

سید العلماء علامہ السید علی نقی نقوی
کی مختلف موضوعات پر کی گئی آثار پر کا مجموعہ

معراج خطابت

مرتب عابد عسکری

ناشر
معراج پبلی

LG-3 صنعت میاں مارکیٹ غازی پور لاہور

فون: 0321-4971214

سید العلماء علامہ السید علی نقی نقویؒ

کی مختلف موضوعات پر کی گئی تقاریر کا مجموعہ

معراج خطابت

مرتبہ

عابد عسکری

ناشر

معراج کمپنی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب..... معراج خطابت
بیانات..... علامہ السید علی نقی نقوی
مرتبہ..... عابد عسکری
مراکش..... قلب علی سیال
کمپوزنگ..... فضل عباس سیال (الحمد مراکش لاہور)
سال اشاعت..... 2013ء
ناشر..... معراج کمپنی
قیمت.....

ملنے کا پتہ

معراج کمپنی

LG-3، جسٹس میاں مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 4971214-0311

فہرست مضامین

208	آپے تسلیم	21	5	جناب قنبر کے نام	1
218	للسلہ جہاد	22	7	عرضِ ناشر	2
233	یقین کی آخری منزل	23	11	رضائے الہی	3
243	اطاعتِ رسول	24	20	جو اسوہ رسول ﷺ ہے	4
256	تہذیبِ اسلامی	25	34	پہلے نور اور پھر کتاب	5
266	حقوق العباد	26	44	فتحِ سین	6
275	امامت	27	53	اطاعتِ خداوندی	7
288	اولی الامر کون؟	28	64	معیارِ صداقت	8
300	مقصودِ یکت	29	76	اخلاق، قانون اور دین	9
310	معرفتِ امام	30	88	نماز اور زکوٰۃ	10
322	جانشینِ پیغمبر	31	97	علمِ فیہ	11
334	دلیل	32	108	حُجَّتِ خدا	12
346	دلیل اور قناعت	33	117	حُجَّتِ خدا (2)	13
360	دلیل	34	127	جہاد	14
374	دینِ اسلام (1)	35	138	مودۃ فی القربی	15
383	دینِ اسلام (2)	36	151	مودۃ فی القربی (2)	16
395	دینِ اسلام (3)	37	162	نور رسالت ﷺ	17
406	دینِ اسلام (4)	38	175	عمل سے زندگی بنتی ہے	18
417	دینِ اسلام (5)	39	188	کامیابی ہوتو ایسی ہو	19
429	دینِ اسلام (6)	40	196	مہرِ راستقامت	20

694	اسلام اور ادیان عالم (3)	64	441	دین اسلام (7)	41
704	اسلام اور ادیان عالم (4)	65	453	دین اسلام (8)	42
718	اسلام اور ادیان عالم (5)	66	464	دین اسلام (9)	43
730	امامت و خلافت (1)	67	473	شعائر الہیہ (1)	44
744	امامت و خلافت (2)	68	486	شعائر الہیہ (2)	45
			497	شعائر الہیہ (3)	46
			504	شعائر الہیہ (4)	47
			515	شعائر الہیہ (5)	48
			529	شہید کی جو موت ہے (1)	49
			535	شہید کی جو موت ہے (2)	50
			543	شہید کی جو موت ہے (3)	51
			554	شہید کی جو موت ہے (4)	52
			562	شہید کی جو موت ہے (5)	53
			573	ہو جاؤ بھوک کے ساتھ (1)	54
			582	ہو جاؤ بھوک کے ساتھ (2)	55
			592	ہو جاؤ بھوک کے ساتھ (3)	56
			606	مقطع حیات	57
			619	امر بالمعروف، نہی منکر	58
			636	حقوق اللہ اور حقوق العباد	59
			648	منزل امتحان	60
			660	فلسفہ قربانی	61
			671	اسلام اور ادیان عالم (1)	62
			684	اسلام اور ادیان عالم (2)	63

جناب قنبر کے نام

یہ کتاب میں جناب قنبر کے نام نامی سے منسوب کرتا ہوں۔ کون قنبر؟ وہ قنبر جو علیؑ کا عاشق تھا، جو علیؑ کا محبوب تھا، غلام تھا۔ مگر خدمت اتنی زیادہ کی کہ علیؑ کو کہنا پڑا کہ قنبر! میں تم سے راضی ہوں۔ در علیؑ کی غلامی اس انداز سے کی کہ مولانا نے کہا کہ قنبر! تم میرے بیٹے ہو۔

یہ درست ہے کہ کچھ لوگوں نے علیؑ سے نفٹ کر بھاڑ کیا لیکن جو بھاری قنبر نے کیا، شاید ہی اتنا کوئی کر سکے۔ لوگ اپنے لئے جیتے ہیں لیکن قنبر علیؑ کیلئے جیتا تھا۔ دنیا والوں کی مختلف خواہشیں ہوتی ہیں لیکن قنبر کی ایک خواہش تھی کہ ان کے مولانا کا ان پر راضی رہیں۔ لوگ اپنے لئے دعا میں مانگتے ہیں لیکن جناب قنبر علیؑ اور حسینؑ کی سلامتی کیلئے دعا کیا کرتے تھے۔ علیؑ کی حسرت رہی ہے کہ قنبر! اپنے منہ سے ان سے کوئی چیز مانگے۔

لوگ علیؑ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے لیکن قنبر کی نظریں علیؑ کے قدموں پر ہوا کرتی تھیں۔ اور لب ہائے امامت کھانے، اُدر "مٹی میرے آقا، مٹی میرے آقا، قنبر حاضر ہے" کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حاجب امن ہو یا زمانہ جنگ، ہر زمانہ حکومت ہو یا دور گوش نشینی، قنبر علیؑ کے قدموں سے جدا نہ ہوا۔ اگر محبت و عقیدت کا کوئی وزن ہوتا تو قنبر کی علیؑ سے محبت کو کبھی تولانا نہیں جاسکتا۔

علیؑ فرماتے تھے کہ قنبر! کچھ کھانی لو۔ عرض کرتے: مولانا! آپ نے کھایا ہے جو میں کھاؤں کجاں؟ علیؑ فرماتے تھے: قنبر! سو لو، تھوڑی دیر کیلئے آرام کر لو۔ تو کہتا: مولانا! آپ نے آرام کیا ہے جو میں آرام کروں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے۔ قنبر اللہ کی عبادت اس لئے کیا کرتا تھا کہ وہ علیؑ کا رب ہے۔

عام طور پر حالات کے مطابق لوگوں کے خیالات بدل جاتے ہیں لیکن قنبر کا خیال نہ بدلا۔ وقت بدلتا ہے تو سوچیں بھی بدل جاتی ہیں لیکن قنبر کی سوچ نہ بدل سکی۔ انسان کی زندگی میں کئی موسم آتے ہیں لیکن قنبر کی زندگی کا ایک ہی موسم تھا۔ میرے نزدیک قنبر نے مولاناؑ کا نعت کی اتنی خدمت کی کہ خدمت کا بیجا نہ ہو گیا۔ اتنی غلامی کی اور اس انداز میں کی کہ خدمت و غلامی کے ساغر چمک اٹھے۔ علیؑ کو اس طرح چاہا کہ عقیدت کے تھکے مٹ گئے، محبت کی حدیں ختم ہو گئیں، غلوں کی خاصیتیں جواب دے گئیں۔

اب میں اپنے عقیدہ کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں قنبر سایہ بن کر علیؑ کے ساتھ ساتھ رہتا، اسی طرح آخرت میں بھی قنبر علیؑ سے جدا نہ ہوا ہوگا۔ وہ فرشتوں اور رضوان جنت سے کہتا ہوگا کہ فرشتو! ہٹ جاؤ، علیؑ کی خدمت مجھے کرنے دو کہ میرا دل ابھی خدمتِ علیؑ کے ساتھ ہے۔ عام طور پر غلامی کی حد انسان کے جینے تک ہوتی ہے لیکن قنبر کی غلامی کی حد کوئی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی غلام علیؑ رہا اور آخرت میں بھی غلام علیؑ ہے۔ لوگ علیؑ کی باتیں سن کر خوش ہوتے تھے اور علیؑ قنبر کی باتیں سن کر خوش ہوتے تھے۔ عام طور پر لوگ ولایت کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں لیکن ولایت قنبر کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ اس وقت کے نیک اور صالح لوگوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے آخرت، بہشت۔ مگر قنبر کا مقصد علیؑ اور بس علیؑ تھا۔

علی وضو کرتے تو پانی قبر لاتا۔ نماز پڑھتے تو مٹی قبر بچھاتا۔ میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کرنے جاتے تو رکاب قبر پکڑتا۔ جوتا اتار کر خطبہ دیتے تو قبر اس جوتے کو آنکھوں اور سینے سے لگائے رکھتا۔ علی غریبوں، یتیموں، ناداروں میں کوئی چیز تقسیم کرتے تو یہ فرائض بھی قبر سرانجام دیتا تھا۔ علی اپنے خاندان اقدس پر تشریف لاتے تو قبر دروازہ پر بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا اور علیؑ گھر سے باہر تشریف لاتے تو ساتھ ساتھ رہتا۔ میرے نزدیک ہر مصور دنیا کی ہر چیز کو اپنی عکاسی کے سانچے میں ڈھال سکتا ہے اور ہر نقاش مختلف اشیاء کو اپنی نقاشی میں ڈھال سکتا ہے۔ لیکن قبر کے اخلاص، قبر کی محبت و عقیدت کی عکاسی دفعتاً نہیں کی جاسکتی۔

میں قبر کے بارے میں کیا کہوں کہ انہوں نے کہنے کو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کیا لکھوں کہ کچھ وہ کیا ہو تو لکھوں۔ بے شک قبر نے خدمتِ علیؑ کے حوالے سے ایسا عظیم کردار ادا کیا کہ تقاضا سے نفق چمن کیا عبادات پر ہر سکوت مثبت ہو گئی، حروف کا تانا بانا بکھر کر رہ گیا۔ آخر کہنے والے کو کہنا پڑا کہ قبر اتم جانو اور تمہارا آقا علیؑ جانے لکھنے والوں کو لکھنا پڑا کہ قبر اتم جانو اور تمہارا رسولؐ جانے۔

جب اس دعا کی اور لازوال محبت کے تمام دعوے اور جانچے تو علیؑ نے قبر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:

قبر اتم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔

آخر میں عطا ساقبال کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔

قطرہ آب وضوئے قبرے

دربہا برتر دغون قبرے

یعنی ”قبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ قبر، بادشاہ و مردم کے ایک قیمتی موتی سے بلند تر ہے بلکہ قبر کے خون سے کہیں افضل ہے۔“

دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں بھی محمدؐ آل محمدؐ کے حیداروں میں مشور فرمائے، آمین۔

میں ہوں آل محمدؐ کے در کا اوئی سالک

عابدِ مسکری

عرض ناشر

کتاب مستطاب "مسرراج خطابت" پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب سید العلماء علامہ علی نقی نقوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مختلف تقاریر کا مجموعہ ہے۔ لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ ممتاز دانشور عابد مسکری، قاضی قمر نے اسے خاص طور پر اعزاز میں مرتب فرمایا ہے۔ ہم بارگاہِ دینی میں قبلہ مسکری صاحب کی محنت و سلامتی اور ترقی کیلئے دعا گو ہیں۔

کتاب ہذا کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ علامہ علی نقی صاحب قبلہ کی چھیانوہ (66) تقاریر کا مجموعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر تقریر سے پہلے موضوعات اور قبلہ علامہ کے چند اہم نکتوں کو درج کیا گیا ہے جس سے کتاب کے حسن اور دلآویزی میں مزید نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ سید العلماء کی ذات گرامی دنیا بھر کے علمی و ادبی حلقوں، بالخصوص ہندوپاک میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں تو ان کو بھدا احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قبلہ جب محاسنِ بڑے کیلئے پاکستان آتے تھے تو ان کی تقاریر کو سننے کیلئے راستے اور سڑکیں بند ہو جاتی تھیں، تمام کاسب فکر کے لوگ ان کی عالمانہ خطابت سے مستفیض ہوتے تھے۔

قبلہ علامہ تقن صاحب کے انتقال کے بعد ہماری علمی و مذہبی محافل بے رونق ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہمارے خیر اداں ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ "جب احمد مرسل ہی نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟" اس حقیقی اور عقیدت کے پیش نظر ہم ان کے تقریری مجموعہ کو اس امید کے ساتھ شائع کر رہے ہیں کہ علامہ سید علی نقی نقوی کے چاہنے والے، عقیدت مند مومنین ان کے علمی خطابات سے مستفیض ہو سکیں۔

جو تقریریں موضوعاتی تھیں، ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ جو انفرادی تھیں، ان کو الگ، تاکہ قاری کو مطالعہ کرتے ہوئے کسی قسم کی وقت کا سامانہ نہ کرنا پڑے۔ اس کتاب کی چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس میں صرف موضوعی خطاب کو شامل کیا گیا ہے۔ قبلہ کے بیان کردہ مصائب کو ہم نے "روایاتِ عزاء" میں مرتب کر دیا ہے۔ اس کتاب میں پانچ بزرگ علماء کے بیان کردہ مصائب درج ہیں اور اس کتاب میں صرف اور صرف فضائل اور دیگر عنوانات پر مشتمل تقاریر کی تدوین کی گئی ہے۔

حسن اتفاق سے عابد مسکری صاحب نے اس کتاب کا جو نام تجویز کیا ہے، وہ بھی ادارہ کے نام سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہمارے لئے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم علامہ سید علی نقی نقوی کی تقاریر مرتب کر کے ایک کتابی شکل میں شائع کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب تقریر کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے علم و عمل کا بحر اوقیانوس موجزن ہو کر بہہ رہا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ جملے سے جملہ بات سے بات پیدا کرنا، نکتہ سے نکتہ نکالنا، موضوع کو پھیلا نا اور پھر اس کا سینٹا، قبلہ تقن صاحب کے لئے ہرگز مشکل نہ تھا۔

چونکہ آپ مجتہد تھے اور روحِ نبوی کے استاد تھے، اس لئے تقریر کرنا، پیچرونا اور علمی گفتگو کرنا ان کیلئے بھدا آسان تھا۔ آپ جب تہجد نکالتے اور نکتہ لگاتے تھے تو آپ کا نکیہ کلام تھا "میں کہتا ہوں"۔ آپ جب یہ جملہ کہتے تھے تو پورے کا پورا مجمع داد دینے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اور علم و عرفان کی بارش ہوتی، اور داد و تحسین اور داد و دل کے ساتھ مومنین غرہ بکبیر، غرہ رسالت اور غرہ حیدری کی صدا میں بلند کر دیتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک عجیب نوعیت کا جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ آپ کی زبان میں اتنی تاثیر اور اس قدر مٹاس اور بیان میں اتنی عمر آفرینی تھی، جو شخص ایک مرتبہ آپ کی تقریر سنا تو پھر وہ زندگی بھر قبلہ کا گرد چہرہ بن کر رہ جاتا۔ پھر قبیلہ نقی صاحب، جس تقریر کو ایک مرتبہ بیان کرتے تھے، اس کو پھر نہ دہراتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ قبلہ پر مطالب کا الہام، مضامین کا اتھاہ ہوتا ہے، لفظ اترتے ہیں، استنباط علم کے خشے پھونکتے ہیں۔ ان کے حرف موجوں کی شکل اور الفاظ پھولوں کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ کیا اعجاز بیان تھا اور کتنی بڑی علمی شخصیت تھی ان کی!

وہاں ہے خداوند کریم آپ کے درجہ عالیہ میں اضافہ فرمائے اور ہماری اس ناچیزی کا دوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

آمین۔

مصریح کسپنی لاہور پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقَاسِمِ

مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِلِهِ الطَّيِّبِينَ الظَّاهِرِينَ

الْمَعْصُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ

فِي كِتَابِ الْمُبِينِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“.

1

رضائے الہی

ہجرت پیغمبر کا رخ اسلامی میں اتنی اہم بات بھی جاتی ہے کہ سال کا آغاز اسی نسبت سے ہوتا ہے
 حضرت ابو طالبؓ کی حیثیت پیغمبر اسلام کیلئے ایک ٹکڑے کی سی تھی۔ اُن کے انتقال کے بعد آقائے نامدار کی حفاظت
 و خدمت کی تمام تر ذمہ داریاں حضرت علیؓ نے اپنے ذمہ لے لیں۔
 حضرت علیؓ نے اپنا سر سجدہ شکر میں رکھ دیا کہ خدا کا شکر ہے، اُس نے مجھے اپنے حبیب کا فدیہ بنایا۔
 اپنے آخری رسولؐ کی حفاظت کیلئے اگر ان کے نفس کو وہی صورت دی جائے تو اس میں حیرت کی کوئی بات ہے!
 مولائے کائنات یہ کہہ کر بڑے اطمینان و ايقان سے رسولؐ کے بستر پر سو گئے کہ میری جان جاتی ہے تو بے شک
 جلی جائے لیکن جناب رسالتؐ تاب کو کچھ نہ ہو۔

رضائے الہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْغَاتٍ لِّلّٰهِ وَاللّٰهُ زَعُوفٌ بِالْعِبَادِ

ارشاد حضرت احدیت ہے کہ دیکھو! انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو رضائے پروردگار کی خاطر فروخت

کر دیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔

یہ آیت جس موقع سے تعلق رکھتی ہے، وہ تمام شرکائے مجلس کے ذہن میں ہوگا۔ اب یہ سچ یہی فروخت کرنا کیا کسی لفظی معاہدہ کے ساتھ ہوا؟ کیا کسی موقع خاص پر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عطا ہو؟ اور اللہ نے پھر کہا کہ میں نے فرمایا۔ کبھی اس طرح کی بات چیت نہیں ہوئی تو آخر یہ جو حقائق ارشاد فرما رہا ہے کہ انسانوں میں ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے۔ تو یہ بیچنا کیا چیز ہے؟ یہ درحقیقت ان کے ایک عمل کی تعبیر ہے کہ انہوں نے جو ایک عمل انجام دیا، اسے خالق نے نفس کا بیچنا کہا۔ یعنی وہ عملی سچ تھی، کوئی لفظی سچ نہیں تھی۔ اس عملی سچ و شرح کی ابتداء اس وقت ہوئی کہ جب شرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رات کو پیغمبر خدا کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔

اس کے بعد خالق کا یہ حکم ہوا کہ پیغمبر خدا شہر چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ اسی کو ہجرت کہتے ہیں جو تاریخ اسلامی میں اتنی اہم بات سمجھی جاتی ہے کہ سال کا آغاز اسی نسبت سے ہوتا ہے۔ جب یہ واقعہ اتنا اہم ہے تو اس واقعہ میں جن شخصیات کا نام لایا گیا کہ وہ اس سے بھی فطرتاً نہیں بھولنا چاہئے۔ یہ اور بات ہے کہ مطلقاً بھول جائیں۔ ہجرت سے حلق ایک لفظ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا کی جان لینے کا منصوبہ بنا تو حکم الہی یہ ہوا کہ آپ ہجرت کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ جان کی بناء پر رسول کو چلے جانے کا حکم ہو گیا۔ یعنی ہجرت بر بنائے خطرہ جان ہوئی ہے۔ لہذا جو بھی کسی خطرہ سے اپنے مرکز سے بے ہوش ہو جائے ہو گیا۔ مگر اب اس کا ایک نتیجہ جو ہوتا ہے، اس پر بھی غور کر لیجئے کہ اگر کوئی خطرہ جان کی بناء پر میدان جنگ سے بے ہوش ہو گیا تو اس کو بھی مہاجر کہہ دیجئے۔

لیکن نہیں، ہر خطرہ جان سے جگہ چھوڑنے والے کو مہاجر نہیں کہنا چاہئے۔ حقیقت میں تو مصیبت ہجرت کے سمجھنے میں لفظی ہے۔ صورت واقعہ یہ تھی کہ پیغام اسلام پھیلا تو یہ جہ چارہ مدینہ تک پہنچا۔ مدینہ کے اصل باشندے تو اہل مکہ کے ہم مسلک تھے یعنی بت پرست تھے۔ وہاں آکر یہودی پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم ہوئے تھے اور سب کے کاروبار کے نتیجہ میں انہوں نے قحط زدے ہی عرصہ میں جائیدادیں خریدیں اور بڑی طاقت کے مالک بن گئے۔ کبھی کبھی ان دونوں میں جھگڑا بھی ہوتا تھا۔ یہودی چونکہ ایک حد تک آسانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اس لئے آخری رسول کے آنے کی خبریں دے کر دھمکا کر دیتے تھے کہ تم اب تو چاہے جتنا ہمیں ستاؤ، لیکن جب آخری رسول آئے گا تو پھر وہ ساری دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کر دے گا اور تم یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔

یہ یہود کے کردار کا تذکرہ ہے کہ پہلے یہاں مسیح کی خوشخبری دیا کرتے تھے، ان کافروں پر جو وہاں تھے لیکن جب وہ رسولؐ آیا تو کافر مسلمان ہو گئے اور یہ یسعی کے ساتھ کافر ہو گئے۔ تو یہودیوں کی زبان سے آخری رسول کی اطلاع اہل مدینہ تک پہنچی رہتی تھی۔ ہاشم گناہینہ کے وہ قبیلوں اوس اور خزرج میں خراج رہا کرتی تھی۔ جنگ ہونے والی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ کے آدمی مکہ والوں سے حد حاصل کرنے کیلئے مکہ آئے اور وہاں کے ایک بہت بڑے سردار کے پاس پہنچے۔ اُس نے یہ کہا کہ آجکل میں خود ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں، اس لئے تمہاری مدد سے مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصیبت کیا ہے؟

اُس نے کہا کہ یہاں ایک آدمی نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ ناامید ہوئے۔ سوچا کہ اب مکہ آگئے ہیں تو کعبہ جا کر طواف کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ تم کعبہ جاؤ۔ کہنے لگے کہ اتنی دور سے آئے ہیں، جو اصل مقصد تھا، وہ بھی پورا نہیں ہوا اور ہم بغیر کعبہ کی زیارت کے چلے جائیں؟ آخر کیوں منع کرتے ہو؟

انہوں نے کہا کہ کعبہ کے پاس وہ آدمی ہوتا ہے، وہاں وہ جو کہتا ہے کہ میرے اوپر اترا ہے، اسے پڑھا کرتا ہے۔ اُسے سنا خطرناک ہے، لہذا ہماری رائے نہیں ہے کہ تم وہاں جاؤ۔ یعنی حق کی بات سنا ہمیشہ اہل باطل کو خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ جنہیں اپنے حق پر اعتماد ہوگا، وہ کبھی نہیں روکیں گے کہ وہاں نہ جاؤ۔ جنہیں احساس ہوگا اپنے عقائد کے کارخانہ شیشہ گری کا، وہ سنگ تھقی سے ڈریں گے۔ اس لئے انہیں اندیشہ ہوگا کہ کہیں اس میں ذوق تحقیق نہ پیدا ہو جائے۔

انہوں نے کہا: جنہیں! ہم ضرور جائیں گے۔ وہ جو کچھ پڑھا ہے، پڑھا ہے، ہمیں کیا مطلب؟ جب یہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا جاؤ گے تو ہم ذرا انتظام کر دیں۔ تو وہ روٹی لائے اور بڑی کوشش کے بعد روٹی ان کے کانوں میں ٹھوسی۔ وباد با کرکانوں کو بند کیا اور کہا کہ اب جاؤ۔

اب میں کہتا ہوں کہ تو یقین الٰہی اس کے شامل حال تھی اور پہلے سے کچھ نہ کچھ ذوق تحقیق ان کے ضمیر میں موجود تھا کہ یہاں سے تو وہ اس اجتماع کے ساتھ گئے لیکن راستے میں آپس میں ہر ایک نے کہا کہ یہ بہت بے عقلی کی بات ہے۔ یہ اس شہر کا نیا واقعہ ہے، اب اپنے شہر میں جائیں اور اس واقعہ کو نہ سنا لیں۔ لہذا راستے میں انہوں نے وہ روٹی کانوں سے نکالی۔ اب جو وہ کعبہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت کلام الٰہی پڑھا رہے ہیں۔ اُسی وقت ایسا اثر ہوا کہ جو خطرہ ان کے نامحسین کو تھا، وہی ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ دو آدمی جب واپس ہوئے تو مبلغ اسلام ہو کر۔

ان کے اثر سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے۔ کچھ نے قبول کیا، کچھ مشاقق تحقیق ہوئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسری مرتبہ وہاں سے سات آدمی آئے۔ یہ سات آدمی پیغمبر اسلام کی خدمت میں شریاب ہو کر گئے تو یہ ساتوں مبلغ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ یعنی ہر گھر کے ایک دو آدمی مسلمان ہو گئے۔ اتنی کثرت سے وہاں مسلمان ہو گئے کہ تیسری دفعہ وہاں سے ستر آدمیوں کا وفد حضرت پیغمبرؐ کی خدمت میں آیا اور ان ستر آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسی وقت حضورؐ مدینہ کی دعوت دی کہ آپؐ مدینہ تشریف لائے نام آپ کی مدد کیلئے ہر طرح تیار ہیں۔

یہ دور وہ تھا کہ جناب ابوطالب کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور یہی وقت پیغمبر خدا پر کھن تھا۔ شفق تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابوطالب کی حیثیت آپ کے لئے قلعہ کی سی تھی۔ وہ قلعہ نہ تھا تو پھر ہر طرح کی اذیتیں اور تکالیف آپ کو پہنچائی جا رہی تھی۔ اس لوگوں کی پیکش کا تذکرہ آپ نے اپنے خاندان کے افراد سے کیا کیونکہ جناب ابوطالب کے اثر کی وجہ سے جو لوگ بظاہر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی پیغمبر خدا کے حامی و مددگار تھے۔ وہاں نے، جو حضرت کے چچا تھے، کہا کہ وہ لوگ آئیں تو مجھے بلا لیں، میں بھی اس منہ پر شریک ہوں گا۔

چنانچہ جب وہ لوگ دوبارہ آئے، جواب لینے کیلئے، تو جناب وہاں بھی موجود تھے۔ جناب وہاں نے اپنی خاندانی نصاحت سے کام لیتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر اذیت دے رہے ہو تو پورے طور پر مجھ کو، میں تمہیں یہ بات سمجھا دوں کہ پورے عرب سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تمام عرب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر پورے طور سے حمایت کر سکو تو لے جاؤ ورنہ جس طرح اب تک ہم نے حفاظت کی ہے، (انہوں نے ہم میں ابوطالب کو بھی داخل کر لیا کیونکہ کردار ایک شخص کا ہونا اور وہ پورے قید کیلئے باصفا و فخر ہو جاتا ہے)۔

تو ہم نے جس طرح اب تک ساتھ دیا ہے، اسی طرح آئندہ بھی مقابلہ کرتے رہیں گے۔ مدینہ کے وفد میں اس بیان سے جو جد بکا اضافہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم آخری قطرہ غلوں تک پہنچنے کیلئے تیار ہیں۔

اسی وقت ہجرت کا منصوبہ بن گیا مگر پیغمبر خدا (معاذ اللہ) لیزہ نہیں تھے کہ قوم کو خطرہ میں چھوڑ جائیں اور خود نکل کر چلے جائیں۔ اس لئے آپ نے اصحاب کو بھیجا شروع کر دیا۔ دس دس میں میں اصحابوں کے کافے جانے لگے۔ صورت والدہ تاریخ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت کے موقع تک چند آدمی رہ گئے تھے جنہیں گئے تھے یا وہ جو بالکل مجبور تھے مثلاً کسی کے دائرہ فطائی میں تھے اور ظلم کا شکار تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں نہیں سکتے تھے، جیسا کہ جناب بلالؓ وغیرہ تو یہ کہہ گئے اور باقی تمام اصحاب ہار چکے تھے۔

اب مشرکین نے دیکھا کہ یہ سب تو وہاں پہلے جا رہے ہیں اور مغرب پہنچ چکے ہیں۔ اگر انہیں رات سے عداوت ہوتی تو امینان کا سانس لیتے کہ جسے ہم پسند نہیں کرتے وہ وہاں سے درمیان سے جا رہا ہے مگر انہیں رات سے عداوت نہ تھی، پیغام سے عداوت تھی۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ انہیں ہم وہاں تک نہ پہنچنے دیں گے۔ ان کے پیغام کیلئے جو زمین صحرانہ ہے، وہاں تک پہنچنے پائیں۔ تو اس ایک احساس فطرتی کے ذریعہ کرنے کیلئے کافی ہے کہ منصوبہ ہجرت خطرناک جان سے نہیں پیدا ہوا بلکہ فطرتاً جان منصوبہ ہجرت سے پیدا ہوا۔

اب ہجرت کر کے جو جا رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کیلئے نہیں جا رہا ہے بلکہ خالق کے منصوبہ کو بچانے کیلئے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال رہا ہے اور جو ان کے ہنر پر سونے کا، وہ اپنے چچا زاد بھائی کی جان بچانے کیلئے نہیں سونے کا، بلکہ مقصد خالق کی حفاظت کیلئے سونے کا ہے۔

انہوں نے منصوبہ بنایا، رات مقرر کر دی تھی۔ اس کیلئے دارالحدود میں اجتماع ہوا۔ ہر شخص نے اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا

کہ ایک آدمی کا قتل کر دینا کونسا مشکل ہے، کوئی جا کر قتل کر دے۔ کسی نے کہا کہ نہیں! اپنی ہاشم بھرا انتقام لئے بغیر نہیں رہیں گے اور ایک مدت تک جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کسی نے کہا کہ قید کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ہاشم چھڑا کر لے جائیں گے۔ آخر میں ایک جہاد پروردہ، بظاہر بہت عیسائی سرسیدہ تجربہ کار آدمی نے یہ بات کہی کہ کوئی ایک آدمی نہیں، ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی جن لوگوں کو سب جا کر اجتماعی طور پر اس کام کو انجام دیں تاکہ تمام قبیلوں پر غور و تقسیم ہو جائے۔ پھر اپنی ہاشم کس کس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی یہ چیز کہ ناسعد سے مل کر جمع ہوں تو جو کام کیا جائے، اس کی ذمہ داری تقسیم ہو جائے۔ یہ شروع اس وقت سے ہوا۔

رات معین ہو گئی۔ ان کے مقابلہ میں خالق نے منصوبہ بنایا اور میں نے جیسے یکساں اتفاقاً صرف کئے ہیں، بالکل وہی قرآن نے صرف کئے ہیں۔ انہوں نے ایک ترکیب کی اور ہم نے بھی ایک ترکیب کی۔ یعنی لطافت تو جیسی ہوتی ہے کہ اس طرح کام انجام دیا جائے کہ دوسرا کبھی نہیں۔

تو خالق نے جو ترکیب کی، اس میں گویا انہیں عیوق بنانے کا پورا اہتمام کیا۔ خالق کی طرف کا پورا منصوبہ یہ کہ رسول خدا کو حکم ہوا کہ آپ "تو چلے جائیے اور ایک خاص نام بتایا کہ اس شخص کو، جس پر آپ کا گمان ہو سکے، بستر پر لٹا جائیے۔ اور ہم ترکیب یہ بنا رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی پیکانہ کر سکیں گے۔ جو ہمارا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ سکیں، وہ پورا ہو گا۔

یہ کام آپ انجام دیجئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے، جس کے لئے کہا گیا تھا اور ارشاد فرمایا کہ حکم الہی یہ ہوا ہے کہ میں چلا جاؤں اور اس رات تم کو اپنے بستر پر لٹا جاؤں۔ تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہو گا؟ یہ پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟ جو پوچھا تھا، اس کا جواب یہ دیا کہ مجھ سے حفاظت کا وعدہ ہوا ہے۔ یعنی خالق نے ذمہ داری لے لی ہے۔

بس اب یہ سنا تھا، دیکھئے علم نبوت اور علم امامت کو درمیان میں لائیں گے تو تاریخ کا کوئی واقعہ کبھی میں نہیں آئے گا۔ بس یہ سنا تھا کہ انہوں نے اپنا سر جھکا، شکر میں رکھ دیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے حبیب کا فدہ بنایا۔

اسے جناب شاہ عبدالحق محدث دہلوی "مدارج النبوة" میں، جو فارسی زبان میں ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو دے زمین پر ہوا۔ سجدہ شکر تہذیب است ہے۔ یعنی اب شریعت میں سجدہ شکر کا وجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت سے سجدہ شکر نہیں ملتا ہے، قرآن مطلق کے عمل سے ملتا ہے۔

شکر سجدہ کیا کہ اللہ نے مجھے فدہ قرار دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہی سجدہ شکر جان کا ج دینا تھا۔ ان کا آج کا کردار شروع یہاں سے ہوا کہ جب سجدہ شکر کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی جان ج دی۔ چنانچہ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا، وہ عمل میں لا کر دکھایا۔

چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس محاصرے سے پہلے بغیر خدا کو اپنے گھر سے براہ ہونے پر مامور کر دیتا۔ جب محاصرہ مکمل ہو گیا تو حکم ہوا کہ اب آپ اس محاصرہ کے اندر سے چلے جائیے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے تشریف لے گئے تو اب دنیا دیکھے کہ خدا کو جب کسی کی حفاظت کرنا ہوتی ہے تو

غیبت ہی سے کام لیتا ہے۔

ہر صاحبِ عقل سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی قدرت کے لئے ایک گھڑی کی غیبت اور ایک ہزار برس کی غیبت میں کوئی فرق نہیں ہے پیغمبر خدا ان کے کا سرہ کے مکمل ہونے کے بعد ان کے درمیان سے تشریف لے گئے اور انہوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت علیؓ اسی وقت رسول اللہ ﷺ کے ستر پر چادر رسول اللہ ﷺ کو لٹھ کر لیت گئے۔ عرب کے مکانات کی چچی بچی دہرائیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہیں اور نظر آتا تھا کہ واقعی ہیں۔

لہذا اطمینان سے گھر سے رہے۔ اطمینان سے کا سرہ کیے رکھا۔ اب ایک پہلو پر غور کیجئے کہ حکم ہوا تھا ستر پر لیٹنے کا۔ سونے کا حکم نہیں تھا اور عقلی طور پر حکم لیٹنے کا ہی ہو سکتا ہے، سونے کا نہیں ہو سکتا۔ کام انحالِ اختیاری سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لیٹ رہنا انسان کا ارادی فعل ہے۔ سوچنا انسان کا ارادی فعل نہیں ہے۔ لہذا یہ حکم ہو نہیں سکتا تھا کہ سو جاؤ۔ یہی حکم ہو سکتا تھا کہ لیٹ رہو۔ ارادی کام یہی تھا، اس کے بعد جاگنا اور سونا، یہ نفس کی کیفیت سے متعلق ہے۔ اگر نفس مضطرب ہے تو جاگتا رہے گا، اگر نفس مطمئن ہے تو سو جائے گا۔

ہر صاحبِ فہم فوراً کرے کہ علیؓ اپنی ہوتے ہوئے تو اسے خطرہ میں نہ تھے جتنے رسول بن کر لیٹنے میں خطرہ تھا۔ ہم نے دنیا میں ہمیں بدلے ہوئے دیکھے ہیں، عموماً ہمیں وہ بدلتے ہیں جو خطرہ سے دور ہوں، خطا مرد عورتوں کا لباس پہن کر خطرہ سے نکلا کرتے ہیں۔ مگر یہ کیا ہمیں بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا منصوبہ ہو، اس کے ستر پر لیٹا جائے اور ان کی چادر ڈھکی جائے۔

اب ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاؤں کہ خطرہ میں جو راز کی قسمی، اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پورا کر دیا۔ یعنی خطرہ کو بڑھا دیا کیونکہ حقیق علیہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں علیؓ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ پیغمبر خدا کا قد و قامت اور طرح کا تھا اور حضرت علیؓ علیہ السلام کا قد و قامت اور طرح کا تھا۔ مگر جب بات ہے کہ وہ جو گھبرے ہوئے تھے، وہ کوئی اطمینان نہیں تھے، اسی قبیلہ کے لوگ جن کے درمیان تربین (53) برس دورہ چکا جو گیا ہے اور تیس (23) برس سیدہ چکا جو لیا ہے۔

شاعر کی زبان میں یوں کہوں کہ جو گھبرے ہوئے ہیں، وہ خوب اعجازِ قدرت سے واقف ہیں مگر بیوقوف مات بھر بیٹھے رہے کہ رسول اللہ ﷺ ستر پر ہیں اور اگر نہ سمجھتے تو اسی وقت تھا تب میں بچے کیوں نہ جانتے؟ اسی وقت سمجھ لیتے تو خدا کا منصوبہ شکست کھا جاتا۔ مگر واقعہ یہی ہے کہ مات بھر نہیں سمجھے۔

اب کیوں نہیں سمجھے؟ آج کل تو سائنس کی دنیا ہے، کسی بات کو بچے نہیں مانا جاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ مات بھر احموط نے نہیں سمجھے، صبح کو سمجھے۔ جب چادر ہٹائی تب سمجھے کہ رسول اللہ ﷺ نہیں ہیں، علیؓ ہیں۔ تو آخر یہ مات بھر کیوں نہیں سمجھے؟ سائنس کی دنیا غور کرے یا جو میں کہوں، اسے قبول کرے۔ میں کہتا ہوں کہ باقیہ بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ستر پر لیٹو۔ تو لیٹنا ان کا کام تھا اور اللہ نے مات بھر کے لئے رسول بھی بنا دیا۔

قرآن مجید کہہ رہا ہے:

قُلْنَا يَا كَاذِبُ كُونِي بَرًا وَقَدْ أَنتَ لَا تَعْلَمُ رَابِعًا ۖ

”ہمارا قول ہوا کہ اے آگ! سرد ہو جا اور سلا متی رہے ابراہیم پر۔“

کیا جتنی دیر میں میں نے یہ آیت پڑھی اور ترجمہ کیا، اتنی دیر میں اس نے یہ آیات پڑھیں؟ یہ تو جب ہوتا جب ظلم زبان و دھن سے بات کرتا ہوتا اور جب وہاں زبان و دھن سے کلام نہیں ہے۔ وہ جسم و جسمانیات سے بری ہے، یہ قول بھی لفظی نہیں ہے کہ یہ الفاظ اس نے کہے جس میں اتنی دیر لگے، بلکہ یہ ایک اشارۂ قدرت اور اس کی لفظی تعبیر ہے۔

تو کیا اسی طرح کے ایک اشارہ میں وہ رات بھر کیلئے علی گور رسول نہیں بنا سکتا؟ اور پھر قرآن کے ماننے والے کو میری اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، نہ انکار کرنا چاہئے۔ اگر یعنی علیہ السلام کی حفاظت کیلئے ایک دشمن کو بھینسی کی شکل دے دی جائے تو اپنے آخری رسول کی حفاظت کیلئے اگر ان کے نفس کو وہی صورت دے دی جائے تو اس میں حیرت کی کوئی بات ہے؟

یہ کوئی ایسی قابل انکار بات نہیں یا پھر میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، سائنس دانوں کی سمجھ میں آنے کی یہ بات بھی نہیں ہے، اگر یہ بات بھی نہیں ہے اور وہ بات بھی نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ سب اندھے ہو گئے تھے؟ کیا کوئی پہچان نہیں رہا تھا جبکہ دونوں کے قد و قامت سے خوب واقف اتویا تو وہ بات ہے جو میں نے کہی یا پھر رسول کی چادر کی کرامت ہے کہ جب رسول اذہ میں تو اس کے جسم پر راست اور جب علی اذہ میں تو ان کے جسم پر راست اور جب پانچوں آجائیں تو وہ پانچوں کیلئے کافی۔ میرا تصور یہ ہے کہ یہ چادر قد و قامت پر نہیں ٹانی گئی تھی، یہ نور واحد پر جتنی گئی تھی۔

بعد میں حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا کہ جیسی گہری نیند بھرت کی مات سویا، ویسی گہری نیند بھی نہیں سویا۔ ہمارے لئے تو ان کا ارشاد ”امتا و صندلہ“ کہنے کیلئے کافی ہے لیکن دنیا بر بنائے واقعہ اس پر غور کرے کہ عرب کے بچے بچے مکان، دور دیکھ رہے تھے کہ سامنے ہیں اور آپس میں باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ بھی تاریخ میں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ابھی حملہ کر دو، داخل ہو جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، صبح تک انتظار کر دو، جلدی کیا ہے؟ اب کوئی بھاگ کر تو نہیں جا گیا، یہ سب جڑے آپس میں ہونے لگا، نیرے بھی لٹک رہے ہیں، نکواریں بھی چمک رہی ہیں اور یہ سب آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نفس غیر مطمئن ہوتا تو مات بھر یہ ماز مار دے ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بار بار چادر الٹ کر دیکھتا کہ تو نہیں رہے آپے مات بھر ماز رہا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تو سود ہے، تھے، انہیں تو مطلب ہی نہیں تھا کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے اور گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ سب آپس میں باتیں کیا کریں، یقیناً ہمارے لئے مخالف فطرت ہے یہ گہری نیند۔ ہمارے ہاں تو حملہ میں کھٹا ہو جائے تو نینداؤں جائے، چہ جائیکہ اپنے گرد کھنچا ہوا انکوائڈ اور نیرڈوں کا حصار ہو اور اس میں گہری نینداؤں۔

دوسری بات یہ کہ جسے مات کو سونے کی عادت نہ ہو، اسے کیونکر نینداؤں گی۔ ان کی رات تو محراب عبادت میں جاگ کر گزرتی تھی تو یہ بھی سوتے نہیں تھے۔ آج کیونکر نینداؤں گئی۔ اس لئے بھی مخالف فطرت۔ اس کے علاوہ نفسیاتی طور پر جو کسی عبادت کا ذوق رکھتا ہو اور اسے کسی وجہ سے بھانٹا نہ سکے تو اسے نفس ہو جاتا ہے، اسے صدمہ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو پھر ان کو کیوں ایسا طبعیتان ہے؟

میں کہتا ہوں کہ یہ سب بے چینی اسے ہوتی جس کی عبادت بر بنائے عادت ہوتی لیکن جس کی عادت بر بنائے احساسِ فرض ہو؟ تو

میں کہتا ہوں کہ گہری نیند سونے کا راز ہی یہی ہے۔ یعنی یہ احساس کہ جس کی خاطر روز جاگتا تھا۔ اسی کی خاطر آج سو رہا ہوں۔ تو حضور والا! کیا راز ہے اس کے گہری نیند سونے کا اور دوسرا راز میرے موضوع بیان سے حتمی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نیند اُس کی آڑ ہے جو جان کو اپنی جان بچاتا ہو اور جو جان کو فروخت کر چکا ہو، اُسے کیوں گھر ہو؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عام محاورہ ہے۔ جو شخص بہت ہی غافل نیند سونے، اسے کہتے ہیں گھوڑے بچ کر سو رہا ہے۔ تو جو گھوڑے بچ کر سوتے، وہ تو گہری نیند سونے گا اور جو جان بچ کر سوتے۔۔۔؟

دیکھئے اس وقت سجدہ شکر کیا جب کہا گیا کہ ستر پر سوؤ۔ اب اللہ نے حفاظت کی اور ایک ہدایت کے مطابق جبرئیل و میکائیل بھیجے گئے کہ دیکھو، اس کی حفاظت کرو۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہ فرشتے جو بھیجے ہیں، وہ اس لئے کہ ان کی جان کو گزند نہ پہنچے؟ انہوں نے تو جان دے دی۔ اب یہ جو اس نے فرشتوں کو بھیجا ہے، یہ اپنے کام سے بھیجا ہے کہ ابھی اس جان سے اُسے کچھ کام لینے ہیں تو اپنے مقصد کیلئے ان کی حفاظت کا بھی سامان کیا۔ لیکن وہ ہم ہیں جس میں جان کے بچے کی خوشی ہو۔ یہ شاید جب زندہ و سلامت ستر سے اٹھے تو کچھ طول ہوتے، صدمہ ہوتا کہ میں نے جان دی تھی اور وہ جیسے قبول نہیں ہوئی۔ میرا مقصد پرانا نہ ہوا۔ ذہنیوں کے اختلاف سے اثر ہوا ہے، کوئی اور ہوتا تو خوش ہوتا۔ انہیں ممکن ہے کہ صدمہ ہوتا تو خالق نے یہ آیت اتاری کہ: "وَمِنَ النَّاسِ" میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک یہ آیت اتری ہو، ہو سکتا ہے کہ صدمہ رہا ہو۔ اس عالم الغیب نے ان کے نفس کی کیفیت دیکھ کر یہ آیت اتاری کہ:

"وَمِنَ النَّاسِ مَن يُكْسِرُ مَنِّي نَفْسَهُ أَهْتَغَاةً مَّقْرُهَاً وَمَيَّا لَللَّهِ"

"دیکھو ان لوں میں ایک یہ بھی ہے جو ہماری مرضی کی خاطر جان کو فروخت کر دیتا ہے۔"

اس وقت یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت دراصل جان کی رسید ہے کیونکہ ظاہر تو جان انہی کے جسم میں رہی۔ تو خالق نے یہ رسید قرآن میں اتار دی کہ تم نے جان دی اور ہم نے پائل۔ اب ہمارے ہو کر نہ رہو۔

اب ان کی پوری زندگی آیت کی تفسیر ہے۔ اب انہیں دوسروں کے عمل کو نہیں دیکھتا ہے۔ اُحد کا میدان ہے، ہوا کرے۔ جس کی جان اپنی ہو، وہ بچانے کی فکر کرے۔ جب یہ جانتے ہیں کہ میری جان میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، خدا کی ملکیت اب ان کی امانت ہے اور امن افراد کیسے امانت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا امانت دار سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے جسم میں میری جان اللہ کی امانت ہے۔ تو جب تک امانت رہے، انسان کو فکر ہوتی ہے۔ کسی کو ہب جہرت کی فکر ہوتی، انہیں مریض کی فکر ہے۔ اس لئے بس ایک سجدہ شکر مجھے صلوٰۃ تاریخ پر ملا۔ عمر میرے سجدہ شکر نہیں ملا۔ یہ جڑ ایم دعویٰ میں نے کیا ہے کیونکہ روایات میں ذکر کرنے سے غلط سے غلط بات مل جاتی ہے مگر بعض اوقات سچائی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ صحت کو قدم رکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جس میں موقع پر دنیا سجدہ شکر کرتی، ان کے ہاں مجھے نہیں ملتا۔

ہب جہرت حصار سے جب نکلے، تب سجدہ شکر کرتے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف ہدایت نہیں کہ سجدہ شکر کیا ہو۔ ہر میں کیسا خطرناک موقع، ہزاروں کے مقابلہ میں تین سو میرہ آدمی، بے سرو سامانی ایسی کہ صرف میرہ کواریں۔ وہاں سے قاضی خانہ شان سے واپس

ہوئے تو گھر آ کر سجدہ شکر کیا ہوتا کہ ایسے خطرناک موقع سے زندہ واپس ہوا۔ مگر بدو کے ختام پر سجدہ شکر نہیں کیا۔

احد میں تنہا گئے، متر غم جسم پر آئے مگر زندہ سلامت واپس آئے، پھر سجدہ شکر کیا ہوتا۔ اتنا خطرناک موقع اور پھر بھی زندہ واپس ہوا، اس وقت سجدہ شکر کرتے۔ ارے! سجدہ شکر نہ کرتے، سیدہ عالم سے کہتے کہ شکر کریں۔ مگر کوئی جوابی روایت بھی نہیں ملتی۔ نہ خود شکر کرتے ہیں اور نہ کسی اپنے سے کہتے ہیں کہ شکر کرو۔

خندق کا خطرناک موقع جہاں ایک سو رما دیا آیا جو ہزار کے مقابلے میں ایک تھا اور جنگ شروع ہونے سے پہلے لوگ سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ اس کے مقابلے میں باوجود یہ کہ زخمی ہوئے، اس کی تلوار سر مبارک پر پڑی۔ ایک یہ سو رما جس کا دار علی علیہ السلام پر چل گیا اور اس نے زخمی کیا، اس سے ایک بڑی حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ علی جنگ میں بھی قوتِ اامت سے نہیں لڑے اور نہ بھی زخمی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمیشہ انسانی قوت اور انسانی فن سے لڑے۔ کبھی قوتِ اامت سے نہیں لڑے اور وہ ہزار کے مقابلے میں ہو، جتنا کسی کا ہاتھ طاقتور ہوگا، اتنی ہی اس کی ضرب بھی طاقتور ہوگی۔ پھر بھی تلوار جیسی بھی زخمی، آپ فتح کر کے اور دشمن کو تہ تیغ کر کے واپس ہوئے تو اب موقع تھا کہ سجدہ شکر کرتے کہ اتنے بڑے فہم کے مقابلے میں فتح پائی۔ لیکن کسی تاریخ میں کسی موقع پر مجھ کو نظر نہیں آتا کہ سجدہ شکر کیا ہو۔ اگر کسی کی نظر سے گزرے تو مجھے بتا دے تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو اور میں اتنی قوت کے ساتھ پھر انکار نہ کروں۔ تو جناب! عمر بھر میں ہمیں دیکھنا کہ کبھی سجدہ شکر کیا ہو۔ خیر سے واپس آ کر، دشمن سے واپس آ کر اور پھر جہانہ سالی میں حمل سے واپس آ کر صفین سے واپس آ کر، نہروان سے واپس آ کر، کبھی نہیں کیا، عمر بھر نہیں کیا سجدہ شکر، بلکہ احساس ہے ایک بار اامت کا۔ جب فتح کر کے واپس آتے ہیں، سجدہ شکر نہیں کرتے کہ کبھی راتے میں ہوں، منزل انگی دور ہے، لیکن ایک حملہ ہے جس میں مدد سجدہ شکر کرتی ہے، وہ کونسا؟ جب تلوار سر پر پڑی تو اب کہا:

”فُزْتُ بِوَيْبِ الْكُفَّةِ-

”خدا کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔“

لکھو اس جملہ میں وہی ہے جو الحمد للہ میں ہے۔ اس جملہ میں وہی ہے جو سجدہ شکر میں ہے۔ اب سمجھو کہ وقت آ گیا امانت کو مالک تک پہنچانے کا۔ اس کا سامان ہو گیا۔ سجدہ شکر ان الفاظ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کبھی ضربت تھی یہ؟ اس گل پر ہزار کے مقابلے کا جو سو رما تھا، اس کی تلوار پڑی تھی، اسی گل پر یہ تلوار پڑی ہے، یہ تلوار کیسی قیامت خیز تھی کہ فاتح خیر کا یہ عالم ہو گیا کہ بیٹوں سے کہتے ہیں کہ گھر لے کر چلو، مجھے گھر لے کر چلو۔ ان الفاظ میں کتنی بے بسی ہے۔

اربابِ عزاء! لے چلنے کا ایک تصور تو یہ ہوتا ہے کہ سپاہ دے کر لے چلے، اس کے بعد یہ کہ بظلوں میں ہاتھ دے کر لے چلے لیکن صورت لے چلنے کی یہ بتائی ہے کہ ایک چادر لائی جاتی ہے، اس میں لایا جاتا ہے یعنی کسی کا جنازہ ایک دفنہ اٹھا ہوگا، ان کا جنازہ دو دفنہ اٹھا اس چادر میں گھرا لے جاتے ہیں۔ خود محسوس کر لیا تھا کہ اب میں جانیر نہیں ہو سکتا، اسی لئے اپنے الفاظ میں سجدہ شکر کیا تھا۔ جیسی تو شکرانہ ادا کیا کہ الحمد للہ، میں کامیاب ہوا۔ یہ علی علیہ السلام کا انتہائی سرفرازگی پر سجدہ شکر ہے۔

2

جو اُسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے

قرآن میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں وہاں پیغمبر خدا کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔
 معیارِ امت یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ قول رسول، فعل رسول یا تقریر رسول کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟
 اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
 یہ عجیب بات ہے کہ کسی سلسلہ میں کوئی اجتماع ہو وہاں چاہے جو ہوں پر کبھی بدعت کی بخشش نہیں ہوتی لیکن یہ
 مجالس رسول اور آل رسول کے بارے میں ہوں تو یہ بخشش شروع ہو جاتی ہیں۔
 یاد رکھیں ہم سوت پر گر پڑیں کرتے بلکہ محمد وآل محمد کے مصائب پر گر پڑتے ہیں، جناب رسالت مآب بھی اپنے
 لواحدوں کے آنے والے مصائب پر گر پڑتے فرماتے تھے۔

جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

ارشاد ہو رہا ہے تمام فرزندانِ اسلام کو مخاطب کر کے کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ ہم اطاعت کے بھی معنی کہہ دیتے ہیں۔ بیرونی اور اتباع کے بھی معنی کہہ دیتے ہیں۔ بیرونی۔ لیکن بیرونی کے معنی درحقیقت نقش قدم پر چلنا اور افعال و اعمال کو نمونہ بنا کر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے لیکن بیرونی کا حکم، نقش قدم پر چلنے کا حکم، وغیرہ خدا کے سلسلہ میں ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے لئے خدا اور رسول میں بیرونی کا موقع ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ۔

”تمہارے لئے اس کے رسول میں۔“

اگرے کانوں کو سننے کی عادت ہے خدا اور رسول، ہمیں ایک دھماکہ سے محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا نام نہیں آیا اور بس رسول کا ہی نام آیا۔ تمہارے لئے خدا کے رسول میں۔ یہ نہیں کہہ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول میں۔ بس اللہ کے رسول میں۔

بات یہ ہے کہ بندے اللہ کی بیرونی کیونکر کر سکتے ہیں، اس کیلئے ضرورت ہے کہ شاہراہِ عمل میں کسی انسان کے قدم ہوں مگر انسان ایسا ہو کہ اس کے قدموں سے جوتھان بنیں، وہ راہِ ضائع ہو اور گار ہوں۔

غیر خدا کی اطاعت کا بھی حکم اور ان کی بیرونی کا بھی حکم۔ اطاعت کا حکم کہاں، جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں غیر خدا کی اطاعت کا حکم ہے۔ ہر جگہ:

”اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ“

اور بیرونی کے حکم میں اللہ کا نام ہے ہی نہیں۔ بس رسول خدا کو مرکز قرار دیا ہے۔ اس بناء پر مسلم نقطہ نظر مشترک طور پر یہ ہو گیا کہ یہ عبادت یہ ہے کہ قول رسول ہو یا عمل رسول ہو یا تقریر رسول ہو۔

قول دُعا اور دُعا میں اسے استعمال ہوتے ہیں کہ ہر اردو دان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ قول کلام اور عمل کام لیکن تقریر مختلف ہے۔ تقریر ہم اُسے سمجھتے ہیں جو سچ پر ہوتی ہے یا منہ پر ہوتی ہے۔ تقریر جو لکچر کے معنی میں ہے، وہ قول میں داخل ہے۔ یہ الگ سے کیونکر ہوئی کہ قول رسول، عمل رسول اور تقریر رسول کے معنی یہ ہیں کہ کسی مسلمان نے رسول کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور غیر خدا نے اس سے منع نہیں فرمایا یا اس کی زد نہیں کی۔

اگر کوئی عمل کسی نے غلط کیا تھا تو حضرت کو بحیثیت رہنما یہ فرمانا چاہئے تھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر اس نے کوئی بات غلط

کئی آپ کے سامنے تو آپ کو زفر مانا چاہئے تھا کہ یہ بات غلط ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ رسول نے اگر خاموشی اختیار فرمائی اور اس عمل سے منع نہیں کیا اور اس قول کی زد نہیں فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اس عمل سے راضی ہیں۔

جس طرح قول رسول کا معیار سنت ہے، جس طرح عمل رسول کا معیار سنت ہے، اسی طرح تقریر رسول بھی معیار سنت ہے۔ اب سنت کا مطلب یہ ہے کہ ناجائز نہیں ہے، اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ جو بات رسول نے کہی، وہ واجب بھی ہو سکتی ہے اور مستحب بھی ہو سکتی ہے، مثلاً وضو میں ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے یا کالی کرنا سنت ہے۔ یہ سنت واجب کے مقابلے میں ہے۔ مستحب کو مسنون کہتے ہیں تو وہ بات جو رسول نے ارشاد فرمائی یا عمل کیا وہ عمل واجب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے اور کم از کم جائز ہو سکتا ہے، اسماح ہو سکتا ہے۔

یعنی جائز کام ہیں۔ جو واجب یا مستحب نہ ہوں، وہ بھی حضرت علیؓ پر عمل میں لاتے تھے۔ یہ اس لیے کہ تو پانی پینے کے بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں گے۔ قول رسول، اگر حکم دیا ہے تو واجب ہوگا یا مستحب ہوگا اور اگر عمل ہے تو وہ عمل واجب بھی ہو سکتا ہے اور مستحب بھی ہو سکتا ہے، اسماح یعنی جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز نہیں ہو سکتا۔

عمل رسول سے جواز یقیناً ثابت ہوگا اور جواز ہی کی اقسام ہیں واجب، مستحب اور اسماح۔ اسی طرح سے رسول کی تقریر یعنی کسی نے کوئی کام کیا اور رسول نے منع نہیں فرمایا، اس میں بھی یہی تینوں اقسام آئیں گی کہ بہر حال اس نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا۔ جو اس نے کیا وہ ناجائز نہیں تھا اور نہ رسول کا فرض تھا کہ وہ اس کو منع فرماتے اور فرماتے کہ یہ ناجائز ہے۔ جب حضرت نے اس کو منع نہیں فرمایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم اسماح تو ہے ہی۔ ہو سکتا ہے کہ مستحب ہو، واجب ہو یا جائز ہو۔

اسی طرح اس نے کوئی بات کہی اور حضرت نے اس کی زد نہیں فرمائی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اگر وہ بات غلط ہوتی اور باطل ہوتی تو بغیر خدا منع فرماتے۔ تو یہ چیزیں معیار سنت ہیں۔ قول رسول، عمل رسول اور تقریر رسول۔ جو چیز ان میں داخل نہ ہو اس کی بھی اقسام ہیں۔ سنت کے مقابلے میں ہے بدعت۔ جو چیز سنت نہیں ہے وہ بدعت ہے یعنی جو بدعت ہو وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ لیکن سنت اگر نہیں ہے تو بدعت ضرور ہے۔

اس کو میں نے بلا جھگ نہیں کہا۔ اس میں ذرا نقطہ نظر کا فرق ہے۔ اس میں ہمارا محاورہ یہ ہے کہ جو بات سنت میں داخل نہ ہو، یعنی نئی ہو، وہ اگر آدمی جو دین سمجھ کر کرے تو وہ بدعت ہوگی۔ بدعت کی تعریف ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے:

”إِذَا خَالَ مَا لَيْسَ فِي الدِّينِ وَانْخَرَأَجَ مَا هُوَ فِي الدِّينِ مِنَ الدِّينِ“

”جو چیز دین میں داخل ہے، اسے خارج کرنا اور جو چیز دین میں داخل نہیں ہے اس کو دین میں داخل کرنا یہ

معیار بدعت ہے۔“

تو دین کا جزو قرار دے کر اگر کوئی نئی بات کرے تو وہ بدعت ہوگی۔ لیکن اگر یونہی کیا تو فریما ماحاد، جو دین سمجھ کر نہیں کیا۔ تو بس اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ممانعت تو نہیں ہے۔ اگر ممانعت ہے تو ناجائز اور اگر ممانعت نہیں اور جو دین سمجھ کر نہیں کیا، یونہی کیا تو فریما کیا ہے تو

پھر جائے۔ اگر کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا تو سہل بات ہے مگر اسے بدعت کہنا درست نہیں ہے، جبکہ یں کا جزو سمجھ کر نہیں کیا جا رہا۔
فرض کیجئے کہ ذرا اونچی جگہ سے چھانک لگائی تو اگر اسے جزو یں سمجھ کر کرتے تو بدعت ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو زیادہ سے
زیادہ فضول کام ہوگا، خلاف فعل ہوگا، سہل کام ہوگا۔ مگر اسے بدعت نہیں کہہ سکتے۔ بدعت اس وقت ہے جب جزو یں سمجھ کر کیا جائے
یعنی جو چیز دین میں شامل نہیں ہے، اسے دین میں شامل کیا جائے اور جو داخل ہے، اسے خارج کیا جائے۔ جیسے صبح کی نماز میں اضافہ
کرے اور دو رکعت کی بجائے تین رکعت پڑھے۔ دل میں ذوق عبادت ہو، میں اگر حرجی الفاظ نہیں بولوں مگر یہاں کہتا ہوں کہ اس دن نماز کا
موڈ ہو اور رکعت کی بجائے تین رکعت نماز پڑھو۔ تو چونکہ عبادت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو رضائے الہی کے لئے قصد قربت کے ساتھ ہو،
جب قصد قربت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا یعنی اس نے جزو یں بنایا تو صبح کی سرکعت نماز بدعت ہو جائے گی۔

اب کوئی صاحب عقلے ہوئے ہوں تو کہیں کہ آج ایک علی رکعت پڑھوں گا، اس کے سنی یہ ہیں کہ ایک رکعت کو انہوں نے
خارج کر دیا، یہ بدعت ہے۔ لیکن نماز تو انہوں نے دو رکعت علی پڑھی ہے، صبح کی نماز کی نیت سے، لیکن دل چاہا اور انہوں نے اس کے
بعد دو چار دفعہ کھڑے ہو کر، چپہ کر رکوع و سجود کی مشق کر لی، یہ کیا؟

کہا کہ اس وقت دل چاہتا ہے کہ نماز کے اجزاء کو حریہ ادا کروں اس وقت کچھ جسم کا تقاضا بھی ایسا ہے کہ اس قسم کا کام کروں۔
یہ رکوع و سجود نما میں انہوں نے کر دیا۔ لیکن یہ نیت جزو نماز نہیں کیا تو یہ فضول بات ہوگی یا ورزش ہو جائے گی۔ چونکہ عبادت کی نیت سے یہ
عمل نہیں کیا ہے تو بدعت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جزو نماز سمجھ کر کرتے تو بدعت ہوگی۔ غالباً اکثریت کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی نئی بات ہے
یعنی نقول رسول میں ہے نہ عمل رسول میں ہے، اور نہ تقریر رسول میں ہے تو وہ بدعت ہوگی۔ میں اس وقت اسی نقطہ نظر کے ماتحت یعنی
قول رسول، عمل رسول اور تقریر رسول کو بنیاد بنا کر معیار سنت و بدعت کو موضوع گفتگو بناؤں گا۔

ایک بڑے طبقے کی طرف سے شرک شرک کی آوازیں بہت بلند ہوتی ہیں۔ بدعت کی آوازیں بھی بہت بلند کی جاتی ہیں۔ اس
بنیاد پر جو معیار ہے، بدعت اور سنت کا، اس پر چھائیں باتوں کو جانچیں گا جن میں اکثر بدعت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کو جانچوں گا کہ وہ
سنت میں داخل ہیں یا بدعت میں۔

بدعت اور سنت کا معیار یہ ہوا کہ جو چیز قول رسول، عمل رسول یا تقریر رسول میں ہو، وہ سنت اور جو اس میں داخل نہ ہو، وہ
بدعت۔ اس جگہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو چیز قول رسول، عمل رسول یا تقریر رسول ہو تو سنت ہے، ورنہ بدعت۔ تو
میں کہتا ہوں کہ ہم سب کے لباس بھی بدعت اور ہماری غذا بھی بدعت اور ہمارے سفر سب بدعت۔ اس لئے کہ جو غذا ہمیں اس
وقت ہم کھاتے ہیں، یہ رسولؐ نے کبھی نہیں خوش فرمایا، نہ انہوں نے ان کے کھانے کا حکم دیا، نہ کسی نے ان کے سامنے ان غذاؤں
کو کھایا تھا کہ وہ خاموش رہے اور تائید ثابت ہوتی، تو ہماری کوئی غذا ایسی نہیں ہے، تقریباً سارے ہندوستان کی۔ اگر یہ ہے تو ہماری
غذا ہمیں سب بدعت۔

جس طرح کے لباس ہم پہنتے ہیں، یہ لباس رسولؐ کے زمانہ میں کسی نے نہیں پہنے کہ تقریر رسولؐ ہوتی، خود رسولؐ نے یہ لباس

نہیں پہتا کہ مثل رسول ہوتا۔ آپ نے ان کے پہننے کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہ چیزیں اس زمانہ میں ہوتی ہی نہیں تھیں تو ان کا حکم کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟
یہ قول رسول نہ مثل رسول۔ تو ہمارے لباس سب بدعت۔

اور جناب! کسی اور سزا کا کیا ذکر حج کا سفر جو فریضہ اور ہوتا ہے، وہ اس وقت اونٹ کی پشت پر ہوتا تھا، گھوڑے پر ہوتا تھا، اب سواروں پر، ہوائی جہازوں پر اور بحری جہازوں پر ہوتا ہے۔ اس وقت تک تو مرکب یا سواری بدعت تھی اور اب تو راہ بھی بدعت ہو گئی کہ سفر ہوتا تھا زمین کے اوپر یا دریا یا آسمان پر تو سمندر میں یا دریا میں بھی چیزیں اس وقت ہیں بحر و بر۔ فنگل یا تری، بجلی اور سفر ہوتے تھے۔ ہوا کا سفر اس وقت کہاں ہوتا تھا؟ جب جو سفر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اب حاجی صاحبان زمین پر ہی نہیں رکھتے، پرواز کر کے نکلتے ہیں۔ دو بج جو عبادت ہے، کیا وہ بھی بدعت ہو جائے گا؟

وہاں جا کر دیکھئے تو صفا اور مردہ کے درمیان چھت ہو گئی، وہ کیا بدعت نہیں ہوئی؟ پہاڑیوں کو آڑا کر دینے والا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوئی؟ اور جس جس طرح سے وہاں سنی ہوتی ہے، اظہارِ شکر کیلئے سنی بھائے بیروں کے سواروں پر ہوتی ہے، یہ بدعت نہیں ہوئی؟ تو اگر ہر نئی چیز بدعت ہے تو کوئی چیز بدعت نہیں ہے؟

ایسی بات پر جب ایذا رکن صاحب نے فوٹو کھینچنے کے موقع پر مجھ سے کہا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں خود ہی بدعت ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس معیار پر اگر دیکھئے کہ نئی بات یعنی جو اس وقت نہیں تھی، جو فعل رسول، قول رسول یا تقریر رسول میں نہیں ہے تو زمین آسمان ہمارا بدعت ہو گا۔ چاری زمرہ کی ہماری بدعت میں مگری ہوئی ہوگی اور کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہو گا۔

یہ نہیں ہے کہ یہ فعل ہو تو پھر کیا ہے، میں جو معیار سنت عرض کر رہا ہوں، اس پر صاحبِ عقل مسلمان غور کرے کہ یہ بدعت کھانا چاہنے کا کام جو ہم کر رہے ہیں، اس فعل سے اس کام کیسے قول رسول ہے، فعل رسول ہے یا تقریر رسول ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کام کا رسول نے حکم دیا ہے تو پھر اس فعل میں ہوتا تو سنت ہوتا۔ اس فعل میں ہے ہمارا کام ہی ہے تو سنت ہے۔

فعل رسول: جو کام کیا تھا رسولؐ نے، اگر کام ہم وہی انجام دے رہے ہیں مگر بغیر خدا نے جس صورت سے اچھا کیا یا تمہارا ہم اس کام کو اس صورت سے انجام نہیں دے رہے ہیں تو یہ پھر بھی سنت ہو گا، اس لئے کہ کام وہی ہے۔ چاہے اس شکل میں ہوتا، چاہے اس شکل میں ہے۔ اسی طرح تقریر رسولؐ کسی دوسرے نے کام یا انجام دیا اور رسولؐ نے منع نہیں فرمایا تو اب وہی کام اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ رسولؐ ہوتے تو ہمیں منع نہ کرتے۔ انہوں نے کام اس وقت کے رواج کی صورت سے کیا تھا، ہم اس وقت کے رواج کی صورت سے کر رہے ہیں، مگر کام نہیں بدلا ہے، کام وہی ہے جو ہوا تھا۔

تو اگر صورت اور شکل بدل گئی ہے تو وہ سنت ہو گا۔ حفظِ تحصیلِ علم، یہ دیکھتا ہے کہ تحصیلِ علم خدا اور رسولؐ خدا کو مطلوب ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تحصیلِ علم قرآن و حدیث دونوں کی رو سے ہر ایک کا کسی حد تک فریضہ ہے اور جو فریضہ نہیں بھی ہے تو امرِ مستحسن ہے اور ترغیبِ دینی گئی ہے اور تحریم کی گئی ہے۔ تو تحصیلِ علم خواہ تعلیمِ علم ہو، یہ ہر حال مطلوبہ خدا اور رسولؐ ہے۔

اب اس وقت میں تعلیم چٹائی پر ہوتی تھی، اب وہ تعلیم میز اور کرسی پر ہوتی ہے۔ تو میز اور کرسی نہ موندے بلکہ دیکھئے کہ

تعلیم ہے یا نہیں۔ اگر تعلیم دینی فریضہ ہے یا کم از کم مستحسن ہے تو وہ چٹائی پر ہوتی تو مستحسن اور کرسی میز پر ہو تو مستحسن۔ یہ نہیں ہے کہ میز کرسی پر تعلیم ہو رہی ہے تو نئی چیز ہوگی، لہذا یہ بدعت ہوگئی۔ نہیں! اگر وہ تعلیم فرش خاک پر بیٹھ کر عبادت تھی تو یہ تعلیم جو کرسی اور میز پر بیٹھ کر دیں، یہ بھی عبادت ہوگی۔ ورنہ تو جناب ہمارا دنیا بھر میں کوئی دارالعلوم بدعت سے خالی نہ ہوگا۔ یہ امتحانات، سرامی، ششماہی اور سالانہ کب ہوتے تھے؟ غیر خدا کی جو درس مجلس تھی، اس میں کیا امتحانات ہوتے تھے؟ امتحانات ہونے کے بعد نمبر دینے جاتے تھے؟ کیا رسول کے زمانے میں لیسوی نمبر، ڈویژن اور درجے ہوتے تھے؟ کونسا ہمارا دارالعلوم ہے جو کتابی سنت کا درس دیتا ہو، جو ان طریقوں سے خالی ہو؟

معلوم ہوا کہ طریقے چاہتا ہوا رواج بدلنے ہیں اور کام دہی ہے جو اس وقت ہوتا تھا۔ اگر وہ عبادت ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ دیکھئے کہ جامع مسجد میں اب کام ہو رہا ہے، یہ لازمی ہے یا کچھ اور ہے؟ جامع مسجد میں جس عید یا روز کی نماز ہو تو کیا اتنا بڑا مجمع کبھی رسول کے زمانہ میں نماز جماعت میں ہوا تھا؟ تو صرف اس لئے کہ تعداد بدل گئی تو بدعت ہو جائے گا؟

حضور اب دو آدمی ہوں اور نماز جماعت ہو تو جماعت ہے اور دو لاکھ آدمی ہوں، تب بھی جماعت ہے۔ مجمع کی تعداد سے سنت بدعت میں نہیں بدلتی۔ کم سے کم جس قدر سے میں واقف ہوں، اس میں تو ایک امام اور ایک ماسوم سے جماعت ہو سکتی ہے۔ اس میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک عدد ماسوم ہو تو بھی اقتداء کر سکتا ہے اور وہ نماز جماعت ہو جائے گی۔ تعداد کے بدلنے سے عمل اگر نہیں بدلا، کام دہی ہے تو اگر دو آدمی کر رہے تھے تو عبادت اور اگر دس آدمی کر رہے ہوں، تب بھی عبادت بلکہ انہی حضرات نے ارشاد فرمایا کہ جتنا جماعت کا مجمع بڑھے، اتنا ہی فرد کی نماز کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ حالانکہ دوسرے جو آئے ہیں، وہ ان کا عمل ہے لیکن ان کی وجہ سے وہ ایک آدمی جو شروع میں آیا ہے، اس کے بھی ثواب میں اضافہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ ذرا ذرا سے جو احکام ہیں، ان میں بھی کتنی حکمتیں مضمر ہیں کہ جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو ہر آدمی اپنی خود غرضی کیلئے کوشش کرے گا کہ زیادہ لوگوں کو آمادہ کرے کہ وہ جماعت میں شریک ہوں۔ ان کی خیر خواہی میں نہیں بلکہ اپنی خود غرضی کیلئے کہ میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔

اسی طرح میں رہا، یہ بھی گیا، وہاں سے میں جہاز میں بیٹھا اور جدہ اتر۔ وہاں سے سوئر میں بیٹھا اور اس کے بعد مکہ گیا۔ تو اس طرح جو کام ہوا، وہ بھی سچ تھا۔ حج کیلئے میں گیا تھا۔ نیت میری سوئر پر بیٹھنے کی نہیں تھی، نیت تو میری حج کی تھی اور وہ جو ہوا، اس کا نام حج ہی ہے۔

اس طرح سے اس نے بھی حج کیا، جو ہوائی جہاز سے اُڑ کر پہنچا ہے۔ وہ بھی کس لئے پہنچا ہے؟ حج کیلئے گیا ہے۔ ہوائی جہاز کی خاطر حج نہیں کیا ہے، حج کی خاطر سے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے۔ جس وقت اصل قصد وہی رہا، کام وہی رہا، وہ چاہے عری جہاز سے ہو تو فریضہ ادا ہوا اور ہوائی جہاز سے گئے تو وہ فریضہ ادا ہوا۔

معلوم ہوا کہ وحدہ من عمل معتبر ہے، شکل خاص تو رواجوں سے بدلتی ہے، دور کے بدلنے سے بدلتی ہے۔ بس اب جن جن

چیزوں کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، ان کو اس معیار پر پرکھ لینا چاہئے۔ فرض کیجئے کہ سیرت کا جلسہ ہے، نام بدل کر ہوتا ہے، ایک وقت میں محفل میزا دکھلاتا تھا، اب سیرت کا جلسہ ہوتا ہے۔ نام کے بدلنے سے بھی بدعت نہیں ہوتی۔ کام وہی ہونا چاہئے، چاہے اس نام سے ہو، چاہے اس نام سے ہو۔ مجھے دوسرا نام زیادہ پسند ہے۔ یعنی میلا و اقدس اس میں صرف ہماری خوشی کا پہلو ہے لیکن ہمارے لئے درس کا پہلو نہیں ہے۔ ہماری زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن جو جلسہ سیرت نام کا ہو گیا، یہ کہ ہمارا ساری کا ایک ذخیرہ رکھتا ہے، خواہ میلا و مقدس ہو یا سیرت کا جلسہ ہو، روشنی کا اجتماع زیادہ ہو گیا تو یہ تصور ہو گیا کہ یہ بدعت ہے۔ اتنی روشنی؟

میں کہتا ہوں کہ ایک بلب ہوتا تو کیا سنت تھا؟ اور یہ دس ہو گئے ہیں، اس لئے بدعت ہو گیا؟ تو وہ ایک عدد بھی رسولؐ کے زمانہ میں دکھا دیجئے کہ کب تھا؟ تو روشنی کے کم ہونے یا زیادہ ہونے سے یا قہقہے لگ جانے سے یا سہل یاں لگ جانے سے یا سامان آرائش زیادہ استعمال کرنے سے اس سب کو آپ انوکھے پن کی وجہ سے کہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سب کے بعد کام اس محفل کا کیا ہو گا؟ ذکر رسولؐ ہی تو ہو گا۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ ذکر رسولؐ خدا کو پسند ہے یا نہیں؟ اگر پتہ چل جائے کہ ذکر رسولؐ خدا کو پسند ہے تو ذکر رسولؐ اندھیرے میں ہوتا اور روشنی میں ہو گیا تو پسند ہو گا۔ اگر وہ فرشتہ خاک پر ہوتا تو خدا کو پسند ہوتا اور کالینوں کے فرش پر ہو رہا ہے تو پسند ہو گا۔ تو پسند ہے جب چیز وہی جو خدا اور رسولؐ کو پسند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں دیکھئے کہ ان کے ذکر کے لئے خدا کو کیا منظور ہے، ہمارا شاد ہوتا ہے:

”وَقَدْ عَلِمْتُمْ لَكُمْ ذِكْرًا“

ایک پہلو پر توجہ دلاؤں کہ بہت جگہ قرآن مجید میں آتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا اور بہت جگہ آتا ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ حالانکہ میں شانِ وحدت ”میں“ میں زیادہ نظر آتی ہے۔ ”ہم“ میں سے تو مجھے بڑے شکر نظر آتی ہے۔ یعنی میں ایسی بات اللہ کے لئے کہوں تو شرک کا پہلو پیدا ہو گا تو اللہ کیوں ہم کہہ رہا ہے؟ کیا کوئی اور اس کے شریک ہے؟ میں نے جو غور کیا تو ”میں“ اور ”ہم“ میں میں نے یہ فرق محسوس کیا کہ جہاں انکھارِ نفی و بدعت مطلوب ہو، وہاں ”میں“ کہا ہے:

”اَنَا اِلٰهٌ وَاحِدٌ“

”میں ایک خدا ہوں“

یہاں ”ہم“ کا عمل نہیں تھا۔

”اِنَّمَا اَنَا اِلٰهٌ وَاحِدٌ“

”بے شک میں ایک خدا ہوں۔“

”اَنَا رَبُّكَ“

”میں تمہارا پروردگار ہوں۔“

جہاں اظہارِ انفرادیت منکوح رہا ہے، وہاں ”میں“ کہا ہے اور جہاں قوتِ عمل دکھاتا ہے، وہاں ہم کہا ہے:

”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِظُونَ“

”ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

”إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ“

”ہم نے اس کو شبِ قدر میں اتارا ہے۔“

یہ جو ہم ہوتا ہے، اس میں مخالف قوتوں کو فتح ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کوئی دنیا میں قرآن کو مٹا تو دے دے، یہی جہاں جہاں یہ ”ہم“ ہے۔

”إِنَّا أَكْثَرُ عِلْمِكَ الْكَوْثَرُ“

”ہم نے آپ کو کثرتِ نسل عطا کی ہے۔“

یعنی اُمید اور نبیِ عباس کی عاقبتیں اس نسل کو ختم تو کر دیں! اسی طرح یہ:

”رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“

”ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے۔“

اب لاکھ بدعت کے فتوے لکھیں، کوئی نجات تو کر دے۔

دگر کی بلندی کیا ہے؟ جتنے نمایاں ہونے کے اسباب زیادہ ہوں، سب خالق کا تصور ہیں۔ اب جو لوگ کہ روشنی کر رہے ہیں آراکشی کر رہے ہیں، جو لوگ بڑے سے بڑا پتھر ابل رہے ہیں، ان سب کو بجھنے کو وہ خالق کے مقصد کے آکر کار ہیں۔ جناب! یہ ہماری جماعت میں رواج ہے، بھی نہیں بلکہ کسی اور کارِ رواج ہوگا۔ کوئی اعتراض کر رہا ہے، میں تو عقلِ جائزہ لئے بغیر بدعت نہ کہوں گا۔ مثلاً سیلا و شریف میں ایک محل پر ہو گیا کہ وہاں جب رسول کا ذکر آئے گا تو مجمع کھڑا ہو جائے گا۔

”يَقِينَا هُمْ عِندَ ذِي كَرْبِی“

یہاں بڑے زور سے آواز آنے کی کہ بدعت ہے، بدعت ہے۔ میں نے دیکھا کہ سب کھڑے ہوئے تو بعض حضرات نہیں کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا کہ میرے ہاں رواج نہیں ہے مگر میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کچھ حضرات تو اس معاملہ میں بڑے سخت ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قیام کیا ہے یہ تقسیم کی نیت سے ہے۔ یہ جو کھڑا ہوا تھا، اس نے کیا کام کیا؟ مظاہرہِ تقسیم کیا۔ کام یہ کیا اور طریقہ اس کا کیا اختیار کیا۔

کہ نام سن کر کھڑا ہو گیا تو کام اس نے جو کیا، وہ رسولِ خدا کی تقسیم ہے۔ قرآن میں یہ دیکھ لیجئے کہ تقسیم رسولِ اللہ کو پسند ہے یا

نہیں؟ اللہ نے رسول کی تعظیم کا حکم دیا ہے یا نہیں، اگر رسول کی تعظیم کا حکم دیا ہے تو جو فعل اختیار کی جائے وہ تعظیم ہے۔
تو وہ واجب تو نہیں ہے لیکن جو اس نے عمل کیا، اس کو بدعت نہ کہئے، اسے غلط نہ کہئے۔ اس نے وہی کام کیا جو اللہ کو
محب نظر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول کی تعظیم دیکھئے کہ اللہ کو یہ نظر ہے یا نہیں؟ تعظیم نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جو سب کے ساتھ برتاؤ، وہی
رسول اللہ کے ساتھ۔ اب قرآن میں دیکھئے کہ کیا وہ چاہتا ہے کہ اس طرح اور رسول کے ساتھ جو دوسروں کے ساتھ اور شاد و بد ہے:

لَا تَجْعَلُوا دَعْوَا الرَّسُولِ نَبْتًا كَمَا كُنْتُمْ تُجْعَلُونَ

”دیکھو خبردار! ہمارے رسول کو اس طرح نہ پکارا کہ جیسا آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

آپ کہتے تھے کہ جو سب کے ساتھ برتاؤ، وہی رسول کے ساتھ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہرگز وہ برتاؤ نہ کرو رسول کے ساتھ جو
دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔ اس طرح نہ پکارا جس طرح دوسروں کو پکارتے ہو۔

میں کہتا ہوں کہ ہم کو حکم دیا تو خود اس نے بھی رسول کو اس طرح نہیں پکارا جس طرح دوسروں کو پکارا۔ اسے ابھر کسی
دنا کس کو وہ پکارے ہی کیوں لگا؟ یہ پکارتا ہے انبیاء کو، برہمن کو۔ ان کو پکارتا ہے۔ مگر جس رسول کو بھی پکارا ہے، ہمارے پیغمبر ﷺ کے
ساتھ، بلا اشتی نام لے کر پکارا:

يَا أَهْلَ الْبَيْتِ اسْكُنِي آلَتَكَ وَزَوْجَكَ الْحَنَّةَ

”اے آہل بیت! تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔“

”اسے نوع اثر و سلامتی کے ساتھ۔“

نام لے کر پکارا۔

يَا أَيُّهَا أَهْلُ الْبَيْتِ قَدْ صَدَّقْتُ الرُّوْيَا

”اے اہل بیت! تم نے خواب سچ کر دکھایا۔“

نام لے کر پکارا۔ اب اور آیات کیوں پڑھوں؟ میں نے کہا کہ بلا اشتی ہر نبی و رسول کا نام لے کر پکار لیا۔ جب میں نے
بلا اشتی کہہ دیا تو اگر کسی کے پاس اس کے خلاف سہ ہو تو وہ کوئی آیت پڑھے۔ مجھے سب آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نبی
و رسول کو پکارا، نام لے کر پکارا اور ہمارے رسول ﷺ کو بلا اشتی بھی نام لے کر نہیں پکارا، کبھی عہدہ کو سرنامہ خطاب بتایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

جو عہدہ تھا، اس کو سرنامہ خطاب بتایا۔ کبھی اوصاف کمال کو، لکھ ہے، مقب و طاہر ہے، یمن ہے، سید و مردار، کبھی بھلا خانے
محبوبیت جس وقت جو لباس ہوا، اس کو سرنامہ خطاب بتایا:

يَا أَيُّهَا الْمَرْقُلُ

”اے چادر اوڑھے ہوئے۔“

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔

”مے کھلی میں لپٹے ہوئے۔“

معلوم ہوتا ہے کہ ذات اتنی محبوب ہے کہ محب کی نظر ان کے لباس پر بھی پڑ گئی۔

اس نے خود ان کی تعظیم کیلئے یہ اعزاز اختیار کیا تو دوسرا تعظیم کرے گا تو اسے ناپسند کیونکر ہو سکتا ہے؟ قیام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دعویٰ کام انجام دے رہا ہے جرات کا پسند ہے۔ ہاں ایساں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنگ کی کیا خصوصیت ہے، جب بھی رسول ﷺ کا ذکر آئے تو کھڑے ہوں۔ یہ چند جگہ کیوں؟ اس کیلئے بعض چیزیں ہیں جو پرانے زمانہ میں خطرے میں گزری تھیں۔ مذہن میں مثال نہیں آتی تھی۔ جنگ میں ایک دن گئے، دیکھا کہ جنگ کھلا ہوا ہے، سب لوگ ہیں مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، کام کچھ نہیں کر رہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جنگ تو کھلا ہوا ہے، مگر کام نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ آج ہڑتال ہے۔ دوسرے دن گئے، دیکھا کام ہو رہا ہے، ہم نے کہا کہ ہڑتال ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا: جی! وہ بس کل کی علاقائی ہڑتال تھی، اصل ہڑتال کل ہو گئی۔

آج کہتے ہیں کہ آپ کو رسول ﷺ کی تعظیم کا حکم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ کون نہیں کھڑے ہونے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ عار و تیاہم اصل تعظیم نہیں بلکہ ملاستی ہے، اپنے جذبات کا اظہار ہے، وہ عماری عملی کو تاف ہے یا مجبوری ہے کہ ہر دفعہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اب ایک دفعہ ہم نے جو عمل کیا ہے، اس سے آپ کو خوش ہونا چاہئے، نہ یہ کہ آپ بدعت بدعت کی آوازیں بلند کر دیتے ہیں۔ جب اصل عمل تعظیم رسول ﷺ خدا کو پسند ہو تو وہ جس شکل میں ہو، جس صورت میں ہو، وہ قابل تائید سمجھا جائے گا، نہ کو قابل مخالفت۔ اس کو سنت ہی سمجھا پڑے گا، نہ کہ بدعت۔

اس کے بعد میلاد اولیٰ سے جڑ کر سوال پہنچتا ہے کہ عاری مجالس تک۔ یہ عجیب بات ہے کہ کسی سلسلہ میں کوئی اجتماع ہو، وہاں چاہے جو ہو، اس پر بھی سنت بدعت کی بحث نہیں ہوتی۔ جب یہ رسول ﷺ اور آل رسول ﷺ کی بارے میں ہو تو یہ مباحث ہوتی ہیں۔ لغت کے اعتبار سے تو محفل، مجلس سب کے معنی اجتماع کے ہیں۔ اس لئے ریڈیو پر بھی مجلس ہی ہوتی ہے، محفل سارا بھی ہوتی ہے مگر ہمارے محاورے کے مطابق ذکر فضائل جب ہو تو اسے محفل کہتے ہیں اور جب آخر میں ذکر مصائب ہو تو اسے مجلس کہتے ہیں، اور نہ لغت کے اعتبار سے ہر محفل مجلس ہے اور ہر مجلس محفل ہے۔ مگر طریقت استعمال الفاظ میں یہ امتیاز ہو گیا ہے۔ محفل جو ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کام دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے؟

ہم دیکھتے ہیں کہ محفل میں بھی کچھ خاص باتیں کا ذکر ہوتا ہے، حالانکہ اب جو معیار ہے محفل یا مجلس کا، وہ کچھ خاص باتیں ہیں۔ مطلق نہیں ہوتا بلکہ خدا سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا بیان ہوتا ہے۔ اس ذکر کی بدولت ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بڑا اندر سر بن گیا ہے، یہ مجلس یا مجالس ایک مدرسہ ہیں۔ یہاں بہر حال سب کا ذکر ہوتا ہے لیکن کوئی شبہ نہیں کہ نقطہ مرکزی کچھ ہستیاں ہیں آل رسول ﷺ کی۔ محفلوں میں بھی رسول ﷺ، آل رسول ﷺ۔

کون کہتا ہے کہ ہم رسول ﷺ کی مجلس نہیں کرتے؟ تو رسول اور آل رسول کے بیان فضائل اور بیان مصائب سے زیادہ تر مجلس تشکیل پاتی ہے۔ اب بس یہ دیکھ لیجئے کہ ان ہستیوں کا ذکر خدا اور رسول ﷺ کو مطلوب ہے یا نہیں۔ ذکر ان کا جس محل میں اس وقت ہوتا تھا اور اس وقت ہوتا ہے، یہ نہ دیکھئے کہ ذکر ہے یا نہیں کیونکہ کونسا ہمارا کام ہے جو بالکل اسی محل سے ہوتا ہو؟ یہ دیکھئے کہ ذکر فضائل و مصائب جرمیہا محفل و مجلس ہے، وہ مطلوب خدا اور رسول ﷺ ہے یا نہیں؟

ذکر رسول کے لئے تو میں نے کہہ دیا، قرآن مجید کی آیت پیش کر دی۔ اب ذکر آل رسول؟ آل رسول جو ہستیاں ہیں، انہیں دیکھ لیجئے کہ رسول نے ان کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ وغیرہ خدا نے طرح طرح سے ان کا تذکرہ فرمایا نہیں؟ احادیث متفق علیہ ہیں۔ ذکر رسول ان حضرات کیلئے متفق علیہ ہے۔ بس لگاؤ کا بھیر ہے۔ بعض ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کیلئے یہ فرمایا، اپنی بیٹی کے لئے یہ فرمایا، اپنے نو اسوں کے لئے ہوں وغیرہ محبت فرمایا۔

میں کہتا ہوں کہ باتیں تو بڑی مصوم ہیں، بالکل سچی ہیں۔ جو بیٹی ہے، وہ فیر تو نہیں ہو سکتی، جو بھائی ہے یا داماد ہے، وہ فیر تو نہیں ہو سکتا۔ جو نو اسے ہیں، وہ ہیں تو نو اسے ہی۔ مگر بس یہ ذرا لگاؤ کا بھیر ہے کہ رسول جو فضائل بیان فرماتے تھے، وہ کیا اس لئے کہ یہ بیٹی یا داماد یا نو اسے ہیں؟ یا رسول اس لئے بیان فرماتے تھے کہ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے فضائل کو جان کرنا چاہئے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ یہ تقاضائے بشریت تھا یا تقاضائے رسالت تھا؟

تدبر ہے احادیث تو بے شمار ہیں ان حضرات کے تذکرے میں، ان سب کو کہاں جیاں کر سکتا ہوں۔ چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں ہر صاحب کی کذا راغور کریں کہ بحیثیت اپنے رشتے کے محنت یہ باتیں فرمائی جیسے تھے یا نہیں؟ مسلمان تو رسول کو اس درجہ پر جانتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر مگر میں تو بہت ہی گھٹا کر لفظ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے رسول ﷺ ذمہ دار فرد تو تھے، دیکھئے اپنے چہرے بھائی کو یا جسے گود میں پالا ہو، نظر محبت جان و دماغ کہہ سکتے ہیں، نظر محبت لب و جگر کہہ سکتے ہیں، نظر محبت میرا دل کہہ سکتے ہیں مگر اپنے چچا زاد بھائی کو شہر ظلم کا در کہتے ہیں۔

رسول ﷺ کی شان کو محفوظ رکھتے ہوئے بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ چہلے بھائی کو اپنے گھر کی رونق کہہ دیں، وہ بالکل صحیح ہے مگر جنت کا سردار کہہ دیں اپنے بچوں کو یا انہیں کہہ دیں کہ یہ جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہیں یا بیٹی کو کہہ دیں کہ یہ جنت کی خاتون ہے!

گج بگاری میں نہایت اختصار کے ساتھ تین احادیث ہیں، ان میں سے ایک ہے:

”سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ“۔

کہ یہ جنت کی خاتون کی سردار ہیں۔ اس سے تمام مسلمانوں میں بے تفریق ملوہ ہو گیا، خاتون جنت۔ یہ بغیر خدا کی حدیث کا مضمون ہے۔

”سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ“۔

اب ہر صاحبِ محلِ مسلمان جو بشریت اور رسالت میں حیدرِ کامل بھی قائم رکھتا ہو، مجھے اس سے سوال یہ کرنا ہے کہ جنت کے بارے میں جو کہہ جائے گا، وہ بشر کے اعتبار سے کہا جائے گا یا رسولِ مہدیؑ کے اعتبار سے؟

یعنی ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات جنت سے ادھر نظر پڑتی ہی نہیں۔ یعنی ہے تو وہ سردارِ زمانِ جنت ہے انوارِ ہے انوار سے ہیں تو وہ سردارِ زمانِ جنت ہیں اور جو امام ہے وہ:

”قَسِيْمُهُ النَّارِ وَالْجَنَّةِ“

ہے۔ کوئی بات جنت سے ادھر نہیں دکتی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بات رسولؐ بحیثیت بشر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بحیثیت رسولؐ کہہ رہے ہیں۔

سَيَلِّدُ أَشْيَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

بلاغتِ رسولؐ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہئے کہ یہ حالِ عمر کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا جنت کے بچوں کا سردار کہنا چاہئے؟ بچوں کو جو زمانِ جنت کا سردار کہہ رہے ہیں رسولؐ، ان کا سن دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچے ہیں اور رسولؐ فرما رہے ہیں کہ جو زمانِ جنت کے سردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں والی جوانی پیش نظر نہیں ہے، وہاں والی جوانی پیش نظر ہے۔

جناب ایہاں والی عمریں نہ دیکھئے کہ کون بچہ ہے، کون جوان ہے، کون بوڑھا ہے، وہاں رسولؐ نے کہہ دیا کہ سب جوان ہوں گے، بوڑھوں کا بوڑھے ہونے ہوئے گزر ہی نہیں ہے۔ اب جناب جو بنتی ہے، اس کے سردار ہیں، چاہے اس وقت بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو۔

اب جب ان کا ذکر غیر بڑھا برابر فرما رہے ہیں تو وہ ذکر جس جس طرح سے بھی ہو، عبادت ہی ہوگا، سنت ہوگا، بدعت نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ دیکھئے کہ اس وقت دس آدمیوں کے سامنے رسولؐ فرما رہے تھے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک ہزار آدمیوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے تو جب نماز جماعت میں شریک ہو، شریک ہو، بدعت نہیں بتائی تو مغل ذکر میں شرکت کرنے والوں کی کثرت اس ذکر کو کیونکر بدعت بنا دے گی؟

یہ تو ذکرِ فضائل تھا اور اب ذکرِ مصائب کے بارے میں سوال ہے کہ ذکرِ مصائب رسولؐ نے فرمایا یا نہیں؟ جس وقت سے بچہ گود میں لا کر دیا گیا، اسی وقت بغیر کھانسی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپؐ کہہ رہے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: تمہیں معلوم نہیں کہ اس پر کیا مصائب گزریں گے؟

مجھے معلوم ہے کہ گریہ کے مقابلہ میں کیا کیا سوال ہوتے ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ زندہ جاوید کو کیوں روتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا رسولؐ نے پوچھے کہ زندہ کو کیوں روتے ہو؟ اور شہداء کی زندگی تو عالمِ معنی کی زندگی ہے۔ اس وقت تو حسینؑ جتنی جاگتی زندگی کے ساتھ سانس لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ بغیر خدا رسولؐ کی گود میں موجود تھے اور پھر رسولؐ نے فرما دیا ہے۔

اب تو دنیا کو سمجھنا چاہئے کہ قضا موت پر گریہ نہیں ہوتا ہے، مصائب پر بھی گریہ ہوتا ہے۔ اگر رسول ﷺ کو اس زندگی میں رونے کا حق تھا تو ہمیں اس زندگی میں رونے کا حق ہے

یہ تو ایک مرتبہ ہے ولادت کے بعد اس کے بعد بار بار مختلف مواقع پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ذکر ہو جاتا تو معلوم ہو جاتا۔ یہ بار بار کیا ہے؟ یہی کہی ہوئی باتوں کو دہرائنا، یہی کھائیں کا موقف ہے۔ یہاں تک کہ اُم سلمہؓ سے روایت ہے اور وہ صحابہؓ میں ہے۔ صحیح ترمذی میں روایت ہے جناب اُم سلمہؓ کی۔ یہ روایت اتنی مقبول ہے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی، جو نقطہ اثنا عشریہ کے معنی ہیں، ان سے پوچھا کہ روز عاشورا آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟

نفاذی عزیز یہ میں مطلوبہ شکل میں موجود ہے، انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا کہ میرا عمل یہ ہے کہ عصر کے وقت میرے احباب اور معتقدین میرے پاس جمع ہوتے ہیں اور الفاظ یہ ہیں کہ تغیر منبر پر جاتا ہے۔ یعنی میں منبر پر جاتا ہوں اور وہ احادیث جو قطعاً کیں حسینؑ میں ہیں وہ بیان کرتا ہوں جیسے خبر اُم سلمہؓ، اُسے بیان کرتا ہوں اور پھر حالات شہادت بیان کرتا ہوں۔ پھر کچھ مرے جو جنات کے تھے، کچھ مرے جن کے پڑھے والے نظر نہیں آتے تھے اور خواتین بنی ہاشم نے سنے ہیں وہ مرے ان کتابوں میں درج ہیں وہ مرے بھی پڑھتا ہوں۔ اس وقت مارنا فقیر پر بھی گریہ پڑی ہوتا ہے۔ جو حاضرین ہیں وہ سب بھی گریہ کرتے ہیں۔

یہ ہے خبر روایت اُم سلمہؓ کہ حضرت پیغمبرؐ تھا آئے اور ایک حجرے کی طرف تشریف لے جانے لگے اور یہ فرمایا: اُم سلمہؓ اوقی ہزل ہونے والی ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی میرے پاس نہ آئے۔ آپ تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ جناب اُم سلمہؓ جان کر لی ہیں کہ تھوڑی دیر میں حسینؑ آئے، چاروں طرف دیکھا اور پوچھا کہ جد بزرگوار کہاں ہیں؟

جناب اُم سلمہؓ نے جواب دیا تھا، وہ بیان کیا کہ حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ کوئی میرے پاس نہ آئے۔ اس کے بعد جو الفاظ میری کچھ میں آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا۔ تو حسینؑ نے یہ کہا کہ ہمیں معاف فرمایا ہے؟

بہر حال کچھ ایسا کہا کہ پیغمبرؐ نے آواز سن لی، ارشاد فرمایا کہ حسینؑ کو آنے دو۔ حجرے میں داخل ہوئے، اور الہ ہند کر لیا گیا۔ کچھ دیر میں جناب اُم سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ رسول ﷺ گریہ فرما رہے ہیں۔ ہر صاحب عقل غور کرے کہ رسولؐ حجرے کے اندر ہیں، اُم سلمہؓ حجرہ کے باہر ہیں۔ جو کمرہ سے باہر ہو، وہ صرف آنسوؤں کا گریہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ صدائے گریہ تھی۔ اب جیسے انہیں تاب نہ رہی وہ دروازے پر آئیں اور کہا: کیا میں حاضر ہو سکتی ہوں؟

حضرتؑ نے فرمایا: اب آسکتی ہو، وہی آ کر بھی ہے۔

اُم سلمہؓ آئیں۔ یہ سب صحیح ترمذی میں ہے کہ دیکھا کہ شہزادہ پیغمبرؐ کے بیٹے ہمارے پرے اور ہاتھ میں رسولؐ کے کوئی چیز ہے اور آپؐ کو اور قہار کر یہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے سب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ میرا بچہ جو آیا اور میرے سینے سے لگا، میرے دل کو بڑا سکون ملا تو ایک ملک آیا۔ (اب یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ ملک کیوں آیا)۔

تو ملک آیا اور کہا کہ کیا آپؐ اس بچے کو جانتے ہیں؟ میں بتاؤں کہ ملک کیوں آیا؟ میں کہتا ہوں کہ وقت ولادت حسینؑ سے

ذکر ہو چکا تھا اطلاع دیے تو نہیں آیا، بس اگر پہلے ذکر نہ ہوا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ نکل آیا ہے واقعہ کر بلا کی اطلاع دینے۔ مگر جب واقعہ ولادت حسینؑ پر پیغمبرؐ خدا خود اس کی خبر دے چکے ہوں تو اب یہ نکل اطلاع دینے تو آیا نہیں۔

تو اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہ نکل مجلس حسینؑ برپا کرنے آیا ہے کیونکہ مجلس کی حقیقت یہی ہے کہ بیان کئے ہوئے واقعات دہرائے جاتے ہیں، اس واقعہ کی یاد تازہ کرنے کیلئے۔ یہ مجلس حسینؑ برپا کرنے آیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجلس کی تمہید ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ذکر فضائل ہوتا ہے، پھر ربط مصائب ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ تمہید مجلس ہے۔

آپ اس سچے کو بہت چاہتے ہیں؟ پیغمبرؐ خدا فرماتے ہیں: خدا گواہ ہے کہ کتنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نانا نواسے کو چاہتے ہیں تو اس میں خدا کو گواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فریضہ رسالت ہے کہ پیغمبرؐ خدا کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا چاہتا ہوں۔

اب تمہید ختم ہوئی، ربط مصائب۔ نکل کہتا ہے کہ یہی جتنا جو ہے، یہی آپؐ کا فرض ہے۔ یہ آپؐ کے دین کی خاطر قربان ہوگا۔

3

پہلے نور اور پھر کتاب

حکمت الہیہ میں نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی۔

جناب رسول اکرم نے عملی طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جب آقاؐ رسالت فروغ ہو تو پہلا کتاب امامت طلوع ہوتا ہے۔

آقائے نامدار نے فرمایا کہ اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان اپنی دو گراں قدر مائتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیتؑ لازم طرزم ہیں جب تک ان دونوں سے تمسک نہ پکڑو گے اتنے تک خود کو ہدایت یافتہ نہ کہلو اسکو گے۔

مسلمانوں کی قسمت میں انتظار لکھا ہے ہم بھلا اللہ ایسی ہستی کے انتظار میں ہیں کہ جس کے آنے میں کوئی عقل دشواری نہیں ہے۔

قرآن مجید پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ سننے اور پڑھنے والے اس پر عمل نہ کریں۔

پہلے نور اور پھر کتاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِیْنٌ۔“

قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب۔ نہ یہ کوئی ہمارا متوالہ ہے، نہ یہ کوئی حدیث ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے ترجمہ معنی سے ظاہر ہے۔ بغیر کسی ترجمے اور تشریح کے شروع ہی سے ایک کے آنے کا اعلان نہیں ہے، دو کے آنے کا اعلان ہے۔ نئے کوئی بعد میں فرہ لگائیں، وہ دیکھے کہ یہ جو ”و“ ہے، یہ حرف عطف ہے۔ جب سچ میں آتا ہے تو مخالفت کا پتہ دیتا ہے۔ جانے والے نے کہا کہ کل آپ میرے پاس آئے گا اور آپ آئے گا۔

دوسرے دن ایک آیا اور دوسرا نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو دونوں کو بلایا تھا، آپ تو تنہا آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، میں ہی کافی ہوں تو یہ ان کے خود کہنے سے کافی نہیں ہو جائے گا کیونکہ جس نے بلایا تھا وہ دوا لیا تھا ماس نے ایک کو نہ کافی سمجھا تھا اور یہ کہا تھا کہ دوسرا بھی ہو۔ کسی دوسرے کو کیا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایک کافی ہے؟

ایک دوسرے پہلو پر غور کیجئے کہ حرف عطف میں ترتیب ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے ہو اور وہ بعد میں ہو۔ لیکن اکثر اسی ترتیب سے کہا جاتا ہے جس ترتیب سے واقعہ ہوا تو اگرچہ حرف عطف ہے جس میں ترتیب ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ قرآن مجید نے جو ترتیب رکھی ہے، اس میں پہلے نور ہے اور پھر کتاب ہے۔

اب اکثر مفسرین کی تشریح کے مطابق نور سے مراد بغیر اسلام کی ذات گرامی ہے۔ تو نور حضرت مکی ذات اور کتاب مبین سب کو معلوم ہے۔ تو پہلے قرآن مجید نے کہا نور اور اس کے بعد کتاب مبین۔ یہ ترتیب حقیقت واقعہ کے مطابق ہے۔ یعنی پہلے نور آیا، پھر کتاب آئی۔ اگر وہ نور نہ آتا تو کتاب بھی نہ آتی۔ پہلے نور آ چکا، پھر کتاب آئی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حکیم اللہ علیہ السلام میں نور بغیر کتاب رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی۔

میں کہتا ہوں کہ نور تھکناج کتاب نہیں ہوتا، کتاب تھکناج نور ہوتی ہے۔ جب آپ مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، کتاب الماری میں ہے تب بھی نور ہے۔ اس نور سے آپ دوسرے کام لے رہے ہیں اور وہ نور دوسرا فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد جب کتاب سامنے آئی تو نور تو بغیر کتاب کام کر رہا تھا، اب مجھ فائدہ نور تھا۔ کلی سے روشنی تھی تو آپ نے الماری سے کتاب نکال لی۔ اب جو نئی کتاب آپ کے سامنے آئی کلی غائب۔ یہ تو روز تجربہ ہوا کرتا ہے۔ روشنی اتنی دیر سے تھی، کتاب الماری میں تھی تو روشنی کام کر رہی تھی اور کتاب سامنے ہے، روشنی کلی گئی تو کتاب کچھ کام نہیں کرتی۔ کچھ پڑھ رہے تھے تو میں کہتا ہوں کہ اب پڑھئے، آپ خاموش ہیں۔

صاحب کتاب تو بے کافی ہے تو یہ قصور اس کے بغیر کتاب کافی نہیں ہوتی۔ وہ کامل اور اس کے مقابلے میں، آپ کہتے

ہیں کہ کتاب اورے لئے کافی ہے۔ اس منزل پر میں کہا کرتا ہوں کہ کتاب آپ کہہ لیجئے کہ کافی ہے۔ لیکن ایک دن مجھے بتا کر دکھائیے کہ کیونکر کافی ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھنا ضروری ہے، طوافی نماز تک، دو رکعت تو مختصر ترین نماز ہے۔ دو رکعت کوئی مجھے صرف قرآن سے پڑھ کر دکھائیے۔ کیونکر پڑھے گا؟ دو روئے قرآن میں ترکیب نماز!

میں کہتا ہوں کہ دنیا کی جو سب سے چھوٹی کتاب ہو، اس میں بھی نماز کی ترکیب ضرور ہوگی۔ لیکن قرآن مجید جیسی کتاب اور اس میں نماز کا حکم تو بہت ہے، نماز کی ترکیب ایک جگہ بھی نہیں ہے۔ نینادرا تحصیل سے ترکیب وضو ہے، ترکیب تیمم ہے۔ لیکن یہ جس کیلئے ہے یعنی ترکیب نماز، شروع سے لے کر آخر تک کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر کہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ کہاں ہے؟ ایک جگہ آیا:

”رَبِّكَ فَكَبِّرْ“۔

فرض سمجھئے کہ آپ نوٹ بک لے کر بیٹھے، آپ نے بحیرہ لکھ لی۔ ایک جگہ آیا۔

”اقْرَأْ اِلٰہِیْمُ رَبِّکَ“۔

آپ نے فوراً قرات یعنی کچھ سورتوں کو پڑھنا نوٹ کر لیا۔ ایک جگہ آیا:

”وَتَقْلُمُکَ فِی السَّاجِدِیْنِ“۔

سجدہ کا نام آگیا آپ نے فوراً نوٹ کر لیا۔ ایک جگہ آیا:

”وَازْکَعُوْا مَعَ الرَّاْکِعِیْنِ“۔

”رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ“۔

آپ نے رکوع نوٹ کر لیا۔ ایک جگہ آیا:

”لِیْسَ بِکَ فَقْلَهٗزُ“۔

”اپنے کپڑوں کو پاک کرو“۔

آپ نے کپڑوں کا پاک کرنا لکھ لیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک اصولی سوال آپ سے یہ کروں گا کہ یہ سب آپ نے دیکھ کر الگ الگ آیات، یہ اجزاء نوٹ کر لئے لیکن یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ نماز کے اجزاء ہیں۔ ممکن ہے کہ رکوع مستقل عبادت ہوگا، سجدہ مستقل عبادت ہوگا، قیام مستقل عبادت ہوگا، تسبیح مستقل عبادت ہوتی۔ یہ کس نے کہا کہ یہ اس صلوٰۃ کے اجزاء ہیں اور پھر دوسری عبادت کہ اچھا صاحب! کسی طرح کچھ لیجئے کہ صلوٰۃ کے اجزاء ہیں تو جناب یہ مفرود اجزاء آپ نے لکھے، یہ نسخہ کیونکر مرتب ہوگا؟ ان سب اجزاء میں جو کچھ لکھ لگے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلمان لڑکا، اونے کا دوجہ یاد آئے اور ایک حدیث سنا کہ اس سجدہ کے بعد رکوع کرے اور رکوع کے بعد سجدہ کرے، ہو کر تھوڑی دیر قیام کرے اور اس کے بعد ایک حدیث سنی پڑھ دے اور کوئی سورۃ بھی پڑھ دے اور اسکے بعد جا کر کپڑے پاک کرے تو جو قسم چاہے لے لیجئے کہ اجزاء قرآن میں تھے، وہ ان سب اجزاء کو عمل میں لے آیا مگر پھر بھی کسی

بھی مکتب خیال کا مسلمان بتائے کہ ایک عدد نماز ہوئی؟ قرآن کے سب اجزاء مل میں آگئے مگر نماز نہیں ہوئی۔

تو معلوم ہوا کہ نماز قرآن میں دیکھ کر نہیں ہوئی ہے، نماز اس نور کی روشنی میں ہوئی ہے جو اعلان شروع ہی میں قرآن نے کیا تھا کہ دوائے، ایک نور آیا اور ایک کتاب میں آئی۔ نور کا پہلے ذکر ہوا اور کتاب میں کا ذکر بعد میں ہوا۔ تو ارل سے یہی ترجیح ہوئی۔ صرف اب نہیں ہے، مسند انبیاء آدم سے شروع ہوا مگر کتابیں کب سے آنا شروع ہوئیں؟ سلسلہ انبیاء اس وقت شروع ہوا جب اگلی ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے وہ انہی کی اولاد ہوگی جو ان کی امت ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی آیا ہے اور اسے فیض حاصل کرنے والے جن کی اسے ہدایت کرتا ہے وہ اب بھی نہیں آئے۔

اس سے دنیا محسوس کرے کہ جہاں اب البشر ہے، اسے پہلا معلم بشر بنا دیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق ایک لمحہ کیلئے بھی بشر کو بغیر معلم نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پہلے معلم آجاتا ہے، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ اس معلم کی زبانی تعلیم سے پھر وہ انبیاء آتے ہیں جو صاحب شریعت و کتاب ہیں۔ جب کتابوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

ایک پہلو پر غور کیجئے کہ انبیاء کی فہرست کتنی؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور وہ انبیاء جنہیں کتابیں عطا ہوئیں وہ کتنے؟ دو چار۔ چھٹے بھی ملا لیجئے، صحیفہ ابراہیم کا قرآن میں ذکر ہے، اور وہ مہدیہ، مہدیہ، مہدیہ اور جو دنیا کو ملا، اسے جمع کر دیا۔ تو اس کا مجموعہ بائبل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے دوسرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقل و بعد کے ہیں۔ ان سب کو ملا لیجئے تو ان کی تعداد کتنی؟ وہ بھی بہت کم اور انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ تو کتابیں اتنی ہی اور انبیاء اسے زیادہ؟ غور کیجئے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ ایک رسول کتب الی تعلیم لے کر آتا تھا جس کا نام کتاب یا صحیفہ اور پھر ایک سلسلہ انبیاء کا ہوتا تھا، موت، نقل بن کر اسے سکھانے کا۔ درمیان میں ایک کثیر سلسلہ ہوتا تھا اور پھر ایک نبی آتا تھا کتابی تعلیم لے کر اور پھر ایک سلسلہ ہوتا تھا، اس کتاب پر عمل کر دیتے تھے اور وہ بھی اُختری کے پیچھے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ غوندہ بن کر دکھاتے تھے اور اس کی تفصیلات بتاتے تھے۔

تو حضور ان کتابوں کے لئے جو منسوخ ہونے والی ہوں، قدرت کی طرف سے یہ انتظام ہو اور وہ کتاب جو قیامت تک کیلئے رہنمائی کے واسطے بھی گئی ہے، اس کو لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ چونکہ جو نور اس کے ساتھ آیا ہے، وہ نور شخص طور پر جتنا نظر آ رہا ہے، نظام قدرت یہ ہے وہ نور ہمیشہ سامنے نہیں رہے گا۔ یہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے اٹھانے کے بعد کتاب اکیلی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس نے شروع سے دیکھیے تھے، وہ کے آنے کا اعلان کیا تھا مگر وہ ایک جو اس کے ساتھ آیا تھا، اسے نظام الہی کے ماتحت ہمارے سامنے بٹا نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا کتاب تمہارا جائے؟ اگر تمہارا کہتا ہوتا تو اس کو بھیجا ہی کیوں تھا اس کے ساتھ؟ پہلے ہی کتاب کسی درخت پر اکیلی اتر آتی، کسی پہاڑ کے غار میں اتر آتی۔ ایک منادی اس طرف آکر ندا کر دیتا کہ انسانو! تمہاری ہدایت کی کتاب اس درخت پر ہے۔ یا اس پہاڑ کے غار میں ہے، جا کر لے لو۔ جسے لینا ہوتا، جا کر لے لینا، کافی تھا۔

گمراہی سے اس نے کافی نہ سمجھا۔ اس کے ساتھ اس نور کو بھیجا۔ کتاب تو وہی ہے مگر جب پہلے کافی نہیں ہوئی تو اب کیونکر کافی ہو گی؟ لہذا ضرورت ہوئی کہ جیسے اب تک یہ کتاب اکیلی نہیں رہی، ویسے ہی اس کے بعد اکیلی نہ رہے۔ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی

ہوا اور کوئی وہ ہو جس اس کی طرف کا ہو۔ اس کے لئے رسول کی ضرورت ہوئی کہ اعلان عام فرمائیں۔

”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِترتي أَهْلَ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكُمْ
بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبْعِدْتِي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتُرَا قَاتِحِي يَرِدْ عَلَى الْحَوَاضِ“

صواعق محرقہ جو ہماری رو میں سخت ترین کتاب ہے، میں اکثر اُسے یاد دلاتا رہتا ہوں۔ وہ بجلیاں ہمارے ہی جلال نے
کیسے اتاری گئی ہیں مگر بجلیاں اتارنا ان کا کام ہے نہیں، بجلیاں تو کسی اور کے قبضے میں ہیں۔ بہر حال بڑھم خود بجلیاں گرائی ہیں،
جلانہ جلانا ہمارا کام ہے۔ تو جناب اہم کرتی ہوئی بجلیوں کی طرح اس سے جل نہیں رہے ہیں بلکہ چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح اُس سے
فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

جناب والا اس میں حدیث عقلمن کے طریق درج کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ لطف مواقع پر
الفاظ بدل بدل کر کبھی کسی تمہید کے ساتھ، کبھی بغیر تمہید، یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔

”أَيُّهَا النَّاسُ“

”میں بشر ہوں۔“ یعنی میں خدا نہیں ہوں جسے موت نہ آتی ہو۔ بہت قریب ہے وہ وقت کہ پکارا جائے اور میں لہک کہوں۔
یعنی تمہارے درمیان سے ہٹا لیا جاؤں۔ اب:

”أَلَا إِنِّي مُسْتَخْلِفٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ“

”آگاہ ہو کہ اپنے بعد ایک خلیفہ و جانشین تمہارے درمیان چھوڑنا چاہتا ہوں۔“ تمہارے اجماع و شوریٰ کو
نہیں چھوڑنا چاہتا۔

”أَلَا إِنِّي مُسْتَخْلِفٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ مَا إِن تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا
بَعْدِي“

میں اسکا دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اصل میں خلیفہ خلف سے ہے اور خلف کے معنی پیچھے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
جار ہوں تو اپنے پیچھے ان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم جب تک ان سے ہمسکہ نہ کھو گے، گمراہ نہیں ہو گے۔ وہ کون کون؟

”كِتَابَ اللَّهِ وَعِترتي أَهْلَ بَيْتِي“

”ایک کتاب اور ایک میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں۔“

یہاں تمہید دئی ہے اور جہاں یہ تمہید نہیں ہے، وہاں نہیں منکروئی ہے۔ اعلان فرما رہے ہیں کہ:

”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ“

”میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔“

اطلا دو چیزوں کا ہے گردیکھنا ہے کہ اصل اعلان کس چیز کا ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک تو قرآن ہے۔ تو قرآن اس وقت بھی ہے، رسول خدا کے زمانہ میں بھی۔ مگر اس وقت قرآن کے ساتھ رسول ہیں۔ اب قرآن تو ہے مگر رسول دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔

تو آپ گویا فرما رہے ہیں: سنو اے اہل اسلام! اب تک تو قرآن کے ساتھ میں تھا لیکن اب میں جا رہا ہوں تو اب میرے بعد قرآن کے ساتھ یہ عزت اور اہل بیت ہیں۔

ہر صاحب فہم سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ رسول کی جگہ پر کون ہوا؟ قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، پیغمبر خدا کی جگہ پر کون ہوا؟ اسے یوں سمجھئے کہ دو کرسیاں ہدایت کی بھی ہوئی ہیں، ایک کرسی پر ہے قرآن اور ایک کرسی پر خود پیغمبر اسلام۔ وہ کرسی جس پر قرآن ہے، وہ خالی نہیں ہو رہی ہے، قرآن اپنی جگہ پر ہے، جیسے اب تک تھا لیکن وہ کرسی جس پر پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، وہ ہماری نگاہ ظاہر میں خالی ہو رہی ہے، منصب کے لحاظ سے کرسی خالی نہیں ہو رہی، وہ منصب پر ہیں مگر کلی طور پر جو ہمیں ہدایت فرماتے تھے، اس طرح سے تشریف فرما نہیں ہیں۔

رسول فرما رہے ہیں کہ اب بھی اُسے خالی نہ سمجھنا، اب تک میں قرآن کے ساتھ تھا اور اب میرے بعد بلا فصل یعنی ایک لمحہ کیلئے بھی وہ خالی نہیں ہوگی، یعنی ادھر میں ہوتا اور دوسرا اس پر آگیا۔ دوسروں کے اختیار میں ہوتا تو خالی رہتی، جب تک کہ لوگ فیصلہ کریں۔

اس کے ہاں تو دیر نہیں ہے، پہلے سے فیصلہ ہے، فیصلہ میں تاخیر نہیں ہے۔ لہذا ایک لمحہ کیلئے بھی وہ کرسی خالی نہیں ہونے والی۔ بتانا میرا کام ہے، کیونکہ ابھی تک وہ نور میں ہی ہوں، دوسرا نور نہیں آئے گا بتانے کیلئے، میں بتائے جاتا ہوں کہ میرے اس کرسی سے اٹھ کر جانے کے بعد جو مجھے مانتا ہے، وہ مانے گا اس کرسی پر میرے بعد میرے اہل بیت ہیں۔

آپ کا ایک بہت ہی مکرر گناہ منکر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث تفہیم بعض روایات کے مطابق خطبہ غدیر کا بھی جزو ہے، اس دن بھی حضرت نے حدیث تفہیم کا مضمون ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں ایک بات رسول نے کی تھی جو آج تک کبھی خطبہ کے موقع پر نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ایک استی کو منبر پر اپنے پاس بٹھالیا تھا اور اب نفیہ کے قضاے کون نہیں جانتا؟ علم انفس کی روشنی میں ہر شخص فطری احساس کی مدد سے دیکھ سکتا ہے کہ ایک نئی بات ہوئی ہے کہ پہلے تو کبھی خطبہ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ سینکڑوں خطبے سنے ہیں لیکن آج جو خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں اور سننے منبر پر گئے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ نہیں تھے جو یہ کہتے کہ حضور! یہ منبر بدعت ہے۔ بہر حال ایک نئی بات پیغمبر نے کی تھی، ایک نئی قسم کا منبر بنایا تھا۔ اس پر ایک اور نئی بات کی کہ ہمیشہ تو یہاں منبر پر جاتے تھے، آج ایک استی کو اپنے پاس اس منبر پر بٹھالیا۔

ہر ایک شخص کے ذہن کے اندر شروع ہی سے عظام پیدا کئے ہوئے تھے کہ آج کوئی نہ کوئی خاص بات ہے، آج یہ آخر نہیں

کیوں بٹھایا ہے؟ یہ کیا بات ہے اور اس کی کی وجہ سے ایک نفسیاتی اثر ہے، لارنا، کہ لوگ خطبے کے الفاظ کم سن رہے تھے، ان کی صورت زیادہ دیکھ رہے تھے۔ مسلسل دو چار جملے سننے اور ان کی طرف نگاہ پلٹ گئی۔ ارے! یہ بھی پیٹھے ہوئے ہیں آج؟

ذہنی تفکرات پیدا ہو گئے، قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ ذہن کے اچاٹ ہونے کی وجہ سے جب الفاظ سنائی دیں نہیں دے رہے تو دنیا بھول بھی جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کچھ لوگ تو سوچ رہے ہیں کہ گویا میں طرفداری میں بھول جانے کا جواز پیدا کر رہا ہوں۔ مگر اب مجھے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہے، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں بات ہو اور لوگ بھول جائیں؟ یہ عجیب و غریب بات ہوتی ہے۔

غرض اس کی تعجب خیزی کو کم کرنے کیلئے میں نے یہ کہا کہ ایک حدیث یاد آگئی کہ پیغمبر خدا کا ارشاد ہے:

«الْتَفَرُّ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةً»۔

”مٹنے کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔“

ایک بڑی بزرگ ہستی نے خاص موقع پر یہاں کیا کہ ایک دفعہ بزرگوار بڑے غور سے حضرت علی علیہ السلام کے چہرہ کو دیکھ رہے تھے، محویت کا عالم تھا، نہ جانے کیا کیا یاد آ رہا تھا؟ صاحبزادی محترمہ نے، انہیں کیا معلوم کہ اس وقت کیا کیا تصورات ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ ان کے ساتھ ظلم کیا اور اس محویت کو اور ان تصورات کے سلسلہ کو توڑ دیا، ہمدردی کے ساتھ، پوچھ لیا کہ آج آپ اسے غور سے ان کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم نے نہیں سنا کہ رسولؐ نے فرمایا ہے کہ مٹنے کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔

میں نے عرض کیا کہ اس موقع پر الفاظ کم سنے جا رہے ہیں اور چہرہ پر نظر زیادہ کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماشعوری طور پر جبری حیثیت سے سارا مجمع عبادت کر رہا ہے۔ مسلسل عبادت ہوتی رہی، یہاں تک کہ خطبہ کی تمام سزائیں ان حضرات کے عالم محویت میں طے ہو گئیں۔

اسی دوران رسولؐ نے ایک سوال کر لیا اور مجمع نے گھبراہٹ میں ایک جواب بھی دے دیا۔ قصیدہ گویا ختم ہو گئی اور رسولؐ گویا آدم برسر مطلب۔

وہ الفاظ جو گویا آپؐ کو حفظ ہیں اور آپؐ جس کے خنجر ہیں، وہ مجھے پیش نہیں کرنا ہیں۔ ان سے قبل کی ایک کڑی ہے جسے بیان کرنا ہے۔ جو جیسے آپؐ نے ارشاد فرماتا تھا، اس سے پہلے جس مطلب کیلئے رسولؐ نے بٹھایا تھا پہلے سے، خدا اور رسولؐ کی طرف سے منصوبہ سازی ہوئی تھی کہ ان کو اسی وقت کیلئے پاس بٹھایا تاکہ بلا تامل پڑے۔ جو بات کہی تھی اس سے پہلے، انہیں دونوں ہاتھوں میں منجھالا اور پلٹے کیا۔

جناب! یہ ذکر رسولؐ خدا کا ایک پہلو ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ جس نے درخیز کو منجھالا تھا، اُسے آج رسولؐ خدا منجھالے ہوئے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں ان کو اٹھا کر مجمع کے سامنے کر دیا کہ اس وقت سے رفتہ رفتہ زیارت کر رہے ہو، اب پوری زیارت کر لو۔

اب ایک پہلو پر باہم آدی غور کرے کہ ایک بچہ کو آدمی ہاتھ میں اٹھائے تو بچہ کا قد چھوٹا، اٹھانے والے کا بڑا۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ جسم کا حصہ چھپے گا لیکن اب ایک چورے قد و قامت کے انسان کو کوئی منبر پر بیٹھے ہوئے اپنے سامنے لے لے تو میں تو آیت کی مناسبت سے سبکی کہوں گا کہ اس وقت نور، حجاب نور میں ہو گیا ہے۔

اگر چہ اصل بات میں نے نہیں کہی ہے کہ اس کے سنی یہ ہیں کہ تمام جسم رسول خلی ہوگی اور اب سامنے منظر یہ ہے کہ رسول خدا علی علیہ السلام کے جس کے عقب میں خلی ہیں اور مجمع کو صرف علی نظر آ رہا ہے۔ گویا رسول نے یہ ملا ہٹا دیا کہ جب آفتاب رسالت غروب ہو تو ہاتھ اب امامت طلوع ہوتا ہے اور یہ نور سلسلہ کی پہلی کڑی ہے۔ اس وقت رسول نے اس پورے سلسلہ کا نام لیا ہے۔

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلُ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ
بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي

”دو گر افقد چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں۔ عِزَّتِي
أَهْلُ بَيْتِي میری عزت، جو میرے اہل بیت ہیں۔

رسول خدا نے دو الفاظ صرف کہے اور ”واو“ عطف بھی بچ میں نہیں لائے عِزَّتِي أَهْلُ بَيْتِي نہیں کہا ہے، ورنہ لوگ اپنے مطلب کیلئے الفاظ کا بھارہ کر دیتے۔ چاہے غور کرنے سے غلط ثابت ہوتا۔ اگر الگ الگ ہوں تو تین ہو جائیں گے، دو نہیں رہیں گے اور رسول نے دو کا اعلان کیا ہے۔ وہ تو نصاریٰ کے ہاں ہوتا ہے تین اکن ایک اور ایک تہائی ایک۔ یہ ہمارے ہاں تو پہاڑا ہو نہیں سکتا، جو دو ہیں، وہ دو ہیں اور جو تین ہیں، وہ تین ہیں۔ شاید تین ہو سکتا ہے اور شدو تین ہو سکتے ہیں۔ تین الگ ہیں، دو الگ ہیں۔

میں بس ایک رخ پٹش کیا کرتا ہوں۔ تو جناب ایہ کہا کہ میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں، دو الفاظ صرف کہے ہیں کہ عزت کے معنی نہ سمجھو تو اہل بیت کا لفظ دیکھ لو اور اگر اہل بیت کے مصداق جنہیں شک ہو تو عزت کو دیکھ لو۔ اب وہ آئے تفسیر کی بحث اہل بیت میں نہ لانا۔ اہل بیت وہ ہیں جو عزت بھی ہیں، اہل بیت اور عزت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہی عزت ہیں، وہی اہل بیت ہیں اور

مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي
”اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔“

مجھے پنجابی زبان معلوم ہے، ”لا“ استعمال نہیں کیا ہے، دوسرا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں حدیث میں صرف کی ہے، مفہوم یہ ہے کہ کبھی نہیں۔ اس ”کبھی“ کی مر کیا ہوتی ہے؟ اسے اس سے سمجھئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔
”لَنْ تَوَاقِي“۔ ”کبھی مجھے نہ دیکھو گے“

تو دنیا والوں نے اس کبھی کی مر کہانی بھی تو قیامت تک رکھی۔ جنہیں بھگتہ خدا کے دیدار کا انکار ہے، وہ قیامت میں ہے۔ قیامت سے ادھر تو اس لفظ کی عرفتم نہیں ہوتی۔ وہ بھی میرے نزدیک کھانے پر ہے۔ میں دیدار خدا کا قیامت کے بعد بھی

تصور نہیں کر سکتا ہے۔ مگر اس قیامت کے انتظار سے مجھ خوشی ضرور ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی قسمت میں انتظار لکھا ہے۔ اب کوئی نامکن بات کا خضر ہے، مجھے اس سے بھر دوی ہے اور ہم بکھڑا ایسے کے انتظار میں ہیں جس کے آنے میں کوئی عقل دشواری نہیں ہے۔

"جب تک ان سے شک رکھو گے، کبھی گمراہ نہ ہو گے۔"

اس کے بعد اشارہ فرماتے ہیں:

وَاللّٰهُمَّ اَلِنْ يَفْعَلْ قَا حَتَّى يَرَدَّ عَلٰى الْخَوَاطِئِ۔

وہی الفاظ کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ غور کیجئے کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ایک معلوم مجھے معلوم ہے کہ یہ مقام ہدایت میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن ایک طرف لے جائے اور اہل بیت دوسری طرف لے جائیں، یا اہل بیت ایک طرف لے جائیں اور قرآن دوسری طرف لے جائے۔ مقام ہدایت میں اخراج نہیں ہو سکتا، جدا ہوتی نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کو جو پسند ہو، وہ لے لے۔ دونوں سے نتیجہ نکالنا سیرا کام ہے۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے پسند کرے وہ معلوم بھی ہو سکتا ہے کہ مقام ہدایت میں جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی ہدایت کبھی ہدایت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی۔

اب ہر صاحب عقل سے ایک سوال ہے اور ایک اصول ہے جس پر ہر صاحب عقل غور کرے کہ خطا کار اور بے خطا کا ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، وہائی نہیں ہو سکتا اور یہاں کہ دو کورسول کہہ رہے ہیں کہ کبھی اہل بیت میں فرق نہیں ہو سکتا؟ ان میں ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے رسول کی قدرت۔

اب مسلمانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا کتاب سے لفظی کا امکان ہے؟ جو مسلمان ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ اس کتاب سے کبھی لفظی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جسے رسول نے کہا ہے کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے قرآن سے تو اب بتاؤ کہ وہ بے خطا ہیں یا نہیں۔ جیسے قرآن بے خطا، ویسے یہ سب بھی خطا سے بری ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ جان کر خطا نہیں کرتے بلکہ جو لے لے سے بھی خطا نہیں کرتے۔ دھوکہ کھا کر بھی نہیں کرتے۔ ارے بھول کا نام نسیان ہوتا ہے، دھوکہ کھانے کا نام خطائے اجتہادی ہوتا ہے، تو جب قرآن میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہے، نہ جان کر ہے اور نہ بھولانے میں تو جو اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی مثل قرآن اور غلطی سے ہمراہ ہیں۔ یہ دلیل عصمت ہے کہ جسے قرآن کے ساتھ کہا گیا ہے، اُس سے خطا نہ گمراہی نہیں ہونا چاہئے۔

دوسرے معنی بالکل کھلے ہوئے ہیں کہ:

"لَنْ يَفْعَلْ قَا"۔ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رہے اور ایک نہ رہے۔ قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے ایک رہے اور

ایک نہ رہے۔

اب مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ بتاؤ اس وقت قرآن ہے؟ کون کہے گا کہ نہیں ہے؟ سب کہیں گے کہ ہے۔ وہ جو قرآن کے ساتھی تھے، کیا اس سلسلہ کی بھی کوئی فرد ہے؟ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ جدا ہو گئے اور ہمارے اور آپ کے رسولؐ نے کہا تھا کہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ یہ رسولؐ وہ ہیں جنہیں کافر تک صادق کہتے تھے، اب مسلمان ہو کر آپ کو اختیار ہے۔

اگر آپ نے کہا کہ ہیں، تو حقیقت ہے، مگر یہ سن کر میں چپ نہیں رہوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں خوش ہو جاؤں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہیں تو آنکھوں سے دکھائیے کہ کہاں ہیں اس معیار والے جو قرآن کی طرح فطری سے بری ہوں؟ آنکھوں سے دکھائیے کہ کہاں ہیں؟ اگر نہ دکھائیے تو آپ کو لفظ نہ معلوم ہو۔ میں بتاتا ہوں کہ پھر غائب مانے، کیونکر غائب؟ اب لفظ آپ کو مجھ سے ملتا ہے تو میں بھی بتاتا میرا فرض ہے کہ غائب وہ نہیں ہے جو ہوتی نہیں اور غائب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ یعنی غائب کی حقیقت ایک لٹی اور ایک ثبت سے مل کر بنتی ہے۔

ہوا اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو، یہ ہیں معنی غائب کے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہوا اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو، یہ ہیں غائب کے معنی۔ تو میں کہتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے نہ ہونا تو آنکھوں سے ثابت اور ہونا صادق کے کلام سے ثابت۔

بس جناب! جو پیغمبرؐ نے ارشاد فرمایا تھا، اس کے معنی کے لحاظ سے دو پہلو، ایک یہ کہ ہدایت کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے اور دوسرے یہ کہ زمانہ ان سے خالی نہیں ہوتا۔ اور یہ نہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کا نہ رہے۔ میرے نزدیک دونوں مفہوم حق ہیں۔ چونکہ رسولؐ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر پہلو اور ہوتا ہے۔ وہ پہلو بھی ہے اور یہ پہلو بھی ہے۔ مگر دنیا والوں نے کیا کیا ہے؟ دنیا والوں نے یہ کیا کہ بدسلوکیوں میں دونوں کو شریک رکھا۔ جو بدسلوکی ایک کے ساتھ ہوگی، وہ بدسلوکی یا اس سے بالاتر دوسرے کے ساتھ بھی ہوگی۔ اس لئے بدسلوکیوں کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ منزلِ مصائب میں بھی اہل بیت اور قرآن کا ساتھ رہتا ہے۔ جسے دنیا اپنے ہتھوڑے کیلئے کم خطرناک سمجھتی تھی، اُسے کم مصائب کا شکار کیا، جسے اپنے لئے زیادہ جڑ رساں سمجھتی تھی، اُس کو زیادہ مرکزِ مصائب بنایا۔

یہ نہیں ہے کہ قرآن پر مظالم نہ ہوئے ہوں، قرآن مصائب سے محفوظ رہا ہو۔ ایک اصل ظلم جو دونوں پر ہوا، جس میں سے ایک شاید آپ کے نزدیک بھی امتِ شکن ہو، میرے نزدیک امتِ شکن ہے۔ سب سے بڑا ظلم قرآن پر حقیقت میں یہ ہے کہ سننے والے اس پر عمل نہ کریں۔ قرآن کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ سمجھنے والے عمل کی منزل میں قرآنی تعلیمات پر پورے نہ اثریں۔ دوسرا پہلو بھی اس کا تلخ ہے کہ اگر یہ قرآن پر ظلم ہے تو یہ اہل بیت پر بھی ظلم ہے کہ انہیں امانت ماننے والے ان کی بیروی نہ کریں۔ ان کے احکام کی اطاعت نہ کریں۔ حقیقی ظلم یہ ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو دونوں کے ساتھ ایک ساتھ ہے۔

4

فتحِ مبین

جنگِ بدر میں میدانِ سادہ تھا اور جنابِ رسولِ خدا کے پاس کوئی نہ تھا جو تھے وہ شہید ہو گئے اور باقی میدان سے غائب ہو گئے تو یاد رکھیں اس وقت ایک ذاتِ ملی مرتضیٰ کی تھی برسہا برسہا تھی یہاں تک کہ اعلانِ فتح ہوا کہ اے رسول! ہم نے آپ کو فتح میں عطا کی ہے۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبرِ اسلام نے کسی کے اشارہ چشم و آبرو کو دیکھتے ہیں اور نہ چہروں کی بدلتی ہوئی رنگوں کو دیکھتے ہیں آپ شرائطِ نکھوار ہے ہیں اور لکھنے والا ہے کہ لکھے جا رہا ہے تو مظلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں محمد و ملی کے سوا کوئی نہ تھا جو دینِ اسلام کی تربیتی و پاسداری کرتا۔

اب دنیا کو فیصلہ کرنا چاہئے کہ اسلام جنگ کے میدان میں فتحِ مبین نہیں کہتا بلکہ اس کے میدان میں فتحِ کو فتحِ مبین کہتا ہے۔

مجھے کربلا میں مصنفین کی تصویر مجسم طور پر نظر آتی ہے وہاں بھی چھوٹے بڑے بہت سے قرآن تھے جو نیزوں پر بلند کئے تھے اور یہاں بھی چھوٹے بڑے قرآن ہیں جن کو نیزوں پر آویزاں کر کے کوفہ و شام کی طرف لے گئے۔

قرآن کو آج تک ہے اُن پاروں کی تلاش

جو ہر عہد کے کلمے بکھر گئے

فتح مبین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا۔

قرآن مجید میں مستقل سورہ ہے جس کا نام سورہ فتح ہے اور اسی آیت کی مناسبت سے جو آغاز سورہ ہے، یہ سورہ ”اِنَّا فَتَحْنَا“ کے نام سے بھی مشہور و معروف ہے۔ ہم اللہ کے بعد یہ اس کی پہلی آیت کا پہلا جزو ہے، ارشاد ہو رہا ہے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ یقیناً ہم نے تم کو ایک بہت ہی مکمل ہوئی اور نمایاں فتح عطا کی ہے۔ فتح اور شکست، یہ آپ کی اُردو زبان میں بھی مستقل ہے اور اس کا اس سے زیادہ آسان اُردو ترجمہ بھی معلوم ہے، ”جیت اور ہار“۔ جب ہم فتح کے الفاظ نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں فوراً جنگ آنے لگی اور جب خالق نے کہا کہ ہم نے آپ کو مکمل ہوئی فتح عطا کی تو فوراً ذہن میں یہ آئے گا کہ کوئی بہت بڑی جنگ تھی جس میں بہت نمایاں فتح حاصل ہوئی۔

اگر کتابوں پر نظر نہ ہو اور انسان قرآن کا مطالعہ نہ کئے ہوئے ہو اور یہ آیت سنے کہ ہم نے آپ کو مکمل ہوئی فتح عطا کی تو یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ بہت بڑی جنگ تھی جس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، جس کا مایابی کو خالق نے عقیم کامیابی کہا۔

ہم اب مطالعہ شروع کر دیں گے، فرزاد! رسول کا کہ حضرتؐ نے کون کونسی جنگیں لڑیں اور اس پھول جنگوں کو جن میں حضرتؐ کسی کو سردار بنا کر بھیج دیتے تھے، انہیں نظر انداز کر دیں گے کیونکہ وہ ایسی اہم نہیں تھیں۔ جیسی تو آپؐ خود تشریف نہیں لے گئے۔ انہیں اصطلاحاً ماسر یہ کہتے ہیں جہاں کسی دوسرے کو سردار بنا کر بھیج دیتے تھے۔ فرزاد! وہی جن میں حضرتؐ خود تشریف لے گئے۔ بس ایک جنگ ہے جو اصطلاح کے مطابق ماسر یہ کہی جانی چاہئے۔ مگر یہ معلوم کیوں کا وہ یمن گیا کہ اسے فرزاد! سوت کہنے لگے۔

اب اس پر نظر ڈالیں گے اور جب آیت کے مفہوم کو صرف اپنی عقل سے چاہیں گے کہ آخر وہ کونسی جنگ ہو سکتی ہے کہ جس میں کامیابی کو خدائے نمایاں کامیابی اور فتح مبین کہا ہو۔ تو ہمارا ذہن بہت سے پہلوؤں کو محسوس کرتا ہے کہ کن پہلوؤں سے وہ فتح ہو تو فتح مبین ہوگی۔

پہلی صورت یہ ہے کہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے فتح کی کوئی صورت ہی نہ ہو، ساز و سامان ہی اتنا نہ ہو کہ جنگ سر ہو سکے اور پھر اس کے باوجود نتیجہ میں فتح ہو تو بالکل برعکس ہوگا اگر وہاں خالق ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی یعنی اسباب تو ایسے نہ تھے۔

اب اس معیار پر دیکھیں تو جنگ بدر سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ سب سے پہلی اور اہم لڑائی اسلام کی، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں، اسی بدر کی جو صورت حال ہے، اس کو پیش کر کے میں اس دنیا کو دعوت دیتا ہوں، جو کہتی ہے کہ اسلام کو کوار سے پھیلا یا گیا اور رسولؐ کی

لائیں کو (معاذ اللہ) یہ جھگڑتی ہے کہ بیان کی طرف سے جارحیت کا نتیجہ نہیں۔

میں کہہ کر تا ہوں کہ تمام لڑائیوں کا سنگ بنیاد جنگ بدر ہے تو اب جنگ بدر کی صورت حال پر غور کیجئے، انصاف کے ساتھ، پھر آپ کی عقل یہ کہے کہ یہاں رسولؐ نے خود اقدام کیا ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ ابتداء انہوں نے کی ہے۔ لیکن اب جنگ بدر کی صورت حال جو ہے، وہ حقیقت تاریخ میں یہ نظر آتی ہے کہ ادھر ایک ہزار کے قریب لشکر اور سارے سامان جنگ سے بالکل آراستہ و پیراستہ اور ادھر اُس کے مقابلہ میں کل جماعت تین سو تیرہ آدمی اور ان تین سو تیرہ میں صرف تیرہ گھوڑے اور صرف دو ہندو گھوڑے۔

تو میں صاحب عقل دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ جس کے پاس سامان جنگ یہ ہو، کیا وہ خود سے چڑھائی کرے گا؟ آپ اُسے رسولؐ نہ بتائے، صرف ایک صاحب عقل انسان سمجھ کر کہنے کہ یہ سارے سامان جنگ ہو تو کیا وہ ابتداء جنگ کرے گا؟ یہ صورت حال تو خود بتاتی ہے کہ جنگ کر نہیں رہا ہے، بلکہ جنگ کرنا پڑ گئی ہے۔ اب نتیجہ کو نہ دیکھئے گا کہ کیا ہوا، اس صورت حال کو دیکھئے کہ جس کے پاس یہ جماعت ہو اور ایسے سارے سامان کے ساتھ ہو، جس کو کہنا چاہئے کہ کچھ بھی سامان نہیں اور وہ نکل کھڑا ہو مقابلہ کیلئے تو وہ مارنے لگا ہے یا مرنے؟ صاف ظاہر ہے کہ اس سے اس کا مقصد قربانی پیش کرنے کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔

اب اس کے باوجود اگر فتح ہوئی تو کیا وہ جنگ اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ حاقی کہے:

اِذَا قَاتَخْتَ اِلٰكَ فَتَحْتَا مُبِيْنًا۔

”ہم نے آپ کو یہ عظیم فتح عطا کی۔“

اب تاریخ کو دیکھئے تو وہ بتائے گی کہ جتنی کھلت بدر میں ہوئی ہے، اُس مخالف گروہ کو، ایسی شکست کسی جنگ میں نہیں ہوئی۔ یعنی جتنے بڑے سردار تھے، جتنے سرفرشتے تھے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، سب اسی جنگ میں قہر تلخ ہوئے۔

اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے مدد کیلئے آئے تھے۔ خیر فرشتے آئے تھے تو کس نے فریاد کی؟ میں کہتا ہوں کہ فرشتے تو بہر حال ضرور آئے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ کز دل والوں کی تسلی کیلئے آئے کہ گھبرانا نہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم فرشتے بھی بھیج دیا کریں گے۔ یہ تمہاری بشارت کیلئے، تمہیں خوشخبری دینے کیلئے فرشتے آئے ہیں۔ مگر دنیا والے خوش ہو گئے کہ صفت میں فتح مل گئی۔

اور حقیقی جو شجاع تھا؟ میں کہتا ہوں کہ وہ تو ضرور ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے فرشتے آئے؟ میں موجود تھا اور پھر فرشتے آئے؟ حالانکہ اس کی دلجوئی کا خالق نے بڑا اہتمام کیا کہ فرشتے بھی آئے تو اسی کی صورت میں آئے۔ جو کوئی بھی مجروح تھا، اس سے پوچھا جاتا تھا تو اسی کا نام لیتا تھا، چاہے بدلات ان سے بڑھ جائے لیکن ان کی شجاعت کو بارگاہِ موسیٰ نہ ہو۔

اور ماشاء اللہ صاحبانِ فہم اس جملے کو سمجھیں گے جو اب عرض کرنا ہے کہ صفت شجاعت کو اس ذات سے ایسی خصوصیت ہو گئی تھی کہ نیک لباسی عباد بھی پہناتے تو شجاعت کیلئے۔ اس سے بہتر صورت اور کوئی نہ تھی۔

بہر حال اب جب فرشتے آئے تو اور زیادہ کچھ میں آتا ہے کہ اللہ یہ کہے کہ یہ کبھی ہوئی فتح ہم نے خلافِ اُسیدہ نہ کی۔ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے فتح کے نمایاں ہونے کا۔ ایک اور معیار ہو سکتا ہے فتح کے عظیم ہونے کا کہ شکست ہو چکی ہو اور پھر۔ فتح ہو جائے۔ اور

ایسی شکست کہ صفحہ میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب کوئی نہیں تھا تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ کون کون نہیں تھا؟ شخصیات تو کم ہو جاتی ہیں۔ جمہور کے کردار میں۔ تو اس لئے مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کون نہیں تھا۔ بس یہ ہے کہ صفحہ میدان سادہ تھا اور رسولؐ کے پاس کوئی نہ تھا۔ جوتے وہ شہید ہو گئے اور باقی میدان سے غائب ہو گئے۔

اب ایک کی توار ہے اور فتح ہوئی اور وہ ایک شخص وہی تھا جس کے دل پر اس روز نمل آیا تھا تو خالق نے کہا آج کچھ بھی ہو جائے، آج فرشتے نہیں آئیں گے اور اسی ایک نے دکھلایا کہ کوئی نہ ہے مگر میں جنگ سر کر کے دکھا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شجاعت جمہور کا سہارہ نہیں تھی، نہ میری شجاعت جمہور کے سہارے سے ہے نہ نجات جمہور کی وجہ سے ہے۔

تو اب جناب ہی صورت حال کے باوجود ہر جنگ کو اگر تحصیل سے عرض کروں تو وقت کے اندر مجلس ختم نہ ہو۔ اسی لئے بس ہر جنگ کو چھ جملوں میں عرض کر دوں گا۔ یہاں دیکھئے، کیا آئی:

إِنَّا قَاتَيْنَاكَ فَتُخَا مُبِينًا۔

کی آواز! مگر اس نمل پر آئی ہو تو ہمارے لئے بالکل ذہن نشین ہے، ہماری سمجھ میں بالکل آتا ہے کہ خالق کو یا ارشاد کر رہا ہے، مسلمانوں پر تازیانہ لگاتے ہوئے کہ تم نے شکست میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی یہ ہم تھے جس نے تم کو یہ نمل ہوئی فتح نصابت کی۔ اور اب کسی کے ہاتھ سے ہو تو وہ ہمارا ہی تو ہاتھ ہے۔ تو بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ آیت آتری۔

اس کے بعد جبکہ حقیق ہے، جبکہ حقیق میں وہ ایک سورہ جس سے خود اپنی جماعت کے نمایاں افراد مجمع کو دہلا رہے تھے کہ اس سے بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو اونٹ کے بچے کو سپر بنا دیتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے کہ اونٹ کے بچے کو سپر بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ جو حقیقی شجاع ہے وہ اس کا سلا جواب دے گا کہ اے تمہیں اونٹ کے بچے سے بڑی اہمیت محسوس ہوئی تو دیر خیر کو سپر نہ بنا دوں؟

جب اس سورہ کے مقابل میں اور کاسرہ میدان گیا تو پہلے تو رسولؐ نے بھی جانے والے کی اہمیت کو نمایاں کیا اور اس کے بعد مقابل کی بھی اہمیت کو نمایاں کیا:

يَوْمَزَ الْإِجْتِمَاعِ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ۔

اس میں گویا دھروالے ہی کو بہت بڑا امتیاز عطا نہیں کیا بلکہ دھروالے کو بھی دنیا کے کفر میں امتیاز عطا کیا ہے کہ پورا ایمان جا رہا ہے پورے کفر کے مقابلہ میں۔

یعنی اس ایک کو شکست ہو گئی تو پورے کفر کو پیش کیلئے شکست ہو گئی اور اس ایک نے فتح حاصل کی تو پورے ایمان کو پیش کے لئے فتح ہو گئی۔ اس سے بعد کے ارشاد رسولؐ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اگر یہ فتح ہوئی تو قیامت تک کی عبادتیں کہاں ہوں گی؟ یہی تو فتح ہونے کے بعد رسولؐ نے فرمایا کہ:

اسی طرح حسین میں بھی شکست کے بعد فتح ہوئی۔ بڑی لڑائی خیر کے بعد حسین کی ہے۔ خیر کے بعد اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ جو یہ جتنے واقعات ہیں، اس میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہم کہہ دیں کہ آیت یہاں نازل ہوئی ہے تو حاصل قبول کر لے گی اور ذہن

ہے قبول کر لے گا۔ حالات کے لحاظ سے بالکل مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اب جو واقف ہیں، وہ اور جو ناواقف ہیں، وہ انہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ سورۃ نہ بدر کے بعد نازل ہوئی، نہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، نہ خندق کے بعد نازل ہوئی ہے، نہ یہ جنگ خیر کے بعد نازل ہوئی ہے، نہ جنگ حنین کے بعد نازل ہوئی ہے۔

یہ میں ایسے اجتماعات میں بھی پیش کرتا ہوں کہ جہاں غیر مسلم افراد کثرت سے ہوتے ہیں۔ حضور اہ سورۃ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے جہاں جنگ ہوئی ہی نہیں تھی۔ جہاں بطبر مہدٰی الکی شرائط کے ساتھ صلح کر کے واپس چلے گئے کہ ساتھ والے پر جوش مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ کر اسے شدید سوال ہوتا ہے جسے کہ جو صحیح بخاری کے صفحات پر درج ہیں کہ کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ پھر ہم یہ دلت کیوں برداشت کریں اتنی ناراضگی تھی مسلمانوں کو، یہ دی ہوئی شرائط ہیں۔ بس اب یہاں پورے تاریخ میرے سامنے ہے۔ ایک بات تو ضرور کہوں گا یہاں کہ جنگ ہوئی تو لڑنا کوئی اور مگر اب صلح ہو رہی ہے صلح کے میدان میں بھی قدم نکھڑ گئے۔

اور جو ہر جنگ کا فاتح رہا ہے، اس کو کوئی بے چینی نہیں ہے۔ جس ہاتھ میں قلم تھا، اسی ہاتھ میں آج قلم ہے۔ نہ جب ہاتھ میں قلم ہوتا تھا تو ہاتھ کو جھنٹ ہوئی تھی۔ نہ آج قلم ہاتھ میں ہے تو ہاتھ میں لرزہ ہے۔ یعنی ہر میدان میں ثابت قدم۔ اب صلح ہو گئی۔ سرکار والا اس وقت لکھی جا رہی تھی شرائط۔ تو بعد میں رسولؐ سے کتنی باتیں ہوئیں؟ تو اس وقت آپؐ میں کتنی ہاتھ ہوئی ہوں گی؟ کتنی کتہ چھیاں آپؐ میں ہو رہی ہوں گی۔ دیکھو اسے بھی مان لیا، اسے بھی مان لیا کوئی ایک دوسرے کو شہ کے دے رہا ہے اور بغیر لہا کہ ان کی طرف سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ نہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، نہ ان کے اشارے، چشم دابر کو دیکھتے ہیں، نہ ان کے چروں کی بدلتی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہیں۔ آپؐ شرائط کھوار ہے ہیں اسے لکھنے والا ہے کہ لکھے جا رہا ہے۔ تو مظلوم ہوتا ہے کہ میدان میں اس وقت صرف دو ہیں۔

یعنی ان سب کا رنگ، کچھ کچھ ہی نہیں رہے ہیں، نہ ان کی باتیں سن رہے ہیں، نہ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں، نہ ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اگرچہ یہاں بہت محنت ہے، مگر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں۔ بس ایک جملہ، اور وہ یہ کہ مانے مانے کی تھی تو وہ حدیبیہ میں ہوئی ہے، ایسی تاریخ میں کبھی اور کہیں نہیں ہوئی۔

اب رسول اللہ صلح نامہ کو مکمل کر کے دیکھا کر چکے۔ اس کی باضابطہ تحلیل کر چکے۔ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اب وہ شرعی حیثیت سے اس کی پابندیوں کو ختم کرنے کیلئے، جو صورت شرع میں ہے، وہ اختیار فرما رہے ہیں کہ کچھ بال سر کے کاٹے جائیں یا یہ کہ افضل تو یہی ہے کہ پورے سر کو منڈوا دیا جائے، وہ جو کتنی میں ہوا کرتا ہے صاف کریں گے۔

تارے ہاں کے نوجوان کتنی ہی محبت سے ہالہ رکھتے ہوں، کتنے ہی احتجاج کے ساتھ ان کی آراء پیش ہوتی ہو مگر کراہ کریں گے تو وہاں جا کر تاریخ الہاں ہونا پڑے گا۔

مَكْرَهَةً عَلَيَّ يَوْمَ الْاُخْتِدَاقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الشُّقْلَانِ۔

قیامت تک جتنی عبادتیں ہوں گی، ان سب سے افضل آج کی یہ ایک ضربت ہے۔
تو اب جب کفر کا اتنا طغور نہ سمجھو، اس نے گت کھائی تو اسب اس جنگ کے نتیجہ کو اللہ ارشاد فرمائے:

”اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔“

ہم نے آپ کو نمایاں فتح عنایت کی جس سے پیش کیئے کفر گت کھا گیا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد مشرکین قریش کی کروٹ گئی۔ جنگ احزاب کے بعد انہوں نے سر کر آرائی کی صحت نہیں کی۔ پھر اور لڑائیاں جو ہوئی ہیں، وہ خیر ہے، وہ یہود کے مقابلہ میں ہے۔

وہ جواب تک جنگ کر رہے تھے، وہ سب پیش کے لئے گت کھا گئے۔ تو اب اسے اللہ کے تو بالکل صحیح سمجھ میں آنے والی بات۔ اب اس کے بعد جنگ خیر۔ اب حضور خیر میں بھی جب مسلسل گتیں ہو رہی ہیں اور پھر فتح ہو تو دوسرے معین ہے یا نہیں اور رسول کی وہ حدیث جو شریک علیہ ہے، صحیحین میں بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے تو بغیر نے اس کے کردار کو فتح کہا ہے۔ وہ حدیث:

”لَا تُعْطِيَنَّ الرَّيَّةَ غَدًا۔“

اس کے آخر میں کیا فرمایا ہے:

”يُفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔“

”ایسے کو ظم روں گا کہ وہ نہیں پلٹے گا جب تک کہ اس کے ہاتھوں میں فتح نہ ہو جائے۔ دیکھئے کتنا مطابق ہے آخری جزو، ”اِنَّا فَتَحْنَا“ کے ساتھ ”حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ“ یہاں تک کہ اللہ فتح دے دے اس کے ہاتھ پر۔

بس وہ پوری حدیث تو میں نے چھوڑ دی ہے، اس لئے کہ تجربہ کرنا نہ پڑے۔ یہ جملہ تو ضرور ناچیش کرنا تھا کیونکہ فتح کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں بغیر خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضورؐ آپؐ نے کر فرما فرما دیا۔ یہ صفت ہے۔ آپؐ کا مشاہدہ ہے، دنیا کا مشاہدہ ہے اور حضور پھر اس میں:

”يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔“

یہ فرمادیا تو ظاہر ہے کہ آپؐ ترجیحاً ہے اللہ کے، آپؐ کو اس کی محبت کا حال بھی معلوم ہے، اسی کے دیے ہوئے علم سے، لیکن یہ جو آپؐ فرمادے ہیں کہ وہ نہیں پلٹے گا، تو پلٹنا، نہ پلٹنا، فعل غیر ہے۔ یہ تو آدمی کا اختیار ہے کہ پلٹے نہ پلٹے۔ تو دوسرے کے فعل کی ذمہ داری آپؐ کیوں لے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پلٹے گا، جب تک خدا اس کے ہاتھ پر فتح عنایت نہ کر دے۔ تو آپؐ دوسرے کے عمل کی ذمہ داری خود لے رہے ہیں۔ تو رسولؐ فرمائیں گے کہ آدمی کسی دوسرے کے عمل کی ذمہ داری نہیں لے سکتا لیکن آدمی اپنے نفس کے عمل کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا؟

تو حضورؐ اب آپؐ فرماتے ہیں، مجمع سے مخاطب ہو کر، کہ بس سر کے بال منڈواؤ یعنی احرام کو ختم کر دو۔ حضرتؐ کے حکم پر مجمع

میں سے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: دوبارہ فرماتے ہیں اور کئی دفعہ فرمانے کے بعد بھی ہاں! یا یوں ہو کے، حضرت وہاں سے تشریف لے گئے اور آپؐ نے پروا نہیں کی، تشریف لے جا کر خود اپنے بالوں کو دور فرمایا۔

جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو دایس چلے ہی جا رہے ہیں، ہم ان کے بغیر کہاں ٹھہریں گے تو اب بدلی سے جا کر تھوڑے تھوڑے بال، اس کو تقصیر کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے۔ دل تو چاہ نہیں رہا تھا، اس لئے تھوڑے تھوڑے بال قیمتی سے کٹوائے، پابندی ختم کر دی۔

اب حنفی علیہ کتابوں میں بات ہے کہ دوسرا دن ہوا، ظاہر ہے کہ سب کو حضرتؐ کی خدمت میں ہی تو رہنا تھا، لہذا وہ علم و فہم بھی پرانا ہو گیا۔ اب سب آ کر رسولؐ کی خدمت میں بیٹھے تو آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”اللہ رحمت نازل فرمائے اُس لوگوں پر جنہوں نے اپنے سر منڈوائے۔“

ایک طرف سے آواز آئی:

”وَالْمُقَصِّرِينَ“

یا رسول اللہ! اور جنہوں نے۔۔۔۔۔

اب کیا کیا جائے کس کیلئے فقہ میں لفظ یہی ہے کہ جو تقصیر کرنے والے ثابت ہوئے وہ تقصیر اور معنی میں ہے مگر یہ بھی لفظ۔ تو جنہوں نے تقصیر کی، انہیں بھی فرما دیجئے۔ اب بڑے صاحب الرائے جتنے بھی ہیں، سب کچھ ہیں مگر رسولؐ کو وسیلہ جاننے ہیں کہ بغیر ان کی دعا کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جنہوں نے تقصیر کی، انہیں بھی فرما دیجئے۔ رسولؐ نے دوبارہ پھر فرمایا اتنا ہی کہ:

”جنہوں نے سر منڈوایا، ان کے شامل حال اللہ کی رحمت ہو۔“

پھر دوسری طرف سے آواز آئی ”وَالْمُقَصِّرِينَ“ یعنی کیا خوب ہے معطوف الیہ۔ رسولؐ کے کلام میں معطوف یہ لوگ بڑا جا رہے ہیں۔ حضورؐ یہ بھی کہ ”وَالْمُقَصِّرِينَ“ کہ جنہوں نے تقصیر کی۔ حضورؐ نے پھر اتنا ہی فرمایا کہ جنہوں نے رضا سے اپنے بال کٹوا دیئے۔ اب پھر آواز آئی تو حضورؐ نے بغیر دعائے رحمت کے ڈہرائے ہوئے ڈہرایا کہ ”وَالْمُقَصِّرِينَ“، اچھا تمہاری خاطر یہ بھی سہی کہ جو تقصیر کرنے والے ہیں اور ”وَالْمُقَصِّرِينَ“ اور وہ جنہوں نے تقصیر سے کام لیا۔ تو اب یہ عالم کہ مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ ہمارے لئے عزت ہے یا لالٹ ہے۔

اب خالق یہ سورۃ نازل فرماتا ہے کہ:

”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا“

”ہم نے آپ کو مکمل ہوئی فتح عطا کی۔“

تو پیغمبرؐ نے ناراض جمع کے نماز کو خاص کو بلا کر، کسی ہی گفتگو کر رہے تھے، انہیں بلا کر فرمایا کہ دیکھو یہ سورۃ

نازل ہوئی ہے:

”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا“

”ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔“ تو اب پوچھتے ہیں کہ اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے؟ یعنی اب بھی دل کو یہ بات لگ نہیں رہی۔ اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے؟ رسول کرمانے ہیں میں کیا کروں، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔

دیکھئے! اسلام لانا کتنا بھگنا پڑا ہے کہ اب کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جس کیلئے غیر مسلم جمع میں غلامہ پیش کرتا ہوں کہ اب اس سے دنیا کو فیصلہ کرنا چاہئے کہ اسلام جنگ کے میدان میں فتح کو فتح سمجھیں نہیں کہتا۔ اس کے میدان میں فتح کو فتح سمجھیں کہتا ہے۔

بہر حال اب دنیا کو اس سے ایک نتیجہ پر پہنچنا چاہئے کہ فتح ایک عی طرح کی نہیں ہوتی۔ فتح بھی نہیں ہوتی کہ دشمن کی فوج کو منتشر کر دیا جائے۔ دشمن کو مادی حیثیت سے دبا دیا جائے۔ یہی فتح بس فتح نہیں۔ اگر قرآن کو ماننا ہے تو ماننا پڑے گا کہ فتح کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ماننا ہے صلح فرمائی شرکین کے ساتھ اور اسے قرآن مجید نے کہا کہ یہ فتح سمجھیں ہم نے عطا کی۔ تو اگر نواسہ ظاہری مسلمانوں کے مقابلہ میں صلح کرے تو دنیا کو اسے شکست کہنے کا حق نہیں ہے۔ اسے فتح کہنے کا ہمیں حق ہے، دنیا کو شکست کہنے کا حق نہیں ہے اور اگر ہم کہیں کہ کر بلا میں حسین نے بھی فتح حاصل کی تو دنیا کو اس پر مضطرب و پریشان نہیں ہونا چاہئے کہ یوں بھی فتح ہو سکتی ہے۔ دیکھئے! فتح کے معنی کسی لغت میں ہار ڈالنے کے نہیں ہیں اور شکست کے معنی مارے جانے کے نہیں ہے۔ فتح کا فارسی ترجمہ کامیابی کے معنی مقصد حاصل کرنا اور ناکامی کے معنی مقصد حاصل نہ کر سکتا۔

اب میں کہتا ہوں کہ ذرا بہر صاحب عقل غور کرے کہ اگر امام حسینؑ اور یزیدؑ میں جنگ یہ ہوتی کہ وہ قتل کرنا چاہتا تھا اور پوئل گئی ہونے دینا چاہتے تھے، اپنے کو قتل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، یہ مقابلہ ہوتا تو میں بالکل حلق ہو جاؤں گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ اس نے شہید کر دیا اور یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے کہ شہید ہو گئے۔ مگر یزیدؑ میں اور ان میں کب یہ جنگ تھی کہ وہ قتل کرے گا اور آپؑ قتل سے بچنا چاہیں گے؟ یزیدؑ اور آپؑ کے درمیان جنگ اس بات پر تھی کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور آپؑ بیعت سے انکار کر رہے تھے۔

میں کہتا ہوں کہ اب فتح و شکست کا معیار کیا ہوا؟ اگر یزیدؑ بیعت لے سکے تو فتح اور اگر بیعت نہ لے سکے تو شکست خوردہ؟ کام، اب دوست اور دشمن ہر ایک کی تاریخ پڑھ لیجئے، چاہے کتنا ہی تعصب سے کام لیا ہو، کیا یزیدؑ بیعت لینے میں کامیاب ہوا؟ کیا یہ انکار بیعت میں ناکام ہوئے؟

حضور! اگر وہ کر بلا میں بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتا تو مصائب کر بلا ہی میں ختم ہو جاتے اور بس یہ باب مصائب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں فتح کا جو معیار لوگوں کے سامنے ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ احرار بھادی کا پورا سر قح تھا اور اسی لئے انہیں احساس فتح تھا۔ اگر احساس فتح نہ ہوتا تو عجمیر کے نعرے کیوں بلند کرتے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی محبوب ہے عجمیر، مگر مسلمانوں نے عجمیر کو اتنا

ذیل کیا ہے تاریخ میں کس کے بعد اکثر مجھے عجیب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ عجیب کے غرے اپنی فتح پر تھے۔ اگر فتح کا احساس نہ ہوتا تو شاید لانے کیوں بجائے جاتے، اگر فتح کا احساس نہ ہوتا تو باز اوروں کی آئینہ بندی کیوں ہوتی؟ اگر فتح کا احساس نہ ہوتا تو دنیا کو دوستی عام کیوں دی جاتی؟

ابہ شہادت امام حسینؑ بیہوش کو براہ راست مدینہ کیوں نہ بھیجا گیا؟ صرف اپنے اعلان فتح کی خاطر انگو یا اہل حرم کا قتل نہ تھا، ان کے خیال ناقص ہیں، ان کی فتح کا جلوس تھا۔ مگر میں ہاتھ جمع کو مخاطب کر دیتا کہ یہ جلوس جیسے وہ اپنی فتح کا جلوس سمجھ کر اٹھا رہے تھے اور جیسے اپنی فتح کے مظاہرہ کیلئے غزوں پر سر بلند کیے ہوئے تھے، میں کہتا ہوں کہ نتیجہ کے طور پر ثابت ہوا کہ یہ ناشعوری طور پر ان کے ہاتھوں حسینؑ کی فتح کا جلوس تھا۔

جب یہ جلوس ہزار اوروں سے گزر رہا تھا، مجھے یہاں کر بلا میں صفیں کی تصویر مجسم طور پر نظر آتی ہے، وہاں بھی چھوٹے بڑے بہت سے قرآن تھے، جو غزوں پر بلند کئے تھے اور آگے آگے ایک قرآن عظیم تھا جو دمشق کی مسجد سے لایا گیا تھا اور یقیناً سیاسی آلہ کار بنانے کیلئے لایا گیا تھا اور ن فطری طور پر اس کو وہاں سے ہٹانے ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس وقت بھی تصور یہ تھا کہ جتنا درن و جسامت قرآن کا زیادہ ہو، اتنی ہی اس میں زیادہ عظمت پیدا ہوگی۔

تو جناب والا! بہت سے آدمیوں نے اٹھ کر اسے صفیں میں بلند کیا تھا۔ تو مجھے تو وہی مرقع کر بلا میں یعنی کر بلا سے چل کوفہ کے راستے میں، اور کوفہ سے شام کے راستے میں نظر آتا ہے کہ غزوں پر بہت سے چھوٹے بڑے قرآن ہیں اور آگے آگے ایک لمبڑا طویل پر قرآن اعظم ہے جس کو وہ بلند کیے ہوئے چاہ رہے ہیں۔

اب اب جس راستے سے گزرتا ہے، کوٹھے لٹا شائینوں سے بھر ہوئے ہزار اوروں میں چاروں طرف دیکھنے کیلئے لوگ موجود، غیر معمولی اجتماع، مگر سر حسینؑ، میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگ بڑھ رہے ہیں پھر سے فتح سے جو کر بلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے دمشق تک اور آباد سے آباد ہزاروں میں ہمدانی مڑکوں پر تھا، تو سر حسینؑ اس فتح کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ تماشہ دیکھو اور تم تماشہ دیکھنے کے لئے ہی بلائے گئے ہو۔ مگر گوارہ بنا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اگر میں نے بیعت کی ہوتی تو پھر میرا سر بڑھ رہا کیوں ہوتا؟ پھر سے دل کے کلوئے غزوں پر کیوں ہوتے؟ پھر ہی کانٹیں، پھر سے اہل حرم، اس طرح ان کی کیوں تشہیر ہوتی؟ پھر چار چار ہیں، پھر ہاتھوں میں جھکواں کیوں پھرتا؟ پھر دلوں میں جڑیاں کیوں پھرتا؟ ہی اس کے گے میں ملوث کیوں ہوتا؟

5

اطاعتِ خداوندی

خدا کی قسم! یہ تو محمدؐ و آلِ محمدؐ کی زبان کا اعتبار ہے کہ جسے اللہ کا کلام کہہ دیا اُسے قرآن مان لیا جس کو اپنا کلام کہا اس کو حدیث سمجھ لیا۔

ہمارے پیارے رسولؐ کی سیرت کے کتنے گوشے ہیں آپؐ پہلے ایک منبر پر تشریف لے جاتے آج ایک نیا منبر ہے جو ایک کھلے میدان میں رکھا گیا ہے پہلے منبر پر اکیلے تشریف لے جاتے تھے آج کسی کو منبر پر اپنے پاس بٹھالیا۔ اس وقت آپؐ نے فرمایا لوگو سنو اور غور سے سنو میں جس کا مولا ہوں علیؑ اُس اُس کے مولا ہیں۔ فریضہ رسالت و دجروں سے ادا ہوتا ہے اقوال سے یا افعال سے اقوال کے لئے اطاعت واجب، افعال کے لئے اتہار واجب ہے۔

یہ دو کار خنائین کا قتل ہے جہان کا ملباس ہے اس ملباس میں ان کا احرام بچ ہے۔

اطاعت خداوندی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمْ اللّٰهُ۔

پیغمبر خدا سے ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔

کل میں نے عرض کیا کہ پیغمبر خدا کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور اتباع کا بھی حکم ہے اور یہ عرض کیا کہ اطاعت ہوتی ہے اقوال کی اور اتباع ہوتا ہے افعال کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع کا حکم کیا ہے پیغمبر خدا کے زمانہ کے مسلمانوں کیلئے تھا؟ انبی پر اطاعت کافرینہ تھا اور انہی پر اتباع کافرینہ مانع تھا؟ یہ تو اس وقت ہوتا جب پیغمبر خدا کی رسالت اسی دور حیات سے متعلق ہوتی۔ تو بے شک اطاعت کا حکم بھی اسی وقت کے لوگوں کیلئے ہوتا اور اتباع کا حکم بھی اسی دور کے لوگوں کے لئے ہوتا۔ پھر ہم اور آپ بالکل آزاد تھے، نہ ہمارے لئے اطاعت، نہ اتباع۔ پھر جتنے احکام شریعت ہیں، ان سب سے آزادی، اس لئے کہ تمام احکام شرع یا اطاعت کے ماتحت ہیں یا اتباع کے ماتحت ہیں۔ جب اطاعت و اتباع اسی دور کے لوگوں کیلئے ہے تو پھر ہمارے واسطے نہ کوئی واجب، نہ کوئی حرام۔ تمام احکام ہم سے بے طرف۔

لیکن یہ تو ہر مسلمان بلا تفریق فرقہ، اس کے نزدیک یہ تصور ملتا ہے۔ آپ کی رسالت اس دور حیات ہی سے متعلق نہ تھی اور جب اسی دور حیات سے متعلق نہ تھی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حکم اطاعت بھی باقیامت ہے اور حکم اتباع بھی باقیامت ہے۔ کل تفصیل سے بیان ہوا اور اس کا حوالہ میں نے دیا کہ اطاعت ہوتی ہے اقوال کی اور اتباع ہوتا ہے افعال کا۔ لہذا اقوال رسول کو بھی باقیامت محفوظ رہنا چاہئے اور افعال رسول کو بھی باقیامت محفوظ رہنا چاہئے کیونکہ اگر اقوال محفوظ نہ رہے تو اطاعت نہیں ہو سکتی اور اگر افعال محفوظ نہ رہے تو اتباع نہیں ہو سکتا۔

اب اقوال کیونکر محفوظ رہیں؟ وہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اقوال کی حفاظت کرتی ہیں کتابیں اور جب میں کہتا ہوں کہ کتابیں تو مرفہرست ہے کتاب اللہ کوئی کہے کہ بات تو اقوال رسول کی تھی۔ یہ مرفہرست کتاب اللہ کیونکر ہو گئی؟

میں کہوں گا کہ میں نے بھولے سے نہیں کہا ہے، مجھ بوجھ کر کہا ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے مگر جسے ہم اور آپ اور ہر مسلمان کتاب اللہ کہتا ہے، سمجھتا ہے اور مانتا ہے، اس کو لوح محفوظ سے اترتے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم نے تو قرآن کو بھی اسی زبان سے سنا جس زبان سے حدیثوں کو سنا۔ اسے ہم نے تو کچھ بھی نہیں سنا۔ جس جس نے سنا قرآن کو بھی اسی زبان سے سنا جس زبان سے حدیثوں کو سنا۔ خدا کی قسم ایہ تو ان کی زبان کا اعتبار ہے جسے اللہ کا کلام کہہ دیا، اسے قرآن مان لیا، جس کو اپنا کلام کہا، اس کو

حدیث مجملہ لیا۔

ورنہ ہم کیا جانتے کہ کون کلام اللہ اور کون اُن کا اپنا کلام۔ اب یہ سیرت سے متعلق بات ہے، میں کہتا ہوں، بخدا یہ بھی امانتداری تھی ان کی کہ زبان پر ان کی کلام آ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ میرا نہیں ہے۔ اسی زبان پر قرآن آیا، اسی زبان پر حدیثیں آئیں۔ جیسے انہوں نے کلام اللہ کے طور پر پیش کیا یہ کہ کہ یہ کلام اللہ ہے، اسے ہم نے قرآن مانا، جسے اپنا کلام کہہ کر پیش کیا، اسے حدیث مانا۔ اسی لئے یہ ایک جملہ ہے، اسے چاہے محفوظ کر لیجئے اور یوں جب فرصت اس پر غور کیجئے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان کی زبان پر اعتبار نہ ہو، قرآن پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید ہو یا کتب حدیث، یہ سب مجموعہ ہیں ان اقوال کا جو حضرت نبی ربان مبارک پر آئے۔ جو اقوال بحیثیت کلام اللہ آئے، انکا مجموعہ قرآن مجید، جو بحیثیت اپنے کلام کے آئے، اُن کا مجموعہ کتب احادیث ہیں۔

تو یہ کتب تو اقوال کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ افعال رسول کیے مگر محفوظ رہیں؟ روادری میں کوئی شخص جواب دے گا کہ افعال رسول بھی راوی بیان کریں اور وہ کتابوں میں درج ہو جائیں، اس طرح افعال رسول بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ مگر ذرا سی باریک بات ہے، اگر باریک فہم صحیح میں ہیں، انشاء اللہ کسی کو کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ فعل رسول راوی کی زبان پر آیا تو قول ہو گیا، فعل نہیں رہا۔ فعل تو اُسی وقت تک فعل ہے جب تک فاعل سے ہے اور جب اس کا بیان کسی سے ہوا تو وہ قول ہوا، فعل نہیں رہا۔ یوں تو کسی اور راوی کا کلمہ ذکر، قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کے اقوال بھی موجود ہیں، حضرت نوحؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت موسیٰؑ، سب کے اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ تو کیا ان سب ذنبیاء کے افعال ہم تک پہنچے؟ افعال نہیں پہنچے، ان کا بیان ہے جو بذریعہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت کے افعال کو راویوں نے بیان کیا تو یہ ان کا بیان ہے جو ہم تک پہنچا، افعال رسول کہاں پہنچے ہیں؟

یاد رکھئے! کتاب فعل کو بھی نہیں دکھاتی، فعل کو آئینہ دکھایا کرتا ہے۔ میرا ہاتھ جنبش کرے گا، آئینے میں نظر آئے گا۔ بے شک آپ فعل کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا ہاتھ ساکن ہوگا، آئینے میں نظر آئے گا۔ بے شک آپ فعل کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ان دنیا والے آئینوں میں ایک بڑی خرابی ہے اور وہ خرابی یہ ہے کہ اس میں عکس اُسی وقت تک نظر آتا ہے، جب تک اصل سامنے رہے۔ ادھر اصل نظر سے اوجھل ہوا اور عکس بھی غائب ہوا۔ ہمیں ایسے آئینے نہیں چاہیے، ہمیں ایسے آئینے چاہئیں کہ پیغمبر خدا شریف لے جائیں اور افعال پیغمبر خدا ہمیں نظر آتے رہیں۔

ایک اور قصہ اس آئینہ میں ہے کہ یہ آئینہ اسی محل کو دکھائے گا جو وقوع میں آگیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے حرکت کی ہاتھ سے اور وہ آئینہ میں نظر آگئی۔ ہاتھ کو ساکن کیا، وہ سکون آئینہ میں نظر آگیا۔ جو کام وقوع میں آجائے، وہ نظر آئے گا مگر افعال رسول بمقتضائے اسباب ہوتے تھے۔ جیسا سبب جس وقت ہوا، ویسا عمل وقوع میں آیا۔ جب تک وہ سبب پیدا نہ ہوگا، اُس وقت تک رسول کا وہ عمل نہ ہوگا ورنہ خلاف فعل ہوگا، خلاف علت ہوگا۔

مثلاً کے طور پر کوئی مسلمان پیغمبر خدا کے ساتھ ابتداءً بشت سے ہجرت تک جو تیرہ برس کی مدت ہے، یعنی دور رسالت کا

آدھے سے زیادہ حصہ کیونکہ 23 میں سے 13 آدھے سے زیادہ ہیں۔ 10 آدھے سے کم ہے۔ تو حیرہ برس پیغمبرؐ خدا کے ساتھ رہتا اور کسی وقت جدا نہ ہوتا، اب خاص صحابی ہوتا کہ کسی وقت جدا ہوتا اور وہ قسمیں کھا کر کہہ سکتا کہ میں ہر وقت رسولؐ کے ساتھ رہا، حیرہ برس مسلسل اسکی وقت میں نے آپؐ کا ساتھ نہ چھوڑا، آپؐ کی سیرت و حیات میں کھوارا تھا، نہیں ہے۔

اس کا یہ بیان بالکل صحیح ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں سیرت رسولؐ کے دائرہ میں کھوارا تھا، نہیں ہے۔ اب اس میں سے کوئی نتیجہ نکالے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے قائل ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے بعض رہنماؤں کا اصول ہے لیکن اب جب ہجرت کر کے آپؐ مدینہ تشریف لائے تو اب اس کے بعد ایک سال اسی میں شامل کیجئے، اب ہو گئے چودہ برس۔

2ھ میں دیکھئے، دہرہ دیکھئے، واحد دیکھئے، خندق دیکھئے، خیبر دیکھئے تو کھوار نظر آئے کی ان کے ہاتھ میں۔ ظاہر نہ سہی مگر کسی ایسے ہاتھ میں جو نبیؐ کا ہاتھ ہے۔ بہر حال اب کھوار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیرت رسولؐ کا ایک گوشہ تھا جو چودہ برس تک پردے میں رہا اور جب وہ اسباب ہوئے تب وہ سیرت کا گوشہ سامنے آیا۔ یہ مسلمان جو سیرت نبویؐ مرتب کر رہا تھا، اس نے اب تک ایک سطر کا اضافہ کیا کہ ہاں ان کی سیرت میں کھوارا تھا، ابھی ہوتا ہے۔ اب اسی مسلمان سے پوچھئے کہ جن سے جنگ ہو رہی ہے، کیا خیبر ان سے کبھی صلح بھی فرمایا گئی؟

یاد رکھیے جتنا اُسے ظاہر جو شایعانی زیادہ ہوگا اور جتنا ایمان کی شدت کا زمہ زیادہ ہوگا، اتنی شدت سے وہ انکار کرے گا۔ تو یہ تو بہرہ رسولؐ اور مشرکین سے صلح فرمایا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اذیت میں آجانے کے بعد جب بہت سے مسلمانوں کے قتل سے یہ چیز نہ آتی ہو تو پہلے کیونکر تصور میں آسکتا تھا کہ یہ صلح بھی فرمائی گئی مشرکین کے ساتھ۔

لیکن اب آنے دیجئے 8ھ اور حدیبیہ کی منزل اور دیکھئے کہ پیغمبرؐ صلح کر کے واپس تشریف لے جاتے ہیں مکہ سے یا نہیں؟ اب اس نے کہا کہ ہاں صاحب! بے شک سیرت نبویؐ میں صلح کرنا بھی ہے۔ اب صاحب لکھیے کہ حیرہ برس وہ مکمل ہجرت اور 8ھ میں یہ واقعہ جو اس کے معنی یہ ہیں کہ بعد بعثت 19 برس تک سیرت کا یہ گوشہ پردہ میں رہا اور سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ اسباب نہیں ہوئے تھے جن اسباب سے سیرت کے عمل کا تعلق تھا۔

اب اسی مسلمان سے یہ پوچھئے یا اور مسلمانوں سے جو اس کے ساتھ ہوں کہ خیر صلح ہو گئی، اب اگر یہ لوگ مہد فتنی کریں اور شرائط صلح کی خلاف ورزی کریں اور رسولؐ کا تھا۔ طور پر کہ میں داخل ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب پھر وہی بات کہ جتنا اپنے ایمان کا دعویٰ زیادہ ہوگا، اتنی شدت کے ساتھ مزاحمت کرے گا۔ اب جتنے الفاظ آپؐ کے نزدیک لغت میں زیادہ سخت ہوں۔ اسے اُپر چھ اُڑا دیں گے، پرزے پرزے کر دیں گے ان کم بختوں کے۔ یہی سب وہ کہتا اور اُسے تھا سائے ایمان سمجھتا لیکن اب آنے دیجئے 8ھ میں فتح مکہ اور دیکھئے کہ رسولؐ کے سامنے دینی جماعت ہے اور پیغمبرؐ خدا ان کے ساتھ کیا روپ اختیار فرماتے ہیں۔

تو سیرت کا نیا باب سامنے آیا یا نہیں؟ اب اسی مسلمان سے پوچھئے کہ پیغمبرؐ خدا اپنے مخالفین سے کھوار کے علاوہ کسی اور طریقے

سے بھی جنگ کرتے ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ یہ تو ہماری کبھی میں نہیں آتا کہ جنگ ہو اور کوار کے بغیر ہو۔ لیکن آنے دیجئے 9ھ میں سہاٹے کا میدان کہ جنگ بھی ہو رہی ہے اور کوار کیں نہیں ہے۔

اب معلوم ہوا کہ سیرت کا ایک باب آج سامنے آیا 9ھ اور 9ھ کے بعد 10ھ۔ اس مسلمان سے پوچھئے گا کہ پیغمبر خدا کو کوئی مجمع ایسا ملے گا اتنا بڑا مجمع نہ اس سے پہلے رسول کے سامنے ہوا ہو، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہو، ایک لاکھ کے قریب مسلمان رسول کے سامنے ہوں تو اس موقع پر پیغمبر خدا کیا فرمائیں گے؟

یہ کہے گا کہ وہی فرمائیں گے جو عمر بھر فرماتے رہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ جو ہمیشہ کہتے رہے، وہی وہاں بھی کہیں گے۔ مگر اب آنے دیجئے 10ھ میں، وہ بھی آخری مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کی اٹھارہ تاریخ۔ اس میں رسول کی سیرت کے کتنے گوشے ہیں؟ ہمیشہ دیکھتے تھے وہ منبر، آج نیا منبر دیکھا۔ ہمیشہ دیکھتے تھے مسجد میں آج کھلا میدان دیکھا۔ اس کے بعد رسول منبر پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ایک نئی بات دیکھی کہ ہمیشہ منبر پر اکیلے جاتے تھے، آج کسی کو اپنے پاس بٹھالیا اور اب نفسیاتی طریقہ پر دیکھئے کہ بیٹنی بات جو ہو رہی ہے تو اب مجمع جو ہے، وہ خطبے کے الفاظ کم سن رہا ہے اور یہ صورت زیادہ دیکھ رہا ہے۔

یہاں چند جیسے ہیں، یہ یہاں کیسے؟ ذہنوں میں تصورات تہہ بالا ہیں کہ کوئی خاص بات ہے۔ یعنی پورا جملہ ہوا میں جا رہا ہے۔ آخری جملہ کا اظہار بھی ہے۔

تو جناب! یہ سب باتیں آج نئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد پورا خطبہ ہو جاتا ہے جو لوگوں نے غور سے نہیں سنا ہے۔ اسی لئے تمام مسلمانوں کی تاریخیں دیکھ لیجئے تو وہ پورا خطبہ کہیں ملتا بھی نہیں۔ سنا کس نے تھا غور سے؟ اب وہ وقت آیا جس کیلئے پاس بٹھایا تھا۔ جب پیغمبر نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے۔

سَمِعْتُ كُنُفْتُ مَوْلَا قَهْذَا عَلَيَّ مَوْلَا قَهْذَا۔

”جس کا میں سوا ہوں، اُس کا یہ علی بھی سوا ہے۔“

بِإِذْنِ اللَّهِ! اصحابان فہم بھی ہیں تو جناب والا!

قَهْذَا عَلَيَّ مَوْلَا قَهْذَا۔

عربی میں تعین کیلئے اُن میں سے ہر لفظ کافی ہے۔ اشارہ کر دیا تو تعین فرود ادا کا ہو گیا اور نام لے دیا تو تعین شخص واحد کی ہو گئی۔ رسول نے دو طریقے صرف کر دیئے۔ لہذا ابھی علی بھی۔ معنی یہ ہیں کہ اگر حاضر ہوں تو یہ کھو اور غائب ہوں تو نام سنو۔

پیغمبر خدا کی سیرت کا نیا باب سامنے آیا یا نہیں؟ اس کے بعد مدینہ منورہ واپس ہوئے تو غلیل ہو گئے۔ دو مہینے کے بعد وقات ہو گئی۔ تو اب پیغمبر خدا کی سیرت کی وقات طیبہ کا جو سال آیا، وہ سیرت کا ایک نیا باب کھولا ہوا آیا۔ اب جو کتاب سیرت اپنے عمل سے مرتب کر رہا تھا، اس میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ شخصیت وقات کے ذریعہ سے ہمارے سامنے سے بہت گئی، اچلی گئی اور

رسالت ہے تا قیامت۔

تاریخ کے طالب علم بھی یہاں ہوں گے۔ تاریخ کا مسلسل حصول ہے کہ تاریخ دو اہلِ ہدایت ہے، وہ ایک نیک پر نہیں پڑتی۔ گونا گوں حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

تو حضورِ دال! کیا تاریخ کا یہ حصول یہاں ثبوت کیا؟ یعنی اب 11 حصے لے کر قیامت تک تاریخ کی سوئی ایک نقطہ پر ٹھہر ہو گئی کا بھی تک تو ہر سال نئے نئے حالات پیدا ہو رہے تھے اور اب کوئی نئی صورت حال پیدا نہیں ہوئی؟

یہ خلافِ عقل بات ہے۔ یقیناً زندگی کے کتنے دور رہے ایسے ہوں گے کہ پیغمبرِ خدا کے اس دورِ حیات میں پیش نہیں آئے تو اس دورِ حیات میں پیغمبرِ کامل کیا ہوتا؟ وہ پردہ میں رہ گیا۔ لہذا اب ہمیں وہ آئینے نہیں چاہئیں جو وقوع میں آئے ہوئے افعالِ رسولِ گو دکھائیں۔ ہمیں وہ آئینے چاہئیں جو ملکاتِ نفسِ پیغمبرِ خدا کو جذب کر لیں۔

ماشاء اللہ لا ہو کہ سرِ زمین ہے اور یہاں علمی ذوق بلند پایہ ہے۔ مگر پھر بھی میں غصوں کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کیلئے یہ الفاظ قابلِ فہم نہیں ہیں۔ ایک بات توجہ سے سن لیجئے۔ جو بروقت ہوتا ہے اور وہ ملکات جو فعل کو کرواتے ہیں، اُسے منکبہ کہتے ہیں۔ یعنی پردہ شہ میں جس نے نفس سے اس فعل کو کرایا، یہ فعلِ ملکات ہے اور خود ملکات ملکہ ہے جس نے نفس سے اس فعل کو کرایا۔ بروقت وہ کام ہے جو خطر سبب رہتا ہے اور ملکہ نفس کی وہ ملکات ہے جو قائم ہوتی ہے، سارا خ ہوتی ہے اور بروقت اس فعل کو کرواتے ہیں۔

تو اب یہ جملہ غالباً سمجھ میں آ گیا ہو گا۔ ہمیں وہ آئینے نہیں چاہئیں جو افعالِ رسولِ گو دکھائیں بلکہ ہمیں وہ آئینے چاہئیں جو ملکاتِ نفسِ رسولِ گو جذب کر لیں۔ اردو زبان میں اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں وہ آئینے نہیں چاہئیں جو یہ دکھائیں کہ رسولؐ نے کیا کیا؟ ہمیں وہ آئینے چاہئیں جو یہ دکھائیں کہ رسولؐ ہوتے تو کیا کرتے اور آئینے ہمارے لئے مفید نہیں ہیں جو یہ دکھائیں کہ رسولؐ نے کیا کیا کیا۔ ہمیں وہ آئینے درکار ہیں جو یہ دکھائیں کہ پیغمبرؐ ہوتے تو کیا کرتے اس کیلئے خالق نے اپنے رسولؐ کو آئینے عطا فرمائے۔ اگر یہ آئینے دور دور کے ہوتے تو کسی وقت کا کس لیے اور کسی وقت کا کس لیے۔ لہذا منکبہ الہی اس کی متقاضی ہوئی کہ چاہئے رسولؐ کی گود میں رکھ دیئے جائیں تاکہ ملکاتِ نفسِ پیغمبرِ خدا کو جذب کر لیں۔

کیا کہتا ان آئینوں کا جو ہر رکھے ہوئے اللہ کے، جلادی ہوئی توجہ، رسولؐ کی۔ گویا پیغمبرِ خدا کا کاشانہ آئینہ خانہ بنا ہوا تھا۔

نہج میں پیغمبرؐ، چار طرف چار آئینے۔

حدِ شمس جتنی پڑھوں گا، وہ متفق ملیں گی۔ ایک آئینہ قد آدم، تقریباً برابر کا۔ پیغمبرؐ نے اپنا کس دیکھا، بالکل مکمل نظر آیا۔

”عَلَيْ مِثْلِي وَأَنَا مِثْلُهُ“

”یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔“

”عَلَيْ مِثْلِي وَأَنَا مِثْلُهُ“

خالق نے فرمایا: "اَلْقَسَمَ"

یہ تو ہمارا نفس ہے اور ابھی میں فعل اور ملکہ کا فرق بتا چکا۔ یاد رکھیں کہ افعال کا مرکز اعضاء ہوتے ہیں اور ملکہ کا مرکز نفس ہوتا ہے۔ جہاں ایک الفاظ کی منزل ہے، فعل جدا، قائل جدا۔ اٹھایا ہاتھ کا کام، بیروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کہنا زبان کا کام، ہاتھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چلنا پھرنا بیروں کا کام ہے، کانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سنا کانوں کا کام، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ افعال کی منزل میں فعل الگ، قائل الگ مگر نفس کی منزل میں سب افعال ایک۔

دیکھا آنکھوں نے، آپ نے کہا: میں نے دیکھا۔ اٹھایا ہاتھوں نے، آپ نے کہا: میں نے اٹھایا۔ راستہ طے کیا بیروں نے، آپ نے کہا: میں نے راستہ طے کیا۔ سنا کانوں نے، آپ نے کہا: میں نے سنا۔ سب افعال ایک کے ہو گئے۔ جب تک لسان اللہ کہا، زبان کی گفتگو اپنی ہوئی۔ جب تک ادس اللہ کہا، سماعت اپنی ہوئی۔ جب تک جب اللہ کہا، پناہ دینا اپنا ہوا۔ لیکن جب نفس کہہ دیا تو افعال ان کے ٹکڑے ہو گئے۔

دوسرا نینہ نہتا جموع مگر اپنے شعبہ میں مکمل۔ پیغمبرؐ نے سعد عطا فرمائی، مسلم الثبوت، صحیح بخاری ہے، بنظر اختصار، قاطع کے افعال میں صرف تین عدد احادیث، اس میں سے ایک یہ ہے کہ:

سَيَاطِفَةٌ بَضْعَةٌ مِيتَةٍ

"قاطع میرا کلا ہے۔"

میرا ایک جزو ہے۔ حضور والا! جزو کن ہوتا ہے؟ جزو وہ ہوتا ہے جسے نکال لیجئے تو جو بے تکمل ہو جائے۔ ملا دیجئے تو اس کی تکمیل ہو جائے۔ یہ سبہ خالص قاطع کیلئے ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہما السلام کیلئے بھی نہیں ہے۔ حسن و حسین کیلئے بھی نہیں ہے۔ صرف حضرت قاطعؑ ہر اکیلے یا الفاظ ہیں۔ "بَضْعٌ مِيتَةٍ" میرا ایک جزو۔

میں کہتا ہوں، میرے گزشتہ بیان کی روشنی میں اس جزو کی حقیقت پر غور کیجئے کہ کیا رسالت پیغمبر مہر مردوں کیلئے ہے؟ اور تو تمام نوح بشر کیلئے ہے۔ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ فریضہ رسالت دو چیزوں سے ادا ہوتا ہے، اقوال سے اور افعال سے۔ اقوال کیلئے اطاعت واجب اور افعال کیلئے اتباع واجب۔ اقوال رسول کو سب کیلئے ہو سکتے ہیں، مرد و عورت دونوں کیلئے۔ افعال رسول دونوں کیلئے نہیں ہو سکتے، چاہے موجود ترقی پسند زمانہ کتنا ہی کہے کہ ہر میدان میں مرد و عورت دوش بدوش مگر میں کیا کروں، اسلام میں تو نماز تک میں دوش بدوش نہیں، حالانکہ نماز کوئی معاشرتی چیز نہیں، اور تو ما بین خدا و خود ایک عبادت ہے۔

مگر اس میں بھی مرد کی نماز اور طرح اور عورت کی نماز اور طرح۔ ہمارے ہاں وینیات کی کتاب مولوی فرمان علی صاحب مرحوم کی ایک وقت میں رائج تھی، بچوں کو پڑھائی جاتی تھی۔ مردوں کیلئے کچھ نمازیں جبری، کچھ اخفات کے ساتھ۔ لیکن عورت کیلئے جو نمازیں جبری بھی ہیں، وہ بھی اخفات کے ساتھ یعنی آہستہ۔

اب ماشاء اللہ آپ صاحبان فہم و نظر ہیں، ذرا غور کیجئے کہ نماز میں بڑی ضرورت ہے رجوع قلب کی اور رجوع قلب کا انتہائی

درج ہے محویت۔ اس کا معیار اور کمال آپ نے سنا ہوگا کہ تیر کھینچ لیا جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا۔ یہ محویت کا عالم، یہ اشتراق کا عالم۔ اور یہ روح ہے نماز کی گمراہ میں اہل فہم سے، اہل عقل سے، صاحبان علم و نظر سے سب سے بڑھتا ہوں کہ اگر آدمی میں ایسی محویت ہوئی کہ مرد اپنا مرد ہونا بھول گیا، عورت اپنا عورت ہونا بھول گئی تو احکام شریعت پر عمل ہی کیونکر ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ خالق کی نظر میں جتنی اہمیت نماز میں اشتراق کو ہے، اتنی ہی خصوصیت اس کی نگاہ میں ہے اپنی خصوصیت صنفی کے باقی رکھنے کی کہ مرد یا درکھے کہ میں مرد ہوں اور عورت یا درکھے کہ میں عورت ہوں۔

تو پھر کیا مشکل ہے کہ نماز میں یا درکھے اور زندگی کے سب کاموں میں بھول جائے۔ اس کے بعد لباس نماز میں زمین آسمان کا فرق۔ مرد کیلئے اتنا لباس کہ جس کے بغیر نماز باطل ہوگی۔ بہت مختصر، جس بات کا کہ بہت نہ ہو اور عورت کیلئے سواچھرے کے، گھٹوں سے لے کر انگلیوں تک اور ہاتھوں کے باقی تمام اجزاء پوشیدہ ہوں۔ صحت نماز کیلئے ضروری۔

کتنی ہی ترقی یافتہ خاتون کیوں نہ ہو، لیکن اگر نماز پڑھتی ہو تو اس وقت بھی لباس اختیار کرنا ہوگا اور اب ایک پہلو کی طرف توجہ دماؤں اور صاحبان علم کیلئے بعد میں توجہ ہوگی۔ یہ نامحرم کی وجہ سے نہیں ہے۔ اپنے مکان میں، پردہ و شب میں، گھر کے دروازے بند کر کے، سامنے پردے ڈال کر بھی نماز ہو تو اس سے زیادہ کوئی جزو جسم کا بے پردہ ہونا نماز باطل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس سے خالق کا غشاء بچنے کے جو خالق اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ کھتا نہ چاہتا ہو، وہ بھلا اسے کیسے پسند کرے گا کہ بلبوس مردوں کے سامنے وہ بے پردہ پھرے۔ ترقی پسند لوگوں نے عورتوں کو یہ درس دیا ہے کہ دیکھو اسلام نے عورتوں کو معصیت میں ڈالا ہے، مردوں کو آزادی دی ہوئی ہے۔ حج پر جا کر دیکھئے کہ مردوں کیلئے معصیت ہے یا عورتوں کیلئے۔ مرد و ماسا بھی سایہ سر پر نہیں رکھ سکتے اور وہ اطمینان سے اپنے سر پر چادر پی تانے ہوئے۔ مرد یا لباس خاص اختیار کریں کہ جس سے مرد اور زکوہ میں بہت کم فرق محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے لئے ضرورت ہے کہ ایسا لباس ہو اور عورتوں کیلئے جو عام لباس ان کا ہے۔

یہ وقار خواتین کا تحفظ ہے جو ان کا عام لباس ہے، اسی لباس میں ان کا احترام کیج ہے۔ ان کیلئے یہ شرط نہیں ہے اور عام احکام میں ان کیلئے کتنی آزادیاں ہیں، ہمارے لئے کتنی معصیت ہے۔ ہم ایک پھلا سونے کا نہیں پہن سکتے، وہ ہتھ پر داشت پہن سکتی ہیں۔ ہم خاص لباس بھی ریشم کا نہیں پہن سکتے، دوسرے پاؤں تک۔ ریشمی لباس نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں خالق کی طرف سے صرف احساس باقی رکھنا اور پھر ان کے وقار کا تحفظ ہے، ان کی عزت و ناموس کا تحفظ ہے۔ یہ تمام مقاصد ہیں، ورنہ اسے ہم کو معصیت میں ڈالنا نہیں ہے اور نہ انہیں آرام پہنچانا ہے۔ یہ تو جب ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی رشتہ اس سے زیادہ ہوتا، ہم سے کم ہوتا۔

خالق کے نزدیک یہاں ہے، نہ بیٹی ہے۔ خواتین کو ایک حقیقت کی طرف توجہ کروں گا کہ جس رسول کی زبان سے یہ احکام پہنچے ہیں، اُسے اللہ نے جتنا نہیں عطا کیا، جتنی ہی طاقت رکھتی ہے۔ ہم تو ان کے ہر حکم کو حکم الہی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو شخص رسالت کا منکر ہو، وہ بھی ان کے قانون میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ عورتوں کے لئے ناانصافی ہوئی ہوگی اور مردوں کو کچھ ان کے حق سے زیادہ دے دیا ہوگا۔

تو اب وہی بات آگئی کہ جب احکام شریعت کے الگ الگ، حج کا طریقہ الگ الگ، نماز کا طریقہ الگ الگ اور جانے کتنی باتوں میں الگ الگ تو رسول کا عمل مردوں کیلئے تو نمونہ ہو سکتا ہے، عورتوں کیلئے نمونہ نہیں بن سکتا۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ عورتوں پر جو حق خدا تعالیٰ عطا نہیں ہوتا اور مقصد رسالت ہے حجت تمام کرتا۔

قرآن کہہ رہا ہے:

”رُسُلًا مُّبْتَلِينَ لِنَعْلَمَ مَا تَكُونُ لِلنَّاسِ مِنْ حُجَّةٍ بَعْدَ الرُّسُلِ“۔

پیغمبر اس لئے بھیجے گئے ہیں کہ خلق خدا کے پاس پیغمبروں کے آجانے کے بعد کوئی عذر نہ ہو، اپنی کوتاہی روز قیامت پیش کرنے کیلئے۔ تو اگر قطار رسول کی ذات ہو تو عورتیں بارگاہِ خداوندی میں روز قیامت کہہ سکتی ہیں کہ بارگاہِ اہم اگر ایمان و عمل میں ناقص رہے تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہماری ہدایت ہی پوری نہیں ہوئی، اس لئے کہ مردوں کیلئے تو اقوال بھی رہے اور افعال بھی رہے اور ہمارے لئے تو بس اقوال ہی اقوال رہے۔ عمل کا کوئی بے داغ نمونہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ تو جب حجت تمام نہیں ہوتی تو مقصد رسالت کی تکمیل نہیں ہوتی۔

اس لئے ضرورت تھی کہ پیغمبر کے خزانہ رسالت میں کوئی گورہ بے بہا ایسا ہو کہ اس کا کردار عورتوں کیلئے دیباچہ معصوم نمونہ عمل ہو جیسا خود رسول کا کردار مردوں کیلئے نمونہ عمل ہے۔ اس کیلئے خالق نے اپنے رسول کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی کر است فرمائی۔ اس سنی سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا ایک جزو ہے۔ یعنی اگر فاطمہ نہ ہوں تو میرے فرائض کی تکمیل نہیں ہوتی۔ فاطمہ میرے ساتھ مل جائیں تو میرے فرائض رسالت مکمل ہوتے ہیں۔ پیغمبر ان کے میرے مقصد رسالت کی تکمیل نہیں ہوتی۔

اب مظلوم ہوا کہ یہ فاطمہ تھیں جو حضرت پیغمبر محمد تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے۔ بیٹی ہونے کا فضاغی نہیں ہے کہ باپ تعظیم کو کھڑا ہو، یہ عمل خود بنانا ہے کہ فاطمہ صرف بیٹی ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں۔ تو یہ فاطمہ ہی تعظیم نہیں ہے۔ اس منصب کی تعظیم ہے جو جناب فاطمہ کے سپرد ہے۔

اس سے ایک مشکل میری مل ہو جاتی ہے، اپنی کوتاہی مظلومات کے اقرار کے ساتھ ہی عرض کروں گا کہ میری کوتاہ نظری ہے کہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وسیع افکار ہو، اس کے سامنے کوئی تاخذ ہو جس کے فضائل بے شمار، جس کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں۔ مگر مجھے حضرت علی علیہ السلام کیلئے نہیں ملتا کہ پیغمبر محمد تعظیم کو کھڑے ہوتے ہوں۔ یہ مشکل نہیں ہے یا نہیں؟ اب جو عمل اس کا میری سمجھ میں آتا ہے، میری سمجھ جو آیا، وہ یہ کہ فضائل کا بے شمار ہونا اور بات ہے مگر علی کا جو منصب ہے، وہ بعد رسول ہوگا، فاطمہ کا جو منصب ہے، وہ حیات رسول میں ہے۔

اب جناب دو آئینے ہو گئے۔ ایک آئینہ قد آدم، دوسرا آئینہ میں نے کہا کہ اپنے شعبہ میں مکمل۔ اب دو چھوٹے چھوٹے آئینے، مگر جناب آئینے میں ایک خصوصیت ہے، وہ تو اس آئینے میں بھی ہے جسے میں بیکار کہہ چکا ہوں۔ جسے میں نے کہا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں مگر وہ خصوصیت اس آئینہ میں بھی ہے کہ آئینہ خواہ چھوٹا ہو مگر تصویر پوری دکھاتا ہے بلکہ آئینہ کے اگر ٹکڑے بھی ہو جائیں تو ہر ٹکڑا

آئینہ ہوا۔

ان چھوٹے چھوٹے آئینوں کیلئے میں کہتا ہوں کہ پیغمبرؐ نے ان میں جبکہ کرنا نقشہ دیکھا، تصویر مکمل نظر آئی۔ سند عطا فرمادی ایک۔ دونوں کو مشترک۔

”اَلْبَنَاتِیْ هَذَانِ اِمَامَتَانِ قَامَا اَوْ قَعَدَا“۔

”میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں۔“

یہ امام کہنے پر قرآن مجید کے ماننے والوں کو تو تعجب نہیں ہونا چاہئے۔ قرآن نے بتایا کہ گوارہ کا بچہ کہہ رہا ہے:

”اِنَّ عِبْدَ اللّٰهِ اَتَاَنِ الْكِتَابَ وَجَعَلْنِیْ نَبِیًّا“۔

”میں اللہ کا بندہ ہوں، اُس نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔“

صیغہ ماضی ہے۔ تو اب جمہور ملت کی زبان میں بات کرتا ہوں کہ اگر اہم سادہ میں گوارہ کا بچہ نبی ہو سکتا ہے تو افضل الام

میں چار یا پانچ برس کے بچے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟

اس لئے امام کہنے میں اور سمجھنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی۔ لیکن ہاں ایسا آخر کا جملہ

کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں۔ یہ کچھ میں اُس وقت نہ آ سکتا کیونکہ یہ تو انسان کے حالات ہیں، کبھی

جاگتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی اُلتا ہے، کبھی جھٹکتا ہے۔ اس کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ مگر جب مستقبل نے حالات کے رخ سے پردہ

اُٹھایا اور اب وہ اس وقت کا مستقل میرے لئے ماضی بن گیا تو مجھ نئی آیا کہ پیغمبر محمد اللہ کے دیئے ہوئے علم میں سے ماضی کے پردہ پر

مستقبل کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ میرے ان دونوں بچوں کا طرز عمل گوارہ کا ہر میں متعاہد ہوگا۔ ایک صلح کر کے بیٹھ

جائے گا، ایک تلوار لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس کی صلح پر معترض ہوں گے، کچھ لوگ اس کی جنگ پر معترض ہوں گے۔ اس لئے

پیغمبرؐ نے پہلے سے کہہ دیا کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں۔

یعنی حسینؑ تلوار لے کر کھڑا ہو جائے تو معترض نہ کہنا اور حسنؑ صلح کر کے بیٹھ جائے تو معترض نہ کرنا۔ وہ اُلتا بھی حکم خدا سے

ہے اور یہ بیٹھنا بھی حکم خدا سے ہے۔ وہ بھی امامت کا ایک اہم ارہ ہے اور یہ بھی امامت کا ایک فیصلہ ہے۔

پھر ایک سے خصوصی چھوٹے کو عطا فرمائی:

”حُسَيْنٌ يُّبْنِیْ وَ اَكْبَرُ مِنْ الْحُسَيْنِ“۔

”حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔“

یہ خاص حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کیلئے ہے۔ صحابہؓ میں ہے ترمذیؒ بھی صحابہؓ میں ہے، اس کی حدیث ہے کہ حسینؑ مجھ

سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ اگر دوسرا جملہ نہ ہوتا تو پہلا بالکل صاف تھا کہ حسینؑ مجھ سے ہے، وہ نانا ہیں، یہ نواسے ہیں۔ نانا کا وجود

اسباب میں سے ہوتا ہے، ہوا سے کہ جو دیکھے۔

یہ بالکل کچھ میں آنے والی بات ہے لیکن اب دوسرا جملہ کہ میں حسین سے ہوں۔ بغیر خدا کے کلام کی ایک خصوصیت ہے کہ

”أَوْتِيَتْ جَوَامِعَ الْكَلِمِ“۔

یعنی مختصر فقرہ جملے ہوتے ہیں اور اس میں کتنے ہی پہلو ہوتے ہیں۔ اکثر جملے تو ایسے ہیں کہ جتنے اوصاف کمال ہے بغیر

کے، ایک جملے سے وہ سب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام رسول کی خصوصیت ہے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین

سے ہوں۔

ان دونوں جملوں میں آخر ہٹا کیا ہے؟ پہلے میں کچھ اور اور دوسرے میں کچھ اور ہوتا وہ ایسے ہے جیسے شعر دلخت ہوتا ہے۔

ویسے ہے جو فقرے ہو جائیں گے۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہو۔ اس وقت جو پہلو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ

ایک ہوتا ہے شے کا وجود اور ایک ہوتی ہے شے کی ہٹا۔ پہلا جملہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، وہ وجود کے لحاظ سے ہے، دوسرا جملہ جو ہے وہ

ہٹا کے لحاظ سے ہے۔ یعنی حسین کا وجود میرے وجود سے ہے اور میری ہٹا حسین کی وجہ سے ہے۔

اب میں آئندہ میں ایک جملے میں ترجمہ کر سکتا ہوں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر میں نہ ہوتا تو حسین نہ

ہوتا اور اگر حسین نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا۔

6

معیار صداقت

وہ سانچہ جس کو صادق کہتے ہیں اس کے لحاظ سے جب رسول خدا اقرار فرمائیں گے تو فرمائیں گے کہ ہمارا پہلا بھی محمدؐ، اوسط بھی محمدؐ، آخری بھی محمدؐ بلکہ سب کے سب محمدؐ ہیں۔

ہم ایک صادق کو تو پہچان نہ سکے تو صادقین کی ایک جماعت کو کیوں کر پہچان سکتے ہیں اگر صداقت کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو ۱۵ھ کو میدانِ سہلہ میں آکر دیکھیں کہ جن کے میدان میں صرف آنے سے تمام عیسائی سہلہ سے دستبردار ہو گئے۔

لہذا وہ چیز ہے کہ امام حسینؑ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں سے کہ وہ کہہ رہا تھا دیر تک کے لئے جنگ روک لیں کہ ہم ہمارا ادا کر لیں۔

لہذا وہ ہے کہ جس کے لئے امام حسینؑ نے قصویٰ دیر کے لئے جہاد کو ملوث کر دیا تھا اگر آپ مومنین کا دلوس اتنی دیر کے لئے رک جائے تو یہ حقیقی یاد حسینؑ ہوگی۔

معیار صداقت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“

یہ محبوبِ حق ہے کہ میرے پیش رو پر و فیر منکور مسکن یا صاحب نے جو کلام سنا یا، اس میں پہلے شعر میں کج ہی کج تھا اور میری آیت جسے میں سرانہ کلام قرار دے رہا ہوں، وہ بھی کج ہی سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ”اے صاحبانِ ایمان اللہ سے ڈرو اور تمہارے ساتھ رہو۔“

بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان پر آکر اپنی بلندی کھودیتے ہیں، اس لئے کہ ہم الفاظ اپنی زبان سے بولتے ہیں مگر ذہن میں ان کے معنی پر نظر نہیں رکھتے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبانوں پر بہت چڑھے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال میں پیش کر سکتا ہوں، دو تہی الفاظ۔ آپ سے کسی نے مجلس کا وعدہ لیا یا کسی دعوت کا وعدہ لیا۔ آپ نے کہہ دیا کہ حتیٰ ان مکان ضرور آؤں گا۔ کیا معنی؟ یعنی جہاں تک ممکن ہے، ضرور آؤں گا۔ مگر وقت گزر گیا اور آپ تشریف نہیں لے گئے۔ انہوں نے بعد میں، جب ملاقات ہوئی، پوچھا کہ آپ اس دن آئے نہیں؟ آپ نے کہا: جی کیا بتاؤں، ایک دوست آگئے تھے، ان سے باتوں میں ایسا مصروف ہوا کہ موقع آنے کا نہیں رہا۔

اب غور کیجئے کہ کیا ان دوست کے آنے کے بعد ممکن نہ رہا تھا؟ کیا تو یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہوگا، تو ان کے دوست کے آنے سے ناممکن تو نہیں ہو گیا تھا۔ ایسے ہی ہونے کو حتیٰ الامکان کہا تھا اور نہیں آئے۔ انہوں نے کہا: بھی کیا بات تھی کہ نہیں آئے؟ آپ نے کہا کہ بھی سر میں درد آیا ہونے کا کہ طبیعت نہیں چاہی آئے کو۔

مخروقی بات! کیا سر کے درد سے ممکن نہیں رہا تھا؟ اب جیسا معیار زندگی ہو، فرض کیجئے کہ بڑے آدمی ہیں ماشاء اللہ، آپ کے ہاں اٹنے معیار کے بڑے آدمی تو بہت ہیں کہ وہ جب نہیں آئے، آپ نے کہا کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا: کیا بتاؤں، ڈرائیور چن گیا تھا۔ تو ڈرائیور نہیں رہا تو ممکن نہیں رہا۔ مظلوم ہوتا ہے کہ حتیٰ الامکان کہا تھا لیکن حتیٰ الامکان کے معنی ذہن میں نہیں تھے۔ الفاظ زبان پر تھے۔

دوسری مثال، کوئی شعر پسند آئے، کہا ہے شل شعر ہے۔ کوئی تقریر پسند آئی کہا کہ بے مثل تقریر ہے۔ جتنی دلعزیزی میں آپ نے بے مثل کہا ہے، اسے ذرا شعر کیجئے، اسے ایک لوٹ بک پر لکھتے جائیے کہ کن کن چیزوں کو آپ نے بے مثل کہا ہے۔ وہ کتنی ہوں گی؟ مگر یاد رکھئے کہ جو بے مثل ہو، وہ ایک کے سوا نہیں ہو سکتا۔

تو لفظ بے مثل زبان پر ہے لیکن اس کے معنی ذہن میں ہی نہیں۔ کسی دفعہ سردی ڈرنا زیادہ ہوئی، آپ نے کہا کہل ہو میں ہے

حدسردی ہے۔ اب اس کے بعد چلے گئے کوہ مری پر، آپ نے کہا کہ وہاں بے حدسردی تھی۔ آپ نے کہا: کیا شہیر میں اتنی سردی تھی جتنی روس میں ہوتی ہے؟ وہ جس نے فاقوں کو شکست دی تھی؟ آپ نے کہا: اس کا کیا ذکر، وہاں تو بے حدسردی ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے تو اپنے ہاں کی سردی کو بے حد کہا تھا، وہاں اس سے زیادہ تھی، آپ نے اسے بے حد کہا۔

یاد رکھئے کہ جب تک حد نہ ہو، اُس سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ تو بے حد کہتے ہیں لیکن معنی ہے حد کے ذہن میں کہاں ہیں؟ بس ویسے ہی یہ کہ کسی آدمی نے دو تین دفعہ کوئی اطلاع دی ہو، صحیح نقل، آپ نے کہا: سچا آدمی ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ خود کرتا ہے، وہ بھی پورا ہوتا ہے یا نہیں؟

تو یہ اطلاع کے دو تین دفعہ ٹیک لگنے سے آپ کو صادق الخیر کہنے کا حق تھا، صادق القول کہنے کا حق نہیں تھا کیونکہ قول میں وعدہ بھی داخل ہے۔ فرض کیجئے کہ وعدہ کو بھی دیکھ لیا لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے کردار میں ظاہر اور باطن یکساں ہیں یا نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو عبادت میں نیت نہ کرے؟ ”قرۃ الی اللہ“ یعنی اللہ سے قریب ہونے کیلئے۔ بغیر اس کے نماز ہوگی؟ نہیں۔ روزہ ہوگا؟ نہیں۔ تو ہر ایک یہ نیت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ”قرۃ الی اللہ“۔ نماز پڑھتا ہوں ”قرۃ الی اللہ“۔

لیکن کیا واقعی ہر ایک کی نماز ”قرۃ الی اللہ“ ہے؟ میں اپنے جیسے آدمیوں کیلئے تو ایک معیار بتا سکتا ہوں کہ یہ دیکھئے کہ بھی نماز جمع میں ہوتی ہے، ایسی ہی تنہائی میں ہوتی ہے یا کچھ فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر میں نے تنہائی میں نماز پڑھی تو بس بقدر ضرورت قرأت کی اور اگر جمع میں پڑھی تو زیادہ اہتمام اور احتیاط کے ساتھ پڑھی۔ اگر تنہائی میں پڑھی تو بس جو شرع کے احکام ہیں، اُن کے مطابق نماز پڑھ لی۔ لیکن جمع میں ہوتی تو منضوع خشوع کچھ زیادہ نظر آنے لگا۔

بس پتہ چل گیا کہ پوری نماز ”قرۃ الی اللہ“ نہیں ہے، کچھ حق کے لئے ہے، کچھ خلق کے لئے ہے۔ تو جب ظاہر و باطن ایک جیسے نہیں تو فصل میں سپائی کہاں رہی؟ اب مشکل یہ ہے کہ باطن جو ہے، وہ ۱۰۰۰ بارے حد درجہ مشاہدہ سے باہر ہے، ظاہر کو باطن سے مطابق کیونکر کریں؟ ظاہر آنکھوں کے سامنے، باطن نظر سے باہر، اس کے سوا یہ ہیں کہ ہم عمل کی سپائی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے کچھ قرآن سے محسوس کیا کہ آدمی بے لوث ظاہر اور باطن میں یکساں رہتا ہے۔ لیکن اس کے تصورات، خیالات، اعتقادات ہم کیا جانیں کہ ان میں اس کے کیا کیا غلط باتیں ہیں؟

قرآنی میں تو قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اعتقاد بھی ہے۔ جب اس سب کو ہم جانچ نہیں سکتے تو ہم کسی آدمی کو صادق کیونکر کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو اس وقت ہے جب ہم کسی کو صادق کہیں اور اگر عالم الغیب کسی کو صادق کہے تو ماننا پڑے گا کہ اپنے علم الغیب کے آئینہ میں اس نے اس کے قول و عمل و اعتقاد یعنی گفتار و کردار و پند و سب کو جانچ کر سب کو سامنے رکھا کہ یہ حدسردی ہے کہ یہ صادق ہے۔ یعنی نہ اُس کے اقوال میں کوئی بات مرہی خدا کے خلاف ہے، نہ اُس کے عمل میں کوئی کام ہے جو واقعیت سے جدا ہو، نہ اُس کے تصورات و خیالات میں کوئی چیز ہے جو نقطہ حقیقت سے الگ ہو۔

جب ایسا ہو تو وہ اُسے کہے گا ”صادق“ اب اگر ایک کو وہ کہے صادق تو وہ ایک ایسا ہوگا اور اگر کسی ایک جماعت کو وہ کہے

صادقین تو وہ پوری جماعت، چاہے وہ پانچ ہوں، چاہے بارہ ہوں، چودہ ہوں۔ مجھے اس منزل میں اس سے زیادہ ہر دیا دیکھ ہے۔

تو وہ جتنے بھی ہوں، وہ سب ایسے ہوں گے کہ شاں کے قول میں کوئی کلام غلط، نشان کے کردار کی دنیا میں کوئی عمل غلط، نشان کے تصور و خیال میں کوئی اُن کا خیال غلط۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ، اب میں نے انتہائی حد تو چودہ کہا تھا، اسی کو سمجھنے کے لئے انسان چودہ ہوں گے مگر ہر قول اور عمل اور کردار اُن کا اللہ کی طرف سے پہائی کی سند پائے ہوئے ہوگا۔

اب ایک پہلو پر صاحبانِ فہم غور کریں کہ اگر وہ آدمیوں میں اختلاف ہو، ایک کچھ کہتا ہو، ایک کچھ۔ ایک کی کچھ رائے ہو، ایک کی کچھ۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں غلط ہوں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح ہوں۔ اور یہ چودہ وہ ہیں جنہیں اللہ صادقین کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ نہ ان میں اختلاف قول ہوتا ہے، نہ اختلاف عمل ہوتا ہے۔ فلک عمل کا اختلاف ہوتا ہے۔ حقیقت عمل کا اختلاف نہیں ہوتا اور نشان کی رائے اور خیال میں اختلاف ہوتا ہے۔

اب اسے ہوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخصیات چودہ ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آنکھیں چودہ کی ہیں مگر نظر ایک ہے۔ ہاتھ چودہ ہیں مگر کام ایک ہے۔ قدم چودہ ہیں مگر اقدام ایک ہے۔ دل چودہ کا ہے مگر ارادہ ایک ہے۔

اسی لئے جب پیغمبر خدا اپنی ذات کو شامل کر کے ان چودہ کا تعارف کروائیں گے تو حالانکہ نام سب کے الگ الگ ہیں، اگر الگ الگ نہ ہوتے تو چودہ کیسے ہوتے؟ تو نام الگ الگ ہیں اور سب کی کنیت بھی الگ الگ ہے، جس صفت کے اظہار کا جس کو موقع ملے والا تھا، اس کے لحاظ سے لقب بھی الگ الگ ہیں، کس کو ظم کے اندر دنی رازوں کے اظہار کا زیادہ موقع ملا تو اس کا لقب باقر ہو گیا، کسی کی پہائی کا بغیر دس کو بھی تجربہ ہوا تو اس کا لقب صادق ہو گیا۔ کسی کو ظم کو ضبط ہی مہر مہر کرنا پڑا تو اس کا لقب کاظم ہو گیا۔ اس طرح سے نام بھی الگ الگ، سب کی کنیت بھی اکثر الگ الگ۔ لقب بھی الگ الگ مگر کردار اکادہ سانچہ جس کو صادق کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے جب رسول خدا تعارف کروائیں گے تو فرمائیں گے:

”أَوَلَيْكُمُ مُحَمَّدٌ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَأَخِيرُنَا مُحَمَّدٌ وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ“۔

مگر میں نے عرض کیا کہ ایک صادق کو ہم نہیں پہچان سکتے تو ایک جماعت صادقین کی، انہیں ہم کیونکر پہچان سکتے ہیں؟ یہ تو کہیں اور سے مجھے معلوم ہو گیا ہے جو میں نے ناموں کی طرف بھی اشارے کر دیئے، میں نے نسبتوں کی طرف بھی اشارے کر دیئے، القاب کی طرف بھی اشارے کر دیئے۔ مگر ہماری نگاہ میں دم کہاں تھا کہ ہم چودہ کو یا اس پوری جماعت کو، جتنے بھی ہوں، پہچان سکیں۔ تو جس نے کہا کہ صادقین کے ساتھ رہو، ہمیں کے ساتھ رہو، اُسی کو بتانا بھی چاہئے تھا کہ صادقین کون ہیں؟ کیونکہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ صادقین کے ساتھ رہو۔

اپنی جگہ تعریف کرتا، وہ اور بات تھی مگر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ صادقین کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ وہ بتاتا نہیں تو اس کے بعد تو آیت خلاوت کیلئے رہ جائے گی، عمل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہاں پیغامِ عمل دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور تمہارے ساتھ رہو۔

تو اب خداوند کریم کو لازم ہے، بظہر عکس، کہ جب حکم دیا ہے تو بتائے بھی کہ صادقین کون ہیں؟ رسولؐ پر برتاؤ
فرضی رسالت ضروری ہے کہ جب یہ آیت پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیں کہ صادقین کون ہیں؟

میں کہتا ہوں کہ پیغمبر خدا کے سامنے جو مسلمان تھے، وہ (معاذ اللہ) کیا ذہن نہیں رکھتے تھے؟ یعنی جس بات کو ہم سمجھ سکیں،
اتنا وہ بھی سمجھ سکتے تھے۔ تو صاحبِ اودہ پورا مجمعِ صحابہ اور اس وقت کے تمام مسلمان اور اس کی مدینہ کی مردم شناری کے معنی میں صحابہ اُس
دور میں چاہے جس سب مسلمان کہوں، چاہے سب صحابہ کہوں، ایک ہی معنی ہیں۔

تو جنابِ اودہ تمام اصح مسلمان، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کہا ہم سے چار ہا ہے کہ بچوں کے ساتھ رہو تو بتانا بھی چاہئے کہ وہ سچے
کون ہیں؟ اگر نہیں پوچھا اور کوئی کہے کہ پوچھا تو باریت اُسکے ذمہ ہے۔ وہ مجھے بتائے کہ کب پوچھا؟ اگر نہیں پوچھا تو سمجھ لیجئے کہ بتایا
تھا۔ وہ دیکھنے بعد میں بھلا دیا کہ کون تھے سچے؟ فطری طور پر بھلا تو ہو بھی نہیں سکتا۔ صلیح بھلایا ہوگا۔ ورنہ لازماً بتانا چاہئے کہ کون ہیں؟
اب اگر کچھ مجھے معلوم ہو اور میں بتاؤں کہ کب بتایا تو بتاؤ اسے دنیا مان لے یا وہ کوئی اور موقع پیش کرے کہ اس وقت بتایا۔

تو اب حضورِ الامیرؐ نے نزدیک بتانے کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ بہت ہی صاف صاف جس کو کذا ذہن لوگ بھی سمجھ
لیں، جس کو دھندلی نگاہ والے بھی سمجھ لیں، جس کو جو نہ سمجھتا چاہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ وہ یہ طریقہ تو یہ ہے کہ کہیں لا کر ان افراد کو
دکھایا جائے کہ یہ ہیں صادقین۔ ارے کم سے کم اس وقت جتنے ہیں موجود، ان کو دکھایا جائے۔ پھر مرنے والے بعد والے کا تعارف
کرا دیا جائے گا۔ سلسلہ قائم رہے گا۔

تو یہ ایک طریقہ ہے صادقین کے سمجھانے کا۔ دوسرا طریقہ ذہنی کاوش کا ہے۔ اگر مسائل ہم سے نوا اگر کاوش کی ضرورت ہو تو ہر
ایک کو کاوش سے گھبراہٹ بھی نہیں چاہئے۔ وہ اس طرح کہ ان کے سب سوال کو حل کر نہ جھٹکالا جائے کہ صادقین کون ہو سکتے ہیں اب ہمارے طریقہ
کہ صورتیں مل کر دکھادی جائیں گی کہ یہ ہیں صادقین۔

تو وہ منزل آئی جہاں صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ صادقین کون ہیں۔ وہ ہے ۹۹ میں مہللہ کا میدان۔ میدان اس لئے
کہہ رہا ہوں کہ ایک مخالف گروہ سے جنگ تھی۔ وہ جنگ کواہوں سے تھی مدینہ صلی جنگ تھی اور وہ کس کے مقابلہ میں؟ جو اپنی روحانیت
کے بڑے دعویدار ہیں اور جو کواہ پر معترض ہیں۔

سیاستِ حرم کی طرف سے یہ کہ انہوں نے ہی پیغمبر اسلام کی تصویر کھینچی ہے کہ ایک احمد میں کواہ اور ایک احمد میں قرآن۔ یعنی
کواہ کے ذریعہ سے قرآن پھیلائے اس جزو کو شاید عرض کر چکا ہوں کہ کتنے انہوں کی بات ہے کہ وہی اس تصویر کو سمجھا رہے ہیں جن سے
پیغمبر خدا کی کوئی جنگ نہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی کواہی سے پیغام پہنچا تھا تو تمہارے مقابلہ میں کواہ کیوں نہ کھینچی؟ یعنی نصاریٰ کی جماعت
جیسا نہیں کی جماعت۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے مقابلہ میں کواہ کیوں نہ کھینچی؟ میں اس میں تمہاری حقوریت کی داد دوں گا، شک
نظر نہیں ہوں۔ مخالف کی بھی کوئی بات ابھی ہو تو اسے ضرور کہنے کیلئے تیار ہوں کہ یہ تمہاری حقوریت تھی کہ تم فوج نہیں لائے۔ تم کہتے کہ

دین کا معاملہ ہے تو جو میدان دین کے شہسوار ہوں، انہیں نایا جائے، تارک الدنیا رہا رہا، مذہب کے علماء۔ وہ جناب ستر آدمی یعنی تمام ملک سے جو چوٹی کے لوگ تھے، سب کو اکٹھا کر لیا اور انہیں لے آئے۔

وہ واقعہ تو ابھی عرض کروں گا لیکن یہاں جو بات شروع کی تھی، اسے ختم کروں کہ تم فوج نہیں لائے تو تم سے جنگ نہیں ہوئی تو اب تو میں نے تمہاری معقولیت کی داد دی۔ تم بھی میرے ساتھ انصاف کرو کہ اب تمہیں قائل ہونا چاہئے کہ کوہ ان کے مقابلہ میں اٹھتی ہے جو کوہ لے کر آئیں اور جو کوہ لے کر نہ آئیں، ان کے مقابلہ میں کوہ نہیں اٹھتی۔

تو بہرحال یہ یمن میں مرکز تھا نصرتی کا۔ ابرہہ بھی تو وہیں سے آیا تھا کہہ کوڑھانے۔ وہ بھی عیسائی جماعت ہی تھی۔ تو ان تک یہ خبریں پہنچیں کہ پیغام آیا ہے اور معلوم ہوا کہ لوگ برابر پر دانوں کی طرح گر رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اس پیغام کو۔ تو انہوں نے مذہب کی حقیقت کی خاطر ان لوگوں کو بھیجا کہ تم جا کر معلوم کرو کہ ان کا پیغام کیا ہے اور امشا، اللہ قانون داں حضرات بھی کثرت کے ساتھ مجمع میں ہوں گے کہ یہ سب لوگ صرف حقیقت کیلئے نہیں آئے تھے بلکہ لہذا کدہ جماعت تھی صاحب اختیار۔

اگر صرف حقیقت کیلئے آتے تو جا کر صرف رپورٹ دے دینا چاہئے تھی، ان کو کوئی معاہدہ کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ مگر صورت واقعہ صاف ظاہر ہے کہ وہ معاہدہ کر کے واپس گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بالکل بااختیار نمائندے تھے کہ صوبہ موقع ہو، صوبہ تم سمجھنا، دیر حاصل کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ اس وقت کی تمام عیسائی دنیا گویا اس کی پابند ہو گئی۔

تو جناب اودہ آئے بطریقہ مجمع صحابہ میں تشریف فرما، یہ لوگ سننے جا رہے تھے کہ اقتدار ہے ملک عرب میں۔ تصور یہ تھا کہ ایک سکران کے پاس جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان سے چاروں کا کیا تصور کہ ایک تاجدار حجاز کے پاس جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا فخر یہ کا رہا ہے کہ ”تاجدار مدینہ“۔ یعنی تاج سے محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ رسول کی تشریف بھی تاج کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو وہاں آئے تو بادشاہوں کے دربار کے رائق جو لباس ہو، ویسے کے لباس بنوائے اور سونے کے پچھے، کروں پر کئے کیلئے یہ سب لباس پہن کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

بطریقہ کارخ اس طرف تھا، وہ ہر طرف وہ ابھی سامنے تھے کہ آپؐ نے رخ موڑ لیا۔ پہلے سمجھے ہوں گے کہ اتفاق کی بات ہے۔ تو ادھر آئے تو حضرتؐ نے رخ اڑھ کر لیا۔ اب جب ملا تھی کا کوئی امکان نہ رہا تو واپس گئے۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہ ہم نے تو ان کے اخلاق کی بری تعریف سنی تھی، ہمیں تو یہ امید بھی نہ تھی کہ اس طرح کا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا۔

خود کیجئے ذرا کہ وہ خبریں اتنے تو اثر کے ساتھ ہیں کہ خود اپنا مشاہدہ اس کے مقابلہ میں نہیں رکھ رہا تھا، ورنہ بس مائے قائم کر لیتے کہ خبریں ملا تھیں جا کر کہہ دیتے کہ اور کیا بحث کریں، یہی بات ملا تھی، ان کے تو اخلاق ایسے ہیں مگر وہ خبریں اتنی طاقتور تھیں کہ مشاہدہ جم نہیں رہا تھا ان کے سامنے۔

لہذا ذہن میں تھا کہ کوئی معرکہ، کوئی سبب ہے اور اگر سبب ہے تو کس سے ہو چکیں؟ اخلاق سے ایک بزرگوار سامنے نظر آئے، ان سے پوچھا کہ جناب سنا تھا کہ آپؐ کے رسولؐ کے اخلاق اتنے بلند ہیں؟ کہا: اس میں کیا شک ہے؟ بے شک ان کے اخلاق تو ویسے ہی

ہوا۔ انہوں نے کہا: جناب اہم پر تو یہ گزری۔ انہوں نے کہا: بھی اخلاق تو دیکھیں ہی ہیں تم پر کیا گزری۔ اسے میں کیا بتاؤں؟ یعنی دائرہ حیرت میں اضافہ ہو گیا۔

اب وہ بھی اس مجمع کے ساتھ ساتھ۔ اب دوسرے بزرگوار مل گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو۔ یہ بہت ذہین ہیں، انکو دس ہیں۔ اسی روایف اور تافہ میں ان سے گفتگو ہوئی۔ اخلاق کیسے بے نظیر، کیا کہا، وہ ہیں ہی ایسے صاحب اخلاق۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو یہ دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اخلاق تو ان کے دیسے ہی ہیں، اب یہ تمہارا مقدر، تمہارا نصیب۔ اب میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میں کیا بتاؤں، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟

اب اسنے آدمی ہیں، اسنے آدمیوں کے اجتماع کو غلط بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم سب جموٹے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض جہاں بات تھی، وہی رہی۔ اب جتھو کرنے دلی جماعت کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ آخر میں وہ مل گیا جس کیلئے جیسے قدرت کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ دنیا شو کریں کہا کر آیا کرے۔ اب وہی جو ذرا مرکز تحقیق بنائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہ بچپن سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔

اب دیکھئے کہ بچپن کا وزن یہاں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ تو بتا دیں گے، ان سے پوچھو۔ انہوں نے شروع میں وہی بات کی۔ انہوں نے کہا: ایسے اخلاق؟ انہوں نے کہا: بے شک ایسے ہی اخلاق جن اب دوسری طرف اس سے احتیاج جو مشاہدہ تھا ان کا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا۔ تو آپ نے سر سے پاؤں تک دیکھا لباس و غیرہ کو۔ آپ نے فرمایا یہی کپڑے پہن کر گئے تھے؟ انہوں نے بڑے زور سے کہا: جی ہاں، یہ تو۔ مطلب یہ تھا کہ ہم نے آداب و ربار کے خلاف نہیں کیا، یہی کپڑے پہن کر تو گئے تھے۔

آپ نے فرمایا کہ تم تو تارک الدنیا لوگ ہو۔ اب میں ہا ملا سیت لوگوں کو غلط فعل، رسول کی طرف متوجہ کروں کہ یاد رکھئے کہ یہ اگر قیصر و کمرنی کے نمائندے ہوتے تو اور ان کا لباس ہمیشہ کا یہ لباس ہوتا تو اسی لباس میں مظاہرہ اخلاق ہوتا۔ لیکن ان کا تو اصل میں یہ لباس نہیں تھا۔ یہ تو اس دربار کے غماضوں کو غلط طور پر محسوس کر کے انہوں نے یہاں کیلئے یہ لباس تیار کر دیا تھا۔ تو اگر اس لباس میں مظاہرہ اخلاق ہوتا تو ان کی غلط فہمی و درت ہوتی۔ یہ پتہ نہ چلتا کہ یہاں لباس کی عزت ہوتی ہے یا انسان کی عزت ہے؟

یاد رکھیے کہ اخلاق بے اخلاق بن جاتے ہیں جب فرائض سے گرا جائیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ "جی، یہی لباس" تو آپ نے فرمایا کہ تم تو تارک الدنیا ہو، تم تو گرجوں میں رہتے ہو، تم تو جنگلوں میں جا کر زندگی گزارتے ہو۔ یہ تم نے کیا سواگ بنایا ہے؟ اسے اجرا بنانا اصل لباس ہے، وہ پنو، پھر جاؤ اور دیکھو تو کیا ہوتا ہے؟

اول تو میں کہتا ہوں کہ بات اتنی دل کو لگتی ہوئی تھی کہ اسے ذہن نے قبول کر لیا ہوگا کہ یہی بات ہو سکتی ہے، پھر اگر نہ سمجھے ہوں تو گو یاد دل میں یہاں سکتا ہے کہ انہوں نے ایک نسخہ بتایا، اب اسے آزما کر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔

چنانچہ گئے اور وہ سب آثار کر پھینکا اور اب وہی بات کے کپڑے پہن کر دوسرے دن پھر خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اب جو آئے تو ابھی ذرا دور ہی تھے کہ رسول خدا تعظیم کو کھڑے ہو گئے اور اپنے پاس بٹھایا۔ اب بھی سمجھ لیجئے کہ پاس بٹھانے سے مظاہرہ

اخلاق ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کیا جان تھدی ہو کر چلا جائے۔

آپ صاحبان کیوں آئے ہیں، کیا قصد ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم کو وہاں کی جماعت نصاریٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کے دین کے حقائق ہم معلومات کریں۔

پھر اسوۂ آل عمران اس سلسلہ میں آتا ہے اور اب حقائق دین جو بیان کئے جا رہے ہیں، ان کے دل سے ذہن میں داخل ہونے لگے ہیں اور طلق سے آتر رہے ہیں۔ بالکل قرین قیاس، ان کا ذہن قبول کر رہا ہے۔ آخر بات یہ آگئی یہ سب تو ٹھیک ہے، حضرت یسٰیؑ کے بارے میں آپ کیا تصور رکھتے ہیں؟

شروع میں عیسائیت میں تمام حلال و حرام، چوری شریعت، تمام احکام تھے۔ لیکن ایک صاحب پال تھے، انہوں نے عیسائیت کا دار و مدار عظیم یسٰیؑ کے اجمالی تصور پر مبنی کر دیا۔ اب حلال رہا، نہ حرام۔ بس حضرت یسٰیؑ کو بتاؤ، عاؤ گے، اتنے سچے عیسائی ہو گے۔ یہ پال نے بنیاد بنائی صرف عظمت یسٰیؑ کے تصور کی۔ اب جو جتنے ہوئے درجہ تک انہیں پہنچائے، آتا اور نچاؤ عیسائی ہے۔ لہذا انہوں نے پوچھا کہ جناب یسٰیؑ؟

ادھر سے تعریفیں ہوئی، آیات آتریں کہ وہ بلند مرتبہ رسول تھے، ان کے معجزات تھے، ان کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ سب انہوں نے سامع اس سب کے بعد بھی انہوں نے کہا: ہاں! نبی تھے، رسول تھے، یہ بتائیے صاف صاف کہ خدا کا بیٹا ماننے لگا یا نہیں؟

اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب بھی تھا کہ خدا کا بیٹا کہنے سے تو مجبور ہیں، اسے تو صحیح نہیں مانتے۔ بس انہوں نے کہا: یہ بتائیے کہ اگر خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے ہیں؟

اب ہائل بھی دیکھئے، ہو سکتا ہے مجمع میں کچھ افراد ہوں، ہمارے ہاں مناظرہ کا جو اعزاز ہے، صرف لاجواب کرنے کا تو اگر لاجواب کرنے کا اعزاز ہوتا رسول کا تو کچھ اور جواب دیجئے۔ عیسائیوں نے یوسف نجار کے سلسلہ سے ہائل میں نسب حضرت آدم تک پہنچایا ہے۔ مگر طبرداران حق اور صحیح رہنمایاں حق کا یہ عمل نہیں ہے کہ غلط بات کو غلط بات سے توڑ دو۔ جو نقطہ حقیقت ہے، اسے پیش کرو۔

میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ہائل میں باپ کا نام موجود ہے تو دریا منت کیا کر رہے ہو؟ کل وہاں انہوں نے سوال کیا اور ان کا یہ سوال یوں بھی غلط تھا کہ ان کے ہاں ہائل میں نام موجود ہے۔ مگر اس کے علاوہ عقلی طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، معاذ اللہ، حضرت یسٰیؑ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرنا کفر ہے۔ ظاہر ہے کہ میں حضرت یسٰیؑ کو اولوالعزم و پیغمبران ہوں تو ان کی شان میں گستاخی کا تصور کہاں ہو سکتا ہے؟ مگر ان کے اس سوال کی ماحولیت میں آپ کو بتانا ہوں۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو بتائیے کس کے بیٹے ہیں؟ یعنی جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، اسے خدا کا بیٹا سمجھ لیں۔ جو فرض یہ کہ مستحول سوال تھا۔ مگر یہاں تو ان تک حقائق کو پہنچانا تھا۔ لہذا قرآن کی آیت آتری:

”إِنْ مَثَلٌ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ فَقَالَ لَهُ كُنْ

فَتَبَيَّنُوا

”یہی سبکی مثال محل آدم ہے، ان کو مٹی سے پیدا کیا اور حکیم الہی ہوا، ہوا ہوا ہو گئے۔“

یعنی یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ اُس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہاں ایک فریق تو ہے، ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے۔ اس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ اب یہ الفاظ پھر میرے ہیں تو پھر آدم کے ہاں تو نہ ماں ہے، نہ باپ۔ تو ان کو ذرا ہر ایک کو۔ مگر انہیں ہے چارے کو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے جس طرح چاہتا ہے، خلق فرماتا ہے۔

تو اس سے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اب دنیا نے استدلال میں ان کے پاس بحث کی گنجائش نہیں تھی مگر اس نے اب بھی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ ماننے والے کو خدا اور رسول بھی نہیں مٹا سکتے۔ خدا کو جبر نہیں کرنا کہ بڑی برحق دل کو بدل دے۔ اب وہ نہیں مانتا تو کیا کیا جاتے۔ وہ کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ تہرر بدلے بالکل۔ اعداد آیت دیکھئے۔ خالق کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے۔

فَمَنْ عَاظَكُ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

اگر اس نے دلائل کے بعد بھی نہیں ماننے تو کہئے، اب تہرر یہ بتاتے ہیں کہ آہاؤ میڈیاں میں، اب ہم نہیں باقی باقی نہیں۔ ہے تو بھی کہ با ہم نہیں باقی نہیں۔ مگر کو اس سے نہیں، اب کہنے کاؤ۔

نَدْعُ الْبَنَاءَ عَا وَابْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ عَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ

تَبَيَّنُوا لَنَجْعَلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيَّ الْكُذِبَ ۖ

ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاؤ، تم اپنے نفوس کو لاؤ اور پھر اللہ سے لو لگاؤ۔

اب اسے میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس نے طے دلائل کے بعد پھر بھی نہ مانے تو یہ طے دلائل کیا ہیں؟ قرآن کی آیات ہیں۔ اس کے بعد بھی نہ مانے تو پھر ان کو لاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اب اگر مگر کا سوال نہیں قرآن اور تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب قرآن کافی نہیں ہوتا تو یہ لائے جاتے ہیں۔

اب آئیے، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ بلائیں، یعنی ہم اور تم بلائیں۔ یعنی ہم ان کو بلائیں، تم ان کو بلاؤ۔ یہ اختصار کے ساتھ یوں کہا ہے: اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو یعنی ”ہم“ میں دونوں فریق داخل ہیں۔ تو ہم انہیں بلائیں اور تم انہیں بلاؤ۔ ہم اپنے نفوس کو تم اپنے نفوس کو۔

ثُمَّ تَبَيَّنُوا

احتمال کے معنی ہیں اللہ سے رجوع کرنا۔ جب مقابلہ کا مضمون ہو تو اسی سے نقطہ سہلہ ہوا ہے۔ احتمال کے معنی ہیں رجوع الی

اللہ اور سہاٹے کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابلہ میں رجوع الی اللہ میں مقابلہ۔

مناظرہ، جیسے نظم میں مقابلہ مباحث، بحث میں مقابلہ، ویسے ہی مشاعرہ، شعر میں مقابلہ۔ مہلہ، رجوع الی اللہ میں مقابلہ، اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ اب ایک پہلو کی طرف حوجہ کر دیں گا کہ یہاں ہر جگہ دوطرفہ بات تھی۔ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفوس کو، تم اپنے نفوس کو۔ دونوں طرف۔

اب تاریخ بتاتی ہے، صورت واقعہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ تو نہ سب کی تحقیق کو آئے تھے، وہ عورتوں اور بچوں کو کہاں لائے تھے؟ میں تو کہتا ہوں کہ توازن کلام کیلئے، جیسے اپنے بیٹے، تمہارے بیٹے، مگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کاغذ پر حروف کے آنے سے اصل معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ کہا جائے تو ایسی مضر سامنے ہوتا ہے، لب و لہجہ سامنے آتا ہے۔ تو حاضر الوقت اصحاب کا فہم جتنا مستحضر ہے، اتنا بعد والوں کا۔ یا جراثیم وقت موجود نہ ہوں، ان کی سمجھ تھی مستحضر نہیں ہے۔

اب دیکھئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ توازن کلام ہے، پورا یہاں سے وہاں تک، لیکن اگر واقعی مقصود یہ ہوتا کہ وہ بھی لائیں اپنی عورتوں کو، وہ بھی لائیں اپنے بچوں کو تو دوسرے دن جب وہ گئے، وہی جو آئے ہوئے تھے، وہی دوسرے دن سہاٹے کیلئے آ گئے۔ تو ادھر سے آگئی اعتراض ہونا چاہئے تھا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اپنے بچوں کو، عورتوں کو اور نفوس کو لے کر آنا۔ تم تو وہی آ گئے جو کل تھے؟ اچھا پھر وہ کھمدار تھے۔ اگر وہ یہ سمجھتے تو ان کو مہلت مانگنا چاہئے تھی کہ اچھا پھر دو ہفتوں کی، ہم کو مہلت دیجئے کہ ہم جا کر اپنی عورتوں، بچوں اور نفوس کو بھی لائیں۔

مگر دونوں باتوں سے تاریخ کا صفحہ خالی ہے۔ ننانہوں نے مہلت مانگی، ننانہوں نے دوسرے دن اعتراض کیا۔ تو یہ کیا معرہ ہے؟ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ توازن کلام حقیقت میں نظریہ ردِ حیاتیت سبکی پر ایک ضرب تھی۔ وہ تھے عیسائی علماء اور راہب، تارک الدنیا، ان کا تصور یہ ہے کہ یہی بچے روحانیت کے خلاف ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے شادی بھی نہیں کی ہوگی۔ یہی ان کے ہاں معیار روحانیت ہے۔ ان کی اولاد نہیں ہے تو وہ عورتوں اور بچوں کو کہاں سے لائے؟

تو جو میں سمجھا ہوں، وہ ابھی سمجھ گئے کہ یہ تو ہمارے نظریہ روحانیت پر ایک ضرب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسے تم سرورِ روحانیت میں مضر سمجھتے ہو وہ ہمارے لئے سرورِ روحانیت کا جزو ہے کہ ہمارا روحانیت کا سرِ بغیر اس کے مکمل نہیں ہوتا اور وہی فضا سلائی کہہ رہی ہے کہ غیر شادی شدہ کی نمار میں اتنی فضیلت نہیں ہے کہ جتنی شادی شدہ کی نمار میں فضیلت ہے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ہم پر ایک چوٹ ہوگئی اور بس جیسے وہ تھکا کر رہ گئے۔ مگر ان کے ساتھ وہ تھے ہی کب جو انہیں جا کر لائے؟

لہذا ننانہوں نے مہلت مانگی، منہ لے کر آئے اور چلے آئے دوسرے دن بھی۔ ادھر سے بھی کوئی مقصود تو نہیں تھا کہ وہ لائیں مگر انہوں نے کہا تھا تو ان کو تو نبھانا ہے۔ اب انہیں تو لے جانا ہے۔ یہ سرورِ روحانیت کا جزو ہے، بشرطیکہ اس لائق ہو۔ بدر میں یہ لوگ نہیں لائے گئے تھے، اُحد میں نہیں لائے گئے تھے، خندق و خیبر میں نہیں لائے گئے تھے۔ وہ سپاہی بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ بس ایک سپاہی بالکل نہیں بدلا، وہ ان جہادوں میں بھی ہوتا تھا، اس جہاد میں بھی ہے۔ اُن جہادوں میں ہوتا تھا ”شاءِ لائی“ ہو کر، اس جہاد میں ہے

”امام ملاولیا“ ہو کر۔

ان لڑائیوں میں یہ افراد نہیں لائے گئے تھے یعنی عورتیں اور بچے اس جہاد میں یہ لازمی جزو تھے۔ یہاں ”الکف“ کا لفظ بعد میں ہے، پہلے ”ابنا و ماؤنسا و ما“ کا لفظ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اس سفر میں بنیادی اجزاء ہیں۔ بغیر ان کے یہ سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو نصاریٰ تھے، وہ کیونکے؟ وہ اپنے اوپر ضرب بکھ گئے اور ان کے عمل سے سمجھے کہ ہاں، ان کے ہاں یہ روحانیت کے سفر کے لازمی اجزاء ہیں۔ مگر بہت سے بڑے بڑے، بالکل بڑے بڑے جلیل المرتبہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھے اس کو، جب حسینؑ سے کہہ رہے ہیں کہ آپؑ جارہے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو کیوں لئے جارہے ہیں؟

اور آج تک دنیا ان کے مشوروں کو بہت وقعت سے پیش کرتی ہیں کہ دیکھئے فلاں بزرگوار نے یہ کیا تھا اور انہوں نے عمل نہ کیا، معاذ اللہ، بڑے صدی تھے۔ میں کہتا ہوں کہ فرائض میں جو لاری تقاضے ہوں، ان میں دوسروں کے مشوروں پر عمل نہ کرنا، بڑے بڑے صاحبانِ رائے کی رائے پر عمل نہ کرنا، یہ اگر ضدی ہو تو خود رسولؐ تھے کہ حدیث میں سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اصحابِ رائے کی بے چینی دیکھ رہے تھے اور پھر بھی جو ملے کر لیا، وہی کر کے رہے۔

دنیا کہہ رہی ہے کہ آپؑ جاتے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو کیوں لئے جاتے ہیں؟ اب امام حسینؑ اس وقت لفظ کہاں تک سمجھاتے، اس لئے کبھی کہہ دیا کہ میں نے رسولؐ کو خواب میں دیکھا ہے ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ جو صحیح بات ہوگی، وہ رسولؐ نے بھی فرمائی ہوگی۔ کبھی کہاں کہاں کو کس کے سپرد کر کے جاؤں؟

لیکن اب میں کہتا ہوں، اس مہالہ کی روشنی میں، ان کے سامنے مقصد حسینؑ نہیں تھا، اگر ان کے سامنے مقصد حسینؑ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ انہیں کیوں لئے جاتے ہیں۔ رسولؐ بدرداھ و خندق و خیمہ میں نہیں لئے گئے اور مہالہ میں لئے گئے۔ حکمِ خدا سے لئے گئے۔ اس سے ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حق کی راہ میں بھی جو مادی فتح حاصل کرنا ہو، یعنی فوج کو شکست دینا، اس میں عورتوں اور بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں کسی ذہنیت کو قتل کرنا ہو، وہاں عورتوں اور بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور واقعات آپؑ کے سامنے ہیں۔

یہ ستر عورتوں اور بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تو بدرداھ و خندق و خیمہ میں نہیں لائے۔ کربلا کے جہاد میں اگر مادی فتح حاصل کرنا ہوتی تو مہاس کو ضرورت تھی۔ ملی اکبری ضرورت تھی، ملی مصغری ضرورت تھی۔ لیکن صولاء کے عمل سے سمجھئے کہ کربلا کے میدان میں ویسی جنگ نہیں لڑنا تھی۔ مختصر کر کے عرض کروں کہ حسینؑ کو یزید کو شکست نہیں دینا تھی۔ خفہ سلطنت یزید کو نہیں اٹھانا تھا، ذہنیت یزیدی کو اٹھانا تھا۔ اس لئے انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ کون کہتا ہے کہ جنگ کی تیاری نہیں کی۔ مگر جیسی جنگ لڑنا تھی، اس لئے ویسی ہی تیاری کی۔ ذہنیت اسلامی اس وقت کیسی ہو گئی تھی، اُسے تاریخ میں دیکھئے کہ کیا عالم ہو گیا تھا؟ یہ کیوں تھا؟ اسلام کے خلاف کوئی کام غیر مسلم محاذ سے ہو تو ہم جلدی چوبیس گئے اور جب کسی اسلامی طاقت کی طرف سے ہو تو پھر مسلمان محسوس نہیں کریں گے۔ چونکہ جو کچھ ہو رہا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا تھا اور بنام اسلام ایک فرمانِ خدا کے ہاتھوں ہو رہا تھا۔

تو مسلمان یہ یاد نہیں ہو رہے تھے۔ حسینؑ کا مقصد یہ تھا کہ کربلا میں یہ دکھا دوں کہ اس اسلام کی غائب کے پیچھے کیسے آدمی چھپے

ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کا برقع جو ہے، اُسے ان کے کردار سے لوحِ کردِ نیا کو دکھا دوں۔ اس لئے وہ کسوٹیاں لیں جو اسلام اور انسانیت کے پرکھنے کی ہیں۔ حسین کے بستر (72) عام نہیں تھے، ان میں حافظِ قرآن تھے، ان میں چہرہ گزار تھے۔ حبیب ابن مظاہر تھے جن کیلئے روایت ہے کہ ایک عہدہ میں قرآنِ شتم کرتے تھے۔ ان میں جنابِ بریر بھائی تھے جو سیدہ اقرہاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ قرآن کے معنی اُس وقت تھے حافظِ قرآن۔ سیدہ اقرہاء یعنی حافظانِ قرآن کے سردار۔ یہ اُن کا لقب تھا، کوئے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نظامِ ترکی جو تھا، وہ بھی حافظِ قرآن تھا۔ کوئی محدث تھا، کوئی حافظِ قرآن تھا، کئی صحابہ رسول تھے۔ اس میں حادثِ صحابی رسول تھے، مسلم ابن عوفہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ صحابی رسول تھے۔

تو ان کو اپنے ساتھ لائے تھے کیونکہ جب یہ میدان میں آجائیں گے تو مسلمانوں کی آنکھیں کل جائیں گی کہ اسلام پر کیا وقت پڑ گیا ہے کاپیسا ایسے لوگ تلواریں لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ پھر خاتمِ ان رسول کا پورا سرمایہ۔

تاریخِ رداوی میں کہہ دیتی ہے کہ اٹھارہ بنی ہاشم، ورنہ بنی ہاشم کہاں تھے؟ سب ابو طالب کی اولاد تھے۔ دکھا دوں کیسے انسان ہیں؟ دکھا دوں کیسے مسلمان ہیں؟ یاد رکھنا چاہئے کہ انسانوں کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو جو ان پر رحم آتا ہے، کسی کو سچے پر رحم آتا ہے، کسی کا دل عورت پر کڑھ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے۔ حسین اپنے ساتھ انسانیت کے پرکھنے کا ہر ذریعہ لائے تھے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو دکھا دیا ہے کہ دیکھو ایسے کیسے مسلمان ہیں!

غیر کی نماز کا وقت ہے، اب تمام آتے ہیں، کہتے ہیں: سونا اترتا ہے کہ یہ نماز آپ کے ساتھ باجماعت ادا ہو جائے۔ میں نے لوجھانوں کے اس اقدام کی کراچی میں تعریف کی ہے جنہوں نے نماز باجماعت کی روایت کو جلوسِ عزائم رائج کیا ہے۔ کچھ لوگ جو قدیم قصورات رکھتے ہیں، ان میں سے ایک نے مجھ سے کراچی میں کہا کہ حسینؑ بڑے یا نماز؟ فوراً ذہن میں میرے یہ تصور آیا کہ یہ اس کے ذہن کی بات نہیں ہے۔ بہت سی باغی ضرب سے غلط طور پر پڑی ہیں۔

تو خیر انہوں نے جب یہ سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ حسین تو نہیں ہیں، آپ کا جلوس ہے اور نماز تو وہ ہے جس کیلئے حسین کا جہدِ ملتوی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا جلوس اگر اتنی دیر کیلئے رُک جائے تو یہ حقیقی یا حسین ہوگی۔ تو اب آپ دیکھئے کہ حسین کے جہاد کی فضیلت کتنی بھی ہو مگر نرادر وہ چیز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر تک کیلئے جنگ روک لیں کہ ہم نماز ادا کر لیں۔

میں کہتا ہوں کہ مجھ ایسا جاہل جانتا ہے کہ شریعتِ اسلام میں ہر وقت پر ایک ترمیم نماز ہے۔ نماز ادا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگِ مظلومیہ میں بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ کبھی اشاروں سے ہو سکتی ہے، کبھی دوسری صورتوں سے بھی۔ میں کہتا ہوں، معاذ اللہ، کیا حسین اس قسمی مسئلے سے واقف نہیں تھے؟

مگر یاد رکھئے کہ اگر یہود سے مقابلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنگ کی ضرورت نہ ہوتی، اگر نصاریٰ سے مقابلہ ہوتا تو مکررینِ خدا سے مقابلہ ہوتا، اللہ تعالیٰ جنگ کی درخواست نہ کی جاتی۔ چونکہ بد نصیبی سے نام نہاد مسلمانوں سے مقابلہ تھا، اس لئے یہ اللہ تعالیٰ جنگ کی درخواست نہ تھی، یہ اُن کے اسلامی ضمیر کو جانچ کر دنیا کو دکھانا تھا کہ دیکھو ایسے مسلمان ہیں کہ نماز کیلئے جنگ نہیں روکتے۔

7

اخلاق، قانون اور دین

قانون کو صرف بیرونی زعمی سے مطلب ہے امدادی زعمی سے دلچسپی نہیں ہے بالفاظ دیگر اس کو لوگوں کے افعال سے مطلب ہے ان کے اوصاف سے فرض نہیں ہے۔

اگر نگاہ نے غلط چیز کو یا قوت سمجھ کر لے لیا ہے تو یا قوت کو کو نے نہ دیکھے بلکہ اپنی نگاہ کو کو نے دیکھے کس نے دھوکہ کھایا اس طرح دین کے نام پر اگر آپ غلط نتائج کا اختیار کریں تو اصلی دین پر حرف نہیں آئے گا۔

جو شریعت کا فیصلہ ہو حقیقت میں عقل کا فیصلہ بھی دعویٰ ہے اور جو عقل کا فیصلہ ہو حقیقت میں شرع کا فیصلہ بھی دعویٰ ہے۔ اگر خدا کے نزدیک صرف کتاب کافی ہوتی تو قرآن میں رسول سے میرا اتباع کرو، کھلوانے کے بجائے قرآن پڑھتے رہو کا حکم ہوتا۔

ہمارے کا ہر کسی طرح ہمارا نہیں ہوتا بلکہ اس سلسلے کے ماننے کے جو حضرت علیؓ سے لے کر حضرت مہدیؑ تک فتی ہوتا ہے۔

اخلاق، قانون اور دین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
-قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-

ایمان دین کے ساتھ وابستہ ہے اور خلق کی اصلاح کیلئے تین چیزیں سامنے آئی ہیں: اخلاق، قانون اور دین۔ اخلاق اور قانون میں کچھ خوبیاں اور کچھ مفادات مضمر ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ خلق خدا بھلائیوں کے قریب آئے اور برائیوں سے دور ہو۔ مگر ہر ایک میں کچھ خامیاں اور کچھ نقائص ہیں، مثلاً یہ کہ اخلاق کے اصول اپنے امکان بھر تو صحیح بنائے جاتے ہیں لیکن چونکہ عقل انسانی کمال کی منزل پر نہیں ہے، اس لئے اس کے بنائے ہوئے اصول اچھائیوں اور برائیوں کے تمام پہلوؤں پر کس طرح حاوی ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اخلاق کے اصول جن لوگوں نے بنائے ہیں، وہ خود مواد ہوس سے بری نہیں ہیں۔ خود ان کے پیش نظر کچھ مفادات ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے نادانستہ غلطیوں کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اخلاق میں ایک کمی یہ ہے کہ اس میں قوت محرکہ نہیں ہے، یعنی بس ایک علم ہے کہ یہ غریبی ہے، یہ برائی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سر کو اس کے سامنے جھکائے اور اس کے ماننے اور عمل میں لانے پر آمادہ کرے۔

پھر اخلاق کے معلمین خود اپنے اصول کا نمونہ بن کر پیش نہیں ہو سکتے، یعنی وہ خود اس منزل پر نہیں ہیں کہ جو اصول انہوں نے دیا کے سامنے پیش کئے ہیں۔

قانون کو لیجئے، اس میں بھی قوت محرکہ کی کمی نظر آتی ہے۔ اس نے سزائیں مقرر کر کے اور اس چیزوں سے، جن سے بچنا مقصود تھا، ان کو بنا کر ایک کام کیا۔ لیکن وہ سب باتیں قائم رہیں۔ پھر قانون بھی تو خود مدھ دھل دالے آدمی بنا ہے جس نے اسی لئے تمام پہلوؤں پر ان کی نظر نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے قانون پر برابر نظر پڑتی ہوئی رہتی ہے، ہر دفعہ قانون کو از سر نو مرتب کیا جاتا ہے تاکہ جو نقائص پہلے رو گئے تھے، وہ دوسری دفعہ دور ہو سکیں۔

یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ تو جو بات اخلاق میں ختمی، وہ قانون میں بھی موجود ہے۔ قانون کے بنانے والے بھی سب نیک نیت نہیں ہوتے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کچھ مفادات مضمر ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قانون بنوایا گیا کہ تمام افراد میں سے کچھ ایسی نیچی ذات والوں کو اونچا کام کرنے کا حق نہیں ہے، اس طرح مستقل طور پر پیام بلند کی ایک طبقہ کیلئے ہو گیا۔ کسی ملک والوں نے رعیت کے لحاظ سے تقسیم کر دی کہ ایک ہنگ والوں کو وہ حق نہیں ہے جو دوسرے ہنگ والوں کو ہے۔

تو اس طرح قانون کے ذریعہ اپنا مفاد پورا کیا گیا۔ تیسرا نقص قانون میں یہ ہے کہ اس کا واقعہ ہر فرد کو اچھا بنانے کا مقصد نہیں ہے بلکہ قانون کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک فرد کو دوسرے کو دھوکہ دے، اگر دھوکہ دے گا تو وہ جرم ہو جائے گا۔

اسی طرح اپنی جگہ کسی ہی ہوس نام کی غلط طور پر ہو۔ قانون کو اس سے بحث نہیں ہے لیکن اگر جرح مثال ہو گیا تو وہ سزا کے قابل ہوگا۔ اسی طرح اسے افراد کے سدھارنے سے مطلب نہیں ہے۔ وہ تو افراد کو برا کہتا ہے۔ یعنی یہ کہ افراد اچھے نہیں ہیں، تو وہ اب قانون کے دباؤ سے اچھے ہو گئے۔ جب تک قانون کی گرفت مضبوط ہوگی۔ دوسرے قانون کا ٹکچوڑا سیلا ہوا، دوسرا فرد بے راہ روی کرنے لگے۔ اس لئے کہ قانون کو صرف بیرونی زندگی سے مطلب ہے، اندرونی زندگی سے دلچسپی نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو لوگوں کے افعال سے مطلب ہے، ان کے اوصاف سے غرض نہیں ہے۔

تو یہ بہت بڑی کی قانون میں موجود ہے اور قانون انسان کو اس وقت تک پابند کر سکتا ہے جب تک منہروں کا اندیشہ ہے یا جب تک سراغ رسالوں کا ڈر ہے۔ لیکن جب اطمینان ہو جائے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اس وقت یہ سروری نہیں ہے کہ انسان قانون کی پابندی کرے۔

قانون میں یہ سب خائنیں ہیں اور پھر وہی بات ہے کہ قانون کے ساتھ نمونے نہیں ہیں یعنی قانون ساز افراد خود ایسا نمونہ بن کر پیش نہیں ہو سکتے۔

دین جو آیا، اس نے اس کی کو پورا کیا۔ جو جو خیریاں تھیں، وہ سب لیں۔ جو جو منانات تھے، ان سب کا تحفظ کیا۔ جو خائن تھے، ان سب کو دور کیا۔ دین سے میرا مطلب دین منج ہے۔ تمام دین کو لی جے ہو تو اس سے مجھے مطلب نہیں ہے۔

یاد رکھئے! جو کچھ غامدہ کسی شے سے وابستہ ہوتا ہے، وہ دراصل اس کی حقیقت سے متعلق ہوتا ہے، اس کی مصنوعی نقل سے متعلق نہیں ہوتا۔ پانی پیاس بجھاتا ہے، کاغذ پر پانی کا لکھا ہوا نام پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اسی طرح سے دنیا والے کہتے ہیں: ارے آپ کہتے ہیں کہ دین اس کا ذمہ دار ہے لیکن دین کی وجہ سے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنی فحشیاں ہوئی ہیں، وہ مشاہدہ کیا اور دجہ سے نہ ہوئی ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نقل اس چیز کی بنائی جاتی ہے جو قیمت رکھتی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ سراب بہت سے پیاسوں کو اپنی چمک دکھ سے دھوکہ دیتا ہے۔ اب اگر سراب نے آپ کو دعت و شفقت میں ڈال دیا تو اس کی وجہ سے پانی تو خا کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مصنوعی چیزیں بنائی جاتی ہیں مگر مصنوعی چیز وہی بنائی جاتی ہے جو قیمتی ہو۔ اگر آپ نے بہت دلدھ لگی پھر فریڈے سے گھماؤ اٹھایا ہو تو اس کی وجہ سے اصل پھر دلدھ سے خا کر دینے کے قابل نہیں ہو جائی گے۔

ایک جانی ہوئی چیز بیان کر دین کہ صوٹ جب تک جان کر پیش نہ ہو تو بیک صوٹ نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے کھائی تو نہ کرنے کے قابل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر تمام دین فسادات ہوئے ہیں، اگر بے راہ رویاں ہوئی ہیں اور تمام دین تفرقے پڑے ہیں تو اس وجہ سے اصل دین نہ کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اگر ٹکاؤ نے غلط چیز کو یا قوت سمجھ کر لے لیا ہے تو یا قوت کو کو سننے نہ دیتے بلکہ اپنی لٹاؤ کو سننے دیتے کس نے دھوکہ کھایا۔

اسی طرح اگر تمام دین اگر آپ غلط نتائج کا اختیار کریں اور مشاہدہ کریں اور خود بھی اس میں پڑ جائیں تو اصل دین پر تو حرف نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو دھوکہ ہوا ہے تو کوشش کیجئے کہ ٹکاؤ امتیاز میں قوت پیدا ہو۔ اسی طرح اگر غلط دین کے لغو سے آپ بھی گمراہی

میں پڑے ہیں تو اپنی بصیرت کو قوت دیجئے تاکہ صحیح دین اور فلاح دین میں امتیاز ہو سکے۔

اسی لئے تحقیق واجب ہے اور سنی سنائی باتوں پر عمل درست نہیں ہے بلکہ خود دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اگر تحقیق نظر سے سامنے کو بتائے تو پھر آپ کا فریضہ یہ ہوگا کہ جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں، اس کو اختیار کیجئے۔ لیکن جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں، اس میں دیکھئے کہ وہ خطرہ تو نہیں ہیں۔

حقیقت میں آپ ہوں کہنے کہ خدا والے، جو دین کے خلاف بات کرتے ہیں کسی ایک دین ہوتا تو اختیار بھی کر لیتے ہیں، دین تو اسے زیادہ ہیں تو کوئی اس جھگڑے میں کیوں پڑے۔

تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ اصول ہو کہ جب وہاں آئے تو گھر واپس آ جایا کریں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا بھی طریقہ ہے۔ آپ سٹیشن پر گئے اور دیکھا کہ وہ پلیٹ فارم پر دو گاڑیاں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک گاڑی ہوتی تو اس میں بیٹھ بھی جاتے۔ اب دو گاڑیاں ہیں تو کون اس جھگڑے میں پڑے۔ لہذا واپس چلے جائیں۔ تو پھر ہر شعبہ زندگی میں پابند ہو جائیں۔

بچہ بیمار ہو تو کہئے کہ شہر میں ایک ڈاکٹر ہوتا تو خیر علاج کر بھی لیتے، اب اسے ڈاکٹر ہیں، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہتا ہے تو بچہ بلا سے مر جائے، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ تو پھر اب کسی چیز میں قصص نہیں رہ جائے گی۔ لباس سب ایک پہنتے ہوتے تو خیر کچھ بہن لیتے لیکن جب لباس اتنی قسم کے ہوں تو کون اس جھگڑے میں پڑے۔ لہذا لباس فطرت ہی بہتر ہے۔ ترقی یافتہ دور میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں، اس بناء پر آپ اس اصول کے پابند ہو جائے۔ لیکن لباس سے فارغ ہو جانا تو آسان ہے، ایک اور مصیبت بھی تو ہے کہ سب یکساں غذا کب کھاتے ہیں؟ ایک کوئی غذا پسند کرتا ہے دوسرا کوئی اور غذا پسند کرتا ہے۔

تو پھر آپ کہئے کہ ہم اس جھگڑے میں کیوں پڑیں، پھر نظری اختلافات موجود ہیں۔ صرف عملی اختلافات ہی نہیں ہیں، کوئی ایک غذا کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی اس غذا کو غلط سمجھتا ہے۔ کچھ بھری خور ہیں، کچھ غیر بھری خور ہیں۔ غذاؤں میں لہ ہوں کا اختلاف ہے، نظریات کا اختلاف ہے۔ خواب کہئے کہ ان جھگڑوں میں کون پڑے لہذا کچھ نہ کھائیں گے صرف ہوائی کھائیں گے۔ مگر اس اصول کو اپنا کر پھر ذمہ دار کہہ دیجئے تو میں جاؤں!!

لاکھ قسم کی غذا ہیں، آپ خود غور کیجئے کہ آپ کیلئے کوئی غذا مناسب ہے، کوئی آپ کیلئے خوشگوار ہے اور کوئی ناگوار ہے۔ آپ اس غذا کو اختیار کیجئے کہ جو آپ کیلئے خوشگوار ہو۔ وہ جو پلیٹ فارم پر گاڑیاں کھڑی ہیں، تو جو اغلب راہ ہوں اور جو اس سٹیشن سے باخبر ہوں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ ہماری منزل کو لے جانے والی گاڑی کوئی ہے؟

یاد رکھئے! آپ نے پوچھا اور کسی نے اتفاق سے غلط بتا دیا تو پھر آپ مورد الزام نہیں ہوں گے، اس لئے کہ آپ نے جو امکانی طور پر ممکن تحقیق تھی وہ کر لی۔ لیکن اگر آپ نے در یافت کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور واپس آ گئے تو آپ گمراہ بھی ہوئے اور مورد الزام بھی۔

بس یونہی کچھ لیجئے کہ ماہر تحقیق میں قدم زنی کیجئے، اپنے امکان بھر تین آسانی کا مادہ ہے، ذہن انسانی کا نہیں ہے کہ

میں کیا کروں۔ ذہنی کامی سے کام نہ لیجے کہ بس تحقیق کا شگون پورا کر دیجئے۔

جی نہیں واقعی امکانی جدوجہد کیجئے۔ راقی میں قدم زنی کیجئے۔ تو آپ راقی تحقیق میں منزل تک پہنچے بغیر دنیا سے اٹھ گئے تو میرے نزدیک خدا عادل ہے۔ اگر اس کے علم میں آپ نے تحقیق میں امکانی کوتاہی نہیں کی تو پھر وہ آپ کو گمراہی کی سزا نہیں دے گا۔ لیکن آپ کو فریضہ تو ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ مورد الزام عقلاء نہیں ہوں گے۔ ارے عقلاء تو بہت سے مواقع پر عقل سے کام نہیں لیجے، آپ مورد الزام عقل نہیں ہو گئے اور دنیا کے علاوہ آخرت میں اس کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی آپ کو سزا نہیں دے گا کیونکہ جس حد تک آپ پہنچ سکتے تھے، اس حد تک تو آپ نے کوشش کی۔ اب اس کے بعد راہ طلب میں دنیا سے اگر اٹھ گئے تو یہ نالائقی آپ کے اسکان سے باہر ایک نتیجہ جو ہے کہ آپ منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ اگر یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آپ تھک کر بیٹھ رہے تو منزل پر نہ پہنچنا چاہیئے ہے۔ لیکن اگر تحقیق کرتے کرتے اٹھ گئے تو امکان تو تھا منزل پر پہنچنے کا۔

اس نئے اصول یہی ہے کہ علاج کیا اور طبیب صحیح دوا نہ دے سکا تو یہ آپ کی مٹی کوتاہی نہیں ہے، لہذا آپ مورد الزام نہ ہوں گے۔ لیکن اگر دوا نہ کی اور مریض مر گیا تو آپ مورد الزام ہوں گے۔ بہر حال راقی تک پہنچنے کیلئے انسان کے واسطے ایک رہنما خود ذاتی طور پر عقل کو قرار دیا کہ عقل سے کام لو۔ اس کے بعد باہر سے سہارہ مطمئن نے دیا کیونکہ جو باتیں عقل نہیں سمجھ سکتی تھیں، ان میں ان مطمئن کا کام بتانا تھا اور جو باتیں عقل سمجھ سکتی تھیں مگر دوا یا استدلال کے بوجھ کی وجہ سے آنکھیں نہ کھلتی تھیں اور آواز اجداد کی تقلید کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہاں ان مطمئن نے یہ کام کیا کہ عقل کے فیصلے کی دہائی ہوئی چنگاری کو ادھام کے خاکستر سے لال کر آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا۔

اسے حضرت امیر المومنین علیؑ نے انبیاء و مرسلین کے فرائض اور ان کے کارنامہ کو بیان کرتے ہوئے اپنے اعلیٰ اعداد میں ارشاد

فرمایا ہے:

”لِيُصِوَرُوا أَهْلَ الْاَعْقُولِ“

یعنی خالق نے اس کو بھیجا تاکہ عقل کے دھنپنے جن کے بارے میں تو حیات و تخلیقات کا اندازہ ہے، اس انداز کو ہٹا کر ان دھنپوں کو ابھار کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ اس لیے حقیقی عقل اور اس کی تعلیم کا بھی کہیں گمراہ نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت میں ناقص عقل ہیں جن کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ عقل میرا نہیں ہے، یہ نہیں کہ اختلاف عقل ہے، یہ عقل میں نہ آتا اس نقص کی کوتاہی کی وجہ سے ہے جس کی عقل کامل درجہ پر نہیں ہے۔ اس بناء پر عقل میں نہیں آتا۔ ورنہ جو حقیقی رہنما تھے، اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے اور اگر عقل خالص عقل ہو تو وہی کہے گی:

”كُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ وَكُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَمَ بِهِ

الْعَقْلُ“

”جو شریعت کا فیصلہ ہو، حقیقت میں عقل کا فیصلہ بھی وہی ہے اور جو عقل کا فیصلہ ہو، حقیقت میں شرع کا فیصلہ بھی وہی ہے۔“

مگر اس کیلئے رہنا بھی وہی ہونے پائیں تھے جو خالق کی طرف سے کامل عقل لے کر آئیں اور جن میں فطری کامکان نہ ہو۔ اب وہ ایک نقص جو اخلاق میں بھی تھا یعنی ان کے ساتھ ایسے افراد نہیں ہیں جو خود مثال یا نمونہ بن سکیں۔ دین کے ساتھ وہ اشخاص و افراد و اہل بیت کے لئے جو خود نمونہ بن سکیں۔ لفظی تعلیم بعد میں آئی اور معلم پہلے بھیجا گیا۔ یعنی جو معلم ہے، وہ جب چالیس برس کی عمر کا ہے، تب مامور ہوتا ہے قرآن کو پہنچانے پر۔ یعنی چالیس برس تک معلم موجود ہے، صاحب کتاب، حامل کتاب۔ مگر کتاب مطلق خدا تک نہیں پہنچتی ہے۔ وہ معلم کوں ہے؟ بحمد اللہ! بلا تفریق فرقہ، تمام مسلمان اس کو ماننے اور تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے رسول، ختمی مرتبت، محمد مصطفیٰؐ۔

اور تاریخ کی بدیہیات ہے کہ آنحضرتؐ چالیس برس کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے اور مبعوث برسالت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن اترنا شروع ہوا اور سب سے پہلے سورہ اقرآء نازل ہوا۔ یہی سورہ بشت کا اقرآء ہے دنیا والے سب بشت کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ سورہ اقرآء اتر آ۔ میرے نزدیک اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان کو منصب رسالت اُس دن ملا۔ بہر حال دعوائے رسالت پر سرکارِ نبوت اُسی دن مامور ہوئے۔

میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہونے کہ چالیس برس تک رہنا موجود ہے مگر کتاب موجود نہیں ہے۔ رہنا چالیس برس پہلے آیا ہے اور کتاب چالیس برس بعد میں۔ اس سے واضح ہے کہ خدا کو رہنا بغیر کتاب ہونا گوارہ ہے، مگر کتاب کا بغیر رہنا ہونا گوارہ نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مسجدِ نبویؐ کی رو سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مطلق رہنا کا وجود اگر ہے، اس کی ضرورت اگر ہے، اس کا نقص قدم اگر ہے، مطلق خدا کے مرکز انتہاء بنانے کیلئے تو اسے از روئے عمل الہی کہا جاسکتا ہے کہ کافی ہے مگر اس کو چھوڑ کر کتاب کو بھی نہیں کہا جاسکتا کہ کافی ہے۔

اور میں کہتا ہوں کہ کتاب کو کافی کہنا خود کتاب خدا کے خلاف ہے کیونکہ ارشادِ خداوندی ہے:

”هُوَ الَّذِي يَتَعَفَى فِي الْأَقْبِيَانِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ“

”وہ وہی ذات ہے جس نے اُمّ قرنی کے دو بے دالوں میں ایک رسول مبعوث کیا تاکہ وہ اس کی آیات پڑھے۔“

اگر یہ کافی ہو تو رسالت کے فرائض اسی آیت پر ختم ہو جاتے مگر یہ کافی تھا، بھی تو اور کام بتائے کہ:

”يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“

”جو ان کے نفوس کی اصلاح بھی کرتا ہے اور انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔“

اس دور میں جبکہ بڑی بڑی خیمیں کھسی گئی ہیں، کہا گیا ہے کہ ماخذِ دین کیلئے ہمیں کتاب کافی ہے اور مسجدِ رسولؐ کی

ضرورت نہیں ہے، بس کتاب ہونی چاہئے۔

یہ جو مسلمان کہتے ہیں کتاب و سنت، تو کتاب ٹھیک ہے مگر سنت کو مرکزِ دین بتانا، یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کتاب کافی

ہوتی تو ”یُخَلِّوْا عَلَیْہِمْ سَلَامًا“ کافی تھا۔ اس کے بعد ”یُحْمِمْ“ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کی حدود میں سے نہیں ہے بلکہ ان کے دل سے ہے۔ اب جو کتاب کی تعلیم ہے، وہ الفاظ قرآن، جن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ تو ہے کتاب۔ اس کے آگے جو ہے، وہ سنت ہے، کتاب نہیں ہے اور حکمت کی تعلیم جس الفاظ میں دیں گے، وہ کتاب نہیں سنت ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ”یُخَلِّوْا عَلَیْہِمْ سَلَامًا“ تو کتاب ہے اور اس کے آگے جو ہے، وہ سنت ہے۔ تو اب کہئے کہ تلاوت قرآن پہلا کام ہے، ترکیب دوسرا کام ہے۔ کتاب کی تعلیم تیسرا کام ہے اور حکمت کی تعلیم چوتھا کام ہے۔ تو اگر کتاب کو لے لیا اور سنت کو چھوڑ دیا تو چوتھائی دین ما، تین حصے دین کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو یہ تو اس کے فرائض بہرہ کرنے سے ظاہر ہے کہ کتاب کافی نہیں ہے اور پھر کتاب خود کہہ رہی ہے:

”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّہِ اللّٰہُ“

”اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔“

اگر خدا کے نزدیک کتاب کافی ہوتی تو قرآن میں رسولؐ سے ”میرا اتباع کرو“ کہلوانے کی بجائے ”قرآن پڑھنے دو“ کا حکم ہوتا۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ”اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو (یعنی رسولؐ کے نقش قدم پر)۔“

معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ وہاں قرآن کی بات ہے اور یہاں نقش قدم کی بات ہے تو کسی کے جذبہ حیدت کو گھیس لگے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا بار معلوم ہوگا مگر چونکہ از روئے قرآن حقیقت ہے، تو کیا عرض کروں کہ جو ان کے نقش قدم میں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے مگر اسی طرح کوئی سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ میں قرآن میں وہ نظر نہیں آئے گا جو ان کے نقش قدم میں ہے۔ اگر قرآن کو حفظ کر لیں اور عمر بھر وحیفہ کے طور پر پڑھتے رہیں:

”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ“

لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بے سوچے بچے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کچھ کہہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اُردو میں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔ اس کو دہرایئے۔ آپ عربی نہیں سمجھتے تو اُردو میں دہرایئے۔ کسی اور زبان میں جو آپ جانتے ہوں۔ چنوز میں، سندھی میں یا پنجابی میں دہرایئے۔ کسی زبان میں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ لاکھ دفعہ عرض۔ جتنی دہو دہا کرے، اتنی دلفی دہرائے رہے مگر نقش قدم کو ایک مرتبہ بھی نہ دیکھئے تو بتائیئے کیا بات یا اس کا ترجمہ منزل تک پہنچا دے گا؟ لیکن اگر قرآن کے حکم کو ایک دفعہ سن کر نقش قدم پر نظر بھادی تو بھر محویت کے عالم میں چاہے ان الفاظ کو بھول جائیں، مگر نقش قدم منزل تک پہنچا دے گا۔

اب رسولؐ جب دنیا میں موجود ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں اور آیت سنا رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی رہنمائی انہی کے سبب سے مل رہی ہے کہ تم ان کے نقش قدم پر چلو۔ اس دوران میں بے شک اس (قرآن) نے اپنا کام کر لیا کہ رہنما کے ہاتھ میں ہاتھ بٹھا دیا۔ اس کا کام ہے منزل تک پہنچنے کا سامان کہ دینا۔ ایک رہنما کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس کے

نقل قدم پر چلو۔ اب یہ اس وقت دو ہیں۔ ایک دوسرا قرآن ہے اور ایک خود رسول۔

میں کہتا ہوں کہ جسے بعد میں نعرہ لگا تا ہو، وہ آخر وقت کیوں لگائے؟ پہلے ہی نعرہ لگا دے کہ مارے لئے کتاب کافی ہے۔ اس کے سنی یہ ہوں گے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ کر نعرہ لگائے، اسلام کو سنبھالتے ہوئے۔ اس وقت قرآن کو کافی کہنے کے سنی یہ ہیں کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب واقعی مسلمان چاہے صرف اسلام کو روشنی میں بحث کریں اور وہ ان کے ناموس رسالت کی حفاظت کے ماتحت ہے کہ اس وقت قرآن کافی ہے یا نہیں۔ مگر اسلام کے زیر سایہ جو اختلافات ہیں، اصول ہیں۔ اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مباحث رسول کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔

اب یہاں رسالت ہی کی بات آگئی تو سب مسلمان مل کر یہ بحث کریں گے کہ قرآن کافی ہے یا نہیں۔ لیکن قرآن نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا۔ اب اگر رسول نے دیا سے جاتے وقت اور رہنماؤں کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا دینے تو اب یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کافی تھا تو اسے دن کیوں کافی نہ ہوا؟ اگر کافی تھا تو قرآن تو وہی ہے، رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی قرآن اکیلا نہیں ہے، دو ہیں۔ ایک قرآن اور ایک خود رسول ہیں۔

اب دنیائے آجیے وقت رسول گرام ہے:

”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الشَّقَلَيْنِ“

”میں تم میں دو گرا فقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں۔“

میں کہتا ہوں کہ دنیا دار غور کرے، عقل کی آنکھوں سے، کہ پیغمبر خدا کا اصل اعلان کیا ہے اور کس کیسے ہے؟ تو کہا جائے گا کہ دو چیزوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ دو چیزوں کو فرما رہے ہیں۔ دو چیزوں کے متعلق اعلان ہے۔ مگر غور کر کے دیکھئے کہ اصل اعلان کیا ہے؟ کہنے لگیں گے کہ آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اب تک تو قرآن کے ساتھ میں ہوں لیکن جب میں دنیائے اللہ جاؤں تب بھی قرآن کا اکیلا نہ سمجھتا۔

یوں سمجھنا چاہئے کہ اس وقت جماعت کی دو کرسیاں بھی ہوئی ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک پر خود رسول ہیں۔ وہ کرسی جس پر قرآن ہے، وہ خالی نہیں اور جس پر رسول ہیں، وہ لگاؤ ظاہر میں وقفات کے وقت سے خالی اور جس پر۔ تو رسول گرام ہے۔ اہل بیت ہیں کہ میرے بعد پیدا ہوں، یعنی اب بھی اس کرسی کو خالی نہ سمجھنا۔ اب تک میں اس کرسی پر تھا اور اب میرے بعد میرے اہل بیت ہیں۔ اب دنیائے میرا سوال یہ ہے کہ غور کیجئے کہ قرآن تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب رسول کی جگہ کون ہوا؟ رسول گرام ہے جس کا اب تک میں تھا یعنی قرآن اب بھی کافی نہ تھا اور میرے بعد میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، جیسے قرآن تھا اور میں تھا، اب قرآن ہے اور میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی جملہ بعض لحاظ سے درست ہوتا ہے، بعض لحاظ سے غلط ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں بھی کسی وقت کسی لحاظ سے نعرہ لگا سکتا ہوں کہ قرآن کافی ہے مگر ہر چیز کا کافی ہونا اس کی جس میں ہوتا ہے۔

میں اگر مرجع کو وقت ناشتہ یہ کہوں کہ ایک بیالی چائے کافی ہے اور کسی نے دوسری بیالی بڑی چائی، میں نے کہا کافی ہے۔ اب

دو پہر کا وقت آیا، کھانا بھی غائب۔ بھائی دو کس لئے؟ کہا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ کافی ہے۔ سونے کا وقت آیا تو ستر بھی نہ ہو۔ کہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کافی ہے۔ کافی نہ ہوا، مصیبت ہو گیا۔ بے شک چائے کافی تھی مگر اس کے معنی یہ تھے کہ چائے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ معنی تھے کہ اب کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ معنی بھی نہیں تھے کہ اب بوڑھے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

تو اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن کافی ہے یعنی اب توریت کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی آپ کی بھائی ہوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کا حق رہنما کی ضرورت نہیں ہے، مثل عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ناس وقت کافی تھا، نہ اس وقت کافی ہے۔ اب پیغمبر خدا فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں یعنی ابھی تک تو فرو ہے۔ فرد ایک ہوتی ہے۔ بس جتنی عمر بھی اللہ کی طرف سے ہو، اتنی عمر پوری ہو جائے گی تو وہ تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا۔ مگر میرے بعد ایک سلسلہ ہے۔ اہل بیت کسی ایک آدمی کا نام نہیں، عزت کسی ایک فرد کا نام نہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اہل بیت میں ہر فرد کو اس معیار پر ہونا چاہئے کہ جو قرآن کا سامنی بن سکے اور اس کے بعد یہ فرما دے:

”لَنْ يَفْتَرِقَا“

”ان میں بھی تفرق نہیں ہوگا۔“

اور یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کسی طرف لے جائے اور اہل بیت دوسری طرف لے جائیں۔ مقام رہنمائی میں تفریق نہیں ہو سکتی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن رہے اور اس سلسلہ کی کوئی فرد نہ ہے۔ جب تک قرآن ہے، اس وقت تک ان افراد کا سلسلہ موجود رہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سلسلہ سے حصارف کروانا فریضہ رسالت تھا، اس لئے کہ اگر ان کی رسالت قطع اپنی زندگی بھر کیلئے ہوتی تو دنیا کو لاوارث چھوڑ کر چلے جاتے اور یہ خیال فرمالیجے کہ میرا کام اپنی زندگی بھر ہدایت کرنا تھا، وہ میں کر چکا، اب مجھے کیا مطلب اگر یہ اس وقت ہوتا جب پیغمبر خدا کی رسالت بس اس زندگی بھر کیلئے ہوتی۔ لیکن پتہ ہر نقطہ نظر کا مسلمان ماننے پر مجبور ہے کہ رسول کی رسالت اس عمر سے وابستہ نہیں تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک عمر رسول سے وابستہ نہیں تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک عمر رسول ہے بحیثیت بشر اور ایک عمر رسول ہے بحیثیت رسول۔ وہ عمر جو بحیثیت بشر ہے، وہ عمر صرف تربطہ برس اور بلوغ کے بعد صرف تھیں برس۔

ایک عمر رسول بحیثیت رسول ہے، وہ ہے تا قیام قیامت اور یہ میں نے محمد و کاروے کے ماتحت کہا کہ تا قیام قیامت۔ ورنہ کون کہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے آپ کی رسالت ختم ہو جائے گی۔ اگر قیامت کے آنے سے رسالت ختم ہو جائے تو پھر شفاعت کس اعتبار سے ہے۔ تو جس کی لا محدود رسالت ہو، اس کا کام بس اس زندگی سے وابستہ نہیں ہے جس میں وارد دنیا میں لوگوں کے سامنے ہے جس کا کام تا قیام قیامت ہے۔ اس جہت سے کہ جن کا کام ہدایت حاصل کرنا ہے، قیام قیامت تک حاصل کر سکتے ہیں۔

تو جب ہدایت قیامت تک ہے تو ان کو قیامت کا انتظام کر کے جانا ہے۔ بالظہر اگر یہ جانا بھی چاہیں تو مسلمانوں کو دعا ہے کہ پوچھنے کا حق ہے کہ اپنے بعد کا انتظام بھی تو جانا چاہئے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا!

اب کوئی حقیقت روایت بھی نہ بتائے کہ یہی دلیل ہے کہ رسالت آپؐ نے بتایا۔ اب بتائیے کہ کیا بتائیے؟ یا جو میں بتا رہا ہوں۔

مان لیجئے۔ بلا فصل جوق تھا، اُس کا نام لے کر بتایا اور کبھی بعد کا جو سلسلہ تھا، قیامت تک جانے والا، ان کے نام لے لے کر بتایا۔ اس سلسلہ کی جو ہلکی کڑی تھی اور آپ کے بعد بلا فاصلہ ہونے والی تھی، اس کا تقارف مہر بھر کر دیا۔ مگر چونکہ جانتے تھے کہ دنیا اسے بھول جائے گی اور بھولنے پر مصر رہے گی، لہذا اتمامِ حجت کیلئے ان کے متعلق طرح طرح سے مہر بھرتا یا اور اتمامِ حجت اس بڑے اجتماع میں بھی کیا کہ جس سے بڑا مجمع رسول کی زندگی میں بھی نہیں ہوا۔

مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ایک متفقہ تاریخی حقیقت ہے کہ خدیجہ غم میں اتنے بڑے مجمع میں، پیغمبرؐ نے خطبہ پڑھا، اتنے بڑے اجتماع کے سامنے رسولؐ اس سے نکل اپنی زندگی میں بھی نہیں گئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانو! سیرت النبیؐ کے ایک واقعہ کی حیثیت سے اس خطبہ کو یاد رکھو۔ اس موقع پر قدرت نے اسباب اس طرح فراہم کر دیے کہ بھولنے والا بھولنا بھی چاہے تو نہ بھول سکے بلکہ انتہائی بھول جس پر غالب ہو، وہ بھی نہ بھول سکے کیونکہ بہت سی غیر معمولی باتیں اس دن پیش آئیں، مثلاً جانے والے آگے بڑھ گئے اور جو وہ گئے تھے، وہ پیچھے رہے۔ ایسے موقع پر وہاں سزا کو روکنا ہی یاد رکھنے کی بات ہے۔ جو آگے بڑھ گئے تھے، ان کو پیچھے بلانا، یہ ان کے یاد رکھنے کی بات ہے۔ جو پیچھے رہ گئے تھے، انہیں حیرت فزائی سے بلانا، یہ ان کے یاد رکھنے کی بات ہے۔ جس موقع پر یہ خطبہ دیا گیا، نہ عند کا نہیں تھا، آقاؐ نیم روز میں یہ اجتماع ہم پہنچا تا کہ کسی جانب سے کر دینی نظر کی شکایت نہ ہونے پائے۔

پھر ایک غیر معمولی بات کہ اے قسم کا منبر بھی یاد رہے اور اس کے بعد یہ واقعہ کہ ہمیشہ منبر پر چب جاتے تھے مگر آج ایک فرد کو منبر کے قریب نہ بٹے، ہر بٹھا لیا ہے۔ خطبہ وہ چند جملے ہی نہیں ہیں، کافی طوفاانی ہے، حمید کے ساتھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا اسے فور سے خطبہ نہیں سن رہی تھی جتنے فور سے بار بار یہ دیکھ رہی ہے کہ آج یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آج کوئی خاص بات ہے۔ یہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ نفسیاتی طور پر اس کا چہرہ نہ یاد وہ دیکھ رہے ہیں اور خطبہ کی طرف لازماً توجہ کم ہے۔ یعنی جس نیت سے بھی کسی عبادت بہت خلوص سے ہو رہی ہے۔ جب وہ وقت آیا کہ جس مقصد سے بٹھا رکھا تھا اور وہ جملے رسولؐ فرمایا گئے، تو کیا ہوا؟ اب رسولؐ نے امیر المومنین کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ بھی میں ہاتھوں پر بلند کیا ہی کرتے تھے مگر میں کہتا ہوں کہ دنیا رسولؐ کی قوت کو دیکھے کہ جو خیر کے در کو سنبھال چکا اور آج اس کو رسولؐ سنبھالے ہوئے ہیں۔ پیغمبرؐ نے ان کو اٹھا کر مجمع کے سامنے پیش کیا۔

اور اٹھا وصادق سے دیکھئے۔ کوئی چپ ہوا، اُس کا قد و قامت مختصر ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کسی کما حقہ حصہ جسم کو مہپانے کا لیکن پوری عمر کے انسان کو کوئی بلند کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود پورا حجاب میں آگیا۔ میں کہتا ہوں کہ نور حجاب نور میں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ رسولؐ خدا کا جو کچھ کہنے کا مقصد ہے، بغیر لفظوں کو استعمال کئے، رسولؐ اس کو مٹا رکھا رہے ہیں۔ خود پیچھے ہیں اور ایک آگے ہے۔ مطلب یہ ہے جب میں منہ ہوں تو یہ ہے۔

اب خالق یا رشتہ دار ہا ہے:

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ۔

”آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔“

اس اعلان سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ رسولؐ نے تبلیغ میں کسی قسم کی کوتاہی کی تھی۔ نہیں! رسولؐ کو جو پیغام پہنچانے تھے، وہ انہوں نے سب پہنچا دیئے تھے مگر مقصد خالق یہ ہے کہ یہ جو تم نے تبلیغ کی ہے، گویا قیامت تک کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تریبون بریں دنیا کے لحاظ سے ہیں ہی کیا؟ تو اگر یہ نہ کرتے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔

اب دنیا اس جملہ پر غور کرے اور فیصلہ خود کرے کہ جو تبلیغ ایسی ہو کہ بغیر اس کے پہنچائے ہوئے تمام احکام خدا پہنچا دینے کے باوجود کار رسالت نہ پہنچائے کے برابر تصور ہو سکتا ہو تو پھر بغیر اس کے مانے ہوئے ہمارا ایمان کیا رہے گا؟ اور یہ تو اس کڑی کا تعریف تھا جو اس اجتماع سے ہوا، اس کے بعد یہ بھی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ:

”إِنِّي نَارٌ لِّفَيْتِكُمْ الْفُتْلَانِ“

یعنی ”تم میں ایک سلسلہ اپنے خلفاء کا چھوڑے جا رہا ہوں۔“

اور دوسری جگہ تعداد بھی بتادی کہ بارہ ہوں گے۔ دنیا والوں نے جس جس طبقہ کو مانا، اس میں گنتی بڑی مشکل ہو گئی۔ کسی صحیح معیار کے مطابق صحیح افراد مقرر ہو گئے تو تعداد چار سے آگے نہ بڑھی اور بغیر کسی صفات کے لحاظ سے مقرر کیا تو نہ جانے کتنے درجن ہوئے۔ بارہ کا عدد کسی طرح پرانہ ہوا۔ بغیر اس سلسلے کے ماننے کے جو حضرت علیؓ سے لے کر حضرت مہدیؑ تک تھی ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو حضرات امامت کو ان معنوں میں نہیں مانتے، جن معنوں میں اہل بیتؑ کے صحیح ماننے والے عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی اب ان بارہ کو مان رہے ہیں اور ان کے حلق مستقل تصانیف لکھ رہے ہیں۔ لکھنے والوں کے اعتقاد کو آپؐ اُس کی کتابوں کے ناموں سے سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی ان کے حالات میں کتاب لکھتا ہے، انہی بارہ اماموں کے حالات پر مشتمل جنہیں ہم امام مانتے ہیں۔ تو اس کا نام رکھتا ہے: ”الکفایان فی شرح تاریخ الامامین“۔ یعنی ”آئینہ معرفت میں امام باب۔“

یہ کتاب انہی آئمہ کے بارے میں ہے جن کو رسولؐ نے اپنے بارہ خلفاء کہہ کر حصار فرمایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کی زبان کو چھوڑ کر یہاں بات کر لی ہے۔ یہ کتاب علامہ ابن سدا مالک نے تحریر فرمائی ہے۔ کمال الدین محمد ابن طبرستانی کی کتاب ”مطالب الرسول فی مناقب آل رسولؐ“ بھی انہی ہستیوں کے حالات میں ہے۔ اسی اعزاز میں محمد طارق بخاری نے ”کفایات الطالب“ یعنی شگافی کیلئے کافی ہو جانے والی کتاب انہی ہستیوں کے تعارف میں تحریر فرمائی ہے اور فرنگی محل لکھنؤ میں ایک دینی مرکز ہے، وہاں کے ایک عالم محمد مبین نے ایک کتاب فارسی میں ”دلیلہ الخباہات“ آخرت میں نجات کا ذریعہ کے نام سے تحریر کی ہے جس سے لکھنے والے کے ضمیر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ نئی نولٹور کے مطبع میں چھپی تھی۔ اس میں بھی انہی آئمہ اثناعشر کے حالات درج ہیں جو رسولؐ کے نائب بزبان رسولؐ ہیں۔ حافظہ محمد الدین فرنگی محل لکھنؤ نے بھی ایک کتاب ”ذخائر عقیقہ“ کے نام سے تحریر کی ہے، ”آخرت میں کام آنے والے ذخیرے“۔ اسی قبیل کی ایک کتاب ”صواعق عرقہ“ ہے جو علامہ ابن حجر کی نے تحریر فرمائی ہے۔ انہوں نے اس میں آئمہ اہل بیتؑ کے حالات درج کئے ہیں۔

رسولؐ نے کہا تھا کہ میرے بعد بارہ امام ہوں گے۔ میں دنیا سے کہتا ہوں کہ کسی خاندان میں اتنے کمالات دیر تک نہیں رہتے

مگر ایک صادق ہے جس نے اللہ کے دیئے ہوئے علم سے بارہ تک کا تعارف کر دیا کہ میرے بعد بارہ ایسے ہوں گے۔ اب گیارہ تو آنکھوں کے سامنے آئے اور دنیا نے دیکھا۔ مطالعہ کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چاہے عہدہ مانیں یا نہ مانیں، منصب مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو ہے، چاہے اپنے وقت میں ملے ابن الحسین ہوں، چاہے محمد ابن علی ہوں، چاہے جعفر ابن محمد ہوں، پورے سلسلہ کے متعلق ہر دور میں جو حالات لکھے گا، اوصاف سب متفق ملے ہیں۔ وہ کہے گا کہ اپنے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی عابد نہ تھا۔ اپنے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی داعی نہ تھا۔ اپنے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی حلی نہ تھا، جو لوگوں کی نہ تھا۔ ان کے علم کے واقعات لکھے گئے، عبادت کے واقعات درج ہوئے۔ ان کے صبر کے واقعات قلمبند ہوئے۔ عہدے کا نام لے یا نہ لے مگر کردار جو ہے، اوصاف جو ہیں، ہر ایک کے مان رہے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ گیارہ تو دنیا کے سامنے آئے، برائے خدا اوصاف کرو کہ جس سچے کی چائی گیارہ تک آنکھوں کے سامنے آجکی ہے، اب ایک کے لئے اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالتے ہو۔ مگر دنیا والوں نے کوشش شروع کر دی کہ ہم اس سلسلہ کو رہنے ہی نہیں دیں گے۔ رسولؐ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ایک قرآن اور ایک میری عزت اہل بقی۔ یہ قیامت تک جہاد نہ ہوں گے۔ دنیا نے کہا کہ رہے دینا یا نہ رہے دینا یہ ہمارا کام ہے۔ آپؐ نے کہا ہے کہ وہی گئے، ہمیں رہنے دیں گے تو کیسے رہیں گے۔ اس لئے جو آیا، اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ جو آیا اس کی زندگی کا خاتمہ ظلم و ستم کے حربہ سے کیا۔ کربلا میں کونسا و قیدہ اٹھا رکھا تھا کہ یہ سلسلہ باقی نہ ہے۔ کربلا میں اس سلسلہ کی جس کڑی کو باقی رکھنا تھا۔ اس کی حفاظت کا انتظام قدرت نے یہ کیا کہ کربلا کے حالات کو اس سے پردہ میں کر دیا۔ یہاں سب کچھ اور پاسے مگردش میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ بنیادی کیلئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان کو بیہوش کر سکے۔ مگر یہ حکمت الہی ہے اور مصطفیٰ ہادی ہے کہ حالات ان کے سامنے رہیں اور وہ اس فریضہ کو ادا نہ کریں جس کو علی اکبرؑ نے ادا کیا۔ یہ ان کی بلندی کردار کے خلاف تھا۔ اس لئے دن بھر اصحاب تک چلے گئے، امام زین العابدینؑ علیہ السلام بیہوش رہے۔ صرف آپؐ کے غلام ترکی نے آپؐ کو جگا کر دن جہاد طلب کیا، پھر بیہوش ہو گئے۔ یہاں تک کہ امام حسینؑ رخصت آخر کے وقت آئے تو ہوش میں لا کر وصیت کی یا ان کے استخاثے کے وقت ہوش میں آئے مگر پھر بیہوش ہو گئے۔ صیحوں میں کہرام برپا ہوا مگر ان کو خبر نہ ہوئی کہ کہرام ہے۔

8

نماز اور زکوٰۃ

ایمان کے راستے کا دکھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ایمان کو دل میں جبری طور سے ڈال دینا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ دن میں اتنا وقت تم میرے اس کام میں صرف کرو جس کا نام نماز ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے اس کے سنی یہ ہیں کہ اتنی دیر ہم اپنی جان اور اپنے اوقات حیات پر تصرف فاسدانہ کر رہے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا گیارہ مہینے شوق سے کھانے پینے کی چیزیں کھاؤ لیکن دیکھو ایک مہینے میں اور وہ بھی رات کو نہیں، دن کو ہماری طرف سے یہ پابندی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔

اگر انسان نے شوق شہادت میں کوئی اپنی طرف سے ایسا کام لیا جو اس کے خیال میں اس کے تقاضائے شہادت کو پیدا کرے تو یاد رکھئے کہ پھر وہ ہلاکت ہوگی تو شہادت نہیں ہوگی۔

نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی کچھ اپنے اوقات کچھ اپنی مصروفیتوں اور کچھ اپنے مشاغل کی قربانی ہے روزے میں حتی خواہشوں کی قربانی ہے اس طرح زکوٰۃ میں کچھ قربانی ہے اور حج میں بھی ہر قسم کی قربانی ہے۔

نماز اور زکوٰۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰنِیْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے جان و مال کو اس عوض میں کہ ان کیلئے جنت ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں اور یہ اللہ پر لازمی طور سے وعدہ ہے، توریت، انجیل اور قرآن، سب کتابوں میں اور اللہ زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے۔

اعلان اور ہا ہے خریداری کا۔ کس چیز کی خریداری؟ نفوس اور اموال کی خریداری۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مال کو بھی دلیل نکالے سے نہیں دیکھنا چاہئے۔ جس طرح جان کا خریدار وہ ہے، اسی طرح مال کا بھی خریدار وہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جان بھی اس قابل ہو کہ وہ خریدار ہو اور مال بھی اس لائق ہو کہ وہ خریدار ہو۔ کوئی زاہد تارک الدنیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ مجھے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ایک تو یہ کہ یہ کہنا صدقِ مادل سے بھی ہے یا نہیں یعنی مال مل سکتا ہے اور پھر کہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ بہر حال اگر صدقِ دل سے بھی کہہ دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اذروئے قرآن مجید یہ کوئی گنج بات نہیں ہے کہ مال کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر خالق کی نوا میں انسان کی مثالی زندگی یہی ہوتی کہ مال اس کے پاس ہو ہی نہیں تو قرآن مجید میں ہر جگہ "يُفْقِدُونَ زَكَوٰتَكُمْ" نہ ہوتا۔ حالانکہ ہم قرآن مجید میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں، جس جس اعمار میں صلوٰۃ کا ذکر ہے، زیادہ تر اسی اعمار میں اس کے ساتھ، اگر "اَقَامُوا الصَّلٰوةَ" درج کے طور پر ہے فصل کے ساتھ تو اس کے ساتھ "وَاَتُوا زَكَوٰتَكُمْ" ہے۔ یا "مُفْقِدُونَ الصَّلٰوةَ" ہے تو اس کے ساتھ "مُفْقِدُونَ زَكَوٰتَكُمْ" ہے۔

تو جہاں جہاں صلوٰۃ کا ذکر، وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ ماشاء اللہ یہاں کا تو حال معلوم نہیں مگر ہندوستان میں تو میں اپنی معلومات کی بناء پر کہتا ہوں کہ نماز تو ہر آدمی پر واجب ہے لیکن زکوٰۃ جن پر واجب ہے، ان کو میں پوری مردم شماری کے لحاظ سے تناسب قائم کروں تو میں کوئی فیصد نہ نکال سکوں۔ لی ہزار نکالوں کوئی عدد۔ تو اگر معاشرہ ایسا ہو کہ ہزار میں دس کے پاس اتنا ہو کہ اس کیلئے شرابہ زکوٰۃ حاصل ہوں تو بلاشبہ قرآن کے خلاف ہے کہ ہر جگہ صلوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا نام لے۔

اگر فرض کیجئے کہ سو جگہ صلوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے وہ ایک جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہو جاتا کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ شاذ و نادر کوئی ایک ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہو۔ تو ان کیلئے ایک دو جگہ حکم آ جاتا لیکن یہ کہ ہر جگہ، جہاں صلوٰۃ کا ذکر، وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق کی نظر میں، یعنی اسلام جس معاشرہ کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا، وہ کوئی قحاش معاشرہ نہیں تھا، وہ مفلوک الحال معاشرہ نہیں تھا۔ وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں ہر شخص پر جس میں ہر شخص پر جس طرح صلوٰۃ واجب ہے، اسی طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں تک کہ جن کی

ہمارے نزدیک ترک دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یعنی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، ان کے بارے میں ”وسائل الشیعہ“ جو حدیث کی ایک محترم کتاب ہے ہماری کتابوں میں سے اجازات جو علماء کے ہوتے ہیں، ان میں جن کتب حدیث کا نام لیا جاتا ہے ان کی بھی ہم نے اجازت دی احادیث کی روایت کی، ان میں حدیث میں کی کتابیں ہیں، کالی اور تہذیب۔ ”من لا یحضرہ اور استبصار“۔ اسی طرح بعد کے علماء کی جو کتابیں ہیں، ان میں وسائل الشیعہ بھی شیخ حر عاملی کی ہے۔ یہ کتاب تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے احادیث امامیہ جمع کی ہیں۔

تو وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی قوت بازو کی کمائی سے چار سو غلام راو خدا میں آزاد کئے۔ اب اس زمانہ میں کتنی ہی کم قیمت فرض کیجئے غلام کی لیکن پھر بھی چار سو غلاموں کیلئے ظاہر ہے کہ زحمت کی ضرورت ہے۔ مگر یہ کہہ دیا گیا کہ جتنے بھی غلام خرید کئے گئے وہ اپنی ذاتی محنت کے پیسے سے خرید کر آزاد کئے۔

تو معلوم یہ ہوا کہ مال پیش خدا اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا، برابر سے دلوں چیزوں کو، کہ جان کا بھی وہ خریدے اور مال کا بھی وہ خریدے۔ لیکن اب ایک خاص چیز سوچئے اور سمجھنے کی جو اس آیت میں مجھے محسوس ہوئی ہے کہ اس پر تبصرہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ خریداری کا اور چہرہ فروخت کے بعد ہے اور فروخت کرنا بندوں کا کام ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہوتا چاہئے تھا کہ تم فروخت کرو۔ جب ہم فروخت کرتے تو وہ ارشاد فرماتا کہ ہم نے خریدا۔ پھر وہ اگر حکم دیتا کہ فروخت کرو تو فروخت کرنا یا نہ کرنا ہمارے اختیار سے وابستہ ہوتا۔ کہا تو اس نے سب سے ہے کہ نماز پڑھو، کیا سب نماز پڑھتے ہیں؟ کہا تو اُن سے ہے کہ روزہ رکھو، کیا سب روزہ رکھتے ہیں؟ اس کی طرف کا حکم سب کیلئے ہے کہ ایمان لاؤ، کیا سب نے ایمان اختیار کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیا سب اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے احکام اس کی طرف سے ہیں، وہ تمام احکام ایسے ہیں کہ کچھ اس کی تعمیل کرتے ہیں اور کچھ اس کی تعمیل نہیں کرتے بلکہ تعمیل کرنے والے کم ہوتے ہیں اور تعمیل نہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔

یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس نے اطاعت جبری نہیں چاہی تھی۔ اگر جبری اطاعت کروانا ہوتی تو قرآن مجید میں جو یہ کہہ

دیا ہے:

”لَوْ شَاءَ“

”اگر وہ چاہتا تھا تو“

”لَا مَن مِّنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً“

”جتنے بھی روئے زمین پر ہیں، سب ہی ایمان لے لائے۔“

اگر وہ چاہتا، تو کیا وہ چاہتا نہیں ہے؟ چاہتا ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ بعد از اداء ایمان لائے۔ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جبر سے کام لے۔ جبری طور سے، یعنی خود سوا سن بناوے۔ ایمان کے راستے کا دکھانا اس کا کام ہے اور ایمان کو دل میں ڈال دینا، جبری طور سے، یہ

اس کا کام ہے اور ایمان کو دل میں ڈال دینا، جبری طور سے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی معرکہ آرا مسئلہ ہے جبر و اختیار کا علم کلام میں، اس پر بڑی بری کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اس وقت تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ فردا فرماں کا وجود خود دلیل اختیار ہے۔

تو اگر وہ جس نے نماز کا حکم دیا اور روزہ کا حکم دیا، اسی طرح حکم دیتا کہ تم فروخت کرو اپنے جان و مال کو تو پھر ہمارے بس میں ہوتا کہ فروخت کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم فروخت کرتے، تب وہ قیمت میں جنت ملتی۔ مگر یہ تو مجھے عجیب بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم سے نہیں کہتا کہ فروخت کرو اور خریداری کا اعلان کئے دیتا ہے۔ جو بعد کی منزل ہوتی ہے، اس کا اعلان اور جو قبل کی منزل ہے، اس کا ذکر ہی نہیں۔ تو اب یہ کچھ انوکھی بات ہوئی کاشہ نے خرید لیا۔

اب ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے کہ کن سے خریدا؟ یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے خریدا۔ "میں" کا لفظ یہاں نہیں ہے۔

"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"اللہ نے خریدا کیا مؤمنین سے ان کے جان و مال کو"

اس بناء پر کہ اس کیلئے جنت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت ایمان لائے، اسی وقت ہم نے اپنے جان و مال کو فروخت کر دیا۔ پس ادھر ہم نے اقرار ایمان کیا اور یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اب ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، ہماری جان ہماری نہیں ہے۔ یہ جان بھی اُس کی ہے اور یہ مال بھی اُس کا ہے۔

حقیقت میں جتنی پابندیاں ہیں احکام شریعت کی، وہ تمام پابندیاں اب اس کلمے کے تقاضے پر ہیں۔ ہم نے اپنی جان کو فروخت کر دیا، اب وہ ہم سے مطالبہ رکھتا ہے کہ دن میں اتنا وقت تم میرے اس کام میں صرف کرو جس کا نام نماز ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اتنی دیر ہم اپنی جان اور اپنے اوقات حیات پر تصرف خاصا نہ کر رہے ہیں۔ اُس نے کہا گیارہ مہینے شوق سے کھانے پینے کی چیزیں کھاؤ لیکن دیکھو ایک مہینے میں، اور وہ بھی رات کو نہیں، دن کو ہماری طرف سے پابندی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ جو چیز ہم نے کھائی ہے، وہ مال سے خریدی ہے تو وہ مال بھی ملک غیر تھا، اس لئے یہ تصرف ناجائز ہو اور دن بھر جو کام ہم نے روزے کے تقاضے کے خلاف کئے اور روزہ نہیں رکھا تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے تصرف خاصا نہ کیا۔ جتنے بھی احکام شرع ہیں، وہ اسی کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح جو عمرات ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، ہمارا اچھے کپڑے پہننا خالق کا پسند نہیں ہے۔ وہ کوئی دوسرا دین ہو گا جس میں لٹا پٹا رہنا خالق کے تقرب کا باعث ہوتا ہے، یہاں تو ایک مقدار میں لباس جو وصیحت نماز میں لیا۔

اب نہ جانے کن چور دروازوں سے مسلمانوں میں بھی یہ تصورات داخل ہو گئے ہیں کہ برہنہ رہنا مقصود ہے و لا یتکبر اللہ بہم کیا۔ یہاں تو نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا لباس نہ ہو کہ جس کے بعد آدمی برہنہ نہ کہلائے۔ یہ تو مرد کیلئے لباس ہے، عورت کی نماز تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہاتھوں اور چہرے کے سوا سب اعضاء چھپے ہوئے نہ ہوں۔

تو معلوم ہوا کہ ہمارا لباس پہننا خالق کو ناپسند نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہننا تو پسند ہے اور خراب پہننا ہی نہیں اکھا گیا کہ جب نماز کیلئے آؤ تو جو بہتر سے بہتر لباس تمہارے پاس ہو وہ پہن کر آؤ۔ اُسے ہماری پریشان حالی منظور ہوتی تو صبر کرنا پڑنے کا ثواب کیوں ہوتا؟ آجکل ہل پریشان رکھنا اور گویا ہر وقت مصیبت زدہ ہونے کا ثبوت پیش کرنا گویا ترقی پسندی کی علامت بن گیا ہے اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی جاہ نمازوں میں نکلتا موجود ہوتا ہے۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ عین میں شانہ کشا شامل ہے یعنی آراستہ ہو کر بارگاہ الہی میں آئے۔ پریشان حالی کفرانِ نعمت الہی ہے۔

ہاں کسی بلند مقصد کی خاطر انسان جو عموماً لباس پہنے تو صحیح ہے۔ حضرت امیر المومنین بے شک بچہ عموماً لباس پہنتے تھے۔ آپ نے اس کا فلسفہ کج البلاغہ میں خود بتایا ہے۔ آپ کے مصاحب میں سے ایک، عالم ابن زیاد حارثی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کے گھر کے کپڑے پہننے چھوڑ دیے ہیں، گھر میں پکا ہوا کھانا چھوڑ دیا ہے، مٹ کے کپڑے پہن لئے ہیں اور دکھا سوکھا کھانا کھا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا، نصیحت کروں گا۔

آپ غرض نہیں ہوئے کہ اس نے بڑا اچھا کیا۔ حضرت تحریف لائے اور بڑے سخت اعداؤں میں کہا: اے شخص ایہ کیا دعویٰ اختیار کی ہے؟ کیا حیرے گھر میں پکے دلی غذا اہل حرام سے ہوتی ہے؟ کیا تیرا پہننے کا لباس مالِ ناجائز ہے؟ پھر یہ کس طرح کی زندگی تو نے اختیار کر لی؟ پھر خودی فرمایا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ خدا نے خودی غذا اور طبیعت کو طہال قرار دیا ہے اور پھر خودی ان پر سزا بھی دے گا۔ یہ دلی الہی کے خلاف ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے؟

اس نے سخت الفاظ میں کہا کہ اسے تابِ مقاومت نہ دی۔ فوراً کہا: "سُخَاوِطِیْہ"۔

جو آپ ارشاد فرمادے ہیں، اس پر عمل کروں گا۔ جو کھانا کھانا تھا وہی کھاؤں گا، جو کپڑا پہنتا تھا وہی پہنوں گا۔ دیکھئے استحضائے اطاعت یہی ہے کہ حکم کی تعمیل تو کیجئے، پھر اگر اس کی مصیبت کو سمجھنا بھی ہے تو اسے سمجھتے رہئے۔ مگر اطاعت کو اس سمجھنے پر موقوف نہ رکھئے۔ اس نے فوراً اقرار اطاعت کیا اور حضرت کا فیضانِ غضب کا اعزاز بدل گیا۔ مگر اصحابِ رسول اور اصحابِ آئمہ طالبِ علم بھی تو تھے اور طالبِ علم کو حق ہے کہ جو بات کچھ میں نہ آئے، وہ پوچھ لے۔ پس جب اقرار اطاعت کر لیا تو اس نے دلی زبان سے کہا:

"حضور! میں نے اقرار تو کر لیا مگر یہ حضرت کا لباس جو ہے؟"

دیکھئے اتنی بڑی غلطی آپ کے ذہن کی بھی اس نے ذور کرادی۔ آپ جو اس روکی سوکی غذا اور پرانے لباس میں نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بقا پر پھر حضرت کی حیرتوں پر ہل آگئے۔ فرماتے ہیں:

"اے شخص! میری حیرت برابری نہیں ہے۔"

اب ایک بات کہوں گا کہ حضرت نے کیا سفارہ فرمایا؟ میں کہتا ہوں یہی جملہ کہ ہماری تمہاری برابری نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیے اور بڑے بڑے عہدیداروں سے اور بڑے بڑے مسیحہ اقتدار پر بیٹھے والوں سے پوچھئے کہ سرکارِ دانا ایہ

آپ کے پاس اتنی کوفیاں اور ہارے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے؟ وہ یہاں کہیں گے کہ کیا ہماری تمہاری برابری ہے؟ کسی سے یہ کہنے کہ آپ کے پاس اتنی سوئیں ہیں اور ہمارے پاس سائیکل تک نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کیا ہماری تمہاری برابری ہے؟ محل استعمال اس جملے کا دنیا میں یہ ہے۔ مگر میرا المونین کے ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارے جنہیں اقتدار حاصل ہو جائے، ان سے اللہ کا عہد و پیمان یہ ہے کہ وہ اپنا معیار زندگی اپنی رعایا میں سے کمزور ترین فرد کے برابر رکھیں۔ آپ نے اپنے انفرادی عمل کا جو فلسفہ بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر مصومین نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ سب نے نور و احد تھے، ایک سلسلہ کی کڑی تھے مگر ہر دفعہ میرا المونین علیہ السلام کا کردار اس عمل پر کیوں پیش ہوتا ہے؟

اب اس ارشاد کی روشنی میں میرا ذہن گھبرا گیا اپنے حدود و مفاہد کی طرف کہ یہ سادگی کے جتنے واقعات ہیں، سب کوف کے ہیں۔ یعنی اس دور کے نہیں ہیں جب گوشہ نشین تھے۔ یہ زندگی جو جزو تاریخ بنی ہے، یہ اس دور کی ہے جب آپ مری اقتدار پر متمکن تھے۔ آپ کے سامنے دوسرے موجود ہیں کہ ایک سائل آیا مسجد میں اور اس نے سوال کیا۔ حضرت نے بھڑک کر فرمایا کہ آنا، جو آپ گوشہ فرما رہے تھے، وہی اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کہا: ”اے بندۂ خدا! یہ میرے وطن سے نہیں اترے گا۔“

آپ نے فرمایا: یہ مجھ کو دے دو، میں ہی اس کو کھاؤں گا۔ میرے پاس تو یہی ہے اور اگر اچھی غذا کی تلاش ہے تو حسن بھتی کے دروازے پر جاؤ، وہاں مہمانوں کیلئے غذا لے کر لایا جاتا ہے۔“

وہ وہاں گیا اور فوراً اس کیلئے کھانا آگیا۔ وہاں کے معیار زندگی کے لحاظ سے وہ پر تکلف کھانا تھا۔ اس نے کھانا اس طرح کھا لیا کہ ایک لوالہ کھاتا ہے اور ایک رکھتا جاتا ہے۔ حضرت نے توجہ کی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ اہل و عیال ہیں تو یہاں کوئی ممانعت نہیں ہے، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں کیا آ یا ہوں مگر مسجد میں ایک سائل کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ایک محتاج کو دیکھ آیا ہوں، میں نے سوال کیا تو وہ حلی تو ایسا تھا کہ جس کے پاس تھا، وہ اس نے اٹھا کر مجھے دے دیا مگر میں نے دیکھا تو بھڑک کر فرمایا کہ آنا ہے جسے میں کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ میں اس کیلئے لئے جا رہا ہوں۔

اس فقیر کیلئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارے وہ فقیر نہیں ہیں، وہ تو مالک و دین و دنیا ہیں۔ ہمارے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہی وقت میں دونوں نمونے موجود ہیں۔ اگر (سناؤ اللہ) یہ ترک کر لی جی ہوتا تو میرا المونین کے علم و رضا کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاں وہ غذا بھی تیار کیوں ہوگی اور آپ سائل کو وہاں کیوں بھیجتے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی حکم شرعی عہد احتساب نہیں تھا بلکہ یہ آپ کا انفرادی عمل تھا، آپ کے موقف کے لحاظ سے۔

اسی لئے یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ کہہ دیں کہ احتیاج کرنا چاہئے، احتیاج کرنا چاہئے۔ کسی ایک مصوم کا نام لے دیا کہ احتیاج کرنا چاہئے۔ خلا کوئی ہنگامہ ہوا، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا چاہئے اور اسکی کوئی منزل آئی تو کہا کہ حضرت علیؑ کے نقش قدم پر چلتا چاہئے۔

یاد رکھئے! آنکھیں بند کر کے احتیاج بھی نہیں کرنا چاہئے، اس لئے کہ چودہ سیرتیں ہیں کس عمل پر کس مصوم کی سیرت کا احتیاج

ضروری ہے، اس کیلئے بھی یہ نظر حقیقت شناس ہونی چاہئے جس کا اصطلاحی نام اجتہاد ہے کہ کس عمل پر کس کی سیرت پر عمل ضروری ہے کیونکہ سیرتیں سب صحیح ہیں مگر ہر ایک ہر ایک عمل کے لحاظ سے صحیح ہے۔ ہر ایک کے مواقف کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ کسی ایک کو لے لیا اور ہر جگہ اسی کا حوالہ دے دینا، یہ عمل کو جزو میں محدود کرنا ہے۔ فرض یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اچھا پسندنا اللہ کو پسند نہیں ہے مگر پھر بھی کچھ پابندیاں عائد کر دیں۔ خالص ریشم نہ ہو، آرائش کرو مگر سونا نہ پہنو، وہ بھی مردوں کیلئے۔ عورتوں کیلئے یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا اچھا کھانا اُسے پسند نہیں ہے۔ اُس نے کہا ہے:

”أَجِلْ لَكُمُ الْقَطِيبَتُ د“

”تمہارے سب طبیبات حلال ہیں۔“

یہ اور بات ہے کہ کسی کو حرام ہی میں حرام ملے۔ ورنہ جو حلال غذا میں ہیں، ان میں ڈانکے کی کمی نہیں ہے۔ اس میں لذت ہے لذت ترغذ میں کھانے کا آپ کو حق ہے اور کوئی الزام نہیں، مکروہ نہیں ہوگا۔ سوائے چند خاص چیزوں کے کہ جنہیں کہہ دیا کہ مکروہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ لذت کھانا مکروہ ہے۔ یہ کسی عالم نے نہیں کہا ہوگا۔ میں ہمارا اچھا کھانا اُسے پسند نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ گوشت حلال ہے مگر ذبیحہ کا ہونا چاہئے، حب جائز ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ سب چیزیں پسندیدہ ہیں۔ اللہ کو ناگوار نہیں ہیں مگر اس میں پابندیاں ہیں۔ یہ صرف اس لئے کہ تمہیں مطلق العنان ہونے کا احساس نہ ہو کہ جان ہاری ہے، مال ہمارا ہے۔ جو چاہیں کھا سکیں، جو چاہیں پیئیں۔ ہر وقت ایک بانادست صاحب اقتدار کا احساس ہونا چاہئے۔ اسلام نے اپنے حکیمانہ نظام شریعت کے لحاظ سے وہ مشکل کام انجام دیا کہ دنیا میں جو ہمیشہ جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں سمجھی گئیں۔ ہمیشہ جسمانی ترقی کو روحانی ترقی کے خلاف سمجھا گیا۔ روحانی ترقی ہے تو پھر جسم کے تقاضے محفوظ نہیں رہیں گے۔ اسی کا ایک رُخ ہو گیا دنیا اور دین، کہ دنیا و دین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد دنیا کو لو یا آخرت کو لے لو۔ یاد دنیا کو لو یا دین کو لو۔ یہ قصور عام تھا لیکن اسلام نے اپنے حکیمانہ نظام شریعت کے لحاظ سے دین و دنیا کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ کسی اور مذہب میں بغرض حال ایک بھائی کو لیجئے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو چھ دن تک ڈاکٹر ہے، ساتویں دن جب وہ مر جائے گا، جب معلوم ہوگا کہ بھائی ہے۔

اس کے سنی یہ ہیں کہ اس کے ڈاکٹر ہونے میں حیسانیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام سے اس کے مذہب کا کوئی سوال نہیں۔ ہاں! جب وہ عہدات کیلئے جائے گا تو اس وقت مذہب کا سوال ہوگا۔ تو اس وقت مذہب کا سوال ہوگا۔ اسی طرح ان کی عہدات میں گر جائیں جا کر ہوگی، اپنے گھر میں نہیں ہو سکتی، اندوڑ ہو سکتی ہے۔ جب گر جائیں انہیں گے تو وہاں عہدات کریں گے۔ وہاں پھر خدا کو یاد کریں گے۔ اسلامی نظام نے یہ کام کیا کہ خدا کو یاد کیا نہیں جاتا، بلکہ خدا کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ڈاکٹر ہو تو بھی مسلمان ڈاکٹر ہو، اگر تم تاجر ہو تو تم کو مسلمان تاجر ہونا ہے۔ اگر تم کسی اور شعبہ کو اختیار کیے ہوئے ہو تو بھی تم کو مسلمان ہونا ہے۔

لہذا ہر شعبہ حیات میں یا دانی کا درما ہو گئی۔ دیکھئے اردو ذمرہ کی زندگی میں کتاب بزاز کی دکان پر گئے اور اس سے کہا کہ اچھے سے اچھا کپڑا دکھاؤ۔ مے ڈیزائن دکھاؤ، نئی وضع دکھاؤ۔ اس سے مطلب نہیں کہ غرضنا ہے یا بدلتا ہے۔ اس نے نئی وضع دکھانا شروع کی۔

اب تک جتنا کام ہو رہا ہے، یہ مادی ضرورت کیلئے یعنی تن آسانی کی خاطر۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ادھر ایک کپڑا آیا اور اگر آپ پلے پھر شرع ہیں اور آپ نے پوچھا کہ یہ خالص ریشم تو نہیں ہے؟ بس پتہ چل گیا کہ انسان اپنی تن پوشی کی راہ میں خالق کو نہیں بھولا ہے۔ اسی طرح بار بار گئے، طرح طرح کی لذیذ غذا میں نظر آئیں۔ پوچھا کہ یہ ذبح ہے؟ پتہ چل گیا کہ حکم پری کی خاطر اللہ کو فراموش نہیں کیا جا رہا۔ یہ تو روز مرہ کی بات ہے۔ اب ایک شعبہ ہے، جس کا مجھے تجربہ تو نہیں ہے مگر اندازہ تو ہے ہی کہ کچھ لوگوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے۔ شکار پر گئے، شکار کا، کتنی دڑ دھوپ اور تنگ دود کے بعد فوراً گئے، جا کر دیکھا کہ مارے یہ تو مر گیا۔ تو ادھر کہا کہ مارے یہ تو مر گیا، اس کے معنی یہ ہیں ضرورت مادی کے اس تنگ دود کے عالم میں بھی بندہ خدا کو نہیں بھولا۔

اور جناب! اب وہ ناقابل بیان مرحلہ میرا تجربہ نہیں ہے اور یہ مقام منبر کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ایسی نفسی خواہش جس کی تکمیل میں انسان اور حیوان میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کیلئے تمام شرائط حاصل اور تمام وسائل ختم اور اس کے ساتھ تراشی طرفیں حاصل، دونوں بالکل آمادہ لیکن فوراً احساس ہوتا ہے کہ جب تک خاص الفاظ زبان پر جاری نہ کریں، اس وقت تک ایک پردہ درمیان میں ہے۔ جب یہ باب قبول کے سینے جاری ہوں گے، تب جا کر یہ ہمارے لئے حلال ہے۔

بس معلوم ہو گیا کہ طوقانی خواہشات کے اس صوبہ میں بھی بندہ خدا کو نہیں بھولا۔ یہی وہ راز ہے جس کو وہ لوگ نہیں سمجھتے جنہوں نے شریعت محمدیؐ میں حلال طریقہ کو حرام کر دیا اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور ناجائز تعلقات میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی خواہش نفس کا پورا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی خواہش نفس کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو بہت ہولناک طریقہ پر پیش کرتے ہیں کہ جس سے سننے والا قائل ہو جائے اور واقعہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو ہماری طرف بڑی کمزوری ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اس فلسفہ کی ناگہی پر مبنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناجائز تعلقات بھی تو کبھی دائمی رہتے ہیں۔ عمر بھر ناجائز تعلقات رہے، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو جو فرق دائمی ناجائز تعلقات میں اور عہدہ دائمی میں ہے، وہی فرق عارضی ناجائز تعلقات اور عہدہ عارضی میں ہے۔ اس کے وقتی ہونے سے خصوصیت نہیں پیدا ہوتی۔ فرق باضابطہ اور بے ضابطہ ہونے کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو مطلق ایمان نہ سمجھو۔ یہ سمجھو کہ ہماری جان اصل میں کسی اور کی ہے اور ہمارا مال اصل میں کسی اور کا ہے۔

جس وقت ایمان اختیار کیا، اسی وقت اقرار ہو گیا کہ اب ہمارا مال نہیں ہے اور ہماری جان ہماری نہیں ہے۔ اسی میں وہ حقیقت اسلامی سیاست بھی مضمر ہے۔ جس وقت ایمان لے آئے، اس وقت اقرار ہو گیا کہ اس کے مقابلہ میں نہ ہماری جان ہماری، نہ ہمارا مال ہمارا۔ تو اس کے اقتدار کے مقابلہ میں نہ ضرورتی کا حق رہا، نہ اجتماع کا حق رہا۔ اس لئے کہ ضرورتی میں چھ سات آدمی جمع ہوئے، وہ سب کیا ہیں؟ ایمان لائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے ضرورتی کو مستحکم نہیں سمجھتا، خواہ پانچ چھ ہوں۔

اب عدد یک یا دو ہے کیونکہ تاریخ میں یہی آیا ہے۔ یہی خواہ پانچ ہو یا چھ ہوں، ہزار دو ہزار ہوں، دس ہزار ہوں۔ جتنی مردم شماری اس وقت کی کوئی سمجھے، اس کا نام اجتماع ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب ایمان رکھنے والے سمجھتے، پھر اقرار خود سب ممکن ہیں ورنہ مسلم ہی نہیں ہیں کیونکہ بغیر اقرار ایمان کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان ہے تو مدی ایمان ضرور ہے۔ جب مدی ایمان ہے یعنی

جماعت ہے مومنین کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت ایمان لائے تھے، اسی وقت اللہ کے مقابلہ میں بے اختیار ہو گئے تھے۔ بے اختیار یا اختیار۔ یا اختیار کیا ہے؟ ثبوت اختیار۔ بے اختیار کیا ہے؟ نفی اختیار۔ تو اب وہ دس ہزار ہوں یا دس لاکھ ہوں، دس کروڑ ہوں، دس ارب ہوں، وہ سب بے اختیار، بے اختیار۔ تو بے اختیاروں کے مجمع سے یا اختیار کیونکر نکلے گا؟ اس کو معمولی ریاضی کے طالب علم حساب پڑھنے والے پہنچ بھی سکے ہیں کہ بڑے سے بڑا اقتضائے کاغذ کا ہو، اس پر جتنے زیر و بم کیے ہیں، بنادیتے۔ تو کیا ان سب سے کسی عدد کی تکمیل ہوگی، کوئی عدد بنے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔

تو جناب اپنی جاں اپنی نہیں، اپنا مال اپنا نہیں۔ یہی غلط قربانی ہے۔ اپنا نہیں، اُس کا ہے تو اُس کی راہ میں خرچ ہونا چاہئے۔ اس لئے حقیقت میں ہر حکم شرع ایک حد تک قربانی کا مطالبہ ہے۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی کچھ اپنے اوقات، کچھ اپنی مصروفیات اور کچھ اپنے مشاغل کی قربانی ہے۔ روزے میں کتنی خواہشوں کی قربانی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں کچھ مالی قربانی ہے اور حج میں تو ہر قسم کی قربانی ہے۔ مالی قربانی، لگ، رکھ رکھاؤ اور دعا کی قربانی، لگ۔ اپنی وضع قطع اور اپنے لباس کی قربانی، لگ۔

مٹا کر میں آجکل کے نوجوان اہل بڑھانے پر کچھ لوگ بڑے بدیاض کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ طرح طرح سے بتاتے ہیں۔ حج کیا تو کسی میں جا کر فارغ اہل ہونا پڑے گا۔ یہ سب پھوٹی پھوٹی قربانیاں ہیں جن کا پوری زندگی مطالبہ ہے اور اگر انسان اسے پورا کرے گا تو وہ حقیقت میں قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اگر کل شہادت نہیں آیا تو یہی قربانیاں اس کو پیش خدا بلند سے بلند مرتبے حاصل کر دینے کیلئے کافی ہیں کیونکہ شہادت تو وہ ہے ایسے کچھ حالات سے جو سینکڑوں برس پیدا نہیں ہوتے اور اگر انسان نے شوق شہادت میں کوئی اپنی طرف سے ایسا کام کیا جو اُس کے خیال میں اس کے خدائے شہادت کو پیرا کرے تو یاد رکھئے کہ پھر وہ ہلاکت ہوگی، شہادت نہیں ہوگی۔ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ شوق شہادت میں اگر کوئی لفظ قدم اٹھ گیا تو شہادت کی منزل دور ہوگئی، ہلاکت ابدی رہ گئی۔ جان جب حقیقت میں اس کی دی ہوئی ہے تو جتنی قربانی جس وقت وہ چاہ رہا ہے، اتنی ہی کرے۔ اگر اس سے زیادہ قربانی کر دے تو وہ تو اپنے جی کی خاطر ہوگی۔ یعنی شوق شہادت میں قربانی پیش کرے ہے تو وہ آپ کے شوق کی راہ میں قربانی ہوئی، وہ اللہ کی خاطر تو نہیں ہوئی۔ تو شوق شہادت کو لفظ قدم نہ اٹھائے ورنہ پھر شہادت کی منزل بہت دور ہو جائے گی۔

مجھے یہ بات اس لئے کہنے کی ضرورت ہوئی کہ جب تک کوئی ہوا ملتی ہے، تو لوگ امداد قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک لفظ چلا شوق شہادت کا۔ ہر جگہ اگر یہ ہوا چلے گی تو نہ جانے کتنے لفظ قدم اٹھ جائیں گے۔ وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہلاکت ابدی ہو سکتی ہے۔ لہذا بہت کچھ بوجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شہادت کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھئے کہ غوریزی سے بہت لوگوں کو گرفت ہوگئی ہے۔ اسے غوریزی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر سرکہ جہاد میں آتا ہے تو ہر آدمی کو قائل ہونے کیلئے آنا چاہئے۔ اگر شوق شہادت میں کوئی کمی نہ ہوگی، قائل ہونے کی کوشش میں، تو پھر وہ ہلاکت ہوگی، شہادت نہیں ہوگی۔ ہم زیادہ سے زیادہ افراد کو تہہ تیغ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے کوئی کمی کر دی کہ بہت اچھا ہے کہ شہید ہو جائیں اور بہت بڑا ہوگا کہ شہید نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی محنت منزل ہے، اسی لئے ہر منزل پر ضرورت ہے مدد و رہنمائی۔

9

علم غیب

اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے سوائے کسی رسول کے جسے وہ منتخب کرے (القرآن)۔

وہ مسلمان جو غیب کے ماننے سے کتراتا ہے اسے پہلے تو قیامت کا انکار کرنا چاہیے کیونکہ قیامت غیب کی بجائے شہود میں آجائے تو قیامت حق نہ رہے۔

اگر یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی انہیں علم غیب نہیں ہے تو یہ نبوت کی نفی ہو گئی پھر نبی کہنا مطلق ہے۔ بڑی دردمندی سے مسلمانوں کے ایک طبقے سے کہا ہوا کہ جس سچے کے کہنے سے اتنی باتیں غیب کی مان لیں اب ایک غیب کی وجہ سے ایمان اپنے کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟

امتحان کر بلا کلام امام حسین کا امتحان نہ تھا اور سب کا امتحان تھا، لہذا جیسے خالق نے رسول کو اطلاع دے دی اور رسول نے بھی تمام متعلقہ افراد کو ایک ایک کر کے مطلع کر دیا۔

علم غیب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔“

ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے کسی رسول کے جسے وہ منتخب کرے۔ مسلمانوں کے بہت سے حقوق میں ان باتوں پر مباحث ہوتی ہے اور آپس میں بہت تردد و تفرع ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ رسول علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں۔

جب اس قسم کا مسئلہ آتا ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی اسلام اور غیر اسلام کے درمیان کی بحث ہو تو اس میں تو قرآن مجید فیصلہ کن نہیں ہو سکتا لیکن جو مسلمانوں کے درمیان بحث ہو اس میں قرآن مجید فیصلہ کن ہے اور اس نے اگر اس سلسلہ میں بات کہہ دی ہے تو سبھی کیلئے تسلیم کر دینا ضروری ہے۔ اب اس مسئلہ میں اگر قرآن مجید نے کچھ نہ کہا ہوتا تو مجرم ملت کی طرف رجوع کرتے، اسلئے کہ ہمارے نزدیک تمنا قرآن کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہ فیصلہ ہمہ حال قطعی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ حدیث کیلئے بھی اصول ہے کہ جو خلاف قرآن ہو وہ حدیث قابل قبول نہیں۔ قرآن کے مقابل میں حدیث نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث ہے۔ خود پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات میری طرف سے پہنچے اور وہ خلاف قرآن ہو تو اسے دھجوا کر پھاڑ دو۔

”وَمَا يَلْبِغُنَا أَشَيْءٌ“

میں نے وہ نہیں کہا ہے۔ کلام خدا اور کلام رسول میں تضاد ہونی نہیں سکتا۔ آئیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مطلق علم غیب کی نفی غیر اللہ سے قرآن میں موجود ہے۔

”لَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا هُوَ۔“

”سوائے اس کے علم غیب نہیں رکھتا۔“

اسی مضمون کی آیات یقیناً ہیں اور بعض جگہ تو نام لے لے کر کہا گیا ہے کہ یہ باتیں ہیں کہ جن کا علم بس اللہ کو ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ اس قسم کی آیات ہیں جو مطلق طور سے کہہ رہی ہیں کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ غیر اللہ سے علم غیب کی لگتی ہے مگر یہ اصول ہے کہ جب کسی عظیم کلام ہو اور چند دفعہ وہ بتا دے کہ لیکن ایک دفعہ قید لگا دے، کوئی اسٹی کر دے تو وہ ایک جگہ کی قید اور ایک جگہ کی شرط کے ہر دفعہ کے عموم و اطلاق میں قصصیں کر دے گی۔ ایک دفعہ اس نے اسٹی کر دیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ اس نے شرع کر دی اپنے تمام ان الفاظ کی جماعت میں مطلق طور پر کہے تھے۔

اور ظاہر ہے کہ خود عظیم سے زیادہ کس کو اپنے کلام کی شرح کا حق ہے۔ تو اب وہ اس آیات میں مطلق طور پر لگتی ہے

لیکن اگر اس نے ایک مقام پر اسٹی کر دیا تو سمجھئے کہ یہ اسٹی ہر آیت میں ہے۔ اب یہ آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کسی کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لے یا کسی حافظ قرآن سے پوچھ لے کہ یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں۔ بہر حال میں آسانی کیلئے بتانے دیتا ہوں کہ سورہ جن میں یہ آیت ہے۔ اگر جن کے نام سے ڈرے تو آخر میں سورہ جن کے لک جائے گی۔

اب یہ آیت دیکھئے کہ کیا کہہ رہی ہے اعلم الغیب پر بات ختم ہو جاتی تو ہم سمجھتے کہ اللہ کی صلیب خاص کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے تو وہی صورت ختم رہتا۔ کوئی دوسرا علم غیب کا حامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد شرا یا کہ:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔

”وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، کسی کو قافہ نہیں دیتا۔“

”فَلَا يُظْهِرُ“ کے بہت سے ماعلاوہ معنی ہیں کہ وہ اپنے نصیب پر کسی کو قافہ نہیں دیتا۔ غمخیز کے معنی غلبہ حاصل کرنے کے ہیں تو اپنے غیب پر کسی کو قافہ نہیں دیتا۔ اب بات مکمل ہو جاتی تو پھر وہ موم و اطلاق جو سب جگہ ہے، برقرار رہتا مگر یہاں حکم خاصوش نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے غیب پر کسی کو قافہ نہیں دیتا بلکہ ”ہا“ ”آ“ ”یا“ اور اس ”ہا“ سے ہم اسی وقت سے واقف ہیں جس سے کل پڑھا ہے۔ اگر لالہ پر بات ختم ہو جاتی تو خدا کی نفی ہوتی، وہ دہریوں کا کلمہ ہوتا لیکن جب ”ہا“ ”آ“ ”یا“ تو وہ کلمہ تو حید بن گیا۔

هَٰذَا أَرْسَلْنَاكَ

”ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔“

اسنے پر بات ختم ہو جاتی تو رسالت کی نفی ہو جاتی۔ جب ”ہا“ ”آ“ ”یا“ تو نبوت و رسالت ہو گیا۔ ہمہ گیر طور پر:

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔

پر بات ختم ہو جاتی تو معنی ہوتے کہ کوئی اجر نہیں لیکن پھر آ گیا:

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔

تو معلوم ہوا کہ اجر ہے اور وہ قربی کی محبت ہے۔ تو اسی طرح سے:

فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔

”وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔“

اس پر بات ختم ہو جاتی تو بے شک مطلق نفی علم غیب کی ہو جاتی۔ مگر کسی کو عالم الغیب کہنا صحیح نہ ہوتا۔ لیکن اس نے اس کے ساتھ کہا: ”إِلَّا“ مگر تو ابھی بعد کی بات سنئے جب عیادت چلے گا کہ اس نے غیب کی خبر کس کو دی ہے۔ کسی نہ کسی کو تو اس نے اپنے غیب پر مطلع کیا ہے۔ اب دیکھا کہ کس کو:

”إِلَّا مَن رَّسُولٌ“
”مگر جسے وہ چاہے، جسے وہ منتخب کرے۔“

”مَن“ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ مَن بیانہ بھی ہو سکتا ہے، حبِ معنی یہ ہوں گے کہ جس کو اُس نے چاہا ہو اور کون ہوتا وہ جس کو چاہا ہو، ”مَن رَّسُولٌ“ یعنی وہ منتخب کسے کرتا ہے؟ کسی رسول کو۔ تو مطلق رسول میں علمِ غیب کا وجود ثابت ہوگا، اگر مَن بیانہ ہو۔ اگر مَن تجزیہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض کا اعتراف ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ سوائے اس کے رسولوں میں سے جسے وہ منتخب کرے۔ رسولوں میں سے جسے وہ چاہے۔ تو پتہ پہ پتے گا کہ ہر رسول کو بھی علمِ غیب نہیں ہوتا۔ رسولوں میں سے بھی جسے وہ چاہے، جسے وہ منتخب کرے، اُسے علمِ غیب ہوتا ہے۔ اگر مَن بیانہ ہے تو اس کی کے پردہ میں حُکاف ہو اور اگر مَن تجزیہ ہے تو سب رسول عالمِ الغیب ثابت نہ ہوئے مگر کوئی نہ کوئی جو رسولوں میں بھی منتخب ہو رہا ہو۔ یہاں محل بحث عام رسول نہیں، اس رسول کی بات ہے کہ جو منتخب ہوا ہو۔
اگر یہ کہا جاتا کہ:

”إِلَّا مَن رَّسُولٌ“
”سوا اس کے جسے وہ چاہے۔“

تو میں ذرا دور سے اس کی تشریح کرتا۔ میں کہتا کہ اس صورت میں عوام کے مقابلہ میں انبیاءِ مذہبِ اہلِ حق ہیں کہ انہیں چاہے یعنی اگر کسی کو وہ چاہے گا تو وہ عام اُمتی نہیں ہوں گے بلکہ انبیاء ہوں گے اور اگر انبیاء میں بھی سب کو نہیں چاہے گا تو رسول ہوں گے کیونکہ ہمارے نزدیک رسول نبی سے اونچا درجہ ہے اور اگر رسولوں میں بھی سب کو نہ چاہے گا تو اہلِ محرم ہوں گے اور اگر اہلِ محرم میں بھی سب کو نہ چاہے گا تو اہلِ انبیاء ہوں گے اور یہ بھی نہ ہوں تو اھلِ قرآنی کے کوئی معنی نہ ہوں گے۔

اب اس وقت تو میں ذرا دور سے چلا۔ پھر آخر میں جا کر خانمِ الانبیاء مہین ہوتے۔ یعنی کوئی ہو یا نہ ہو، یہ تو ہیں کیونکہ یہ نہیں تو پھر کون ہے اور جبکہ ہاں ”مَن رَّسُولٌ“ بھی موجود ہے۔ ”إِلَّا مَن رَّسُولٌ“ اگر بیانہ ہے تو سب مرطین۔ مگر اب ایک حقیقت عرض کروں کہ ابھی میں نے کہا کہ نبی سے رسول کا درجہ اونچا ہے لیکن قرآنی علامات میں کچھ اور ہے۔ ہمارے علمِ کلام کی اصطلاح ہے، ایک درجہ کو ہم نبی کہتے ہیں اور ایک درجہ کو ہم رسول کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے مطابق گویا نبی و رسول مترادف ہیں۔ نبی کو رسول کہا جاتا ہے اور رسول کو نبی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دیکھئے۔ وہ انبیاء جو ہمارے نزدیک رسولوں میں داخل نہیں ہیں، جو تعریف ہمارے نزدیک رسول کی ہے، اس معیار پر نہیں ہیں۔ ان کیلئے بھی خالق نے رسول کا لفظ استعمال کیا ہے، حُکاف حضرت اسماعیل ہمارے علاوہ کے مطابق رسول نہیں ہیں مگر خالق نے کہا ہے:

”كَانَ رَّسُولٌ نَّبِيًّا“

رسول تھے، نبی تھے تو گویا رسول اور نبی مترادف الفاظ ہیں۔ جیسے ایک ہی نقطہ ہم معنی ہوتا ہے جب الگ استعمال

کیا جائے اور کبھی ملائے، شائد وجد وجد کے معنی بھی کوشش کے ہیں اور وجد کے معنی بھی کوشش کے ہیں لیکن یہ دونوں الفاظ مل کر بھی کوشش کے معنی میں طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ جد وجد، سہی دمل۔ اسی طرح سے یہ "زَنُونا نَعْمَ"۔ یہ نہیں کہ رسول میں نبی کی قید لگائی اور نبی میں رسول کی قید لگائی بلکہ ہی رسول ہوتا ہے، وہی نبی ہوتا ہے۔ رسول اور نبی گویا ایک ہی عہدہ کا نام ہے۔ تو قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ فرق نہیں ہے اور اسی وجہ سے ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے نزدیک بلکہ درجہ پر ہے، اس کو بہت درجہ کے نام سے یاد کرنا اس کی توہین ہے۔

چیف جسٹس کو اگرچہ صاحب کہہ دیں تو اس کی توہین۔ جج صاحب کو اگر منصف صاحب کہہ دیں تو ان کی توہین۔ تو جو رسول تو کیا، افضل المرسلین ہو، اس کو حائق نے "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ" کہہ کر بار بار کیوں پکارا ہے، اگر وہ فرق نبی و رسول کا پیش نظر ہو۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ قرآنی استعمالات میں نبی و رسول کے درجوں کا فرق نہیں ہے۔ اس لئے "رسول" کو نبی جس کو منتخب کیا ہو رسول۔ تو یہ رسول وہ نہیں ہے جو برائی نہیں ہوتا یعنی کوئی پیغمبر۔

اگر تبیض ہے تو پیغمبروں میں سے بھی کوئی پیغمبر جس کو وہ منتخب کرے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں میرے نزدیک تبیضہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نبی کے لفظ کے کیا معنی ہیں؟ خود نبی کے لفظ کے معنی ہیں "خبر دینے والا"۔ یہ نبی جو خبر دینے کیلئے ہی بھیجا جاتا تھا، وہ خبر کیا مشاہدات کی دیتا تھا یعنی وہ یا اطلاع دینے کیلئے آیا تھا کہ اس وقت دن ہے، یا اطلاع دینے کیلئے آیا تھا کہ اس وقت رات ہے۔ یہ آسان ہے، یہ زمین ہے۔ جو چیزیں آپ آگے سے دیکھ لیتے ہیں، کیا نبی ان کی اطلاع دینے کیلئے آیا تھا؟ نبی آتا ہی تھا غیب کی خبریں دینے کیلئے۔ تو جس جگہ وہ خبریں نہ دے سکے تو خدا اس کی خبر دینے کا منصب اُسے کیونکر دے سکتا ہے؟ خود وہ جانتا نہیں تو کسی کو کیا خبر دے گا۔ معلوم ہوتا ہے خبر بعد میں دیتا تھا، علم اس کو پہلے ملا ہوتا تھا۔

اب یہ تو مطلق نبی۔ پھر ہمارے نبی اور ہمارے رسول، ان کے تو القاب ہیں بشیر و نذیر۔ چاہے علم غیب کی تائید کرنے والے ہوں تو وہ حضرت کے یہ لقب زبان پر لانے کیلئے مجبور ہیں۔ چاہے علم غیب کے منکر ہوں تو بھی مجبور ہیں کیونکہ دونوں لقب قرآن میں ہیں، انکار کیونکر کریں گے۔ اگر حافظ قرآن ہیں تو یہ الفاظ یاد کیوں نہ ہوں گے اور پھر آپ کے القاب میں ان کا ذکر کیونکر نہ کریں گے۔ حضور والا! ان کے تو القاب ہیں بشیر و نذیر۔ یہ حقیقت میں نبوت کے دونوں شعبے ہیں۔ ان کو الگ الگ کر کے قرآن نے دو القاب بنا دیے ہیں، بشیر و نذیر۔

بشیر کیا؟ اچھی خبریں سنانے والا۔ نذیر کیا؟ بری خبریں سنانے والا۔ تو اب کی اطلاعات و بتائیں کے ماتحت، عذاب کی خبر دینا نذیر کے ماتحت۔ تو بتائیے کہ تو اب کیا مشاہدات میں سے ہے اور وہ عذاب بھی کیا مشاہدات میں سے ہے؟ تو بشیر و نذیر وہ ہیں جو نہیں سکتا جسے غیب کی خبریں معلوم نہ ہوں۔

اور پھر بشارت و نذر جس دن سے حقیق ہے، وہ دن ابھی پردہ غیب میں ہے۔ اس بار دنیا میں تو نہ تو اب ہے، نہ عذاب ہے۔ وہ سب دہر آخرت میں ہے اور دہر آخرت پورا پردہ غیب میں ہے۔ وہ مسلمان جو غیب کے ماننے سے کھڑا ہے، اُسے پہلے تو

قیامت کا انکار کرنا چاہئے کیونکہ قیامت غیب کی بجائے شہود میں آجائے تو قیامت ہی نہ ہو جائے۔

حضور! خدا کو ماننا تو خدا کی عالم مشاہدہ میں ہے؟ تو وہ غیب الغیوب ہے۔ خدا کے بعد رسالت، تو رسالت کو کیا آنکھوں سے دیکھ کر مانا کوئی؟ کہے گا، جی ہاں! رسول تو آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ سامنے کیا ہے؟ سامنے تو حضور کا چہرہ مبارک ہے، سامنے تو حضور کا قد و قامت ہے۔ رسالت سامنے کہاں ہے؟

اور اب میں کہتا ہوں کہ ایمان اس چہرہ مبارک پر نہیں لانا، اس زلف مبارک پر نہیں لانا، دندان مبارک پر نہیں لانا ہے۔ ایمان لانا ہے رسالت پر اور رسالت پر وہ غیب میں ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب پیچھے والے کو نہیں دیکھا تو بھی بنا کیا دیکھیں گے؟

نہج میں اگر کوئی نہیں رکھتا تو قیامت پر تور کے گا۔ توحید کے بعد رسالت، رسالت کے بعد قیامت۔ تو قیامت کو ماننا ایک لفظ قیامت کو ماننا نہیں ہے۔ اسے قیامت کو ماننا قیامت ہے۔ یعنی کیا کیا ماننا ہے؟ ملے صراط ماننا ہے، میزان ماننا ہے، حشر و نشر کے تمام لوازم ماننا ہیں۔ آج کے پیاسے کوڑ کو ماننے ہیں، اس کا بھی انکار ہے۔

اور جناب والا! اس کے بعد جنت کو ماننا ہے اور نار کو ماننا ہے۔ حور کو ماننا ہے، قصور کو ماننا ہے۔ یہ سب بائیس لفظ قیامت میں مندر ہیں۔ تو میں تو بڑی دردمندی سے مسئلوں کے ایک طبقے سے کہتا ہوں کہ جس سچے کے کہنے سے اتنی بائیس غیب کی مان لیں، اب ایک غیب کی وجہ سے اپنے ایمان کو خطرہ میں کیوں ڈالتے ہیں۔

ایک بات عرض کروں کہ بحث یہ ہے کہ رسول عالم الغیب ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں جو لفظ حقیقت الودعے قرآن ہے، وہ یہ ہے کہ عالم الطیب بحساب ذات تو صرف اللہ ہے۔ ذات کے لحاظ سے صرف وہ ہے لیکن اس کے دے ہوئے علم سے۔ وہ بھی جس کو جتنے جتنے دائرے میں علم غیب دے دے۔ اگر اس دائرہ میں چھوٹے اور بڑے کا فرق نہ ہوگا تو بغیر سب ایک درجہ کے کیوں نہ ہوتے۔ جب قرآن مجید صراحت کر رہا ہے:

”بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضْلًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔“

”یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔“

تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی افضل ہے، کوئی غیر افضل ہے، انبیاء میں مرسلین۔ میں کہتا ہوں کہ جب خدا نے سب مرسلین کو ایک درجہ پر نہیں رکھا تو ان میں وہ کدہ رہا ہے کہ باعتبار فضیلت فرق ہے تو کسی رسول کے آس پاس کے طبقے کو یکساں رکھنا، یہ کوئی عقل و منطق کے مطابق بات ہے؟ بغیر تعلق درجہ رکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے حدود و علم بھی مختلف ہیں۔ جتنا جس کو اور جس شعبہ کا جتنا علم اس نے جس کو دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی حیثیت سے افضل ہو لیکن کسی خاص شعبہ کا علم اس نے کسی اور کو دے دیا تو اس کو بریٹائے ہمارے ہاتھ میں ہے، جس شعبہ کا جس کو چاہے دے دیں۔ دیکھو! غفر کو ہم معلم بتا دیں گے اور موسیٰ طالب علم ہوں گے اور وہ بھی ایسے کہ استادان سے مطمئن نہیں ہوگا۔ گو یادہ اس کو شاگرد بنانے کے قابل بھی نہیں پائے گا۔ اس لئے جدا کر دے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ کس رسول کا علم

اس کا اپنا نہیں ہے، جتنا ہم دے دیں۔ جب ایسا ہے تو میں نے کہا کہ انبیاء کے درجے مختلف ہیں۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ جبرائیل المرتضیٰ ہیں، ان کو تمام انبیاء کے برابر نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر علم دیا ہوگا۔

آنکھ بند کر کے عالم الغیب کہہ دیتا بھی درست نہیں اور آنکھ بند کر کے علم غیب کی نفی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس تشریح و تفصیل کے ساتھ ماننا چاہئے کہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ یعنی یہ اعتبار ذات بس ایک خدا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ علم سے کیا مخصوص ہے؟ موجود کب یہ بذات خود ہیں۔ خود وجود جب غیر کا عطیہ ہے تو علم کی غیر غیر کا عطیہ نہ ہوگا؟

اگر یہ مان لیا کہ اللہ کی عطیہ سے بھی انہیں علم غیب نہیں ہے تو یہ نبوت کی نفی ہوگئی۔ پھر نبی کہنا غلط ہے، بشیر و نذیر کہنا غلط ہے۔ پھر یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اس کے بعد واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو اطلاع کی گہر دی آئندہ کے واقعات کی؟ اور خبر دینا آئندہ کے واقعات کا مسلم ہے۔ چنانچہ کثرت سے ہیں کہ انہیں ایک مجلس میں عرض بھی نہیں کیا جاسکتا۔ دو چار کو آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ اس کیلئے میرے نزدیک کسی روایت میں بڑی طاقت، اس کی صحت اس کی صحت میں یہ ہے کہ اسباب متقاضی ہوں اس کے انکار کے اور بھی کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہ اس حدیث کی انتہائی قوت کی دلیل ہے۔ مستند مطلق علیہ تاریخ کے نمونے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلے بغیر خدا کی خدمت میں اُصہات المؤمنین حاضر ہیں۔ بغیر خدا رسالت سے خالی تو کسی وقت نہیں ہوتے تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی وقت محض بشر ہوتے ہوں اور کسی وقت رسول ہو جاتے ہوں۔ اس تفریق کا میں قائل نہیں ہوں مگر یہ کہ آپ بہر حال رسول ہوتے ہوئے اکثر حرائج کی باتیں بھی فرماتے تھے۔ عام آدمیوں کی طرح گفتگو بھی فرماتے تھے۔ جہاں جاتے ہیں، کچھ اس قسم کی گفتگو ہوتی تھی۔ پس منظر کیا تھا؟ اس کو راوی نے بیان کیا۔ بظاہر کسی ایک نے مستقبل کے درخشاں اور روشن ہونے کا اظہار کیا ہوگا۔ کوئی ایسی بات ہوئی کہ حضرتؐ نے ارشاد فرمایا:

”ابھی چپ رہنا چاہئے، ابھی کچھ نہیں کہنا چاہئے، کیونکہ تم میں سے ایک وہ ہے جس پر خواب کے کتے بھونکیں گے۔ خواب میں خوردہ کیفیت موجود ہے جو کتوں کے بھونکنے میں ہوتی ہے۔ اس منزل کا نام یہی ہے۔ تو خواب کے کتے بھونکیں گے۔ اگر نام لیا دیا ہوتا تو جس کا نام لیا ہوتا، اس کو افتاء کی فکر ہوتی کہ اس کا اظہار نہ کیا جائے اور دوسروں سے بھی یہی کہیں کہ اس کو کہنا نہیں۔ اب جن جن سے بڑے ردِ اہل ہوتے، سب چھپا لیتے۔ مگر بلاغت متقاضی تھی نام نہ لینے کی۔ میں کہتا ہوں کہ تو اتر میں طاقت پیدا رہا تھی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ میں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری ہو۔ اس لئے ہر ایک اُسے بیان کر رہا ہے۔

میں نے کہا کہ اس کے ذریعے طاقت پیدا ہوگئی آپس میں ایک دوسرے کو چھاننے کیلئے۔ ارے تم ہی وہ ہوں گی۔ اُس نے کہا: جی نہیں، آپ ہی ہوں گی۔ اب جس کے بارے میں ہے، وہ بھی بیان کر رہا ہے اور جس کے بارے میں نہیں ہے، وہ بھی بیان کر رہا ہے۔ بیان کرتے ہوئے خطرہ ہر ایک محسوس کر رہا ہے مگر اس خطرہ کو کالعدم سمجھتے ہوں گے کہ انشاء اللہ ہم نہیں ہوں گے۔ اسی لئے آپس میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ گھر کے اندر کی بات باہر تک پہنچی اور زبانِ زوہد عام ہوگئی کہ حضرتؐ نے اپنی ازواج میں سے

کسی کیلئے یہ کہا ہے اور یہ ارشاد ہوا ہے۔ تو اس خبر کا پیدا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ خبر گردش کرتی ہوئی برسوں کی دہائیاں طے کر گئی۔
دفاعت رسولؐ 11ھ کے شروع میں ہو گئی۔ اب منزل آگئی 34 ہے یا 35ھ کی۔ گویا ایک ربیع صدی، چوتھائی صدی گزر گئی اور بلا خیال حراحت کے تو اس خبر کا بڑھتا گیا۔ کسی کو حراحت سے دلچسپی نہ تھی۔ کون سمجھتا کہ ہم پر یہ زد ہے۔ خبر کا تو اس بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اب وہ منزل آگئی کہ خاتونِ مکرمہؓ علمِ جہاد بند کر کے قدم فرمائے میدانِ جہاد ہوئیں اور چلیں تو کتوں سے کون کہتا کہ خلافِ صلیحت ہے۔ وہ منزل آگئی درمیان میں اور کتے بھونچتے گئے۔ اب نور اذان کے ذہن میں رسولؐ کی حدیث آئی اور گھبرا کر پوچھا کہ اس منزل کا نام کیا ہے؟

تو شاید جس سے پوچھا تھا، وہ بھلا اس حدیث سے ہے جبر تھا۔ اُس نے کہا: یا کہ خواب۔ بس سب کتوں کی آوازیں وہ سنیں اور اس کی آواز غالب آگئی۔ یا یوں کہوں کہ بھلا اس سب کتوں کے متحدہ کال کار بن گیا کہ اس نے بتا دیا کہ اس کا نام خواب ہے۔ اب خاتونِ مکرمہؓ نے محمدؐ اظہارِ تقویٰ و پرہیزگاری کیا۔ پوری فوج سے کہا کہ اب چلو۔ اب ساتھ والے لیڈرانِ کرام جو تھے، وہ سب انہی کے ہمراہ رہے تو چل رہے تھے۔ ان کو آواز کار بتایا تھا۔ اب یہ ابھی چلی جا میں تو اس کے پاس مسلمانوں کو جذب کرنے کا حربہ کیا رہ جائے گا۔ جہاد سب پریشان کہ یہ کیا ہوا؟ پوچھا آپ وہ ابھی کیوں جارہی ہیں؟ کہا: یہ پیغمبرؐ کی ایک حدیث ہے کہ ایک وہ ہوگی جس کیلئے خواب کے کتے بھونکیں گے اور معلوم ہوا کہ اس منزل کا نام خواب ہے۔ لہذا اب میں نہیں جاؤں گی۔

رسولؐ نے فرمایا تھا کہ وہ جس پر خواب کے کتے بھونکیں گے، وہ باطل کی راہ میں قدم زن ہوگی۔ مگر بس ان میں سے جو چیز طرار تھا، وہ گیا اور چند آدمیوں کو صبا کیا، بتایا کہ خود عادل کو صبا کر کے سامنے لے آیا۔ ان سب نے گواہی دی کہ یہ لفظ کہتا ہے اور اس کا نام خواب نہیں ہے۔ یہ تو ایک منزل ہے اور کتے تو کتے ہیں۔ بس قحط کیلئے ایک پردہ ہو گیا ان لوگوں کے کہنے سے۔ چاہے دل کہہ رہا ہوں کہ خواب یہی ہے لیکن قحطِ تقویٰ کیلئے ایک دریدہ تو ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جواب نہیں ہے تو پھر کتوں کی کیا بات ہے؟

آپؐ نے دیکھا کہ اس وقت جو مشاہدہ ہے، وہ جب رسولؐ نے فرمایا تھا، اس وقت فحش تھا۔ توفیق کی خبر دی اور خبر ایسی تھی جو ایسے، حائل میں لگی جو متقاضی تھا اس کو چھپانے کا گروہ نمایاں ہو گئی۔ اس لئے حدیث جرد تاریخ میں گئی۔ بس ایک حدیث اور اس کا تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ میں نے اس لئے کہ شام کی خلعت کی تربیت کی گئی تھی حقائقِ دینیہ سے بے خبر رکھنے پر۔ کوشش کی گئی تھی کہ دینی حقائق سے یہ لوگ باخبر نہ ہونے پائیں، یہاں تک کہ شبلی، جن کو اندوستان کا سب سے بڑا مورخ کہا جاتا ہے، انہوں نے تصریح کی ہے مسعودی کیلئے کہ عالم اسلام میں اس سے بڑا مورخ پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ انہوں نے ان کو مسعودی کہ عالم اسلام میں اس سے بڑا مورخ پیدا نہیں ہوا اس مسعودی نے کہا ہے کہ ہاں ایک رسم تھی کہ بعد نماز جو لوگ امیر المومنین علیہ السلام کا نام لے کر گستاخی کرتے تھے اور لوگ اس میں کثرت سے شریک ہوتے تھے۔ منبر پر جانے والا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص جو باہر سے آیا تھا، وہ شریک ہوا۔ اُس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جس کا نام لے کر یہ سب کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دفعہ کے واقعات ہیں۔ ایک دفعہ اُس نے کہا: یا کہ میرے نزدیک عرب کے ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو تھا جس نے بہت پریشان کر رکھا تھا۔

غرض وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخصیت کون تھی۔ بس ایک رسم تھی جو جاری تھی۔ ایک واقعہ تو یہ تھا اور ایک واقعہ یہ ہے کہ کسی سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو اس نے ایک عجیب طرح کا رشتہ رسولؐ سے بتایا اور حضرت عاطر سلام اللہ علیہا کا نام بھی آیا۔ مثلاً زوجہ کوماں بنادیا اور بھائی کو بیٹا بنادیا۔ اس طرح کی گزیر رشتوں میں کر کے اس نے تعارف کر دیا۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ رسولؐ سے قرأتیں نہیں معلوم تھیں اور بعض کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے؟ جہاں دینی حقائق سے اس قدر بے خبر رکھا گیا ہو اور پھر کوئی حدیث رسولؐ ایسی ہو کہ ایسے لوگوں میں بھی اس کا چرچا رہا ہو، یہ اس کے زور تو، اثر کا ثبوت ہے۔ وہ کوئی حدیث ہے کہ مسجد نبویؐ میں رہی تھی اور وہاں کوئی مزدور الگ نہیں تھا۔ صحابہ انہیں لارہے تھے، رسولؐ خود بھی شریک تھے اور وہاں ہر ایک دو دو انہیں لارہا تھا۔ جناب عمار چار چار انہیں لٹا کر لارہے تھے۔ دین کی راہ میں ایک امتیازی عمل تھا تو بغیر خدا کی نظر خاص ان پر ہوئی تو آپؐ نے فرمایا:

”يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ بِفَنَةِ الْبَاغِيَةِ“

”اے کیا کہنا عمارؓ کا، اسے تو باغی گردہ قتل کرے گا۔“

اہل بیتؑ سے متعلق حدیث ہوئی تو بہت سے لوگ چھپانے کی کوشش کرتے۔ چونکہ جناب عمارؓ ایک فرد تھے صحابہ کرام میں سے، لہذا کسی کو اس کے چھپانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی زد کس پر پڑے گی۔ لہذا حدیث کا تو اثر اس قدر ہوا۔ ادھر ملاحظہ فرمائیے، ادھر کسی حاضر الوقت شخص نے یہ حدیث پڑھ دی۔ سب کتنی دفعہ بانوں پر آئی۔ کتنی مرتبہ مختلف جمعوں میں پڑھی گئی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ خبر کا تو اثر عراق کی حدود سے نکل کر شام کی حدود میں پہنچ گیا اور شام کے غرض اس سے گزر کر حوام تک پہنچ گیا اور وہی حوام فوج ہیں جو صلیحین میں آئے ہیں۔

ایسے بے خیرام جوائنٹ اور اونٹنی میں تیز نہیں کر سکتے، ان پر ناز ہے امیر شام کو کہ بھلا ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ ایسے جاہل ہیں یعنی ان کی جہالت آلکار ہے۔ ایسے ہی افراد ہیں جن کیلئے علم خطرناک ہوتا ہے۔ حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو جناب ان کے اس حوام تک، جو اسنے جاہل ہیں، اس تک بھی حدیث کا چرچا پہنچا کہ عمارؓ کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور جنگ صفین میں وہ عمارؓ حضرت علیؑ علیہ السلام کی فوج کے سردار ہو کر اس عمر میں جبکہ 80 برس کے ہیں، میدان جہاد میں آ گئے۔ اس فوج شام کے مقابلہ میں اور وہ اس فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت سے وہاں کے حوام میں تہلکہ مچ گیا کہ غضب ہو گیا، عمارؓ ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے اور رسولؐ کی یہ حدیث ہے۔ وہ حوام جو چون گشتی مَوَلَا سے نادانف تھے۔ وہ حوام جو مرام احادیث اہل بیتؑ سے نادانف تھے، اس حدیث سے، جو غضب عمارؓ میں ہے، اس سے دانف تھے۔ وہ سب جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو غلام راستے پر ہیں کیونکہ حدیث اتنے پر ختم نہیں ہوئی۔ حضورؐ نے خود عمارؓ سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ عمارؓ! تمہیں باغی گردہ قتل کرے گا۔

”قَدْ عُمَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوكَ إِلَى النَّارِ“

”تم انہیں جنت کی طرف دعوت دیتے ہو گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ عمارؓ جس کے ہاتھ سے قتل ہو گئے، وہ سب دوزخ والے ہوں گے، لیکن صرف یہ کہ عمارؓ جنت والے ہوں گے۔ تو حدیث بالکل صاف تھی۔ عوام کو کہنے میں بھی کوئی وقت نہ تھی۔ تو جماعت میں تہلیل کیا اور سب نے کہہ دیا ہاں اب تو ہماری یہ جنگ غلط ہے اور ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ یہاں تک کہ وزیرِ باقاعدہ پریشان ہو کر امیر شام کے پاس آئے کہ فتنہ ہو گیا، تہلیل ہے ہماری فوج میں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ عمارؓ ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔

بس اس کیلئے ذہانت چاہئے تھی کہ فوراً انہوں نے جواب دیا کہ تم جا کر سمجھاتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا سمجھاؤں؟ حدیث تو صاف ہے اور واقعہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جا کر سمجھاؤ کہ اگر علیؓ نہ لائے تو وہ قتل کیوں ہوتے؟ لہذا اصل میں تو قاتل وہ ہیں جو ان کو میدانِ جنگ میں لائے۔ ہم قاتل نہیں ہیں۔

جناب انہوں نے سمجھا یا اور بیان کا بھولپن تھا کہ سب سمجھ گئے۔ اب یہ نیکو کائن ہے۔ جو بات غلط سمجھتا ہو، اسے بھی سمجھ سمجھا دے ورنہ مجمعِ بیوقوف کیونکر بنے؟ لہذا سب سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھلا ایسے میدان میں، ایسے محرم صحابہؓ رسولؐ کو لانا چاہئے تھا؟ ان کو لاکر قتل کروادیا۔ ہر فردِ آزاد و مجرم میں اس بات کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ہوا چل گئی اور یہ پردہ پٹیلے کا طاقور لٹن ہے۔ تو جناب! ہر ایک یہی کہہ رہا ہے۔ پانسہ پلٹ گیا۔ یہ روٹا دانا امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچی کہ عمارؓ کے قتل ہونے سے ادھر اضطراب پیدا ہو، تھا اور یوں اس کو اطمینان دلایا گیا اور وہ میدان میں حاضر ہو گئے۔

بس ایک جملہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں! اس معنی سے تو حمزہؓ کے قاتل رسول اللہؐ ہوں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ عمارؓ کے قتل کرنے کی خبر جو حضرتؓ نے دی، یہ کوئی مشاہدہ سے متعلق خبر تھی؟ یہ غیب کی خبر تھی اور اس غیب کی خبر کو کتنا قوتِ حاصل ہوا؟ اور ایسے عمل پر یہ قوتِ عالمِ عبور میں آیا کہ جب اس کے افتاء کے قاضی شہید تھے۔ لیکن حدیث کا انکار نہ ہو سکا، صرف معنی کو بدل گیا۔

جو سلوک قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اب ایک اور خبر۔ مستند احادیث، وہ بھی حلقِ علیہ کہ 61ھ کی خبرِ غیبیؓ نے اس وقت دی جب شہزادے کی ولادت ہوئی اور آپؐ کی گود میں لاکر دیا گیا۔ رسولؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: تم کو نہیں خبر کہ اس پر کیا مصائب گزریں گے۔ وہ سب مصائب پر وہ غیب میں ہیں۔ اس کے بعد بار بار اس کی یاد تازہ کی گئی اور یہ تو مجمل خبر ہے کہ یہ مصائب گزریں گے۔ لیکن مصائب کی تفصیلات خالق کی طرف سے بتائی گئی ہیں۔ اس کیسے روایات موجود ہیں کہ غیبیؓ نے خدا کی پاس حسین آتے ہیں۔ امیر المومنینؓ بھی فرماتے ہیں کہ لڑا اس کے جسم سے پیرا بن ہٹاؤ۔ کرتے ہٹاؤ یا گیا۔ حسینؓ بے نقاب ہوئے اور حضرتؓ نے ہاتھوں سے لینا شروع کیا۔ امیر المومنینؓ پوچھتے ہیں: یہ آپؐ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں:

”أَقْتَبِلْ مَوَاضِعَ الشُّيُوفِ وَأَبْكِي“۔

”جہاں جہاں تلواریں پڑیں گے، وہاں بوسے لے رہا ہوں۔“

کیا موقع سمجھ دیا ہے خریف کا اتنی تفصیلات خالق کی طرف سے بتا دی گئی ہیں۔ بس اب یہ عام کلاموں میں نہیں ہے، ہمارے ہاں کتب متداول میں کہ یہ اطلاع صرف رسول کو نہیں دی گئی بلکہ تہذیب و تمدن نے جتنے افراد ہیں غصہ نہج کے سب کو اطلاع دی۔ بختیہن پاک کو اطلاع دی کیونکہ امتحان کر بلا نقطہ نہیں کا امتحان تھا۔ وہ سب کا امتحان تھا۔ لہذا جیسے خالق نے رسول کو اطلاع دے دی، ویسے رسول نے تمام متعلق افراد کو اطلاع دی۔ صرف علی کو بلا کر اطلاع ہی نہیں دی بلکہ رضا بھی حاصل کی۔

جیسے خالق کی طرف سے ابراہیم نے صرف اسماعیل کو اطلاع ہی نہیں دی بلکہ ان کی رضا بھی حاصل کی۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ صرف اطلاع دیتے تو وہ خاموش رہتے، من لیجے۔ نہیں! خود بخود رانہ طور پر ان سے رضا حاصل کی۔

”إِنِّي أَرَى الْمَنَامَ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَإِنْظُرْ مَاذَا تَرَى“

”میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟“

اب انہوں نے منظوری دی۔ اگر ابراہیم صرف اطلاع دیتے تو قربانی قتل کا رتا سا براہیم ہوتی۔ جب اسماعیل سے رضائے لی تو قربانی دونوں کا رتا سا بن گئی۔ باپ کا بھی، بیٹے کا بھی۔

10

حُجَّتِ خُدا

اصل مقصد جو خالق کا ہے وہ حجت خدا سے وابستہ ہے وہ حجت خدا بھی نبوت بھی رسالت بھی امامت کے نام سے تمام ہوتی ہے۔

نبی کا جانشین اگر نبوت میں ہوتا تو نبی ہوتا رسول کا جانشین اگر رسالت میں ہوتا تو رسول ہوتا مگر چونکہ نبوت کی جگہ ختم ہو گئی، رسالت کی جگہ ختم ہو گئی لہذا اب کوئی جانشین نہیں رکھا جائے گا نبوت و رسالت میں مگر امامت کا منصب وہ قیامت رہنے والا ہے لہذا جو جانشین ہو گا وہ امام کہلائے گا۔

ایک غریب کے لئے اس کا جو نیرِ انسانی مسرت کا باعث ہوتا ہے جتنا ایک امیر کے لئے اس کا مالِ شانِ گل۔ واقعہ کر بلا کے بعد کوئی ظالم سوچ نہیں سکتا کہ یہ ہوتا تو یہ نہ سہہ سکتے میں کہتا ہوں کہ کیا رہ گیا جو اور کرتے اور کیا باقی رہا جسے یہ نہ سہہ سکتے۔

موتی . فرعون . دشیر 420

ایما . مروت . الاحیاء 444

(اقبال)

حُجَّتِ خدا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ“

ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں بشارت دینے والے یعنی فیب کی خبریں پہنچانے والے، انذار کرنے والے یعنی عذاب کی خبریں دینے والے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی جت نہ رہے۔

چونکہ موضوع بیان میرا قرار دیا گیا ہے حجت خدا تو اس لئے اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ حجت کے معنی سخت میں غلبے کے ہیں، غالب آنا اور دلیل کو حجت کہتے ہیں، اس لئے کہ وہ ذاتی حیثیت سے غالب آنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے آدمی کو اپنے نظریے میں شکست ماننا پڑتی ہے۔ اس لئے دلیل کو حجت کہتے ہیں۔ یہ منطقی میں بھی اصطلاح ہے اور عرف عام میں عربی کے بھی یہ الفاظ اسی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اسی لئے دلیل میں جو مقابلہ ہو، اُسے حجاج کہتے ہیں۔

اب خالق پیغمبروں کے بھیجے کا سبب یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ رسول کیوں بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کیلئے کوئی حجت نہ رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بد اعمالیوں کا خدا کے سامنے یہ عذر نہ پیش کر سکیں ہمارا کوئی رہنما ہی نہ تھا۔ ہمیں کسی نے راستہ ہی نہیں بتایا۔ ہمارے لئے کوئی گمراہی سے بچانے والا نہیں تھا۔ تو اگر ہم نہ بھیجے سرطین کو تو خلق خدا کی حجت ہمارے مقابلہ میں تمام ہوتی کیونکہ سرطین کو ہم نے بھیجا تو خلق خدا کی حجت تمام نہیں ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ ہماری حجت خلق خدا پر تمام ہو گئی کہ ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہیں؟ اب خالق کی طرف سے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رہنما بھیجے۔ ہم نے تمہاری طرف راستہ بتانے والے بھیجے کہ یہ تم نے عمل نہ کیا تو تم مستوجب سزا ہو۔

تو اس کی طرف کے رہنما جو پیغمبر تھے، وہ اس لئے آئے تھے کہ اللہ کی حجت خلق کے مقابلہ میں تمام ہو اور چونکہ وہ شے جو ذریعہ ہوتی ہے، دلیل میں غلبہ حاصل کرنے کا، اُس کو حجت کہتے ہیں، لہذا اس معنی کو جس کی بدولت اللہ کی حجت تمام ہو، حجت خدا کہنے لگے۔

مگر یہاں ذرا سوچئے اور سمجھئے کی ایک بات ہے کہ خالق کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اس لئے بھیجے کہ اللہ کی حجت تمام ہو۔ یعنی پیغمبر اس کے بھیجے ہوئے خلق کی حجت اللہ کے مقابلہ میں تمام ہوتی۔ مگر یہ خلق کی حجت کا تمام ہونا جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر سرطین نہ بھیجے تو ان کے پاس حجت ہوتی۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ اگر عدل کے قائل نہ ہوں؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ خالق ظلم نہیں کرتا۔ عدل کے معنی یہ ہیں کہ

اللہ کوئی نامناسب کام نہیں کرتا۔ عرب تو خلق کی حجت اللہ کے مقابلہ میں بغیر مسلمین کے بھیجے ہوئے پوری ہو جائے گی لیکن وہ جماعت جو عدل کی مگر ہے، وہ تو کہتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جب قادر مطلق تو جو چاہے کرے، وجود کرے، اس پر کسی کو سوال کا حق نہیں ہے کیوں کیا؟ جو بات وہ کرے، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چونکہ اس نے کی ہے، لہذا اچھا ہے۔ لہذا دنیا میں جو قبر و غلبہ کا اصول ہے، یعنی جس کی لاٹھی، اس کی بھینس۔ وہ لے جا کر انہیات میں مطابق کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ قادر مطلق ہے، اس کے ہاں یہ سوال ہی کیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غیر صحیح۔ اس کی بناء پر خلق خدا کیا حجت کر سکتی تھی؟ خلق خدا کے کہ تو نے انبیاء نہیں بھیجے، پھر بھی میں سزا دے رہا ہے؟ وہ جواب میں کہے کہ میں مالک ہوں، جو چاہے کروں۔ میں قادر مطلق ہوں، جو چاہے کروں۔ لیکن خالق کہہ رہا ہے کہ اگر انبیاء بھیجے تو ان کی حجت تمام ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق ایسا نہیں ہے کہ جو غلط کام کرے۔ خالق ایسا نہیں ہونا چاہئے جو ظلم کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بتائے بغیر سزا دے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ہی عدلیہ نہیں ہیں، خالق ہی اصولی عدل کا حامل ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبروں کو بھیجے سے جو خالق نے اپنا مقصد بتایا، یہ کیا نظریہ غیر سے تعلق رکھتا ہے؟ حضور انجیل کے لفظ سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق رہنمائی سے ہے۔ لہذا جو اس کی طرف سے رہنما ہو، وہ خواہ کسی نام سے ہو، وہ قہر خدا ہوگا۔

آدم نبی تھے، تو اپنے دور میں قہر خدا تھے۔ جناب نوح نبی سے آگے رسول تھے۔ رسالت جناب آدم سے نہیں شروع ہوئی، جناب نوح سے شروع ہوئی۔ وہ رسول تھے، اپنے دور میں قہر خدا۔ لقب بدل گیا قہر خدا ہونا یا اعتبار مقصد الہی، مشترک رہا۔ آدم جو قہر نبی تھے، وہ بھی قہر خدا۔ نوح جو نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی، وہ بھی حجت خدا۔ اس کے بعد جب قہر رسالت اور آگے بڑھا اور رسالت کے ساتھ امامت آئی، اب حضرت ابراہیم ہوئے تو وہ بھی قہر خدا۔ اب جناب رسالت ختم ہو جائے، امام رہ جائے تو وہ بھی قہر خدا۔

میں یہاں کہہ دوں کہ وہ جتنے فرے آپ لگاتے ہیں، وہ آپ ہی لگا رہے ہیں، ان میں خدا شریک نہیں ہے۔ مگر یہ فرما صلوٰۃ جو ہوتا ہے، اس میں اللہ بھی شریک ہوتا ہے۔ تو جناب والا! اب نبی، رسول، امام، ان الفاظ کے اختلاف سے نہیں ہوتا۔ اصل مقصد جو خالق کا ہے، وہ قہر خدا سے وابستہ ہے۔ وہ قہر خدا بھی نبوت کے نام سے تمام ہوتی ہے، بھی رسالت کے نام سے تمام ہوتی ہے اور بھی امامت کے نام سے تمام ہوتی ہے۔ نبوت ختم ہونے والی چیز، رسالت ختم ہونے والی چیز۔ جو حضوری معنی ہے، وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ جب تک ایک بھی خبر اس کی روگئی ہو، جو بندی گئی ہو، اس وقت تک نبی کی ضرورت اور جب سب خبریں پہنچا دی گئی ہوں تو نبی کی ضرورت ختم ہوگئی۔

رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ جب تک ایک بھی پیغام نہ پہنچایا گیا ہو، اس وقت تک رسول کی ضرورت اور جب وہ آخری پیغام پہنچا دیا جائے جس کے بعد اللہ کے کہیں مکمل ہو گیا تو رسالت کا کام ختم۔ لہذا اس کے بعد کوئی رسول نہیں۔ لیکن امامت کے معنی ہیں آگے آگے چلنے والا۔ جب تک راستہ قائم ہے، راستہ چلنے والے موجود ہیں۔ تب تک امام کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک حادہ قائم ہے، وہ باقی ہے۔ جب تک دھیر کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ عہد ختم نہیں ہو سکتا اور بھی وجہ ہے کہ نبوت ملی تو حضرت ابراہیم نے

دوست سوال نہیں پھیلا یا رسالت ملی تو دست سوال نہیں پھیلا یا۔ جانتے تھے کہ ایک نقطہ پر ختم ہو جائیں گی۔ جب امامت ملی تو فوراً کہہ دیا:

”وَمِنْ خَيْرِ نَبِيٍّ“

اب ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاؤں کہ نبوت شروع ہوئی حضرت آدم سے۔ رسالت شروع ہوئی حضرت نوح سے۔ امامت شروع ہوئی حضرت ابراہیم سے۔ تو کیا حضرت ابراہیم سے امامت شروع ہوئی اور یہیں ختم ہو گئی؟ شروع جو ہوتا ہے نقطہ وہاں پر ختم تو نہیں ہوتا اور اب اسی سے آپ منصب کی بلندی دیکھئے کہ نبوت کا آغاز آدم سے ہوا جہاں ترک اولیٰ کا مکان ہوا تو ارغاء ہوتا چلا اور رسالت شروع ہوئی نوح سے۔ وہ آگے بڑھی تو امامت کا استحقاق پیدا ہوا۔ اب امامت شروع ہوئی ہے اس سے جو نئی بھی ہے اور ظلیل حق بھی ہے۔ اب اس سے امامت شروع ہوئی ہے اور حسب امامت دی گئی تو خالق نے کہا کہ امتحان ہم نے لیا۔

”خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“

اس کا مکمل جواب طالب علموں کی زبان سے 100/100 نمبر۔ امتحان کے پرچے میں کون کتنے 100 سے 10 دے دیتا ہے؟ ریاضی میں دے دیتے ہیں اور کہیں کچھ نہ ضرور کم کر لیتے ہیں مگر خالق کہہ رہا ہے: ”خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“۔ خالق جو کہہ رہا ہے اس میں سہاوت تصور ہے؟ جو نقطہ حقیقت ہے، ”مشتعل ذرۃ“ کا جاننے والا ذرہ بھر کی اور وہ تمامیت کی سہ کوں دے گا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پورا پورا یعنی ذرہ بھر بھی کم نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبوت میں ترک اولیٰ کی محتاجی نہ رسالت تک ترک اولیٰ کی محتاجی نہ امامت جہاں سے شروع ہوئی، وہاں سے سلفیہ کا سبائی ترک اولیٰ کی بھی محتاجی نہیں۔

اب جو ذات حضرت ابراہیم سے بالاتر ہو اور کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مگر بہت سے مسلمان بھرتہ اس ہستی کو جانتے ہیں جو حضرت ابراہیم سے بالاتر ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ اُن کے انتخاب سے ظاہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی رفعت ہے، بڑی بلندی ہے۔ اللہ کا دوست۔ دیکھئے اور انتخاب جتنے ہیں انبیاء کے، ان میں خالق اور مخلوق کا فرق نمایاں ہے، مثلاً حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے پنے ہوئے۔ وہ چنے والے۔ ان کی بلندی یہ کہ ان کو اس نے چنا۔ حضرت نوحؑ علیہ السلام اللہ کے نجات دیے ہوئے۔ تو وہ نجات دیئے والے اور یہ نجات پانے والے۔ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام اللہ سے ہمکلام ہونے والا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا شرف یہ کہ اُس سے ہمکلام ہو رہے ہیں۔ لیکن ظلیل اللہ، ظلیل اللہ کے معنی اللہ کے دوست۔

یاد رکھئے کہ دوست کا رشتہ برابر کا ہے۔ یا اُس کا دوست ہی ہے۔ تو اب بعد کے کی اس سے بڑھ کر بلندی کیا ہوگی کہ اللہ مقام نقطہ میں کسی مگر اسے اپنے برابر کی سزا دے دے۔ یہ اس کا دوست، وہ اس کا دوست تو اب یہ رفعت حضرت ابراہیم کی نمایاں ہے۔ مگر حضرت ابراہیم سے بالاتر ذات وہ حبیب اللہ۔ کوئی کہے کیا ہوا، اور جو تو لوچا تو نہیں ہوا۔ نقطہ بدل گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے۔ ہمارے ہاں ظلیل اللہ کا ترجمہ بھی اللہ کا دوست اور حبیب اللہ کا ترجمہ بھی اللہ کا دوست۔ مگر ظلیل میں مضمر ہے طالب اور حبیب میں مضمر ہے مطلوب ہونا۔ یعنی ظلیل وہ ہے جو دوسرے کو چاہے اور حبیب وہ ہے جسے دوسرا چاہے۔

دوست جب ایسے ہوں، ایک ہو طالب، ایک ہو مطلوب تو بڑا فرق ہو جاتا ہے دونوں دوستوں میں۔ برتاؤ میں بھی فرق ہو جاتا ہے اس سے۔ دوستی کے تقاضوں سے کون واقف نہیں۔ کوئی ایسا ہو، آپ اس سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہوں تو اس سے برتاؤ اور ہوگا اور کوئی وہ ہو جو آپ سے محبت بڑھانا چاہتا ہو۔ اس سے برتاؤ اور ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے ماشاء اللہ کوئی مکان تعمیر کیا ہے۔ ایک غریب کیلئے اس کا جو نپڑا انٹرای مسرت کا باعث ہوتا ہے جتنا ایک امیر کیلئے اس کا عیاشان گل۔ بہر حال سب حیثیت جیسا چاہے، ایک مکان بنوایا۔ کوئی ایسا ملا کہ جس سے آپ محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں نے مکان بنوایا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آپ بھی دیکھیں۔ یہ آپ نے مکان بنوایا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ دیکھ لیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہے۔

آپ کہتے ہیں کہ جس وقت کہیں، میں سواری بیچ دوں گا، سواری پر آ جائیے گا۔ یہ ہوگا برتاؤ اس سے جس سے آپ تعلقات محبت کو بڑھانے کے طلبگار ہوں اور کوئی ایسا ہے جو آپ سے محبت کے قافلے کو بڑھانا چاہتا ہے۔ خواہ کسی درجہ سے۔ خواہ انکیشن کا موقع قریب آنے والا ہے۔ اس کی بناء پر آپ سے وہ محبت بڑھانا چاہتا ہے۔

تو مکان آپ نے بنوایا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ ماشاء اللہ آپ نے ایک مکان تعمیر کر دیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں۔ لیکن اب ان کا دل چاہے گا اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں تو مکان پر کم رہتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جس وقت کہیں، اس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے بددلی سے کہہ دیا اچھا صاحب اظلاں وقت آ جائیے گا۔ اب وہ آئے تو جیسے آپ بھول گئے۔ کہا: کیسے آئے؟ کہنے لگے: آپ کا مکان دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مکان کھول دیا۔ فرض کیجئے، کئی طبقے ہیں اور انہوں نے ادھر ادھر سے دیکھا۔ آپ نے کہا: بس دیکھ لیا آپ نے؟ شریف لے چلے۔ یہ وہ دوست ہے، جو طلبگار ہے اور وہ پہلا دوست جو مطلوب تھا۔ آپ نے کہا تھا وقت پر سواری مسجدوں گا۔ اب وقت ممکن پر سواری موجود، نماز مسجد موجود۔ وہ ہیں کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی طالب ہو تو بھلا سوتا ہوگا؟ ٹھہلا ہوگا، کہہ نہیں بد ہوگا۔ مگر ہاں آرام کی نیند ہے۔ اب جگا یا جاتا ہے۔ کہا: کیوں اور کیسے؟ کہا بلا یا ہے، سواری بھیجی ہے۔ کہا: اچھا صاحب اس سواری بیچ دی ہے تو خیر چلے ہیں۔

اب چلے ہیں تو بہت سے طبقے ہیں۔ یہ ہر منزل پر بڑے جاتے ہیں۔ وہاں کہا جاتا ہے، بڑے، اور بڑے، اور بڑے۔ آزادی کے ساتھ صاف الفاظ میں عرض کر دی، اس لئے کہ انہیں میں بات کا ذکر تھا کہ میرا دوست ہے، آپ کا دوست ہے، کوئی طلبگار ہے، کوئی مطلوب ہے۔ لیکن اب حائق اور انبیاء و ورسلین کی منازل میں میں کچھ اپنی جانب سے عرض کر دوں گا۔ وہ کسی کی کیا کھل لیکن میں کیا کروں، جب قرآن برتاؤ بند ہا ہے دونوں دوستوں کے ساتھ وہ دوست کہ جو طلبگار ہے، طالب ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کی روادائے کہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں:

آرِنِیْ کَیْفَ تُحِبِّیَ الْمَوْتٰی۔

”پروردگار! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں گرزید کرتا ہے۔“

یاد رکھئے کہ گم تصور بھی کریں کہ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بارگاہی تھی تو کفر ہوگا۔ میں کہتا ہوں، اگر فور کیجئے۔ الفاظ

ابراہیم جب کسی بے طہینائی کی یا شک کی خبر دے دے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھلا کہ مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے؟ کیفیت اسی شے کی پوچھی جاتی ہے جس کا قیام مانا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ دکھلا کہ زندہ کرتا ہے بھی یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ کیونکر زندہ کرتا ہے؟ معلوم ہوا کہ زندہ کرنا تسلیم۔

میں مانا ہوں کہ تو زندہ کرتا ہے، مگر دیکھنا مقصود ہے کہ کیونکر زندہ کرتا ہے اور قیام کیا ہے؟ "مطلق" "آزادی" نہیں کہا ہے جس کے معنی اللہ کا دیدار ہے۔ اس لئے کسی طور کو یہاں مرد نہیں بناتا ہے۔ مجھے دکھلا کہ مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے۔ پس ایک لفظ تو ہمیں سے یاد رکھئے۔ ایک آیت الہی کے دیکھنے کی قیام ہے۔ آیت کے معنی ہیں مطلق قدرت۔ تو مردوں کو زندہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے کرشمہ قدرت کا ایک ظہور ہے۔ تو ایک آیت الہی کے دیکھنے کی قیام ہے۔ یہ خالق سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دکھلا کہ مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے اور اصرار سے فرمائش کی تکمیل ہوگی۔ مگر سچ میں سوال کر لیا جاتا ہے:

قَالَ أَوَلَمْ نُوْثِقْ

مقی سمجھ میں نہیں آئیں گے اگر دوستی کے رشتے کو نکال دیجئے سچ میں سے۔ میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ادھر انہوں نے یہ فرمائش کی اور ادھر محبوب نے قسم زریب کے ساتھ کہا: کیا ایمان میں کوئی کسر ہے ابھی؟ بچے اب یہ عہدیت ہے کہ ایمان میں کمی کے تصور سے لڑہ برآمد ہو جاتے ہیں۔ گھبرا کر کہتے ہیں: "مکمل" کیوں نہیں۔ یعنی ایمان کیوں نہیں ہے، ایمان تو ہے ہی۔ اب جو ترجمہ میں کروں، اس کے نتیجہ کا میں ذرا دباؤں۔ "مکمل" کیوں نہیں، ایمان تو جتنی ہے۔

وَلَكِنْ لِّيُظْلَمَ مِنْ قُلُوبِهِ

"لیکن کیا کروں بدل برقرار کو قیام آ جائے۔"

پس مشاہدے کو دل چاہتا ہے کہ تیرا ایک کارنامہ دیکھوں آنکھ سے۔ تو وہ مشکل تو تھا نہیں قدرت الہی کیلئے۔ کوئی ہمارا التجا نہ تھی۔ میں میں تو کہتا ہوں کہ شاعر مجمع میں شاعر بھی ہوں گے۔ شاعروں کے کلام پر نظر بھی ہوگی کہ یہ تو صرف دوستی کے غماض کے بیچ میں ایک سخن مسترانہ محفل ہو گئی تھی اور ذرا آتش اشتیاق کو عزیز کر دیا گیا۔ اب غلیل کی فرمائش کی قبول ہوتی ہے۔ دوست کی اسجا کو یوں پورا کیا جاتا ہے وہ کیونکر:

قَالَ فَخُذْ اَنْ نَّعْطَاكَ مِنَ الظُّلُمِ فَضْرُهُنَّ اَلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ

جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ اَتَيْنٰكَ سَعْيًا وَاَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

"اسے دیکھنا چاہتے ہو مردے کیونکر زندہ ہوتے ہیں تو مشکل کیا ہے، چار طائر لے لو، ان کے کھڑے کرو۔ ان کو غلط پہاڑوں پر رکھ دو۔ پھر پکارنا، وہ سب تمہاری آواز پر آ جائیں گے۔ پس سمجھ لو کہ ہم بھی مردوں کو یونہی زندہ کر دیتے ہیں۔ جاؤ جواب ہو گیا، سمجھ لو کہ اللہ قادر ہے اور حکیم ہے۔"

لجے ایسے ہاں عقل سے درست کے ساتھ برتاؤ جو طالب ہے اور اب جو حبيب ہے اس کے ساتھ برتاؤ:

قاصب کیا کیا ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نہیں قاصب ہوگا۔ مگر یہ ہیں نبی اور رسول بلکہ اس کے ساتھ امام بھی ہیں۔

اب مختلف حالات میں کچھ ہنگامی تھیں، کچھ ہنگامی پوسٹیں مقرر ہوتی ہیں، مختلف اخراجات اگر جنگ ہو جائے تو زماں جنگ میں کچھ خاص ایسے طے قائم ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے۔ اٹھارے ہاں لکڑی لاکھوں تھی، وہاں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، لکڑی لاکھوں تھی تو اس موقع کے بعد بہت سے ظاہر ہے کہ طے ایسے بھی تھے جو اب لکڑی ختم ہونے کے بعد نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ اس لئے کہ کام ختم ہو گیا۔ جب کام ختم ہو گیا تو اب کوئی جائیں نہیں رکھا جائے گا۔

اوسے پوسٹ ہی نہیں رہی تو جائیں کا کیا سوال؟ آپ کے ہاں مذہبی حکومت ہے تو فوجی حکومت کے تقاضوں سے کچھ طے ہوں گے جو شاہ جمہوریت قائم ہونے کے بعد باقی نہ رہا۔ کیوں قائم نہ رہا؟ کیا اس لئے کہ آدمی اس مائت نہیں رہے؟ نہیں، آدمی وہی ہیں جو اس وقت تھے لیکن کام ختم ہو گیا۔ اس لئے وہاں پوسٹ پر کوئی نہیں ہوگا۔ بس یونہی ہی، میں نے کہا کہ کام ہے ختم ہونے والا۔ جب تک ایک خبر بھی باقی ہے، نیکی کی ضرورت ہے۔ لہذا یہی کام ختم ہو گیا تو نبوت میں کوئی جائیں نہیں ہوگا اور جائیں نبوت میں ہوتا تو نبی ہی کہلاتا۔ اس لئے کہ جب صاحب جائیں تو ایک دن کیلئے بھی اس کری پر کئی نائب پیش ہو صاحب ہی کہلائے گا۔

واہس چائٹر جائیں اور پردہ اس چائٹر قائم نام کے طور پر کام کریں تو اب ان کو پردہ اس چائٹر نہیں کیا کہا جائے گا، پردہ اس چائٹر کھٹان کی تو ہیں ہوگا۔ تو جو قائم مقام ہو، اس کا لقب دی ہوگا جو اس کا ہے جس کا وہ قائم مقام ہے۔ تو نبی کا جائیں اگر نبوت میں ہوتا تو نبی ہوتا۔ رسالت کی جگہ ختم ہو گئی، لہذا اب کوئی جائیں نہیں رکھا جائے گا نبوت میں۔ کوئی جائیں نہیں رکھا جائے گا۔ رسالت میں مگر وہ رسالت کا منصب باقیامت رہے گا۔ لہذا اب جو جائیں ہوگا وہ امام کہلائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ موضوع جو رکھا گیا ہے، جو خدا، وہ خدا میں نے کہا کہ آدم سے لے کر ہر ایک پر منطبق ہے مگر ذہن میں موضوع رکھنے والوں کے وہاں ہمارے ہوگا، لہذا میں سلسلہ بیان کو قاعدے کے مطابق اس نقطے تک لے گیا، رسالت کی منزل تک۔ اب اس کے بعد ہر ایک منزل اور ہے۔ لہذا وہ اصل مقصد جو ہے وہ کل آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ میں چونکہ مجلس ہے مقرر یہ تو ہے نہیں کہ اچھی بات پر ختم ہو جائے تو جناب میرے لئے کوئی تضاد سے مصائب کی منزل اور نہیں ہوتی۔ لہذا وہ سب دست و گریباں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبوت سے بالاتر رسالت اور رسالت سے بالاتر امامت۔ نبوت میں ہمارے سامنے قرآن کی تعلیم ہے کہ گواہی کا کچھ کہتا ہے:

إِنِّي عَيْنُ فَهْلُوا آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔

میں اللہ کا بندہ ہوں، حضرت مجھی کی آواز کو دے رہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ بنائے گا نہیں ماضی، مجھے اس نے نبی بنایا ہے۔ تو حضور اگر گواہی کا کچھ کہے کہ مجھے نبی بنایا ہے تو اب کچھ لہجے کی لہجہ کے بنائے ہوئے مہدوں میں عمر کی تیر نہیں ہوتی۔ اب اگر پھر پانچ برس کے بچوں کیلئے رسول تر ماریں۔

إِنِّي أَنَا هَذَا إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا۔

”یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں اور چاہے بیٹھے ہوں۔“

تو قرآن کے کسی ماننے والے کو تعجب نہیں ہونا چاہئے کہ چار پانچ برس کے بچے امام کیسے ہوں گے اب امام امت کی زبان میں بات کروں گا مگر گزشتہ امت میں گمراہے کا بچہ نبی ہو سکتا ہے تو خیر امام میں چار پانچ برس کے بچے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟
تو امام کہتے ہیں کوئی حیرت نہیں۔ مگر اس وقت میں یہ حدیث سنا تو ایک جملے کی معنی میری سمجھ میں نہ آتے، بات ختم ہو جاتی ہے کہ میرے دونوں بچے امام ہیں۔ جملہ مکمل ہو گیا۔ یہ اس میں کیا اضافہ کہ چاہے کھڑے ہوں، یہ انسان کے حالات ہیں، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی سوتا ہے اس کو امامت میں کیا دخل؟ مگر جب مستقبل نے پردہ ہٹایا، ماضی بن گیا تو میری اب سمجھ میں آتا ہے کہ رسولؐ نے جب فرمایا تو اللہ کے دیئے ہوئے علم سے ماضی کے نقشے میں مستقبل کا نقشہ نظر آ رہا تھا۔ آپؐ دیکھ رہے تھے کہ میرے ان دونوں بچوں کا طرز عمل ظاہری دکا ہوں میں مختلف ہوگا ایک صلح کر کے بیٹھ جائے گا، ایک کھوار لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس کی صلح پر مسترض ہوں گے، کچھ لوگ اس کی جنگ پر مسترض ہو سکیں گے اس لئے رسولؐ نے فرما دیا کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، یعنی حسن صلح کر کے بیٹھ جائے تو اعتراض نہ کرنا، حسین کھوار لے کر کھڑا ہو جائے تو اعتراض نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ خدا کے حکم سے ہے، یہ بیٹھنا بھی خدا کے حکم سے ہے۔ وہ بھی امامت کا ایک اعزاز ہے، یہ بھی امامت کا ایک شہرہ ہے۔

پردہ ہٹنے سے دو نیا واقف ہے۔ حکومت کا ایک پردہ ہٹنے والا تھا، حکومت کا ایک پردہ ہٹنے والا تھا، ماضی کی طرف سے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں پہلے سے بہت اختلاف تھا۔ وہ بھائی صلح پسند تھے کہ باقی کو بھی جنگ مضمن سے روکتے تھے کہ خنزیر مرنے نہ کیجئے اور یہاں یہ جنگ پسند تھے کہ بھائی کی صلح کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ یہ کرب ہوئے ہیں سیاست کے کہ بھائیوں میں اختلاف کھایا جائے۔

میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے۔ وہ دنیا جو کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام صلح پسند تھے اور امام حسین علیہ السلام جنگ پسند تھے تو کیا حضرت امام حسینؑ نے صلح کی کوشش نہیں کی تھی؟ یہ تو مخالف فریق کا طرز عمل ہے کہ اس نے ان کی شرائط سب مسترد کر دیں۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ ادھر سے سادہ کاغذ آ گیا تھا کہ جو شرائط چاہیں، لکھ دیں، ہمیں منظور ہیں۔ یہاں شرائط پیش کر رہے ہیں اور ادھر سے مسترد ہو رہی ہیں۔ اب جیسے 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہے، سمجھا رہے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ اگر شرائط ادھر سے منظور ہو جاتیں تو کربلا کی تاریخ صلح پر ختم ہوتی یا جنگ پر؟ تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان کو شہزادہ اسمن کے اور ان کو شہزادہ جنگ کہا جائے؟

نہیں اور دونوں شہزادہ اسمن ہیں، فرق کا احساس ہے۔ دونوں شہزادہ جنگ ہیں۔ وقت کے تقاضے دیکھئے اور دیکھئے کہ رسولؐ نے تو حدیث میں صلح کی تھی۔ اس وقت پورا موضوع نہیں عرض کرنا ہے۔ وہی ہوئی شرائط پر کہ جودہ کہہ رہے تھے، وہ مان رہا تھا اور انہوں نے جو صلح کی ہے، وہ کیسی شاندار اعلیٰ شرط یہ ہے کہ امیر شام کو کتاب دست پر عمل کرنا ہوگا۔ ماشاء اللہ مجمع میں قانون دان حضرات بھی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شرط رکھ کر ایک طرف حسن بیعتی نے یہ بات صاف کر دی کہ ہماری نزاع حکومت شام کے خاندانی ہے، نہ لڑائی۔ ہماری نزاع اصولی ہے۔ لہذا اگر کبھی جنگ بھی ہو جائے تو اسے خاندانی جنگ نہ کہنا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط رکھی اور گویا اقرار لے لیا کہ ابھی تک جو اور ہے، وہ کتاب دست کے خلاف ہے۔ اب بیگلروں وکیل کتابیں لکھ رہے ہیں صفائی

میں کو ان کی خلافت شکل خلافت راشدہ تھی۔

میں کہتا ہوں کہ انہوں نے خود مان لیا کہ اب تک جو ہر دہائیہ وہ کتابِ سنت کے خلاف ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے مانا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو شرائط تھیں وہ مجھے منظور ہیں اور یہ مانا کہ اس کا ثبوت یہ کہ صلح ہو گئی۔ اگر مانا نہ ہوتا تو صلح نہ ہوتی۔ تو اب انہوں نے تو ایسی شامہِ صلح کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا موقف تھا؟ حضرت امام حسین کے سامنے یہ موقف تھا کہ یہ یہ طلبِ بیعت ہے۔ بیعتِ اطاعت کا غیر شرطِ آخر ہے۔ تو اب تمام عالمِ اسلام میں ان کی شخصیت بہت مانی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں اس ملک میں تو بہت ہی اہمیت رکھتی ہے شخصیتِ ڈاکٹر اقبال کی جو ڈاکٹر اقبال کی زبان میں:

سویلی   فرعون   دشت   ۴۷۱

ایں وقت کے حالات آمیز

اس کے سنی یہ ہیں کہ پیدا نہیں آئے تو تھے ہجرت کے تین چار سال گزرنے کے بعد۔ لیکن آدم کے وقت اول سے لے کر حسینؑ اور یزید کے درمیان جنگ قائم تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کا یہ مطلب ہے کہ اقبال کی زبان میں ہر دور کا حق پرست و محرمی طور پر حسینؑ ہے اور ہر دور کا باطل پرست و محرمی طور پر یزید ہے۔ تو اب اس اصطلاح اقبال کو سامنے رکھ کر جو میں کہہ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ ان سے پہلے کسی دور کے حسینؑ نے کسی یزید کی بیعت نہیں کی۔ سنیؑ نے فرعون کا کہاں لیا ہوتا تو ہلا وطن کیوں ہوتے۔ ابراہیمؑ نے فرود کا کہاں لیا ہوتا تو آگ میں کیوں چھپکے جاتے اور اہل بیتؑ نے ابو جہل اور ابولہب و غیرہ کا کہاں لیا ہوتا تو 13 برس جسم مہادک پر پتھر کیوں کھاتے؟ تو پھر کہیں گا کہ کسی دور کے حسینؑ نے کسی دور کے یزید کی بیعت نہیں کی۔

تو بادشاہ اللہ صاحبانِ فہم ہیں۔ اب میں یہاں کہتا ہوں کہ آج کا سوئی آج کا ابراہیم آج کا محمد مصطفیٰؐ، اپنے وقت کے فرعون و فرود و ابو جہل کی ہیبت کیوں کرے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ عام مسیحیت نے کوئی نیا کام نہیں کیا۔ انہوں نے وہی کیا جو ان کے بزرگ، ان کے اسلاف ہمیشہ کرتے آئے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ایک اور بات کہتا ہوں کہ واقعہ کر بلا کی مثال نہ اولین میں ہے نہ شاخِ یمن میں۔ تو کوئی کہے گا کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ ابھی تو یہ کہا کہ کوئی نیا کام نہیں کیا۔ کیا وہی جہان کے اسلاف نے کیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی مثال نہ اولین میں ہے نہ شاخِ یمن میں۔

میں کہتا ہوں کہ بالکل میں نے دونوں باتیں سمجھ کر کہی ہیں۔ انہوں نے وہی جو ہمیشہ ان کے آباؤ اجداد نے کیا، اسلاف نے کیا تھا مگر ہوا ان کے ساتھ جو، وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس کو یوں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ ظلم کے دل میں کچھ حسرت رہ گئی اور صابر کے حلقہ کے ہر فرد نے دنیا کو ہاتی رہ گئی۔ ظلم کے دل میں حسرت یہ کہ اتنا ہم نے کیا، اتنا اور کرنے کو انہیں باقی سے ملتا دیتے۔ یہ تو ظلم کی حسرت رہ گئی۔ صابر کے حلقہ کے ہر فرد نے گئی کہ ہم نے اتنا کیا تو برداشت کر گئے، اگر اتنا اور کرنے کو پھر آدمی تھے، پھر تھے، پھر برداشت نہ کر سکتے۔ یہ جنت حسین نے کرتا میں قسم کہوں۔ اب عالم سوچ نہیں سکتا کہ ہم یہ کرتے اور صابر کے حلقہ کے ہر فرد نے نہیں ہو سکتی کہ یہ ہوتا تو یہ نہ ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا وہ کیا جو اور کرتے اور کیا باقی رہا ہے وہ نہ ہو سکتے؟

11

حُجَّتِ خُدا

نبوت و رسالت کی جانشین کے کوئی معنی نہیں ہاں امامت ہے کہ جو برقرار ہے لہذا امامت میں جو جانشین ہوگا وہ امام کہلائے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔

دریائے محمد و آل محمد میں اپنے دین کی کشتی کو ڈال دینے پر جتنا عرق میں حلاجیت ہوگی مل جائے گا۔

ارشاد خداوندی ہے کہ قرآن مجید میں ہدایت ہے ان پر سبز کاروں کیلئے جو غیب پر ایمان لائیں، یاد رکھیے غیب پر ایمان لائے بغیر دین کی بنیاد قائم ہی نہیں ہو سکتی۔

میں کہتا ہوں دنیا اپنے گریباں میں منڈال کر کیوں نہیں دیکھتی گیارہ کے ساتھ کیا کیا جو کہتے ہو بارہوں کیوں غائب ہوا۔

غیب وہ نہیں ہے جو ہو ہی نہ، غیب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو غیب ایک ثبوت ہوا ایک فنی سے مل کر بنا ہے یعنی ہوا اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔

حُبِّ خدا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رُسُلًا مُّبْتَلٰیْنَ وَمُنْذِرِیْنَ لِّئَلَّا یَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌۢ

چھٹے پارے کی آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں بشر اور منذر یعنی خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے۔ اگر یہ نہ بھیجے جاتے تو لوگوں کو پاس حجت ہوتی۔ اب یہ بھیج دینے گئے تو اب اللہ کے پاس حجت ہو گئی اور اس لئے ان امتوں کو جب خدا کہتے ہیں۔ جب خدا وہ ہے جو خالق کی طرف سے رہبری کیسے سطر ہو۔ پہلے اس کا نام نبی ہوا وہ جب خدا پیام نبی رہا۔ پھر اس کا نام رسول ہوا، جب خدا پیام رسول رہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم سے اس کا نام ان کے ساتھ تبدیل ہوا یعنی نبی بھی تھا رسول بھی تھا اور اب امام ہوا۔

یہیں یہ جزا کل میں نے عرض کیا تھا کہ نبی ہوئے ہیں۔ ایسے جو کسی ایک قوم کے لیے نبی ہیں۔ رسول ہوئے ہیں ایسے جن کی رسالت محدود ہے، کسی ایک دائرے میں، مٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ السلام کے لیے، حالانکہ وہ مولا اعظم رسول ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے دائرے میں تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ رسول تھے۔ اس دائرے کے باہر ان کی رسالت نہیں تھی اور اسی لئے حضرت نصران کے دائرہ رسالت سے باہر تھے۔ ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو نبی جنات کے لئے ہوئے ہیں۔ رسول وہ کسی ایک قسم کے لئے، کسی ایک قبیلہ کے لئے ہوئے ہیں۔ امامت جہاں سے شروع ہوئی تو:

”اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا“

”میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔“

اب انسان کسی بھی خطہ ارض پر ہوں، کسی بھی زمین پر ہوں بلکہ کسی بھی جہاں میں انسان ملتے ہیں تو ان سب کے لئے امام اور جب امامت آگے بڑھ کر خاتم المرسلین تک پہنچی تو اب ”للقاس“ کے لفظ میں ارتقاء ہوا وہاں تھا ”للقاس“ کیا کہا: ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ“۔ یہ رحمت ہیں تمام عالمین کے لئے۔ اب یہ عالمین کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اسے اس سے کچھ نیچے کہا بنی روایت کی حدود جب بتائے تو یہی کہا:

”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ“

”حمد ہے اللہ کے لئے جو تمام عالمین کا رب ہے۔“

اور ان کو کہا:

”وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ“

اس کا مطلب ہے جہاں تک خدا کی خدائی، وہاں تک ان کی محسوسیت رسول و ہیری۔ اب حضرت ابراہیمؑ سے تو آغاز ہوا تھا۔ وہاں پر اس نکتے میں امامت "ملائک" تھی تو ان کے براہ راست جو نائب ہوئے، وہ نائب بھی "ملائک" ہوئے، صرف انسانوں کے لئے ہوئے اور جب امامت بڑھ کر عالمین کے لئے ہوئی تو اب جو نائب ہوں گے، وہ سب عالمین کے لئے ہوں گے۔

اب میں نے کل عرض کیا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبوت ختم ہو جانے والی شے ہے، اس لئے نبوت میں حاشین کوئی نہیں ہوگا۔ رسالت ختم ہو جانے والی چیز ہے، لہذا رسالت میں کوئی جانشین نہیں ہوگا۔ اب معدوم نہیں کہ نبی جانشین کی تلاش میں ہے۔ رسول کا جانشین (موصوٰف) نہیں ہے، انصاف سے سوچ رہی ہے؟ تو جلد سمجھ گئی، کیا اس کا انکشاف ہوتا ہے؟

تو نبوت کی جانشینی کے کوئی معنی نہیں، رسالت کی جانشینی کے کوئی معنی نہیں۔ ہاں امامت ہے کہ جو برقرار ہے، لہذا امامت میں جو جانشین ہوگا، وہ امام کہلائے گا۔ اب تمام مسلمان متفق ہیں کہ جو رسول آئے تو سب کے بعد۔ لیکن ہر نبی، ہر رسول اپنے دور میں ان کی اطلاع دیتا رہا۔ آدمؑ سے لے کر ہمارے رسولؐ کے قتل تک ہر ایک ادھر کارہنما آخری رسول کے آنے کی، اطلاع دیتا رہا خبر دیتا رہا اور خبر ہی نہیں دیتا رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی امتوں سے عہد و پیمان لیتے رہے کہ اس آخری رسولؐ کو، اس آخری رسولؐ کو تم تسلیم کر دے گے تو یہ ہے کہ ہر نبی اس آخری رسولؐ کی خبر دیتا رہا تو اب پیغمبر مٹا کے بعد نبی کا دور ازہ بند ہے۔ لہذا جو کچھ اس کے پیغام ہوں، وہ انہیں پہنچا رہا ہے۔ لہذا اب ان کو اپنے بعد تک کا سب کا تعارف کر دینا چاہئے کہ میرے بعد کون لوگ ہوں گے۔

اب یہاں علم انصاف کی بحث نہیں آسکتی، اس لئے کہ گزشتہ دور کے انبیاء علم انصاف اگر نہیں رکھتے تھے تو آخری رسولؐ کی خبر کیوں دے دے تھے؟ تو ان سے افضل جزاات ہے، وہ اگر قیامت تک کے رہنماؤں کی اطلاع دے دے!

آدمؑ واقف ہو سکتے ہیں محمد مصطفیٰؐ کے نام سے، نور ان کے نام سے واقف ہو سکتے ہیں، یحییٰ واقف ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے:-

”وَمُؤَيَّدُونَۚ بِرُسُولٍۭ يَّتَأْتِيهِمْۭ بَعْدِيۭ اَسْفُفًاۭ اَحْمَدُۭ“

انہوں نے کہا بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسولؐ کی جس کا نام احمد ہوگا۔

اسی قرآن میں احمد کے ساتھ ملا لفظ نہیں ہے کہ احمدی ہے۔ تو یحییٰ نام جانتے تھے۔ تو جو یحییٰ ہو، جو حضرت ابراہیمؑ کا کافر ہو، کوئی کہے کہ یہ تو آل ابراہیمؑ میں سے ہیں تو ابراہیمؑ کا کفر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ابراہیمؑ بھی تو اولاد میں سے ہیں۔ اگر وہ ابراہیمؑ، آدمؑ کی اولاد کا کافر ہو گئے تو یہ آل ابراہیمؑ کا کفر ہوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟

تو جو ان سے افضل و برتر ہے، وہ اگر بعد کے افراد کا نام بتا دے، سب کا نام بتام تصریح کر دے تو اس میں کمی کو قرآن کے ماننے والے کو، اور اپنے رسولؐ کی رسالت کو ماننے والے کو، چونکہ ان کی خبر تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاءؑ نے دی تھی، اگر ان سب کو ان لیا تو اگر یہ اپنے بعد والے افراد کے نام بتا دیں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آدمؑ سے لے کر ان کے پہلے تک کے جتنے تھے، وہ محمدؐ اول کا نام بتاتے رہے اور جو پہلا محمدؐ آیا، وہ اپنے آخری ہمنام کی اطلاع دیتا ہوا آیا، اب یہ حدیث، بغیر نام کی گنتی والی تو

بالکل متفق علیہ صحاح ستہ میں بھی ہے اور غیر صحاح ستہ کئی مستند کتابوں میں بھی ہے کہ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد بارہ سردار ہوں گے۔ کہیں بارہ سردار، کہیں بارہ جانشین۔ اثناء عشر خلیفہ، میرے بعد بارہ ہاشمین، یہ بھی الفاظ ہیں۔

ایک عیسائی نے صحاح و سس کے تمام کی تہرست مرتب کی ہے یورپ میں۔ اس میں اثناء عشر کے لفظ کے تحت اُس نے ان تمام حدیثوں کے حوالے درج کر دیے ہیں جس میں کہیں بارہ سردار، کہیں بارہ خلیفہ لکھا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ کہ حضرت نے اطلاع دی۔ اب اس کے بعد کہیں ہے:

”كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ“

”وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔“

اور میری نظر سے گزرا ہے کہ ”قُرَیْشٌ“

”كُلُّهُمْ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ“

”وہ سب فاطمہؑ کی نسل سے تعلق رکھتے ہوں گے۔“

بہر حال وہ بارہ جانشین تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں اور اب کوئی زیادہ مطالعہ کرے تو اسے بالکل میں بھی بارہ سردار نہیں گئے اولاد اسماعیل میں سے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل میں بارہ اسباط تھے اور ان کی بالکل بتا رہی ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں بارہ سردار ہوں گے۔ اب اسماعیل کی اولاد وہ بنی اسرائیل سے الگ ہے۔ وہ تو ہمارے رسولؐ سے شروع ہوئی ہے۔ اسماعیل کی اولاد کے وہ افراد جن سے دنیا مشعارف ہے وہ تو ہمارے رسولؐ سے شروع ہوتے ہیں۔ تو وہاں ہے بارہ سردار، بالکل میں بھی ہے بارہ سردار اس کی اولاد میں سے یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے مقرر کروں گا۔

اب ہمارے رسولؐ فرما رہے ہیں کہ بارہ سردار ہوں گے یا بارہ جانشین میرے ہوں گے۔ جمہور نے جو لہر تیش مقرر کی ہیں یعنی مسلمانوں کی اکثریت، اسے ہم جمہور کہتے ہیں تو اس نے جو فرشتے مرتب کیں تو ایک حد بندی کی راہدہ کی، تو وہ چار سے آگے نہ بڑھے۔ راشد، غیر راشد کو ملے یا تو درجنوں ہو گئے۔ فرض اکثریت کو بارہ سرداروں کے خواب کی تعبیر نہ ملی۔ بارہ کسی طرح نہیں ہوتے یا جاری ہوتے ہیں اور یا بہت ہو جاتے ہیں۔ بارہ تو ایک درجن ہوتا ہے۔ میں نے تو کہا کہ بہت درجن۔ تو اب یہ بارہ کہاں سے طیش؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہی ہاتھ سے چلی گئی ہے تو وہ سلسلہ کہاں سے ختم؟

اب بھروسہ ہم کو معلوم ہے یعنی دنیا کو، اب میں کہتا ہوں کہ احسان ماننا چاہئے اس جماعت کا جو کوئی سے بارہ پیش کر سکے۔ رسولؐ کی چٹائی کے ثبوت کے لئے۔

بھروسہ وہ افراد جنہیں ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں بقدر امکان جتنا کہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، وہ نہ دنیا خدا کو کب پہچانتی ہے؟ پھر بھی خدا کو مانتی ہے۔ رسولؐ کو ان کے حقیقی مرتبے کے ساتھ کون پہچانتا ہے؟ پھر مگر مانتا ہے تو اگر مکمل پہچانتا شرط ایمان ہو تو کوئی خدا پر ہی ایمان نہیں رکھتا، اس لئے کہ مکمل معرفت خدا کی کس کو ہے؟ ہم اور آپؐ کیا ہیں؟ جس نے ہم کو ایمان کی بھیک دی، وہ کہتا

ہو لیا ہے کیا:

”مَا عَرَفْنَاكَ حَتَّىٰ مَعْرِفَتِكَ“۔

”ہم نے تجھے جو معرفت کا حق ہے نہیں پہچانا“

تو حق معرفت الگ ہوتا ہے اور معرفت بقدر امکان الگ ہوتی ہے۔ اس کو میں بھی سمجھ سیرت کے جلسوں میں، مشترک سیرت کے جلسوں میں، جو بین الاقوامی ہوں، کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر خدا کو حقیقی مراتب کے ساتھ پہچانا ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر سوئی سمندر کے اندر ڈال دیں تو سمندر سوئی کے تار کے میں سمائے گا نہیں، لیکن بقدر ظرف تو یہ لے لے گا۔ ویسے ہی دریائے معرفت مجھ میں اپنے ذہن کی کشتی کو ڈال دیجئے، پھر جتنا ظرف میں صلاحیت ہوگی، آجائے گا۔ تو اب وہ جملہ، چونکہ وہ لفظ میری زبان سے نکل گئے تھے کہ جنہیں ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ ”پہچانتے ہیں“ بڑی قحطی کا جملہ تھا، اس لئے مجھے اتنا کہنا پڑا، تو بقدر ظرف جتنا جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو ان میں سے حضور گیارہ افراد تو دنیا کی آنکھوں کے سامنے رہے اور محمد اللہ ہماری ہی کتابوں میں اس کے حالات نہیں ہیں بلکہ دنیا کی کتابوں میں علماء کی کتابوں میں، ہر دور کے ان کے حالات موجود ہیں اور ان کی محض کتابیں تو مستقل ان کے حالات میں لکھی گئی ہیں۔

یہ چیزیں ڈھرائی جانا چاہئیں۔ اتحاد بین المسلمین کے لئے قائمہ مند ہیں کہ علمائے اہل سنت نے جو کتابیں آخر اہل بیت کے بارے میں لکھی ہیں، ان کے ناموں سے لکھنے والے کا عقیدہ نمایاں ہوتا ہے، جو میرے قریب ہیں، انہی سے شروع کروں۔ یہاں، شاء اللہ لکھنے کے بہت حضرات ہوں گے۔ فرنگی محل سے کون واقف نہیں؟ وہ علماء کا مرکز رہا ہے تو ہمارے فرنگی محل کے قدیم عالم مولانا محمد حسین، جن کی کتاب شرح مسلم منطق کے کورس میں بھی ایک وقت پڑھائی جاتی تھی، اب بھی مطالعہ ضرور کرتے ہیں جو ذوق مطالعہ رکھتے ہیں۔ شرح مسلم مختصر طور پر تو ملائین ہی کہلاتی تھی، وہ ملائین ہو گئی۔ جیسے ملا حسن، ویسے ملا حسین، تو وہ ملائین فرنگی محل، وہ فارسی زبان میں کتاب لکھتے ہیں جسے فنی نوں کثرت نے اپنے مجمع میں چھاپ دیا تھا یعنی مطبع بالکل غیر جانبدار ہے۔

وہ کتاب چھپی تھی، وہ اب بھی کتب خانوں میں محفوظ ہے۔ اس کا نام دیکھئے، انہی آخر کے حالات میں ہیں اور نام اس کا کیا ہے؟ ”وسیلۃ النجات“۔ نجات کا وسیلہ۔ اب دنیا چھپے، یہ نام ہی خود شرک ہے مگر وہ اسے شرک سمجھتے تو یہ نام کیوں رکھتے؟ ”وسیلۃ النجات“۔ نجات کا وسیلہ۔ یہ فنی عالم ہیں، ہمارے فرنگی محل کے علماء ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، انہی حضرات کے حالات میں علامہ عبدالقادر شافعی حین کے عالم، انہوں نے کتاب لکھی ”ذخیرۃ الممال فی مناقب الآل“۔ اس کا بھی نام نہیں، یعنی انہی کا راز خیرہ، طلب ہی ہوا جو وسیلۃ النجات کا مطلب تھا۔ وہی اس کا مطلب ہوا کہ مال کے لئے انجام دینے کے لئے بذخیرہ ہے۔

مزید سب کتابیں جو ہیں وہ دنیا کے لئے ہیں، یہ آخرت کے لئے ہے۔ جناب کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی کتاب لکھتے ہیں ”مطالب السؤل فی مناقب آل رسول“ اور حافظ عبد الدین طبری، حافظ یہ قرآن کے یاد رکھنے والے کا نام نہیں جو زبان یاد کریں۔ یہ علم حدیث کی اصطلاح تھی کہ جو ایک لاکھ حدیثیں مع متن دوسرے یاد رکھتا تھا، اس کو حافظ کہتے تھے۔ تو یہ حافظ عبد الدین علمائے اسلام میں 14 سو برس میں علمائے اہل سنت میں آٹھ سو ہیں صرف، جن کو حافظ کہا جاتا ہے، حافظ ابن حجر، حافظ جلال الدین سیوطی، بس چند آدمی ہیں

جو حافظ کہے جاتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں۔ جناب حافظ حب الدین طبری، ذخائر الحقی فی مناقب ذوی القربی، یعنی عقیدہ بھی ظاہر، آیہ مودت کی تفسیر بھی نام سے ظاہر، ذخائر الحقی، عقیقی کے لئے ذخیرہ فی مناقب ذوی القربی۔

تو یہ تمام علماء ہر دور میں کتابیں لکھتے رہے تو ان کے حالات میں دیکھ لے جو کوئی، جہاں جمنی آئے ہیں وہ اور بے شمار، یہ تو اتنی کتابیں وہ میں نے کہیں جو مستقل اسی میں لکھی گئیں، دور نہ علامہ ابن حجر کی نے جو کتاب شیعوں کی رد میں لکھی "صواعق مخرقہ"، اس میں بھی ان حضرات کے حالات، صواعق مخرقہ میں بھی اور اسی طرح سے اور علماء انہوں نے جو اپنی کتابوں کے درمیان لکھے ہیں، ابن حنبلان نے دقایق الامیان میں حالات لکھے ہیں۔ تو جو فرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو کوئی کسی ایک کتاب میں، خواہ ان کے حالات میں لکھی گئی ہو، خواہ ہمسایہ حالات آئے ہوں تو ہر امام کے حالات دیکھنے تو لکھنے والے متفق ہیں کہاں کے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی عابد نہ تھا۔ اپنے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا۔ اپنے دور میں ان سے زیادہ کوئی زاہد نہیں تھا۔ یعنی جتنی صفات ہوتی ہیں نبوت کی، وہ تمام صفت ہر دور میں ہر امام کے اندر موجود ہیں۔ جتنی صفات ہیں، کمالات و رسالت کی، ان میں سے ہر ایک میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے زمانہ میں سب سے بڑے عالم، اپنے زمانہ میں سب سے بڑے زاہد، اپنے زمانہ میں سب سے بڑے متقی، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عابد۔ ان تمام صفات پر دنیا متفق ہے کیونکہ اماموں تک۔ وہ تو آنکھوں کے سامنے رہے، حالانکہ میں نظریۂ انسانی کو گواہ کرتا ہوں کہ جتنے تاریخی کے عالم ہوں اسے دیکھ لیجئے کی ایک نسل میں پانچ اور سب تک کمالات یکساں نہیں آتے۔

یہاں نمایاں ہوا، ہر امام اس سے کم ہوا۔ پھر پڑ پڑتا بڑھ گیا، پھر اس کے بعد کی ہوگی۔ یہ یکساں کمالات پانچ پستوں تک نہیں آتے، چہ جائیکہ آنکھوں کے سامنے کیا رہے۔ رسول کی سچائی ثابت ہوگئی کہ ہر دور کا وہ انسان جو ایک جماعت، جسے امام کہہ رہی ہے وہ انہی صفات کا حامل ہے جو امام میں ہونا چاہئے۔ ہر ایک ان صفات پر متفق، کیونکہ آنکھوں کے سامنے۔

بس میں کہتا ہوں کہ کیا وہ تک آنکھوں کے سامنے آگئے، اب صرف ایک فرد کے لئے اس سچے کی سچائی کو مشکوک کر دے؟ مگر جتنی منطق اس فلسفے کی مباحث ہیں، وہ سب آخری فرد میں آجائیں گی۔ وہی حقیقت میں موضوع رکھنے والوں کی مراد ہے جو خدا سے۔ سب مباحث وہیں پر آجائیں گی، حالانکہ وہ تو سلسلہ کی آخری کڑی ہے۔ مجھے یہاں نام لے دینا چاہئے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی جو بات ہو، وہ اس کا حوالہ دے کر بیان کی جائے کہ ایک عالم آئے تھے، نجف اشرف سے 25، 30 برس بلکہ زیادہ ہوئے ہوں گے، جب ڈاکٹر اقبال رہتے تھے، وہ شیخ اسد اللہ زنجانی لکھنؤ میں راجہ صاحب محمود آباد کے مہمان ہوئے تھے، اس وقت تک آپ کا پاکستان نہیں بننا تھا، وہ وہیں تھے، قیصر باغ میں ان کے مہمان ہوئے تھے اور وہ یہاں لاہور بھی آئے تھے۔ ان کے مصنف، انبیاء کے موضوع پر تہارۃ خیالات ہوئے اور وہ مطمئن ہوئے۔ چنانچہ ان کی کتاب نجف اشرف میں چھپی ہے۔ اس میں اس گفتگو کا حال ہے جو ڈاکٹر اقبال سے ہوئی تھی۔ تو اس کا یہ جملہ ہے کہ یہ ایک مناظرے کا اصول ہے کہ اصل مسئلہ مامت پر تو بحث نہیں کرتے اور آجاتے ہیں بارہویں امام پر کہ صاحب! سمجھا دیجئے ہم کہ یہ کیونکر ہو سکا ہے؟ ہر چیز کا اصول یہ ہے کہ جو بنیاد ہواس کی وہاں سے سامنے، خدا کو آپ نہیں مانتے اور رسول پر بحث کیجئے۔ اس کے کوئی سچی نہیں ہیں رسول ہی کا کوئی ٹاکل نہیں ہے، ایمان پر بحث کیجئے تو کوئی سچی نہیں ہیں۔

وہ پورا سلسلہ چھوڑ کا آپ آخری فرد پر بحث کر رہے ہیں۔ تو یہ بحث بے اصول ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا:

”شمیازوہ ما تسبول بکنسید، ورو ازوہم از شمسائی خواہیم۔“
 ”آپ ان کی روئی کو مان لیجئے بارہویں کو صاف کر دیں گے ہم نہ سنا تھے۔“

تو حقیقت یہ کہ یہ اصول جب مان لے گا کہ جس کی وجہ سے گیارہ امام ہیں تو وہ لازماً کشاں کشاں مان لے گا اس بارہویں کو۔ مگر پورے سلسلے کو چھوڑ کر جب اس نقطے پر آ کر گفتگو کریں گے تو بات الجھ جائے گی۔

تو حضور امیاد فرد آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اس فرد کے بارے میں گفتگو ہے، کیوں گفتگو ہے؟ اس لئے کہ غائب ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ پورے قرآن کے حافظ نہ بنئے، سورہ بقرہ کو ہی یاد کر لیجئے۔ ارے پوری سورہ ۲۰ بقرہ بہت مشکل ہے۔ آپ اس کی ابتدائی آیت یاد کر لیجئے۔ کیا کہا جا رہا ہے۔

”هٰذِیَ لَآلِمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ۔“

”یہ ہدایت ہے ان پر ہیزگاروں کے لئے جو غیب پر ایمان لائیں۔“

کون پر ہیز گار؟ پر ہیز گار وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لائے، مطلقاً معلوم ہوتا ہے، کتابی افعال، احوال پر ہیز گار نہ رکھئے، جب تک غیب پر ایمان نہیں ہو گا قرآن بھی دامن چھڑا لے گا۔ کوئی عقلی اعتراض نہیں، کوئی عقلی اعتراض نہیں۔ بس یہ کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیا گمانیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اصول دین میں سے کوئی چیز آنکھوں سے دیکھ کر مانی ہے؟

یاد رکھئے! جب تک غیب پر ایمان نہ لائے دین کا کوئی ستون قائم نہیں ہو سکتا۔ دین کی بنیادی قائم نہیں ہو سکتی۔ ایمان لایئے، سب سے پہلے اللہ کو مانا، میرے نزدیک تو آنکھ سے دیکھ لیتے تو اللہ ہی نہ ہوتا اور پھر کسی کو خود نہ دیکھا ہو، کسی نے تو دیکھا ہو گا۔ یہاں وہ ذات ہے جس کو کسی اس کی طرف دعوت دینے والے نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا ہے۔ کسی کو بیداری میں نہ دیکھا ہو خواب میں تو دیکھا ہو مگر اس کو میں کہتا ہوں کہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔

ایک عقلی اصول عرض کرتا ہوں کہ خواب میں بھی وہی چیز دیکھی جاسکتی ہے جو بیداری میں بھی دیکھی جاسکے۔ خوشبو خواب میں بھی سونگھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی۔ آواز خواب میں بھی سنی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی۔ نری خنجر خواب میں بھی چھونے سے معلوم ہوگی، دیکھی نہیں جائے گی۔ نوعیت حادثہ نہیں بدلتی، صرف عالم حادثہ بدل جاتا ہے۔ سو گھننے کی چیز خواب میں بھی سونگھی ہی جاتی ہے اور سننے کی چیز خواب میں بھی سنی ہی جاتی ہے۔ اور جو نہ سننے کی چیز ہو، نہ دیکھنے کی چیز ہو، وہ خواب میں کیونکر دکھائی دے گا؟

میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھا ہو تو کسی اور کو دیکھا ہو گا۔ مجھے معلوم ہیں ایسے دعویدار جنوں نے دیکھا، کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھنے کے دعویدار مجھے معلوم ہیں۔ کتاب میں نہیں نے پڑھا ہے، وہی ہمارے دعویدار اب بھی ہمارے ملک کے رہے۔ ہمارے ملک میں جو نبی پیدا ہوئے، ہمارے کے بعد بھی وہ ہمارے قسمت میں ہو گئے۔

تو جناب اہل ہمارے کئی نئی، ان کی کتاب میں میں نے خود پڑھا ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ کو خراب نہیں دیکھا، خوب نہیں دیکھا تو دوات و قلم و کاغذ بھیج دیا۔ خیر اللہ سبحانہ کے سامنے دوات، قلم بڑھا دیا۔ یہی بہت بڑی بات ہے مگر اپنے مطلب کی بات لکھو نا فتح اس لئے۔۔۔ عادیاء اور مضمر ہوتا کہ ہمارے خلاف لکھیں گے تو کبھی نہ بڑھاتے۔ دوات و قلم آگے بڑھا دیا کہ جو اٹھنی کرنا تھا۔ اس کا پردانہ لکھ دیجئے، نبوت کا پرانہ تو یک کر کے لکھو اور یہ اس میں لکھ دیجئے۔ انہوں نے بلا تکلف قلم اٹھایا۔

اب سچ میں سمجھو کہ جو الفاظ ہوں گے۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔

تو حضور انجمن و اصل ہمت یہ ہے کہ میں نے کہا کہ خواب میں عقل نامنکن ہے اسے دیکھنا تو ایسا غیب اور اسے مان رہے ہیں۔ جب تک نہ فاضل مسلمان ہی نہ ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ اصل بیچ میں سے چھوڑ دوئی۔ نہیں، جسے سب مانتے ہیں، اس فہرست کو کھڑا رہا ہوں کہ رسول خدا سے جب آگے بڑھے تو رسالت، بطور رسالت کو آگے سے کچھ کرنا ہے۔ ارے ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ جب دیکھا، جس نے دیکھا، واقعی رسالت کو آگے دے کچھ کرنا ہے۔ اسے صاحب اساتے تو پھر وہ مبارک ہے، اساتے تو گیسو نے مبارک ہیں، اساتے تو دندان مبارک ہیں۔ مشاہدات تو یہ ہیں مگر ایمان کیا اس گیسو پر لانا ہے؟ ایمان اس چہرے پر لانا ہے؟ ایمان اس دندان مقدس پر لانا ہے؟ ایمان لانا ہے رسالت پر۔ رسالت کے سنی ہیں بھیجنا۔ جب بھیجے والے کو نہیں دیکھا تو بھیجنا کہاں دیکھیں گے۔

تو رسالت وہ جو روحانیان ہے۔ وہ فیہب کی چیز ہے، جبرئیل امین کو آتے نہیں دیکھا، لوح محفوظ سے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا۔ وہ سب فیہب کی باتیں ہیں۔ اسی کے بعد آخر میں پہنچی جاپیٹے۔ تین مشترک اصل ہیں کہ توحید کے بعد رسالت، رسالت کے بعد قیامت، قیامت کو آنکھ سے دیکھ کر مانا؟ دیکھ لیتے تو قیامت ہو ہی نہ جاتی؟ تو قیامت کو بغیر دیکھے مانا اور قیامت کے ساتھ فیہب کا کارخانہ مانا، صراط کو مانا، میزان کو مانا، ہمہ اعمال کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، ایک دنیا، مانی فیہب کی۔ ہر مسلمان نے مانی۔

اب میں کہتا ہوں کہ جس کے کہنے پر اتنے غیب مان لئے، ایک غیب کی خاطر اپنے ایمان کو فطرہ میں ڈالتے ہو؟ اب اس کے بعد ان کے ارشادات اور قرآن کی آیات لے لیجئے۔ تو یہ حضور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟

”كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“.

”صادقین کے ساتھ رہو۔“

کھل صادق سوائے، مصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہ کر ایک صادق بھی ہوا تھا، اب تم

ذوہیہ و صومعہ کراس کے اقوال پر عمل کیا کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ صادقین کی کیا ضرورت ہے، ایک صادق تو تھا ہی جسے مشرکین بھی صادق کہتے ہیں۔ تو یہ صادقین کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسی رسول کی زبانی کہا گیا کہ صادقین کے ساتھ رہو تو معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ ایک سلسلہ ہے جو اسی معیار کے صادقین کا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک وہ افراد باقی ہیں، جن سے کہا جا رہا ہے، وہ پوری نسبت سلسلہ ہے، جب تک مسلمان امت کا وجود ہے، جب تک صادقین کا بھی وجود ہے گا۔

اب اس پر ابھی مزید تبصرہ کروں گا۔ یہ قرآن نے کہا، اس کا بھی نتائج یہ قیامت تک ہیں گے۔ رسولؐ نے فرمایا:

”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ“۔

”میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑتا ہوں۔“

اللہ کی کتاب، دوسری میری امت جو میرے اہل بیت ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے:

”مَا إِن تَمَسَّكُمْ بِهِمَا“۔

”جب تک اس دونوں سے تمسک رکھو گے۔“

”لَنْ تَضِلُّوا أَبْعِدَ بَنِي“۔

”میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔“

”وَأَنْتُمْ بَالَنْ يَفْقَرُ قَا“۔

”اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔“

اب مسلمانوں سے سوال ہے کہ اس وقت قرآن ہے، کون کہے گا کہ نہیں ہے۔ قرآن ہے۔ میں کہوں گا جو قرآن کے ساتھ تھے، ان میں سے کوئی ہے؟ اگر کہے نہیں ہے تو ہمارے آپ کے رسولؐ نے کہا تھا کہ رہے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جدا نہیں ہوں گے۔ جدا ہو گئے۔ اور اب میں کوئی سخت جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رسولؐ وہ ہے جسے مشرک بھی صادق کہہ رہے تھے۔ اب مسلمان ہو کر آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہے، کہے۔ الحمد للہ پورا بیان ہو گا۔ یہ تو اپنے ہاتھ کی بات ہے۔ یہی موضوع پانچ دن میں بیان ہو سکتا تھا، یہی ایک دن میں بیان ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ قرآن نے بھی کہا کہ قیامت تک صادقین کا سلسلہ رہے گا۔ انہوں نے بھی کہا کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اگر کہے کہ نہیں ہیں تو جدا ہو گئے، رسولؐ کی سچائی ختم ہو گئی بلکہ قرآن کی صداقت ختم ہو گئی۔ اگر کہے کہ ہیں تو میں کہوں گا کہ آگے سے دکھائیے کہ کہاں ہیں؟ اگر آگے سے نہ دکھائیے تو غائب مانتے۔

چونکہ ماشاء اللہ صاحب فہم ہیں، جو کہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے لئے جملے کافی ہیں، مختصر یہ کہ غیب وہ نہیں ہے۔ کوئی نہ، غیب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہو۔ غیب ایک ثبوت اور ایک نفی سے مل کر بنتا ہے۔ معنی ہو اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہونا تو سچے خدا اور رسولؐ، ان کے کہنے سے ثابت اور سامنے نہ ہونا آنکھوں سے ثابت۔

اب غیب کا کون جز و محتاج ثبوت رہا؟ بس اب دنیا یہ کہتی ہے کہ اب غیب، ہاں خیر اقیب کو مانتے ہیں، بغیر غیب کو مانے تو یہ تو خدا کو مان سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں مگر آدمی بشر اتنے دنوں تک زندہ رہے، یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم نے اچھے دن زندہ رہتے نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا کہ دنیا میں بے شک کسی کو میں نے بھی زندہ رہتے نہیں دیکھا مگر مجھے دنیا سے کیا کام؟ جس سلسلہ کے بارے میں میری گفتگو ہے، اس میں سے کسی ایک کو میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی ایک تو اپنی موت سے دنیا سے گیا ہوتا۔ میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی مرتے نہیں دیکھا۔ بیٹھ غارتی حربے اپنا کام کرتے تھے۔ بار بار یا تلوہ۔ اب میرے الفاظ صاحبانِ علم محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے سنی یہ ہیں کہ تقاضائے بظاہر ایک کی ذات میں تھا، یہ مانع غارتی تھا جو اس شخص کو اثر کرنے سے روکا تھا۔ بس جسے اللہ کو ہائی رکھتا ہے، اس کے سلسلہ میں کوئی کام سے نہیں کرتا۔ تقاضا ہوں کی زد سے الگ رکھتا ہے۔

اب دنیا کہتی ہے کہ غائب ہونے سے بڑی مصیبت ہو گئی۔ مصیبت نہ ہوتی تو ہم کیوں روئے؟ ہم کیوں بار بار فریادیں کرتے، استغاثے کرتے، مریضے کیوں بھیجے؟ کوئی ہمیں پسند ہے نصیبت؟ مگر کیا کریں جن کے باعث یہ نصیبت ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نصیبت ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کیوں نہیں دیکھتی؟ کیا وہ کے ساتھ کیا کیا؟ جو کہتے ہو کہ بارہا میں کیوں غائب ہوا؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ جیسے خالق اور مخلوق میں جنگ ہو گئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ صدیقین کے ساتھ رہو، یعنی قیامت تک بچے رہیں گے۔ دنیا والوں نے کہا کہ رہنے دینا تو ہمارا کام ہے۔ ہم رہنے ہی نہیں دیں گے تو کیا کر رہیں گے؟ اب جو الفاظ کہتا ہوں، انہیں محفوظ رکھئے۔ جب تک خزانہ جسکے باری میں صدیقین کا ذخیرہ رہا، اس نے حریفوں کو کام کرنے دیا، اچھا یہ نہیں، ابھی دوسرا اشارہ ہے پاس ہے۔ چاہے کسی عمر کا ہو، اس سے مطلب نہیں کیونکہ صدیقین میں عمر کو کوئی قید نہیں۔ یہ مانے ہی میں رسول نے دیکھا دیا۔

اسے تم نے نہیں رہنے دیا؟ کوئی بات نہیں۔ ابھی ہے ہمارے پاس۔ اچھا اسے بھی نہیں رہنے دیا؟ اچھا نہ سکی۔ اور ہے۔ مگر اب جب مقصد الہی کا ایک فرد میں انحصار ہو گیا، اس کے سنی یہ ہیں کہ خدا اور مخلوق کی جنگ۔ اس کا آخری نتیجہ شکست کا ایک فرد کی ہلاکت میں ہو گیا کہ اگر یہ ہوتا ہے تو خدا کی بات پوری ہوا مگر یہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کا سیلاب اور اٹھنا کام (نحوذ باللہ)۔

اب دنیا یہ بتائے کہ کیا قادر مطلق عاجز بعدوں کے مقابلہ میں اپنی شکست مان لیتا؟ اب دنیا کو ختم کرنا ہو گا تو بھیج دے گا، یہ طے کر کے کہ یہ نہیں جواب دیکھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا نے کر بلا میں کوئی کی اطلاع کی تھی اس سلسلہ کو ختم کرنے کی؟ وہ تو خالق نے اپنے مقصد کے تحفظ کے لئے وہاں بھی نصیبت سے کام لیا، دوبار ایک بات ہے کہ ماشاء اللہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں۔ وہاں بھی نصیبت سے کام لیا۔ نصیبت کے سنی تو یہ ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ نصیبت میں طاری کی کدن بھر انہیں خوش میں رکھا کیونکہ اگر خوش میں نہ ہوں تو باپ کی نصرت واجب ہو جائے۔ اگر نصرت نہ کریں تو کد اور کلمات کے خلاف ہو۔ پھر علی اکبر سے ان کی منزل پیچھے رہ جائے۔ امام کیا جو اپنا فرض نسا کرے۔ ورنہ میرا ایمان ہے کہ ان حضرات کو خوش بیہوش نہیں کر سکتا، مرض بیہوش نہیں کر سکتا۔ یہ مصلوب ربانی ہے، مصلوب کردگار ہے کہ دن بھر بیہوش رہے ہوں اس کا نصرت میں برائے واقعات عرض کروں گا کدن بھر بیہوش رہے۔ جب تک فریضہ جاری ہو اور اتفاقاً جب تک بیہوش رہے۔

12

جہاد

اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے نفوس و اموال کو خریدا ہے اس کے بدلے میں ان کے لئے جنت ہے، اللہ کی راہ میں وہ جان لیوا مقابلہ کرتے ہیں (القرآن)۔

لہذا جب خطا کاروں کے ہاتھ میں آتی ہے تو مجرم ہو جاتی ہے جب مصوم کے ہاتھ میں آتی ہے تو؟ اگر کوفہ و مشق کے اور فوجی حیثیت سے قبضہ کرنا ہوتا تو عباس کی ضرورت تھی زینب کی ضرورت نہیں تھی علی اکبر کی ضرورت بھی علی اصغر کی نہ تھی مولانا کو تو یزید کو ختم نہ کرنا تھا یزیدیت کو ختم کرنا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً فتح و ظفر عطا ہی کر دے، ہمیں فرض ادا کرنا ہے نتیجے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کی مصلحت ہوگی وہ بلاوہ کرے گا۔

کوئی قاتل اپنے سر سے فتح کا سہرا تار کر دوسرے کے سر نہیں باندھتا مگر یزید کہتا تھا کہ ابن زیاد نے امام حسین کو قتل کیا ہے اور ابن زیاد کہتا تھا کہ یہ سب کچھ یزید ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔

جہاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذِْنِ لِلَّذِیْنَ یُفْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا ۚ وَاِنَّ لِلّٰهَ عَلٰی نَصْرِہُمْ لَقَدِیْرٌ ۝۶۰

جہاد کے لفظ میں اصل منہم قرآن کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض صاحبان علم اور اہل قلم نے جدید دور کے زمانے کے مشخصات کو دیکھتے ہوئے یہ آواز بلند کی۔ ہمارے ملک میں، جہاں آزادی وطن کو بغیر کھور کے حاصل کیا گیا تو کہا گیا کہ اسلام کو اسی طرح کی جنگ کا حامی ہے مگر یہ کہنا کہ اسلام میں کھور نہیں ہے، یہاں لئے قائل قبول نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جہاد کا حکم زیادہ تر جہاد کے لفظ کے لئے نہیں مثال کے لفظ کے لئے آیا ہے۔ جہاد کا لفظ کم طے کا مثال کا لفظ زیادہ طے کا۔ اب مثال میں وہ بحث نہیں چلتی۔ مثال میں اصل قیامت اور دل میں جس کے معنی ہیں جان لینا۔

قتل، مثال کیا ہوا؟ قتل میں مقابلہ۔ اب جب اس کے معنی میں قتل مثال ہو گیا تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ جان لینے اور جان دینے کا مقابلہ۔ اصل میں حکم مثال جو ہے، اس میں نہ جان کا لینا اختیار ہی ہے، نہ جان کا دینا۔ جب مقابلہ ہو گیا تو اب کس کا اور کس پر چل جاتا ہے، یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ اپنے اختیار میں بس میدان میں جھڑپا ہے، غازی یا شہید ہو گا اپنے اختیار میں نہیں۔ اگر اس کا اور چل گیا تو شہید ہو گئے، اپنا دار چل گیا تو غازی ہو گئے۔ لہذا یہ غازی ہونے کا حکم ہو سکتا ہے، نہ شہید ہونے کا حکم ہو سکتا ہے۔ بس میدان میں آؤ تو ثابت قدم رہو۔ اب غازی ہو یا شہید، تیسری قسم ہر میدان میں آنے کے بعد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دیکھئے، دونوں اقسام ہیں، اس کے علاوہ نہیں:

اِنَّ لِلّٰهَ اَمْرًا یَّسْرًا ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسُہُمْ وَاَمْوَالُہُمْ بِاَنْ لَّہُمُ الْجَنَّةُ ۚ

”اللہ نے مسلمانوں سے ان کے نفوس و اموال کو خریدا ہے۔ اس کے بدلہ میں ان کے لئے جنت ہے۔“

یَقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ۚ

”اللہ کی راہ میں وہ جان لیاں اور قتل بھی ہو جائے ہیں۔“

”بھی قتل کرتے ہیں، بھئی قتل ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی اور قسم قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اس بناء پر میدان میں آنے کے بعد تکلیف شری تو بس یہ ہے کہ ثبات قدم رہے۔ اس کے بعد غازی ہوتے ہو یا شہید ہوتے ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اب مثال میں وہ بحث نہیں ہے۔ لہذا نکار کرنا، یہ غلط ہے۔ ہاں اپنا دیکھئے کہ اسلام میں کن صورتوں میں قتال کی اجازت دی گئی ہے یا قتل کا حکم دیا گیا ہے۔ ترجیح کچھ بھی ہو، اس وقت قرآن مجید کی اس لئے کہ یہ حلق علیہ بات ہے کہ ترجیح مطابق حزیل نہیں ہے۔ سب کے نزدیک پہلا سورہ اتراف تھا، وہ اب کہاں ہے؟ اور آخری سورہ جو سب کے نزدیک ماکہ تھا، وہ اب کہاں پر ہے؟“ لے لے جب

ترتیب مطابق تزیل نہیں ہے تو ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ کوئی آیت پہلے ہے اور کوئی آیت اس وقت بعد میں ہے۔ مگر ایک آیت ہے جس کا مضمون بول رہا ہے کہ یہ سلسلہ جہاد میں سب سے پہلی آیت ہے، وہ کوئی؟ وہ آیت یہ ہے:

”أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظِلْمًا ۚ وَإِنَّ لِلَّهِ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ“

”اجازت دی جاتی ہے انہیں“

بس یہی صاحبان فہم غور کریں کہ اگر کہا جاتا کہ حکم دیا جاتا ہے انہیں، تو یہ سچی ہوتے کہ اس کے پہلے حکم ہوا تھا۔ ممکن ہے اجازت ہو۔ لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ممانعت تھی۔ اجازت، ممانعت کے مقابل میں ہوتی ہے۔ تو اب یہ اجازت جن شرائط کے ساتھ شروع ہو، وہ شرط اگر نہیں ہے تو ممانعت کا حکم سابق بحال۔ اس لئے جہاد کے سلسلہ میں کہتا ہوں، یہ بنیادی آیت ہے ”تَوَن“ مومن کے معنی ممانعت کے ہیں تو جا رہی نہیں۔

تو اب یہ دیکھئے کہ اب یہ اجازت کن شرائط کے ساتھ ہے۔ کہا جا رہا ہے، اجازت دی جاتی ہے ان کی۔ ذرا سی عربی گراؤں پڑنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہو:

”يُقَاتِلُونَ“

”ت“ ”کسرہ کے ساتھ تو سچی ہوتے کہ انہیں اجازت دی جا رہی ہے جو جنگ کر رہے ہیں مگر کسی بھی دور کے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے ”يُقَاتِلُونَ“ نہیں ہے۔ مبادیات کو اٹھایا:

”أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ“

اجازت انہیں دی جا رہی ہے جس سے جنگ کی جا رہی ہے تو کیا مطلب ہوا کہ حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اجازت دی گئی ہے جس سے جنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کرنے کا اصل دوسرے کی طرف سے شروع ہوا۔ تو اب حملہ آور دوسرا اب انہیں، جن پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ اب اجازت دی جا رہی ہے:

”بِأَنفُسِهِمْ ظِلْمًا“

کیوں؟ اس لئے کہ ان پر ظلم ہوا جس سے جنگ کی جا رہی ہے، انہیں اجازت دی جا رہی ہے، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور اب جب دوسرے اقوام جنگ ہو گیا، حمل ہو گیا تو اب تمہیں اجازت ہے۔ یہ اجازت ایک ایسا نقطہ ہے جس میں وجوب بھی داخل ہے، استحباب بھی داخل ہے، اجازت بھی داخل ہے۔ بس صرف ممانعت اس کے مقابل میں ہے کہ اجازت خواہ وہ دوجہی ہو، خواہ استجابی ہو، اس وقت میں ہے جب ابتداء دوسرے ہو جائے اور وہ اس لئے ہے کہ ظلم ہے۔ اگر اس طرف سے ابتداء ہو جائے تو پھر یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس تعداد کتنی ہے؟ ہمارے پاس اسلحہ کتنا ہے:

”إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ“

"اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔"

یہ حدیث نہیں ہے جس میں ضعیف و قوی کا سوال ہو۔ حدیث نہیں ہے جس میں یہ سوال ہو کہ مصنف کون تھا جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا۔ قرآن کی آیت ہے جو کم از کم مسلمانوں کے درمیان تو متفق علیہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں اختلاف کی گنجائش الفاظ اور اس کے تحت لفظی ترجمے میں تو ہے ہی نہیں۔ ہاں! اعتراضات اگر الگ سے کی جائیں تو میں تو کہتا ہوں کہ تفسیر کا یہاں کوئی سوال نہیں۔ خوف لفظ کا ترجمہ اگر کوئی صحیح کرے تو یہی ہوگا جو میں کر رہا ہوں کہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے، اس لئے کہ اس کو اجازت دی جا رہی ہے جن سے جنگ کی جا رہی ہے۔ اس لئے کہ وہ مظلوم ہیں۔ یعنی غیر کا اقدام کرنا خود ظلم ہے کیونکہ ظلم کا سر تکب دوسرا ہے۔ اس لئے اب اس مظلوم کو اجازت دی جا رہی ہے اور اب یہ مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اور کوئی مددگار نہ ہو، انہماں کی مدد پر قادر ہے۔ یہ بنیادی آیت ہے، اس میں یہ قید لگا دی گئی ہے۔ ظلم دوسرے سے ہے اور "یقاتلون"، جنگ دوسرے سے ہے۔

تو میں کہتا ہوں کہ یہ اصول قائم ہو گیا اس پہلی ہی آیت سے کہ ابتدائے جنگ جائز نہیں۔ اپنی طرف سے آغاز جنگ کرنا درست نہیں ہے اور بین الاقوامی محسوس میں جو مشترک اجتماعات ہوں، میں اس پر زور دیتا ہوں، اس وقت تو ضمایع عرض کر رہا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام ممالک اس ایک قرآنی تعلیم پر عمل کر لیں کہ ہم ابتدائے جنگ نہ کریں گے تو جنگ ہو ہی نہیں۔ اجتماع ہوتے ہیں، مستقل محاسن قائم کی جاتی ہیں۔ مگر اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلی خروں میں یہ لکھ دیا جائے کہ مجھے اجازت ہے کہ ابتدائے جنگ نہ کرنا۔ دنیا طے کرے صدقہ دل سے، سیاسی طور پر نہیں، واقعی یہ طے کرے کہ ہم ابتدائے جنگ نہیں کریں گے تو پھر جنگ فیر ممکن ہوگی۔ پھر جنگ دینے میں آئی نہیں سکتی تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور اسلام کا ایک اصول ہے۔ قیام امن عالم کا ذمہ دار ہے۔

اور اب پیغمبر اسلام کی سیرت، خود دنیا اسی سیما پر دلچسپی لے۔ چالیس برس مکہ کی زندگی، عظام تو اس وقت بھی اور ہے جسے عمر جنگ جس کا نام ہے، اس کی ابتداء دوسرے نہیں ہوئی تھی۔ تو عظم برداشت کئے گئے مگر حکمران نہیں اٹھائی گئی۔ بس یہاں ایک پہلو پر توجہ دلاؤں کہ بعثت کے بعد حیرہ برس مکہ کی زندگی، دس برس مدینہ کی زندگی، تو اس حیرہ برس میں جسم مہارک پر بھر برسائے جا رہے ہیں، اس حیرہ برس میں سر مہارک پر فوس و خاشاک پھینکا جا رہا ہے۔ سیرت رسول کے وہ دو پہلو ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہیں۔ ہر ایک سے پوچھتا ہوں، ہر مسلمان سے، ہر ملک خیال کے مسلمان سے کہ اس حیرہ برس میں جو ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے جو اگر کبھی بھیجیں برس تک کو اور نہ بھیجی جائے تو یہ نہ سمجھو کہ سب ٹھیک ہے۔

مظلوم ہر کہ مظلوم ہوتا اور چیز ہے، ابتدائے جنگ ہوتا اور چیز ہے، جب ابتدائے جنگ دوسرے کی طرف سے، جب جنگ کی اجازت ہے اور اس کے بعد 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی۔ کوئی کہے کہ اس 13 برس میں اس لئے کو اور نہیں بھیجی کہ مددگار نہیں تھے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ جو اس کے بعد دیکھے ہوئے ہو وہ قصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس لئے کو اور نہیں بھیجی کہ مددگار کوئی نہ تھا۔

اسے کوئی نہ ہو وہ ایک موجود تھا، جس نے بعد میں اسے جنگ کر کے دکھا دی، لہذا کسی کو یہ پوچھنے کا کیا حق ہے کہ چونکہ

مددگار نہیں تھے، اس لئے کوار نہیں کھینچی۔ اچھا مان لیجئے لیکن اب ہجرت ہو گئی۔ اب تو تاریخ کی زبان میں بھی انصاف مل گئے۔ تو اس جماعت کا نام ہی انصار، اب تو انصار فراہم ہو گئے۔ لیکن ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی کوار نہیں کھینچی۔ کوئی کہے کہ ہاں! کوار ابھی کیسے کھینچے؟ جنگ کی تیاری بھی تو ضروری ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ حضور اٹھیک ہے، مگر مدینہ آنے کے بعد جنگ کی تیاری ہی شروع کر دیجئے۔ حالانکہ قصیری کام کئے ہو گئے، دو دو سہریں بڑی بن گئیں، سہرہ مدینہ اور مسجد قباء۔ یہ دونوں پہلے ہی میں تعمیر ہو گئیں اور مہاجرین کے قیام کے لئے مکانات بن گئے، حالانکہ اس وقت کی حکومتوں کے لئے جب ڈرائنگ اتنے زیادہ ہیں، بحالیات کا مسئلہ طویل الیحاد منصوبوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ مگر ہاں وہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوا۔ ایک سال کے اندر مہاجرین کے قیام کے لئے جگہیں فراہم ہو گئیں۔ ہر ایک کے لئے مکان بن گیا۔ احکام دیرانی و فوجداری نافذ ہونے لگے۔

ہمیں معلوم ہے کہ یہ سال بول میں حکم شریعت نافذ ہوا۔ یہ سال دوم میں نافذ ہوا اور بزم دنیا کا سب سے اہم یعنی پیغمبر خدا کی وہ عزیز اور معزز مئی جس کی تقسیم کو کھڑے ہوتے تھے۔

میں نے دو الفاظ استعمال کئے۔ عزیز تو ہر ایک کو اپنی مٹی ہوتی ہے۔ لیکن وہ فقط عزیز مٹی نہ تھی، معزز مٹی تھی۔ ہر ایک کو اپنی عزیز مگر کوئی باپ مٹی کی تقسیم کو کھڑا تو نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ وہ خطا عزیز مٹی نہیں ہے، معزز مٹی ہے۔ تو ایسی مٹی اور اس کی شادی ہو گئی۔ قصیری کام اتنے ہو گئے مگر جنگ کی تیاری کتنی ہوئی؟ وہ تو اس وقت سامنے آئے گی جب اگر جنگ ہو جائے۔ تو سب کے نزدیک پہلی جنگ جو ہے، بدر ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر جنگ کی تیاری ہوئی ہوتی تو ایک سال گزرنے کے بعد دوسرے سال جبری میں بدر کی لڑائی ہوئی ہے، وہ جنگ کی تیاری ہمارے سامنے آئی تو شفق علیہ تاریخ گواہ ہے کہ جنگ بدر میں سامان کیا ہے؟ تین سو تیرہ سپاہی۔

اب جنگ ہو گئی۔ اس لئے سپاہی کہہ لیجئے۔ اس 313 میں 13 عدد کھواریں۔ یعنی بس اکائیاں جو ہیں، دو مسلح ہیں اور سینکڑے جتنے ہیں، وہ سب غیر مسلح۔ وہ تھے۔ کسی نے خرما کے درخت کی شاخ لے لی۔ کسی نے کوئی ٹکڑی لے لی۔ جو نہتا آدمی ہوتا ہے، جوتا ہے، وہ ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اب 300 آدمی اپنے ہیں اور 13 کھواریں والے ہیں اور پوری فوج میں دو عدد کھوڑے ہیں۔

عرب میں جنگ کی سواری کھوڑے اور زائد مسلح کی سواری شتر ہے۔ اونٹ زمانہ جنگ کی سواری نہیں ہے پوری جماعت میں صرف دو اونٹ۔ میں کہتا ہوں کہ کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو، اگر صاحب عقل ہے تو میں اس سے پوچھوں گا کہ جو اس سامان کے ساتھ کئی ہزار فوج کے مقابلہ کے لئے نکلے۔ وہ مارنے کو نکلا ہے یا مرنے کو نکلا ہے؟ تو اس بحث کا صاحب عقل فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس یہ سامان ہو، وہ کیا خود سے جنگ شروع کرے گا؟ یہ سامان خود بتا رہا ہے کہ جنگ کر نہیں رہے ہیں، جنگ کتنا بڑی گئی ہے۔

اس کے بعد اب نتیجہ دیکھئے کہ فتح ہوئی۔ اس جماعت کو فتح ہوئی تو خالق نے کہا کہ ہم نے فرشتے بھیجے۔ اب جو فیہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ خود بتائے کہ کیونکر فتح ہوئی؟ فرشتوں کی فوجیں آئیں، انہوں نے جنگ میں شرکت کی۔ جو نہ مانے تو خدا کو نہیں مانتے، فرشتوں کو کیا مانیں گے؟

تو حضور والا! وہ بتائیں کہ کیونکر فتح ہوئی؟ ہاں! ماشاء اللہ، صاحب فہم جمع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پہلی جنگ میں

قرآن بھی کہہ رہا:

”لَيَظُنُّنَّ قُلُوبُكُمْ“

”تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہے۔“

یعنی مسلمانوں کے دلوں کو حادثہ پیدا کرنے کے لئے فرشتے بھیجے گئے تاکہ اپنی اللج تعداد سے گھبراہٹیں نہیں۔ خدا چاہے تو فرشتے بھیج دے گا تمہارے مدد کے لئے۔ تمہیں تو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اپنی کی سے نہ گھبرانا۔ دیکھو فرشتے آگئے ہیں۔ یہ دلوں کو ڈھارس دینے کے لئے۔ یقیناً بہت سے دلوں کو حادثہ ہو گئی ہوگی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جو حقیقی شجاع تھا، جو حقیقی مہذب اسلام تھا، اس کے دل پر جیسے ایک ہار پڑ گیا کہ میرے ہوتے ہوئے اور فرشتے آگئے۔ قرآن مجید میں تو یہ نہیں ہے مگر روایات ہیں کہ قدرت نے ان کے دل کے ہار کو ہٹا کرے کے لئے خود بڑا انتظام کیا کہ فرشتے بھی جو آئے، وہ انہی کی فعل میں آئے۔ یعنی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ فرشتے آئے تھے۔ اور کار جو گیا، اس نے ایک ہی کام لیا، وہ تو یہ بکھرے تھے کسی ایک نے ہمارے سب سوراخوں کو تھپہ خاک کر دیا۔ اب چاہے عداوت و عناد اس سے ان کا اور بڑھا ہو مگر خالق کو تو اپنے مقصد کا تحفہ کرنا ہے کسی کا عدا جڑے، اپنی ہی ہڈاڑے گا۔ اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟

تو جناب والا اجر ہے وہ سمجھتا ہے قائل انہی کو۔ حقیقت میں آدمی لوگوں کے تو قائل ہیں اور آدمی لوگوں میں مسلمان اور فرشتے سب مل کر شریک ہیں۔ بہر حال ان کے ظلم میں تو سب سبھی ہے اور یہ تو جانتے تھے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ رسولؐ نے بتا دیا ہے کہ فرشتے آئے تو بھائے خوش ہونے کے ان کو ذرا اطمینان ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے اور فرشتے آئے۔ اگرچہ فرشتے انہی کی صورت میں آئے۔ یہاں بس ایک جملہ ہے، ماشاء اللہ صاحبان نظر ہیں، یہی حقیقی شجاعت کو اس ذات سے اختصاص ایسا پیدا ہوا ہے کہ فرشتہ بھی لہاں ہمارا چہتا ہے تو انہی کا پینتا ہے۔ ان کی طبیعت یقیناً محصل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یہ فرشتے آئے کیوں؟ لہذا خالق نے بھی اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اور دل والے مسلمانوں کے اطمینان کے لئے ہم نے فرشتے بھیجے تھے۔

اچھا اب تمہیں حال ہے تو اب نہیں سمجھیں گے، چاہے میدان سادہ ہو جائے مگر اب فرشتے نہیں آئیں گے اور یہ ایک اکیلا میدان سر کر کے دکھائے گا۔ فرشتہ آئے گا بھی تو بعد میں تحریف کرتا ہوا۔ حوالہ سے دوں، شاہ مہد الحق دہلوی پہلی ہند، ان کی قاضی زبان میں کتاب ہے ”مدارج النبوت“ اور مدارے لکھنؤ میں مثنوی نول کشور نے چھاپ دی ہے، مطبعی بالکل غیر جانبدار ہے، تو جناب اس مدارج النبوت میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جب صفحہ میدان سادہ ہو گیا، بہت سے لوگ حشر ہوں گے کہ میں اب تفسیلات بیان کروں گا، مجھے بھی کردار کے تاریک مرقعوں کو پیش کرنے میں کوئی لطف نہیں آیا۔ ایک ہی کے بیان سے مجھے فرصت نہیں ہے کہ جب صفحہ میدان سادہ ہو گیا۔ اب مضمون ہے، مدارج النبوت تک، وہ محدث دہلوی کا بیان کروں گا کہ وہ ایک آواز بھی آگئی کہ:

”قَتِيلٌ مُحَمَّدٌ“

حضرت کا نام لے کر کسی نے کہہ دیا کہ شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ جو نتیجہ کے انتظار میں تھے اور وہ ظہرے ہوئے تھے وہ اس

آواز کو سن کر رخصت ہو گئے کہ وہ رہے ہی نہیں تو خیر کر کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی دوا ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے حراج کے بدلے سے اثر بدلتا ہے۔ یہ آواز جو آئی، لوگ کہتے ہیں شیطان کی آواز تھی۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے ایسی آواز بلند کی، وہ شیطان ہے۔ تو وہ اس نے آواز بلند کی تو بہت سوں پر یہ اثر ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نہیں ہے تو رک کر کیا کریں گے؟ آواز مل علیہ السلام کے کان میں آئی۔ ان پر یہ اثر ہوا کہ جب وہ نہ رہے تو جی کر کیا کریں گے؟ چنانچہ پیام توڑ کر پیچک دیا کہ اب میں تلوار کو پیام میں نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد ایسا بھرپور حملہ کیا کہ اس پوری فوج کے قدم ہلکنے لگے اور اتنی دیر بھاگیا کہ فرصت سے اب تلاش کا موقع ملا۔

دیکھئے! یاد رکھئے، کوئی تاریخی واقعہ ذہن نشین نہیں ہو سکتا جب تک علم رسالت اور علم امامت کو الگ نہ کیجئے۔ یعنی عام زندگی اسباب کا بڑی کے علم پر مبنی تھی۔ گو علم رسالت اور علم امامت الگ ہوتا ہے، اور نہ تلاش کی کیا ضرورت تھی؟ اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ اگر شہید ہو گئے ہیں تو کشتوں میں لاش ہوگی۔ سب کھنڈے دیکھے، متولین کو دیکھا، کہیں نہیں ملے۔ مجردین جو تھے ابھی جاں بلب، انہیں دیکھا۔ ان میں بھی نہیں ملے۔ اب جو خود بھد میں فرمایا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ عروہی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آسمان پر افخایا ہو جیسے عیسیٰ کو کیونکہ نظیر بھی موجود بھی۔ جیسے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھالیا، ویسے ہی افخایا ہو یا ابھی میری تلاش غیر مکمل ہو۔ کہیں موجود ہوں اور مجھے نظر نہ آئے ہوں۔

ماشاء اللہ باہم مجمع ہے، توجہ سے سن رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ یکساں تصور کیوں ذہن میں آئے؟ تیسرا تصور کیوں نہ سامنے آیا جب کہ نمونہ بھی جماعت کے کردار کا سامنے تھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ملی کا ایمان ہے حیات رسول پر۔ لہذا پھر ایک بار تلاش کیا۔ اب جو تلاش کیا تو ایک گڑھے کے اندر حضرت ذبیحی حالت میں نظر آئے۔ سنبھال کر اٹھایا۔ دیکھئے! کتنی دور بھاگیا ہے کہ سب کام اطمینان سے ہو رہے ہیں۔ باہر لائے، ہمد میں پانی مانے، چہرہ مبارک دھویا۔ چونکہ سر کا خون بہہ رہا تھا خود کی کڑیاں ٹوٹ کر مہارک میں دوڑ آئی تھیں تو چہرہ مہارک پانی سے صاف کیا اور اب پیغمبر اسلام کی نظر پڑی۔

ذرا نفسیاتی طور پر دیکھئے، یہ شاہ عبدالحق لکھ رہے ہیں اور دوسرے معصومین نے بھی لکھا ہے، مگر چونکہ فارسی زبان میں اکثر زیادہ آسان ہے پڑھنا، اس لئے میں نے حوالہ دیا ہے کہ اب جو آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو اکثریت کے کردار سے اتنا فاصلہ ہے کہ ملی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:

”یا علی اتم بھی نہ چلے گئے جیسے اور سب اور ادرہ ہو گئے؟ تم بھی نہ چلے گئے؟“

یہ فاصلہ ہے جانے والوں پر جو اپنے اوپر اتار رہے ہیں۔ تم بھی نہ چلے گئے؟ اور اب یہ طبیعت حراج دان رسالت تھی کہ ایک مجلس میں رسول کا فاصلہ دور کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا:

”اَکْثَرُ بَعْدَ الْاِمْحَانِ۔“

”کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟“

محدث دہلوی کے بیان کردہ الفاظ ہیں، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا:

”اَكْفُرْ بَعْدَ الْاِيْمَانِ“۔

انہوں نے کہا: کیوں نہ چلے گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر کر دینا؟ کافر ہو جانا؟ علیؑ کا یہ کہنا اور پیغمبرؐ کا انبیوی سکوت کرنا۔ اب میں کہتا ہوں کہ ایمان و کفر من حیثہ ما حاصل ہو گیا آج کا کفر اور ذرہ۔

اب بھاگی ہوئی فوج کے دسے متفرق طور پر واپس آنا شروع ہوئے۔ اب دھڑ سے ایک گردہ آ رہا ہے۔ ادھر سے ایک گردہ آ رہا ہے اور کہاں تو یہ کہہ دیا تھا کہ تم بھی نہ چلے گئے؟ اور یہ جو آنا شروع ہوئے تو کہا: دیکھو! اب یہاں سے آ رہے ہیں۔ دیکھو! اب یہاں سے آ رہے ہیں اور اب علیؑ نے گوارے کر چاہوں طرف گردش کر کے ان متفرق جماعتوں سے لڑنا شروع کیا۔

میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت وہ کلمہ حقیقت بنا ہوا ہے کہ شمع کے گرد ایک پروانہ ہے جو طواف کر رہا ہے وقار کے لئے۔ اب حضرت جبرئیلؑ بھی آ گئے ہیں۔ میں کہوں گا کہ اب آئے ہو جب وارہ و بارہ ہو گیا۔ وہ کہیں کے کہیں پہلے تو مصلحتاً اس لئے نہیں آیا تھا کہ سر کر رہا ہو جائے تب آؤں اور میں کہتا ہوں کہ وہ بھی آئے ہیں۔ (مذہب رسول کا دل بہلانے، قبول بہلانے کا طریقہ بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ جنگ کر رہے ہیں اور وہ تفریقیں کر رہے ہیں اور وہ کیا تعریف:

”اِنَّ هَذَا لَيَھِ الْمَوْتُ اَسَافَةً“۔

یا رسول اللہ! یہودی تو اس کا نام ہے، عیسائی، ظہری تو اس کا نام ہے اور کہاں خود ان سے؟ کہ تم بھی نہ چلے گئے؟ اور اب جبرئیل تعریف کر رہے ہیں تو رسولؐ فرماتے ہیں:

”كَيْفَ لَا هُوَ مَعِيَ وَاَكَايَمُنُهُ“۔

”اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔“

اور جناب جبرئیلؑ (میں فوراً بول اٹھتے ہیں:

”وَاَكَايَمُنُكُمَا“۔

”اور میں آپ دونوں سے ہوں۔“

اب میں کیا کروں، مجھے فرشتوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے مجھے وہ الفاظ ہی نہیں آتے جن سے میں مخاطب کروں۔ میں تو اپنی اوروں زبان میں کہوں گا جناب جبرئیلؑ سے کہ آپ بھی مجھ سے آ رہے ہیں کہ جب وہ کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ میں تم دونوں سے ہوں اور جب پانچوں آ جائیں تو آپ کہیں کہ میں چمنا کیوں نہ ہو جاؤں؟ مگر اس میں ایک بڑی حقیقت مضمر ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ انسان وہ ہیں کہ انہوں نے ملائکہ میں شریک ہونے کی تمنا بھی نہیں کی ملائکہ نے ان میں شریک ہونے کی تمنا کی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ان کو ملک کہاں کی تو جہاں ہے۔ ان کی بلندی کیا ہے کہ یہ ملک نہیں ہیں، خدمت ملک ہیں۔ اکثر کتابوں میں کچھ اختلاعات بھی ہے، جو ملاحظہ کرنے والے کی نظر سے گزرے گا کسی موقع پر مابین زمین و آسمان فرشتے نے صدا دی:

لَا تَقْنِي إِلَّا عَيْلٌ لَا سَيْفٌ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ۔

کوئی جوان نہیں سوائے عیال کے، میں کہتا ہوں کہ ملک بچاؤ کا طالب علم تو ہے نہیں، اسے کوئی ترکیب نہیں معلوم۔ جو ترکیب ”کالہ الا اللہ“ کی اس نے سنی، بس ایک جوکی ترکیب اسے آتی ہے:

لَا تَقْنِي إِلَّا عَيْلٌ لَا سَيْفٌ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ۔

جناب! اب ملک چاہے کوئی ہو، جبرئیل امین ہوں یا کوئی اور ہوں، جناب و ملا تو اس جماعت میں سے ہیں جنہوں نے صلائے منصب میں خوریزی کا اہرام عائد کیا تھا کہ ان کو منصب ملے گا خوریزی کریں گے۔ تو حضور کو تو خوریزی سے نفرت ہے۔ یہ آج آپ؟ گوار کا تو کام ہی ہے خون بہانا۔ اسے پہر کی تعریف کرتے کہ اس کا کام ہے دار و رکنا اور گوار کا تو کام ہی ہے خون بہانا۔ تو یہ آپ جیسے امن پسند۔ یہ آپ آج گوار کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا: خاموش! گوار جب خطا کاروں کے ہاتھ میں آتی ہے تو محرم ہو جاتی ہے، جب مصوم کے ہاتھ میں آتی ہے تو!

تو اس کے بعد پوری تاریخ اسلام کہاں تک پڑھوں؟ تین حصے تاریخ اسلام کے یہاں امامیہ مشن پاکستان نے بھی شائع کر دیئے ہیں، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہر جنگ کے اسباب کیا تھے اور کن صورتوں سے وہ ہوئی؟ وہ ہر ایک مطالعہ کر سکتا ہے۔ وہ جو اصول قرآن نے بنایا تھا کہ ابتدائے جنگ نہیں ہونا چاہئے، جغرافیہ تو کسی نہ کسی حد تک آتی جاتا ہے، جہاں جہاں اسلام کی لڑائیاں ہوئی ہیں، اسے جانچ کر کے دیکھ لو، وہ مکہ سے قریب ہیں، مدینہ سے دور ہیں یا مدینہ کے قریب ہیں اور مکہ سے دور ہیں۔ اگر مکہ سے قریب کوئی لڑائی ہوئی ہو تو میں مان لوں گا کہ ہمارے رسولؐ پڑھائی کر کے گئے اور آپؐ نے حملہ کیا اور اگر ہر لڑائی مدینہ کے قریب ہوئی اور مکہ سے دور ہوئی ہو تو پھر آپؐ میرے ساتھ مان لیجئے کہ انہوں نے حملہ کیا اور رسولؐ نے مخالف خود اختیاری کے لئے مدافعت جنگ کی۔

میں کہتا ہوں کہ فقط اپنی جان کی حفاظت کے لئے نہیں، ایک اخلاقی اصول کی حفاظت کے لئے کہ جب حملہ ہو گیا تو اب اگر باہر نہ نکلتے تو پناہ دینے والوں کے گھر خطرے میں پڑ جاتے جنہوں نے آپؐ کو پناہ دی تھی۔ تو جب خطرہ قریب آنے لگا تو آپؐ باہر نکل آئے کہ جب تک میں اور میرے ساتھ والے زندہ ہیں، تب تک مجھے پناہ دینے والوں کے گھر خطرے میں نہیں پڑ سکتے۔ تو جتنی جنگیں ہوئیں، میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی ستم ظریفی ہے کہ اس نے تصویر کشی کی ایک ہاتھ میں گوار اور ایک ہاتھ میں قرآن، تو میں اس تصویر کو دیکھ کر بس یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر قرآن گوار سے پھیلا تو وہ گوار کہاں سے آئی جس سے اسلام پھیلا ہے کہ گوار اٹھانا تو خود ایک طاقت چاہتا ہے، مددگار چاہتا ہے؟ تو وہ جماعت جس کے ساتھ لے کر گوار اٹھائی، وہ تو یقیناً گوار کا نتیجہ نہ تھی۔ اس سے ماننا پڑے گا کہ اس پیام میں فولادی شمشیر کے علاوہ کوئی اور بھی گوار ہے اور وہ گوار حقانیت ہے۔ وہ گوار اخلاق ہے۔ یہ گوار مجبوری سے اٹھائی گئی اور اس گوار سے آپؐ کا اصل مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ گوار تو آدمی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اپنی مردم شہری میں اضافہ کیا کرے گی؟ ان کو تو وہ گوار چاہئے تھی کہ کافر رہے اور کفر کٹ جائے، مومن ہو جائے۔

لہذا یہ گوار مجبوراً اٹھائی گئی اور ہاں! اخلاقی نہیں، یہ تصویر، ایک ہاتھ میں گوار اور ایک ہاتھ میں قرآن، ہمارے قریب کے

ملک کے غیر مسلم گروہ نے ہمیں بھیجی ہے، یہودی ساتھ سمندر پار کی دنیا جو بھی بھی ہماری بہت اور دین جاتی ہے، یہ تصویر اس کی بھیجی ہوئی ہے۔ جو تمدن اور تہذیب کا گواہ ہے، وہیں یہ تصویر بھیجی گئی ہے۔ تو وہ چونکہ یہ سائنسی مذہب کے پیروکار ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں اس سوال کے جواب میں، اس تصویر کے مقابلہ میں قرآن ہماری تاریخ نہ دیکھو، اپنی ہی قوی تحریک دیکھ لو کہ اگر کوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو تمہارے مقابلہ میں کوار کیوں بھیجی؟ بالکل بدیہی سوال، تمہارے مقابلہ میں کوار کیوں نہ بھیجی؟

ہاں! میں اس کو تمہاری ہی حقوریت کی تعریف کہوں گا کہ تم فوج لے کر نہیں آئے۔ تم کہے کہ دین کا معاملہ ہے، لہذا جو مذہب کے مدافع ہو سکتے ہیں، تحقیق کے لئے ان کا وفد بھیجیں۔ یہ تمہاری حقوریت تھی۔ تو پھر کوار تو نہیں نکلی مگر اس تم کیوں غیر منصف ہو گئے ہو؟ اس تم انصاف سے مان لو کہ کوار ان کے مقابلہ میں لکھی تھی جو کوار لے کر آئیں اور جو کوار لے کر نہ آئیں، ان کے مقابلہ میں کوار بنام سے نہیں لکھی تھی۔ تم میدان روحانیت کے مرد تھے، تو تم سے مقابلہ دیا کیا گیا۔ اسی مقابلے کا نام پہلا ہے۔ اس پہلے میں کوار نہیں نکلی ہے اور اسی لئے سپاہی بدلے ہوئے ہیں۔ وہاں کوار والی جنگ تھی، اس کے سپاہی اور ہیں اور اب یہ بطور کوار والی جنگ تھی، روحانیت کے میدان کی جنگ، تو اب اس میں حسن و حسن جیسے سپاہی تھے جو لانے گئے تھے۔ آج وہ بدلے گئے۔ خاتون معظمہ نہیں لائی گئی تھیں۔ مگر اس جنگ میں وہ بھی لڑی گئیں۔ ہاں ایک سپاہی نہیں بدلا جو اس جنگ میں بھی ہوتا تھا، اس جنگ میں بھی ہے۔ اس جنگ میں ہوتا تھا شامانی ہو کر اور اس جنگ میں آیا ہے امام الاولیاء اور

اس جگہ ایک اور نکتے پر غور کیجئے کہ ان جنگوں میں بھی کیوں انہیں لایا گیا؟ یہ آج جنگ میں کیوں لائے ہیں؟ اس سے ایک اصول قائم ہوتا ہے کہ حقانیت کی راہ میں جو جنگ فوجی فتح کے لئے ہو، اس میں عورتوں، بچوں کا کام نہیں ہوتا مگر جو جنگ کسی ذہنیت کے انقلاب کے لئے ہو، وہ جنگ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ افراد بھی ساتھ نہ ہوں۔ اسی سے نواسے کا کردار سامنے آ جاتا ہے۔ حسینؑ کو بھی اگر یزید کا حوجہ سلطنت اٹھتا ہوتا، اگر کوفہ دمشق کے اوپر فوجی حیثیت سے قبضہ کرنا ہوتا تو عباس کی ضرورت تھی، زینبؑ کی ضرورت نہ تھی۔ علی اکبرؑ کی ضرورت تھی، علی اصغرؑ کی ضرورت نہ تھی۔ مگر سولہ لاکھ یزید کو تخت نہ کرنا تھا، یزیدیت کو ختم کرنا تھا۔ ان کو ذہنیت اسلامی میں انقلاب پیدا کرنا تھا، اس لئے انہیں ساتھ لیا۔ جہاد بصورت قتال ایک قسم ہے جہاد کی، تو وہ میں نے عرض کیا کہ مشروط ہے کہ اس لئے جنگ ادھر سے ہو۔

حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قتال ہی کیا، اس لئے کہ اس آئین میں دشمن کے سامنے خود سپردگی، یہ جزا آئین نہیں ہے۔ اپنا سینہ بڑھا دینا کہ نیرہ مارو، اپنا سر جھکا دینا کہ کوار مارو۔ یہ شریعت اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں دفاعی جہاد حق ہے اور بعض اوقات فرض۔ اس بناء پر جنگ کی اور دنیا گنتی ہے کہ جنگ کے لئے قہد اوپا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن نے اس جنگ کے لئے کسی قہد اور کی قہد نہیں رکھی، ضمانت نہیں دی کہ دنیا و دکرے گی، دنیاوی طور پر۔ یہ کہہ دیا کہ اللہ نصرت پر قادر ہے۔ جب اس کی حکمت ہوگی تو فوراً نصرت کرے گا۔ جب اس کی حکمت ہوگی، نتائج کے لحاظ سے نصرت کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً وہ فتح و غلبہ اس طرح کی عطا کر دے۔ نتائج تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسی اس کی مصلحت ہوگی، وہ دنیا و عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مادی حیثیت سے شکست

ہو۔ مگر یاد رکھئے کہ وہ وقتی تصور ہوگا شکست کا۔ کربلا کی جنگ میں احرار کے دماغ نے وقتی طور پر سمجھا کہ فتح ہوگئی ان کو اور جب اس کو فتح ہوگئی تو انہیں مکمل شکست۔ مگر یہ تصور بہت کم دن قائم رہا۔ اس کا ثبوت برائے واقعات پیش کروں گا۔ وقتی فتح کا تصور ہوا، اس لئے باجے فتح کے بجائے گئے۔ اب یہ باب مصائب ہے کیونکہ اس وقت میں ایک طرح سے مغرب سے پہلے تو میں حتی طور پر پابند ہوں کہ اتنی دیر میں مجلس ختم ہو کر لوگ جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں تک پہنچ سکیں۔ پھر چونکہ ہر خطہ نظر کے مسلمان کو دعوت دی جاتی ہے، اس لئے میں ہر خطہ نظر کے وقت کا لحاظ رکھتا ہوں۔ جس کے نزدیک وقت جلدی آتا ہے، وہ بھی وقت پر پہنچ سکے، جس کے نزدیک وقت کچھ دیر میں آتا ہے وہ بھی وقت پر پہنچ جائے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پابندی ہماری مجالس میں ہونا چاہئے۔ تو حضور والا! اب زیادہ وقت نہیں ہے، آفتاب کی کرنیں سنہری ہو چکی ہیں اور مصائب میں زیادہ بیاں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب میں مصائب پر آچکا ہوں، اس لئے زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ماشاء اللہ! آپ کے اس دور میں زمانہ عزائم، آپ تکبر رہتے ہیں آنسو بہانے کو۔ آپ کے لئے تصور ایمان کافی ہوگا۔ تو حضور والا! حضرت امام حسین علیہ السلام نے بے شک ان کی نگاہ میں بڑی شکست کھائی۔ شکست اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ غصوں میں آگ تک لگا دی گئی۔ اسی کے لئے انہوں نے فتح کے باجے بجوائے۔ اسی کے لئے گویا اپنی فتح کے جلوس نکالے۔ اسی کی وجہ سے شہروں کی آئینہ بندی کر دئی مگر یہ تصور بتاتا ہے کہ بہت عارضی تھا۔ پس چند ثبوت اس کے یاد رکھئے کہ کوئی قاتل اپنے سر سے فتح کا سہرا اتار کر دوسرے کے سر نہیں باندھتا مگر کوئی سبب گزرا کہ یزید کہنے لگا کہ جو کچھ کیا وہ ابن زیاد نے کیا۔ میں ہوتا تو یہ نہ کرتا۔

میں کہتا ہوں کہ احساس شکست ہو گیا۔ اور عرض کروں کہ دنیا میں کوئی قاتل ایسا نہیں جو پشیمان ہو۔ جو شکست کھاتا ہے۔ وہ پشیمان ہوتا ہے۔

13

مودۃ فی القربی

علامہ محمد ابن طلحہ سلفی جعول، مسلمانوں نے پیغمبر خدا سے سوال کیا کہ آپ کے قریبہ اور کون ہیں؟ آنحضورؐ نے فرمایا: علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بچے۔

(مطاب اسول)۔

”فاطمہ زہراؑ جنت کی سردار ہیں“ سے جناب رسالتؐ آپ کی مراد یہ ہے کہ میری بیٹی اتنی باعزت ہے کہ قیامت تک کی کسی عورت کو بھی جنت میں جانا ہو تو وہ فاطمہؑ کے پیچھے چل کر جاسکتی ہے، آپ کے چل کر نہیں جاسکتی۔

آنحضورؐ جب کسی غزوہ پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہراؑ سے رخصت ہوتے تھے جب آتے تو سب سے پہلے فاطمہ زہراؑ سے ملاقات فرماتے تھے۔

اگر آنحضورؐ کو اسے ہونے کی بناء پر اپنے سہرہ کو طول دیتے تو خلاف شانِ نبوت ہو جاتا لیکن رسولؐ نگاہِ فرض شناس کی ترازو میں مرضی الہی کے معیار پر تول رہے ہیں ایک پلڑے میں نماز کو اور ایک پلڑے میں حسین کو۔

میں کہتا ہوں کہ جیسی نماز کر بلا میں پڑھی گئی تاریخِ عالم میں ویسی نماز بھی اور کہیں پڑھ ہی گئی۔

مودۃ فی القربیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَلِّ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِمْ اَجْرًا اِلَّا السَّوْدَةَ فِی الْقُرْبٰی ۝

کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ اپنی خدمات کا نہیں مانگتا، سوائے صاحبانِ قرابت کی مودت کے۔ گزشتہ دو خطابہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی بلندی و اہمیت ہے شخصیت کی بلندی سے۔ اسلام میں شخصیت کی بلندی عمل ہی کی بلندی سے تو ہوتی ہے۔ یہ ایک جزو تھا۔ دوسرا جزو یہ ہے کہ تمام کائنات میں انبیاء افضل ہیں اور تمام سلسلہ انبیاء میں ہمارے رسولؐ بلند درجہ رکھتے ہیں اور سب سے افضل ہیں۔

ایک عام سوال جس کا بظاہر موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نیک عمل زیادہ بلند ہے جس کے ساتھ کوئی معاوضہ شریک ہو یا وہ عمل خیر جس کے ساتھ کسی معاوضہ کا سوال نہ ہو۔ ہر شخص اس کا جواب یہی دے گا کہ وہ عمل بالاتر ہے جس کے ساتھ کوئی معاوضہ شریک نہ ہو اور وہ عمل خیر اتنا اونچا نہیں ہے جس کے ساتھ کسی معاوضہ کا تصور ہو، معاوضہ ضروری نہیں کہ روپیہ پیسہ ہی ہو۔ انسان کو فائدہ بخش نظر ہو تو وہ بھی معاوضہ ہے۔ لیکن اگر عمل خیر کے ساتھ نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی معاوضہ ہے، صرف عمل خیر ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ نیک عمل ہے۔ تو اس میں بلاشبہ بلندی زیادہ ہوگی۔

مثال کے طور پر پردہ شب میں سائل آیا آپ کے پاس، جو کچھ اس وقت تھا۔ وہ اس سے دے دیا۔ مقدار تو کم ہے لیکن عمل بے لوث ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ اخباروں میں شائع نہیں ہوگا اور اس بات کے بظاہر اسباب نہیں ہیں کہ یہ کسی وقت مجھے صلہ دے۔ اس کو شہرت نہیں ملے گی۔ اس کا ہر چاہی لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ جو کچھ دیا ہے، بے غرضی کے ساتھ دیا ہے۔ یہ مقدار کھلی ہوگی مگر عمل بلند ہوگا۔ دوسری طرف فرض کیجئے کہ حکومت نے چندہ کا مطالبہ کیا ہے۔ بڑے کا بخیر اور نیک مقصد کے لئے ہے۔ اس کے لئے اجتماع ہوا ہے۔ اس اجتماع میں ایسے ایسے لوگ بلائے گئے ہیں جن کا اس مقصد کے لئے مددیناوقع ہو۔ بلاشبہ وہ لوگ جو دیں گے۔ وہ بہت ہوگا بلکہ شاید پوچھ پوچھ کر دیا جائے کہ کس نے کتنا دیا؟ اس لئے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ مگر معلوم ہے کہ فہرست عطایا کی اخباروں میں شائع ہوگی۔ حکومت کے دیکار میں بھی محفوظ رہے گی۔ غرض یہ کہ جو اس وقت دیا ہے، نہ جانے کس کس وقت کام آئے گا۔ تو یہ مقدار تو زیادہ ہوگی لیکن اس کے ساتھ بہت سے معاوضوں کا تصور ہے۔ اس میں ہر غیر محسوس کرتا ہے کہ اتنی بلندی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ عمل کی بلندی یا پستی مقدار عمل سے وابستہ نہیں ہے۔ لہذا کسی ضربت کو اگر ترجیح دے دی جائے، کسی وقت فطین کی عبادت پر، تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔

بس ہر ایک نے اس کا جواب یہی دیا کہ جس میں معاوضہ شریک ہو، وہ عمل خیر اتنا اونچا نہیں ہوتا جتنا وہ کہ جس میں معاوضہ کا

صور نہ ہو۔ کل کے پورے بیان کو اس کڑی کے ساتھ ثابت کر کے دیکھئے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید میں تمام انبیاء کی آوازیں ہیں۔ ہدایات نے نہیں پہنچائی ہیں۔ اس قرآن مجید نے پہنچائی ہیں۔ قرآن مجید میں مذکور ہے ہر نبی کا۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے:

”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا“

میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔

اور بس اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی اجر نہیں، کوئی معاوضہ نہیں۔ ایسے ایسے انبیاء جو لوگوں کو صراطِ مستقیم پر لے کر آئے ہیں۔ رسولِ مہمان کا ثابت نہیں مگر قرآن مجید میں ان سب کی صدا گونج رہی ہے:

”لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا“

”میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔“

جنابِ نوحؑ بھی کہتے ہیں اور جنابِ شعیبؑ بھی کہتے ہیں۔ جو نبی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، اس کو تلاش کر لیجئے سورہ قصص میں 1 بھی یہی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ صافات میں بھی ہے۔ جو نبی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا اور اس کے بعد چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے اور اللہ سے نبی جو افضل المرسلین ہیں وہ شروع تو یہ بھی کرتے ہیں کہ:

”لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ“

وہی الفاظ ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ جب ہم نے یہ الفاظ سنے تو ہم کو کوئی تعجب نہیں ہوا کہ جو ہر نبی نے کہا، جو ہر رسول نے کہا، وہی یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا چاہئے ان کو کیونکہ قرآنی حقیقت میں یہی ہے کہ وہ سب نے کہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں یعنی جو سب کی تعظیم رہی ہے وہی میری تعظیم ہے۔ اس لئے جو سب کا پیغام ہے وہی میرا پیغام ہے۔ تو جس طرح ان کا پیغام تھا، اسی طرح ان کا بھی پیغام ہے۔ لہذا میں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ جو سب فرما چکے ہیں، اسی طرح یہ بھی فرما رہے ہیں، ان کو اسی طرح سے فرماتا چاہئے لیکن اب بظاہر حیرت کی بات ہو جاتی ہے کہ ہر نبی ”اجرا“ کہہ کر چپ ہو گیا تھا اور یہ تو افضل المرسلین ہیں اور جب افضل المرسلین ہیں تو ان کا کردار بھی سب سے بالاتر ہونا چاہئے۔ ان کا عمل بھی سب سے اونچا ہونا چاہئے۔ یہ ”اجرا“ کہہ کر خاموش نہیں ہوتے۔ فقرات و جملے میں یعنی قرآن مجید کی قرات کے جو اصول ہیں، کہ وقف کا معیار سانس ہے، اگر حکم نے سانس لے لی تو وقف ہے اور اگر حکم نے سانس نہیں لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ کلام جاری ہے۔ ہر جملہ ”اجرا“ کہہ کر سانس لے لیتا ہے، اس لئے بات مکمل ہو جاتی تھی اور یہ ہمارے پیغمبر جو افضل المرسلین ہیں، یہ ”اجرا“ کہہ کر سانس نہیں لیتے بلکہ فوراً ایک ”ال“ کہہ دیتے ہیں۔

پس ادھر ”ال“ کہا اور ہماری سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ابھی چاہے بعد کی بات ہم نہ سنیں کہ کیا ہے مگر صرف ”ال“ کا لفظ سننے سے ہماری سمجھ میں آیا کہ کچھ کچھ ہے کیونکہ اس ”ال“ سے ہمارا ساتھ بہت دور سے پڑا ہے۔ جس وقت کلمہ پڑھا،

اسی وقت اگر ”اَلَا“ کہہ کر چپ ہو جائے تو دہرایوں کا کلمہ اس کے سنی یہ ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں لیکن جب بات پوری نہیں ہوئی، اس کے بعد لا الہ الا اللہ آیا تو پتہ چلا کہ خدا ہے، کون ہے؟ اللہ ہے اور اُس کے بڑے:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ“

اگر اتنے پر ہی بات ختم ہو جاتی تو رسالت کی نفی ہو جاتی کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں۔ مگر جب اس کے بعد:

”إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

”مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لئے“

تو معلوم ہوا کہ بھیجا بھی ہے اور رحمت بنا کر۔ ”اَلَا“ کی خاصیت معلوم ہو گئی کہ یہ جب کسی عام بات کے بعد آتا ہے تو اس کے مضمون میں شکاف پیدا کر دیتا ہے نفی کے بعد آئے گا تو ثبوت پیدا کر دے گا۔ زمین نفی و اثبات میں انقلاب برپا کر دے گا۔ جو جزی نفی تھی، وہ اثبات بن جائے گی۔ وہاں تھا لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی، ”اَلَا“ نے آ کر ثبوت فراہم کر دیا۔ وہاں ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ“ نفی کر دی ”اَلَا“ نے آ کر کہ بھیجا ہے اور تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح ”لَا اسْتَفْلُکُمْ عَلَیْہِوْ اَجْرًا“ وہ نفی کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بات یہاں ختم ہو جاتی، تو بے شک اجر کی نفی تھی لیکن جب اس کے ساتھ ”اَلَا“ آ گیا، ”إِلَّا الْمَوْدَّةَ فِی الْقُرْبٰی“ اس کے سنی یہ ہیں کتنی قائم نہیں رہی، کچھ اجر ہے۔ اجر کا ثبوت ہو گیا۔

میں کہتا ہوں کہ ایک ساخت ہے۔ لا الہ الا اللہ کر توحید۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بالکل وہی ترکیب ہے۔ یہ کلمہ رسالت ہے اور ”لَا اسْتَفْلُکُمْ عَلَیْہِوْ اَجْرًا“ اَلَا الْمَوْدَّةَ فِی الْقُرْبٰی، یہ کلمہ ولایت ہے۔

اب بعد میں جو کچھ کہا ہے وہ نہ بھی سنئے تو ”اَلَا“ کا کلمہ بتاتا ہے کہ آگے اثبات ہے۔ اس کے بعد فرمایا: ”إِنَّا أَنۢكُرُوا۟ لَیۡلَی الْحَرَبِی“۔ صاحبانِ قرابت کے سنی اپنے قرابت دار۔ ہم جو سنی سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق ترجمہ میں کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت دار۔ ہم جو سنی سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق ترجمہ میں کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔

مسلمانوں میں ایک طبقہ نے یہ غور کیا کہ یہ بات شانِ رسالت کے خلاف ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کی محبت کو معاوضہ قرار دیں اپنی خدمات کا۔ ”اَلَا“ کو کچھ سے بتایا نہیں جاسکتا تھا۔ مودت کے سنی لغت میں جو ہیں یعنی محبت، اس کو بدلا نہیں جاسکتا تھا۔ لہذا چورا زور و کلامِ قربانی پر صرف ہو گیا۔ چونکہ خیر خواہ مسلمان شانِ پیغمبر کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، انہیں خدا سے زیادہ پیغمبر خدا کی شان کو محفوظ رکھنے کی فکر ہے، لہذا پوری طاقتِ قربانی کے مفہوم پر صرف ہو گئی کہ کسی طرح یہ اپنے عزیز نہ رہیں۔ لہذا کچھ اور ہو جائے۔

علاقے کام ڈور ڈور کی کوڑیاں لانے لگے۔ کچھ نے کہا کہ یہ مشرکینِ عرب سے کہا گیا ہے۔ یعنی اب مسلمان مخاطب نہیں ہیں۔ یہ ایک احتیاطی طریقہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو سوچنا نہیں ہے کہ ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ مخالفینِ اسلام مخاطب ہے اور ان سے

کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کچھ معاوضہ تو چاہتا ہی نہیں۔ مگر بھی مجھ میں اور تم میں جو عزیز داری ہے، جو قربت داری ہے، اس کا پاس اور لحاظ تو کرو۔ یہ علمائے کرام کے نزدیک شانِ رسول کے مطابق بات ہے کہ وہ ابو جہل کو اپنی قربت کا واسطہ دیں، ابولہب کو اپنی قربت کا واسطہ دیں کہ بھی میری قربت کا لحاظ تو کرو۔ جو بیضام میں پہنچا رہا ہوں، اس کو اتنی بیدردی سے روند کر دو۔ میرے ساتھ جو رویہ اختیار کر کے ہوئے ہو، یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ گویا شرکین کو اپنی قربت کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ علمائے اسلام یہ مفہوم قرار دے رہے ہیں۔ اصولی حیثیت سے، بالہم جمع سے میرا سوال ہے، معاذ اللہ رسول کا مطلب یہ ہو یعنی رسول اپنی قربت کا واسطہ سے کرائیں دعوتِ اسلام دیں تو پھر ابو جہل کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ اپنی قربت داری کا واسطہ دے کر یہ نہ کہے کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہئے۔ جب اصول کی بات نہیں رہی، حقانیت کی بات نہیں رہی، قربت داری کے لحاظ نہ کریں اور ہم آپ کی قربت داری کا پاس کریں؟ آپ تو بیدردی سے ہمارے معبودوں کو نشانہ بنائیں اور ہم آپ کے ساتھ قربت داری کا لحاظ سے رعایت برتیں۔

معاذ اللہ، رسول! ایسی بے اصول بات شرکین کے سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے خود بتایا ہے کہ حق کے معاملہ میں قربت داری کوئی چیز نہیں۔ ان کو حق کہہ کر پیش کرنا ہے یا قربت داری کے واسطے سے، منظرِ قہر میں سے منوائے ہے۔

غور فرمائیے اصل مرکز سے بنائے کیلئے کتنی معقول اور غیر معقول کوششیں کرنا ضروری تھیں جاری ہیں کہ جو اصل مقصد ہے، وہ حاصل نہ ہو۔ یہ ایک رُخ تھا جسے کچھ لوگوں کے ضمیر نے قبول نہیں کیا۔ دوسرا پہلو یہ پیش کیا گیا کہ بے ظلمت قربت دار کہے گئے ہیں اور شرکین سے خطاب نہیں ہے، مسلمانوں سے ہی ہے، مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں، لگنا سوانے اس کے کہ تم اپنے قربت داروں سے محبت کرو۔ بس مقصد حاصل ہو گیا۔ بھائے رسول کے، وہ ہمارے قربت دار ہو گئے۔

میں کہتا ہوں کہ اس سب کے بعد بھی وہ "ایلا" اپنی جگہ سے نہیں ہٹا یعنی رہا۔ تو کچھ نہ کچھ اب یہ کہہ تم اپنے قربت داروں سے محبت رکھو، دوستی رکھو۔ آئیے اس کو قرآن کے معیار پر جانچیں تو قرآن کریم کی ایک جگہ یہ بھی کہ حق کی راہ میں قربت داری کی محبت کو دلوں سے کھرچ کر ڈور کرے۔

ارشادِ الٰہی ہے کہ کسی جماعت کو، جو اللہ اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتی ہے، تم نہ دیکھو گے کہ وہ ایسے سے محبت کرے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے۔ چاہے وہ باپ دادا ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ شریکِ حیات ہوں، بھائی ہوں، قہیلے کے لوگ ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں۔ یہ وہ ہیں جو صاحبانِ ایمان ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی اولاد کو اور ان اسوال کو جنہیں تم جمع کرتے ہو، ان سب کو تم خدا، رسول اور ان کی راہ میں خدمات انجام دیتے سے زیادہ عزیز رکھتے ہو تو پھر ظالم الٰہی کے منتظر رہو۔

قرآن مجید، جس کی یہ ہم ہو اور اس وقت اسلام کی راہ میں بھی مجتہدین رکاوٹ تھیں، ان کا استدلال قرآن کے خلاف یہی تھا، اسلام کے خلاف یہی تھا، پیغمبرِ اسلام کے خلاف یہی تھا کہ ہم نے باپ دادا کو اسی راستے پر دیکھا ہے اور ہم اسی راستے پر چلے جائیں گے۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ ایک بھائی اگر صاحبِ کفر میں ہے اور دوسرے بھائی کی کچھ میں اگر اسلام آ بھی گیا ہے تو بھی وہ اس راستے

پر نہیں آتا کہ بھائی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر شریک حیات مسلمان ہونا چاہتا ہے اور زوجہ صاحبہ کفر میں ہے تو اس کی محبت اس کے سبب رلہ ہوتی ہے۔

قرآن کی ہم یہ بھی کہ مسلمانوں کو حق کے معاملہ میں ان تعلقات قرابت کو دل سے نکالنا ہے۔ تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی خدمات کا معاوضہ یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے قرابت داروں سے محبت کرو؟ اب ایک اور اصول بات ہے کہ ان میں سے کوئی قول ایسا نہیں جس کی تائید میں کوئی قول رسول ہو، حدیث رسول ہو۔ لیکن جو جملہ ہم سمجھتے ہیں، اس کی تائید میں مستند طور پر حدیث رسول موجود ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہ قربی کون ہیں؟

علامہ محمد ابن طہر شافعی نے مطالب اسسول میں لکھا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے مسلمانوں نے پیغمبر خدا سے سوال کیا کہ یا آپؐ کے قرابت دار کون ہیں؟ رسولؐ نے فرمایا:

”عَلَيْ وَقَاطِطَةٍ وَابْنَتَاهُمَا۔“

”علی و قاططہ کے دونوں بچے۔“

جب خود رسول اکرمؐ نے اس کی تفسیر کر دی تو اب مسلمانوں کے خلاف سوچنے کا کیا حق ہے؟ مگر جو باتیں میں نے پیش کی تھیں، وہ تو اپنی جگہ پر رہیں کہ فضل المرسلین ہیں اور پھر ان کا کردار سب سے اونچا ہونا چاہئے۔ ہر نبی کہتا رہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر ہمارے رسولؐ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر، اور ”مگر“ کے بعد اپنے قرابت دار اور قرابت داروں کے بعد ان کی محبت۔ تو کیا میں سمجھوں کہ اور تمام انبیاء کا عمل بے لوث تھا اور ان کے عمل میں (معاذ اللہ) عرض شریک ہو گئی۔ تو ان کا کردار اتنا اونچا نہ رہا۔ اگر کردار اونچا نہ رہا تو اس کے معنی ہیں کہ ان کی شخصیت دوسرے انبیاء سے اونچی نہ رہی۔ ہمارے سادے مسلمات بدل گئے۔ یہ مشکل کیوں پیش آرہی ہے؟

میں کہتا ہوں کہ یہ سب مشکل ایک نقطہ کے نظر اعجاز کو دینے سے پیش آرہی ہے۔ یاد رکھئے کہ ہر نبیؐ نے خود امت سے خطاب کیا تھا، خود آئے اور کہا کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا۔ صاف آئے اور کہا کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا۔ لوغ آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ کوئی اجر نہیں چاہتا۔ خالق نے بس قول کو نقل کر دیا۔ ہمارے پیغمبر بھی اگر منہ پر تحریف لے جاتے اور اپنی طرف سے کوئی خطبہ پڑھتے اور مسلمانوں کو پیغام اپنی جانب سے دیتے تو یہ بھی اتنا ہی کہتے جتنا ہر نبیؐ نے کہا۔ یہ بھی کہتے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا۔ مگر یہ کب آئے منبر پر؟ کب انہوں نے کوئی خطبہ پڑھا؟ کب انہوں نے قوم کو مخاطب کیا؟

وہ تو جس کے رسولؐ ہیں، اس نے کہا: ”قُلْ۔“ اس نے ارشاد کیا کہ ”قُلْ۔“ کہتے اور یہ کہتے۔ الفاظ بھی اس کے سکھائے ہوئے، الفاظ بھی اس کے بتائے ہوئے اور اب اگر یہ اس کے رسولؐ ہیں تو اس میں تصرف جائز ہی نہیں۔ انہیں اس میں نہ کی جائے نہ زیادتی جائے۔ جب اس نے کہا کہ یہ کہئے کہ:

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔

کوئی اجر نہیں چاہتا اور اسی لئے تو قرآن کے ساتھ رسول کی ضرورت تھی کہ اگر قرآن اس طرح اترتا مکتوبی شکل میں لکھا ہوا تو بیچ میں سانس لینا نہ لینا پڑھنے والے کا کام ہوتا۔ پھر خدا بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لئے خدا نے قرآن کو بھیجا اور ایک سانس لینے والے انسان کو ساتھ بھیجا۔ اب جس طرح وہ قرآن کی صحت کا ذمہ دار ہے، اسی طرح اس کے پڑھنے کے طریقہ کا بھی ذمہ دار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کہنے کے معنی تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔

اب آپ کو برا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اپنے قرابت داروں کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ رسول کب کہہ رہے ہیں اپنے قرابت داروں کو؟ یہ کب کہہ رہے ہیں اپنے قرابت داروں کیلئے؟ وہ کہتا ہے۔ اب رسول سے قرابت داری نہ ڈھونڈیے، اس سے رشتہ ڈھونڈیے۔

رشتہ کو قرابت کہتے ہیں۔ اللہ سے قرابت ڈھونڈیے۔ قرابت کے لفظ سے کسی کو وحشت نہ ہو، جیسی اس سے قرابت ہو سکتی ہے۔ آپ نماز میں کہیں ”قُرْبَنًا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ“ تو صحیح اور میں قرابت کہہ دوں تو غلط؟

اب اس سے سمجھئے کہ یہ ہشیاں خطا رسول سے رشتہ نہیں دیکھتیں، یہ اللہ سے بھی رشتے رکھتی ہیں۔ تو اب جہاں جہاں ”قل“ ہے:

”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔“

”کہے کہ اللہ ایک ہے۔“

تو اب اللہ کو ایک کہنا ان کا فرض ہوا یا نہیں؟

”قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔“

”کہئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔“

تو یہ کہنا ان کا فرض ہوا یا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ کہنے کے معنی تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے تو اب یہ کہنا ان کا فرض ہے یا نہیں؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لکھنے والے کلف سے کام لیتے تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس کلف سے کام لینا ہوتا تو جب اس نے کہا تھا کہ کہئے کہ میں رسول ہوں تو کہتے کہ پروردگار اپنے منہ سے کیا کہوں کہ میں رسول ہوں۔ قرابت دار تو اصل میں اپنی وجہ سے قرابت دار ہوتے ہیں۔ اصل محبت تو ذات سے ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا کہ آپ اپنی رسالت کی تبلیغ کیجئے تو کہتے کہ اپنے منہ سے کیا کہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس لکھنے کے کلف کا خفا خفیہ تھا کہ کوئی پوچھتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو رسول کریم نے کہ میں کس قابل ہوں، یہ تو آپ کی محبت ہے۔

یاد رکھئے کہ خدا کی طرف کے مہدوں میں کلف روا نہیں ہے۔ نبی اور امامت کا کیا ذکر ہے، کسی مجتہد سے پوچھا جائے کہ آپ مجتہد ہیں؟ تو اگر دلتی مجتہد ہیں تو ان کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ مجتہد نہیں ہوں۔ یہ حقیقت خلاف شان رسالت ہے کہ رسول بارگاہ الہی میں یہ

کہیں کہ پروردگار! میں اپنے منہ سے کیا کہوں کہ میں رسول ہوں۔ یہ اگر تکلف کرنے تو کیا واقعی رسول ہوتے؟

ارشاد الہی ہوتا کہ ماشاء اللہ اور رسول آپ ہیں تو کیا آپ کی رسالت کی تبلیغ کیلئے کوئی اور رسول آئے گا؟ جب آپ رسول ہیں تو میری وحدانیت کا منہانا بھی آپ کا کام ہے اور اپنی رسالت کو منہانا بھی آپ ہی کا کام۔ تو جب اپنی ذات کے بارے میں ان کے لئے تکلف نہ نہیں تھا تو قرابت داروں کے بارے میں تکلف کیونکر ہو سکتا تھا کہ ہارگاہ الہی میں عرض کریں کہ پروردگار! یہ میں کیونکر کہوں؟ اپنی بیٹی کیلئے کہوں، اپنے دادا دینیئے کہوں، اپنے نواسوں کیلئے کہوں؟

اپنے لئے کہہ سکتے تھے، اپنی بیٹی کیلئے کہہ سکتے تھے۔ ہاں، جیسے واقعی رسول ہیں، ویسے ہی آپ کی بیٹی بھی اُس کے ہاں کوئی درجہ رکھتی ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ کہئے اور اگر آپ کا دادا اور آپ کے نواسے اس کی طرف سے کسی منصب کے حامل ہیں تو جیسے اپنی رسالت کی تبلیغ کرنا آپ کا فرض تھا، ویسے ہی اُن کی امامت کی تبلیغ کرنا بھی آپ کا فرض ہے۔

ذرا نازک بہت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب اُس نے کہا کہ:

”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا التَّوَدُّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔“

”کہئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔“

واقعی یہ قرابت داروں کی محبت ان کی ان خدمات میں ہو گئی جن کا اجر یہی ہے۔ اُس نے جب کہا:

”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔“

تو یہی اُس کی توحید کا پیغام ہو گیا۔ اُس نے کہا:

”قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ أَلَيْسَ كَـذَٰلِكَ؟“

”میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔“

تو ان کی رسالت کا پیغام ہو گیا۔ وہاں نقل خدا کو توحید کا قائل ہونا پڑا، یہاں رسالت کا قائل ہونا پڑا۔ اس کے بعد جب اُس نے کہا:

”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا التَّوَدُّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔“

”کہئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔“

دیکھئے! ”قل“ یا کہئے کہ ساتھ جو بات آ رہی ہے وہ اصول دین میں داخل ہے تو کہئے:

”هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔“

توحید اصول دین میں۔ کہئے کہ:

”إِنِّي رَسُولٌ لِلَّهِ إِلَيْكُمْ“

تو رسالتِ جبرودین اور اب جب وہ کہہ رہا ہے:

”لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا“

تو جن ہستیوں کیلئے وہ کہہ رہا ہے ان کی ولایت بھی جبرودین ہوگی۔ وہ جو سلسلہ ہے، اس کی پہلی کڑی جو ہوگی، اس کا نام لے کر رسول اس کی ولایت کا اعلان فرمائیں گے اور سرِ اودہ پر حکام ہوگا جس کی یہ پہلی کڑی ہے۔ گویا پہلی کڑی کو چھوٹے میں دے دیتا ہے لہذا رسول کو کتاب اس مقدس کتاب بھی جاؤ گئے تو پھر آگے بڑھتے چلے جاتا۔ پھر سلسلہ تہذیب سے سامنے آجائے گا۔
گویا وہ کہئے کہ اس نے کہا:

”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“

انہوں نے تشبیح کی، ”اللہ واحد“ ہم نے کہا:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

لہجہ سے کہا:

”قُلْ إِنِّي رَسُولٌ لِلَّهِ إِلَيْكُمْ“

”کہئے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں“۔

انہوں نے اس کی تعمیل میں کہا:

”أَنَا رَسُولُ اللَّهِ“

”میں اللہ کا رسول ہوں“۔

ہم نے فرمایا:

”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

اس نے کہا:

”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَاقِفَ فِي الْقُرْبَى“

انہوں نے اس کی تعمیل کی کہ:

”لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَاقِفَ فِي الْقُرْبَى“

ہم نے کہا:

”عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

میں جب خدا نے کہا کہ کہتے تو اب ان سے قربت نہیں ہے، اس سے رشتہ ہے۔ اسی طرح جو ہم نے رشتہ ملایا: لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف رخ۔ ”مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ“ کا مرکز بھی اللہ اور ”عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ کہہ کر ہم رسولؐ سے کوئی رشتہ نہیں بنا رہے ہیں۔ رسولؐ، رسولؐ ہیں مگر عبد اللہ کے بیٹے بھی ہیں، عبد المطلب کے پوتے بھی ہیں، ہاشم کے پڑپوتے بھی ہیں۔ مگر کیا ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اس لئے کہ ہاشم کے پڑپوتے ہیں یا عبد المطلب کے پوتے ہیں یا عبد اللہ کے بیٹے ہیں؟ کلمہ جو پڑھتے ہیں وہ اس لئے کہ اللہ کے رسولؐ ہیں۔ وہ الگ سے معلوم ہے کہ کس کے پوتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ استیاء بھی بہت اونچی ہیں جن کے بیٹے ہیں۔ وہ بھی بہت بلند ہیں جن کے پوتے ہیں۔ وہ بھی بہت بلند ہیں مگر ہمارا کلمہ پڑھنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے بیٹے اور ان کے پوتے ہیں۔ ویسے ہی جس جس کو ماننے ہیں، وہ اس لئے نہیں ماننے کہ رسولؐ کی بیٹی ہیں، وہ رسولؐ کے داماد ہیں، رسولؐ کے نواسے ہیں۔ نہیں! ہم تو اس لئے ماننے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو منصب ہے، یہ اس پر فائز ہیں۔ ان کی حیثیت دو طرح کی ہوگی، ایک رشتہ جو رسولؐ سے ہے اور ایک رشتہ جو خدا سے ہے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ رسولؐ فضائل اس لئے بیان کرتے تھے کہ وہ بھائی ہیں اور یہ بیٹی ہیں اور یہ نواسے ہیں۔ فضائل سب تسلیم، پیغمبرؐ خدا کی سب احادیث تسلیم، لیکن اس کی اہمیت کم کرنے کیلئے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، اپنے نواسوں کو بہت چاہتے تھے۔ اس طرح وہ فضیلت کی ساری حدیں گویا محبت پر مبنی قرار دے دی گئیں کہ یہ سب اپنے عزیزوں کی محبت تھی۔ فضائل اس لئے بیان کرتے تھے کہ بیٹی تھیں۔ تو ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں، دنیا کے نزدیک تو بیٹیاں اور بھی تھیں۔

ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر پیغمبرؐ خدا فضائل بیٹی ہونے کی بناء پر بیاں کرتے تھے تو ان بچاری بیٹیوں نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کیلئے کچھ بیان نہیں فرماتے؟ جناب والا! صحیح بخاری، جناب قاضی زہرا سلام اللہ علیہا، اس باب میں ہے، باب مناقب قاطرہ، مگر بظہر اختصار، بظہر احتیاط، بظہر مصالحت، کتنی نظروں سے، صرف تین احادیث ہیں یعنی پورے بڑے صفحے پر صرف تین حدیثیں ہیں۔ مگر وہ تین حدیثیں کسی کسی کی فرماتے ہیں:

”سَيِّدَتُنَا سَيِّدَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ“

”یہ میری بیٹی زمان اہل جنت کی سردار ہے۔“

بہشت کی عورتوں کی سردار ہے، بہشت کوئی بیٹی ہاشم کی خاندانی جاگیر نہیں ہے۔ بہشت وہ ہے جو ایمان و عمل کی جزا کیلئے خلق کی گئی ہے، سوا کی گئی ہے۔ تو اب بیٹی کو جو فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ایک مکتب خیال رسولؐ کے اقوال و افعال کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ بشریت اور رسالت میں کچھ باتیں بحیثیت بشر فرماتے تھے، کچھ باتیں بحیثیت رسولؐ فرماتے تھے۔ جو بحیثیت بشر فرمائیں، وہ تو عام آدمیوں کی طرح ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور جو باتیں بحیثیت رسولؐ فرمائیں، ان کی دینی اہمیت ہے۔ اس

ملکب خیال کے لحاظ سے، اسی کتبہ والوں سے ہم چھوٹے گا کہ بہشت کے بارے میں جرات ہے، وہ بشر کی حیثیت سے ہے یا رسول کی حیثیت سے ہے؟

اہل جنت کی خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ پیچھے گئے ہیں جنت کی اطلاع دینے کیلئے توجہ کے بارے میں جو فرما میں، وہ تو بحیثیت رسول ہے، چاہے کئی ہزار بائیں بحیثیت بشر ہوں مگر جنت کے سلسلہ میں جرات ہوگی، وہ تو بحیثیت بشر ہو ہی نہیں سکتی۔ بحیثیت رسول ہی ہوگی۔ تو اب بڑی کو جو فرما رہے ہیں کہ زناہل جنت کی سردار ہیں اور جنت خلق ہوئی ایمان و عمل کی جزا کیلئے تو ارشاد رسولؐ کے معنی یہ ماننا پڑیں گے کہ جو بیمار ہے جنت میں جانے کا، وہ میری بیٹی میں جنتی بلندی پر ہے کہ قیامت تک کی کسی عورت کو بھی جنت میں جانا ہو تو وہ فاطمہ کے پیچھے چل کر جا سکتی ہے، آگے چل کر نہیں جا سکتی۔

اب لو اسوں کے بارے میں جہاد ریٹ ہیں، گج تزدی کی حدیث کہ پیغمبرؐ خدا فرماتے ہیں:

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَتَا أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

یعنی ان افراد کے بارے میں کوئی حدیث جنت سے دوسرے تو رکھی ہے ہی نہیں۔ اس سردار زہراؑ جنت اور لو اسوں کیلئے فرما رہے ہیں کہ سردار جہان بہشت۔

یاد رکھئے کہ اگر بچوں کی مالیہ مرغیش نظر ہوئی تو بچہ کا سردار کہتے۔ بچوں کا سردار کہنا خلافِ بلاغت تھا۔ یہ کہ جہان ہیں جو ان کی مدد میں کہا جائے کہ سردار جہان ہیں؟ بعد میں جہان ہو گئے تو کہا جائے گا۔ اس وقت جہان کہاں ہیں؟ بہت دور ہے جہان اگر ارشاد رسولؐ میں اس وقت کی عمر ستر ہو تو سردار اطفال جنت کہیں، جنت کے بچوں کا سردار فرما میں۔ لیکن جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سردار جہان ہیں جہان تو ماننا ہوگا کہ یہاں والی عمر سامنے نہیں ہے، بہشت والی عمر، بہشت والا دور حیات سامنے ہے۔ خود ہی فرما چکے ہیں کہ بہشت میں ہر ایک جہان علیٰ ہاسپتے کا تو آپ نے اہل جنت کے جوانوں کے سردار بتایا ہے تو جہات اچھو کوئی بھی بہشت والا ہے، چاہے جہان ہو، چاہے بوڑھا ہو، اگر جنت میں جانا ہے تو ان کی سرداری ماننا پڑے گی۔

صرف حکم مستفی ہوتا ہے اور پھر ایک امتی جسے خود رسولؐ نے ایک تحفہ ہے اس کا:

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَتَا أَهْلِ الْجَنَّةِ وَكَيُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا۔

”یہ میرے دونوں بچے جہان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے بہتر ہیں۔“

یوں کہتے کہ سرداروں کے سردار۔ اب یہ ہستیاں ہیں جن میں سے ایک ذوق چھینا ہے یعنی دو رخ رکھتا ہے۔ ایک رخ رسولؐ سے قربت کا اور ایک رخ اللہ سے قربت کا۔ اس لئے پیغمبرؐ کے افضل بھی دو طرح کے ہو گئے، یکھا اپنی قربت سے اور یکھا اللہ کے رشتہ سے۔ بڑی کو گلے لگا دیا اپنی قربت کی بناء پر درست ہے۔ جب کسی غزوہ پر جاتے تھے، سب سے آخر میں جناب فاطمہؑ ہر اسے رخصت ہوتے تھے۔ جب آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہؑ ہر اسے ملاقات فرماتے تھے۔ یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے تھا۔

نہود ہوتا لیکن رسول کا فرض شمس کی ترازو میں مرضی الہی کے معیار پر تول رہے ہیں، ایک پلڑے میں نماز کو، نہیں اعام پر قیام رکھو اور ایک پلڑے میں حسین۔ اور حسین کا وزن رسول نے مرضی الہی کی ترازو پر تول تو عام قیام نماز پر ان کی خاطر داری کو، مرضی الہی کے معیار پر قابل ترجیح سمجھا۔ چونکہ ترازو کہا ہے، اس لئے ایک نقطہ استعمال کروں گا، میں کہوں گا کہ یہ مقاصد الہی کے ماتحت حسین کا وزن تھا کہ رسول کا مرضی اٹھ سکا۔ بغیر خدا کے پیش نظر تھا کہ پیر میری ایک وقت کی نماز اور اس کا سجدہ ہے اور یہ سجدہ ہے جس کی بدولت قیامت تک نماز قائم رہے گی۔ میں کہتا ہوں کہ حسین نے کر بلا میں اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میرے ساتھ میرے نانے جو بھی میں کیا تھا، اس کا میں حقدار تھا۔ جیسے تہ خیر یا ان کے پیش نظر تھا کہ نانے میری خاطر سجدہ جو طول دیا تھا تو کسی، جو یہی سجدہ ہو اور گلے پر بھر ہو؟

اب میں عرض ہے کہ کہ ان کی بدولت قیامت تک نماز قائم ہوئی یہ میں نہیں کہہ پاؤں جو اس کی کھائی ہوئی زیارت پڑھتے ہیں:

اَشْهَدُ بِاَنَّكَ قَدْ اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم رکھا۔“

میں کہتا ہوں کہ نماز بھی جیسی کر بلا میں پڑھی گئی، سجدہ بھی عالم میں نہیں پڑھی گئی۔ پیغمبر نے ان کیسے سجدہ کو طول دیا۔ کوئی بتا ہے کہ نماز کے کسی عمل کو کب تک طول ہوتا ہے؟ ہر عمل کو طول ہوتا ہے جب تک دوسرا عمل نہیں ہوتا ہے کوئی اور قیام نہیں ہوتا تو قیام کے وقت تک رکوع قائم رہا۔ قیام تھا اور پھر سجدہ میں نہیں گئے تو اس وقت تک قیام کو طول ہوا۔ یہی طول ہوتا ہے جب تک الہی کے مقابلے میں بیکراہل وجود میں نہ آئے۔ رسول نے جتنا طول دیا وہ تو ہم کو معلوم ہے۔ اس کی پکاش ہم کر سکتے ہیں۔ کہا کر سکتے ہیں کہ سر مرتبہ اگر خود کی نوبت آئی۔ اتنی دیر طول دیا لیکن حسین نے سجدہ جو کتنا طول دیا؟ میں نے کہا کہ کوئی عمل اتنا طول پاتا ہے جب تک کسی کے خلاف عمل نہ ہو۔ بھرا! الہیوں نے تہ خیر سجدہ میں رکھ دیا، پھر سر کو اٹھایا نہیں۔ اب اس سجدہ کی عمر میں کہاں بتا سکتا ہوں۔

میں حسین کے جزا داروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تہ خیر یاد ہے اور سجدہ یاد نہیں؟ حالانکہ تہ خیر کا تھا اور سجدہ حسین کا ہے۔

مودۃ فی القربیٰ

امام شافعی کے بقول۔ اے اہل بیت رسول! آپ کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔

اگر حوادث زمانہ ہمیں محتاج کر دے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہئے کہ ہمارے پاس دلائل علی کا خزانہ موجود ہے۔
خدا کی قسم یہ دوبارہ گاہیں ہیں جہاں پر دونوں کی کثرت ہمیں ناگوار نہیں ہو سکتی۔

اہل بیت اطہار کی ایک حیثیت جناب رسول خدا کے قربتداروں کی تھی اور دوسری حیثیت یہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں۔

جب اسلام پر مصیبت پڑی اور اس کو سب سے قربانی کی ضرورت پڑی تب بھی اس کو منتخب کیا گیا اس عظیم ترین قربانی کے لئے جسے کاندھ سے پر چڑھاتے، جسے سینے پر سلاتے تھے۔

میں حالات کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ جتنی نواسوں کی ناز برداریاں تھیں وہ سب اسی لئے تھیں کہ یہ اسلام کے کام آئیں جس کی تبلیغ میرا فریضہ ہے۔

مودۃ فی القربی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا السَّوْدَةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۖ

خالق کریم اپنے پیغمبر خاتم النبیا حضرت محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ اپنی خدمت کا نہیں مانگتا سوائے صاحبانِ قرابت کی محبت کے۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ "إِلَّا" درمیاں میں آگیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق کی طرف سے تم آج آپ ایک اجر کا مطالبہ کریں اور وہ اجر ہے صاحبانِ قرابت۔ کچھ لوگوں نے گرائمر کی جہان بین سے ایک صورت نکالی کہ "إِلَّا" کا غلط دو قسم کا ہوتا ہے۔ "إِلَّا" اسٹیل کیلئے ہوتا ہے اور اسٹیل دو قسم کا ہوتا ہے: ایک اسٹیل سے متصل اور ایک اسٹیل سے منقطع۔

اسٹیل سے متصل تو یہی ہوتا ہے کہ ایک عام معلوم ہے، کوئی چیز اس میں داخل تھی اور "إِلَّا" کے ذریعہ اسے خارج کر دیا گیا، باہر نکال دیا گیا۔ کوئی انہیں۔ انہیں بھی داخل ہے اور "إِلَّا" نے اسے کوس نلی کے دائرہ سے خارج کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ہے۔ یہ ثبوت ہو گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

ہم نے نہیں بھیجا ہی نہیں۔ اس میں بالکل ہی نلی تھی۔ "إِلَّا" نے بتایا کہ نہیں "رغمہ العالمین" بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ مثالیں ہیں اسٹیل سے متصل کی۔ اسٹیل سے منقطع میں چیز داخل ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایک ٹیبلہ چیز ہوتی ہے۔ بعد میں اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ "إِلَّا" کے بعد۔ اس "إِلَّا" کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس دائرے میں کسی چیز کی کمی کی ہائے اور اس کے اندر سے کسی چیز کو خارج کیا جائے۔ یہ "إِلَّا" جو ہے، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ بات ہے، اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، ہاں قرابت کا لحاظ کرو۔ یہ "ہاں" کہہ کر ایک بات کہہ دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اجر ہے۔ اس کوشش کا حاصل یہ ہوا کہ اجر کے ثبوت والی بات باقی نہ رہی۔ اس کی مثالیں بھی دو ٹوک "ہاں" کے بعد جو بات کہی جائے، وہ پہلے جزو سے بالکل غیر متعلق تو نہیں ہو سکتی۔ کچھ نہ کچھ تو اس کا ربط ہوگا۔ مثال کے طور پر،

جَاءَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا جَارٌ

"پوری قوم میرے ہاں آئی، ہاں! گھوڑے گدھے نہیں تھے۔"

کسی راہیں نے ہمارے شہر کی دعوت کی۔ دوسرے دن کسی سے اس کا حال اس نے بیان کیا کہ تو یہ کہا کہ تمام قوم میرے ہاں آئی۔ ہاں! گھوڑے گدھے نہیں آئے یعنی گھوڑے گدھے قوم میں داخل ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی چیز کو کہا جو پہلے جزو میں داخل تھی ہی

نہیں۔ چہ چھی مثال استماع متعلق کی۔ دیکھئے اتمام قوم آئی۔ آنے ہی کے ذکر میں ہے گھوڑے گدھے نہیں آئے۔ یعنی جو بات پہلے تھی کر آئے، وہی گھوڑے گدھوں کیلئے ہے نہیں آئے۔ اس سے دراصل زور پہلے کلام میں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی قوم تو پوری آئی لیکن گھوڑے گدھوں کو اگر کچھ لو کہ قوم میں ہیں تو وہ بے شک نہیں آئے۔ رہا ذکر آنے کا، اس آنے کی بات میں طاقت پیدا کرنے کیلئے ایک ایسی چیز کا نام لے دیا جس کا ہر کوئی بھی قوم میں نہیں کرے گا۔ مگر وہ بات یہ ہے۔

اس سے متعلق ”ہاں“ کہہ کر کوئی ایسی چیز نہیں کہی جاسکتی جس کا پہلے سے کوئی جوڑ نہ ہو۔ فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ تمام قوم میرے ہاں آئی مگر میں بھی بھیجی نہیں کیا ہوں۔ کوئی صحیح طور پر کلام کرنے والا کیا اسے صحیح کہے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ آخر کار جو پہلے جوڑ سے غیر متعلق ہو گیا۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص کہے کہ میں میں کوئی عیب نہیں ہے مگر کھان شہر کے لوگ بڑے شاعر ہیں۔ اب بتائیے کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کا دوسرے شہر کے لوگوں کے اچھا شاعر ہونے سے کیا رابطہ ہے؟ یہ بات تو اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ بہت سے لوگوں کو فنی آگئی۔ ایسی چیز جو عام کلام میں ہے جوڑ اور نامناسب ہو، کیا (معاذ اللہ) کلام الہی میں اس کی مثال ہو سکتی ہے؟ میں تم سے کوئی اثر نہیں چاہتا۔ اب اگر ہی کے متعلق کوئی بات کہی جائے تو اس کا جوڑ دو گا اور میں کچھ اثر نہیں چاہتا، ہاں اسے قربت داروں کا خیال رکھو۔ اگر اس کا اثر سے کوئی تعلق ہے تو پہلے کلام سے اس کا رابطہ ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ بس کسی بات کے نہانے کی کوشش ہے۔ چاہے انکار بنے یا نہ بنے۔ کچھ نہ کچھ وجہ انکار بنانا ہی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید سے پوچھوں کہ بغیر نے اثر مانگا ہے یا نہیں؟ اس تو جہر کا خلاصہ تو یہ تھا کہ اثر مانگا ہی نہیں۔ اب اگر قرآن کہے کہ اثر مانگا ہے تو پھر تو آپ مانگے کہ یہ ”اَلَا“ اور مانگا ہے جو ”اَلَا کَلٰہ“ میں ہے جو ”وَمَا اَزْسَلْنَاکَ“ کے ساتھ ہے۔ پھر یہ وہی ”اَلَا“ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ قرآن کی آیات پڑھتا ہوں۔ دیکھئے کہ اثر مانگا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں اعتراضات تھے کہ یہ ان کا اثر مانگنا خلاف شان ہے، اس کا جواب قرآن مجید نے دوسری آیت میں دیا ہے۔ اولیٰ تو یہ کہ کب مانگ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ مانگو۔ دوسری آیت جس میں اس اعتراض کا جواب ہے۔ وہ حافظان قرآن کو یاد ہونی چاہئے۔ خیر! اب میرے کہنے سے یاد کر لیں۔ یہ بھی خالق نے رسول کی زبانی کھلوا دیا ہے نہ وہ کیا ہے کہ:

”مَا سَأَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ“

”اے“ میں نے جو اثر مانگا ہے، وہ تمہارے لئے ہی ہے۔“

کوئی ناظر دیکھتا ہو، وہ حاشا کر کہہ دے کہ قرآن میں یہ آیت ہے یا نہیں۔ جو حافظ قرآن ہے، وہ یاد کر کے دیکھ لے کہ قرآن میں یہ آیت ہے یا نہیں۔

”مَا سَأَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ“

”جو میں نے اثر مانگا ہے، وہ تمہارے لئے ہی ہے۔“

تو معلوم ہوا کہ اگر کچھ مانگا ہے ورنہ یہ کہنے کے کیا معنی تھے؟ اب جو کچھ مانگا ہے، وہ کس آیت میں مانگا ہے؟ یا تو دوسری کوئی آیت پڑھے یا "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا" کو مان لے۔ اس آیت سے اس آیت کو ملا کر نتیجہ نکالے۔ یہ اس آیت نے کیا کہا؟ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے صاحبانِ قربت کی محبت کے اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جو میں نے اجر مانگا ہے، وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ یعنی نہ اپنے فائدہ کیلئے، نہ صاحبانِ قربت کے فائدہ کیلئے، نہ اس سے میرا فائدہ ہے یعنی تم محبت کرو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم محبت نہ کرو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

اس کی مثال دوں۔ ظاہر ہے کہ یہ رسول اور نبی اطہرین کی بات ہے۔ مگر میں اللہ تعالیٰ کی منزل سے چل کر آتا ہوں، یہاں تک کہ منزل ارتقاء سے اتر کر ان کی منزل تک آتا ہوں۔ اور یہ بھی ادھر والا ادھر جاتا ہے، کبھی ستارہ ادھر ٹوٹ کر ادھر آتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے:

"فَإِن يَكُونِ الْإِنسَانُ لِرَؤْفٍ كَثِيرٍ
يَذْكُرَنَّ إِلَهُهُ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ"

یاد دہانی کرتے رہئے۔ وہ یاد دہانی اہل ایمان کے فائدہ کا باعث ہے۔ اب جس جس چیز کی یاد دہانی رسولؐ نے کی ہے، وہ ان کے فائدہ کیلئے نہیں ہے جن کی یاد دہانی جاری ہے، اہل ایمان کے فائدہ کیلئے ہے۔ تو سب سے مقدم یاد اللہ کی۔ انہوں نے اللہ کی یاد طرح طرح سے دلائی۔ یاد الہی کو جزو حیات بنادیا۔ حضور اسلام میں یاد الہی جزو زندگی ہے۔ دوسرے خدا سب میں اللہ خاص اوقات میں یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ قرآن کے یاد کرنے سے کیا اللہ کا فائدہ ہے؟ کوئی بندہ اللہ کا تصور کرے کہ میرے یاد کرنے سے اس کا فائدہ ہے۔ بے نیاز مطلق ذات۔ مدد یال کر سر کو سجدے میں رکھ دے تو اس کے جہاد و جہال میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوگا اور تمام دنیا مل کر منکر ہو جائے تو اس کے جلال و جبروت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اس کو یاد کرنا ہے تو اس کے فائدہ کیلئے نہیں، بندوں کے فائدہ کیلئے ہے۔

دوسری یاد رسولؐ کے ذریعے حلقہ نے دنیا کیلئے فرخ فرمادی، وہ خود رسولؐ کی یاد ہے اور اس رسولؐ کی یاد کیلئے رسول کا ذکر جزو اذان بھی، جزو اقامت بھی۔ جناب اذان و اقامت نماز کا لازمی جزو نہیں ہیں۔ بڑی تاکید ہے مگر جزو نماز نہیں ہے۔ مگر خود نماز میں، اردو میں کسی کو اشتکاف ہو، حالانکہ امام شافعی نے جو ان چار اماموں میں سے ہیں جس میں سے ہر ایک کی بیحدی مسیحا بہت دینی گئی ہے تو وہ امام شافعی فرما رہے ہیں، اہل بیت رسولؐ سے خطاب کر کے:

"كَلَّمَا كُمْ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنْكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَوةَ لَكُمْ"

"اے اہل بیت رسولؐ! آپ کی فضیلت کے لئے یہ کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ بھیجے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔" مگر خیر! پھر بھی کوئی منکب خیال ایسا ہو جو درود کو ضروری نہ سمجھے تو دیکھئے کہ یہ درود سے پہلے جو تشہد ہے، اس تشہد میں جس طرح:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

کہنا ضروری،

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“

اسی طرح

”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

”میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰؐ اس کے بندہ خالص اور رسول ہیں۔“

تو اب ہر عوید ابراہیم، مسلمان سے کہوں اور غیر دعویٰ ایمان کے اسلام ہوتا ہی نہیں تو جو مسلمان ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ تصور اسلام میں گنجائش رکھتا ہے کہ رسولؐ نے اپنے نام کو جزو نماز بنادیا۔ یاد رکھئے! اگر یہ تصور ہو گیا تو اسلام گیا۔ کسی فرقہ کا ذکر نہیں، اس کی کسی فرقہ اسلامی میں قطعاً کوئی جگہ نہیں ہے۔ ماننا پڑے گا کہ رسولؐ کی یہ کو خدا نے جزو نماز بنادیا۔ تو کیا اس سے رسولؐ کو فائدہ پہنچا؟ تھا؟ اگر نماز سے اللہ کو فائدہ نہیں تو نماز کے کسی جزو سے رسولؐ کو فائدہ پہنچا ہمدنظر نہیں ہے۔ جس طرح نماز سے نمازی کو فائدہ ہے، اسی طرح تشبہ پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اس کا نمازیوں میں شمار ہوگا۔ رسولؐ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح خدا کی یاد سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح قربتِ اوروں کی محبت سے ان قرأت و اوروں کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک آیت میں پڑھی:

”مَا سَأَلْتُهُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ“

”جو میں نے اجر مانگا ہے، وہ تمہارے ہی لئے ہے۔“

یہ ”کلام“ عربی میں نفع کیلئے ہوتا ہے۔ یعنی اہل بیت کے نفع کیلئے نہیں ہے۔ ذاتی القربانی کے نفع کیلئے نہیں ہے، تمہارے ہی فائدہ کے لئے ہے۔ مگر ابھی یہ غور طلب ہے کہ یہ فائدہ کونسا ہے؟ اہل بیت رسولؐ کو دوست رکھو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب اہل بیت رسولؐ کو دوست رکھنے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کیا بہت دولت مند ہو جائیں گے؟ تو صاحب مشاہدہ تو یہ ہے کہ اہل بیت کے دوست زیادہ تر پریشان حال رہے۔ یہ کوئی بے تحشی کی بات نہیں ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ہمارے دوستوں میں محسوب ہونا چاہے اسے فقیری لباس پہنے کیلئے تیار ہو جانا چاہئے۔ وہ خدا کی نعمت سے دولت مند ہو بھی جائے مگر محبتِ الہی کی بناء پر تیار رہنا چاہئے کہ اگر حوادثِ زمانہ مجھے محتاج بھی کر دیں، تب بھی میرے پاس واللہ علی کا خزانہ ہونا چاہئے۔

اس سے مجھے یاد آگیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دوستانہ اہل بیت میں سے ایک شخص نے ایک دن گویا ایک طرح کا شکوہ کیا۔ ہر شخص تو پہلے سے اتنا بلند نظر نہیں ہوتا، یہی حضرات رفتہ رفتہ لوگوں کو بلند نظر بناتے تھے۔ ڈاکٹر اقبالؒ نے اللہ سے شکوہ کر، یا تو اس سے امام کی بارگاہ میں ایک طرح کا شکوہ کیا کہ حضور اچھے آپ کے دوست ہیں، سب فقر و فاقے میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اچھا تم بھی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو؟ غرض ہو؟ غرض کیا، کیا بتاؤں، کیا حال ہے؟ خدا ہے اوپر مگر رزق بھی، جی تو یہ احساس ہوا

تھا آپ نے فرمایا: میں تو گھٹتا ہوں کہ بڑے دولت مند ہو۔

اُس نے کہا: حضورؐ میں آپ جتنی عرض کر رہا ہوں اور دوسروں کا حال بھی مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم سوچ نہیں رہے ہو، تم سے بڑھ کر کون دولت مند ہوگا؟ اُسے پھر اسی طرح حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کج بتاؤ کہ جو بڑے سے بڑا دولت مند ہے، وہ پوری دولت دے گا اور یہ کہے کہ لائے اہل بیت چھوڑ دو تم چھوڑنے کیلئے تیار ہو جاؤ گے؟ اُس نے کہا: حضورؐ کتنی بھی دولت ہو، اُسے ٹھکرا دوں گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لائے آل محمد کو چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا: پھر تم سے بڑھ کر کون دولت مند ہے؟

حائل نے اپنے نبیؐ سے کہہ دیا کہ جاجر ماکا ہے، وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ تمہارے ہی فائدے کیلئے ہے۔ تو فائدہ کیا؟ انہیں بہت دولت ملے گی؟ تو میں نے کہا کہ انہیں اس کے خلاف کیلئے تیار رہنا چاہئے۔ مل جائے دولت تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن دولت اس دلا کے مقابلہ میں کوئی چیز نہ کہے۔

عرب کے شاعر نے کہا ہے اور وہ حدیث سے بھی ثابت ہے:

مَنْ أَحْسَنَ دِينًا وَالدُّنْيَا إِذَا جَمَعَا۔

کیا کہنا کہ دین و دنیا کسی کے پاس اکٹھے ہو جائیں۔ اسلام دین رہا بیت تو ہے نہیں کہ یہاں دین اس وقت تک نہ ملے جس وقت تک دنیا کو بالکل چھوڑ دیں۔ یہ تو رہا بیت کے دین کا نظام ہو سکتا ہے، اسلام کا نظام یہ نہیں ہے۔ پھر اس پر تو ہے نہیں کہ محبت اہل بیت سے دولت بہت ملتی ہو، نعمت بہت ملتی ہو۔ ظاہر ہے کہ اکثریت کی نگاہ میں تو گر جائے گا جب ان کے خلاف راستہ اختیار کرے گا۔ تو اہل دنیا کے ہاں عزت کہاں ملے گی؟ شہرت بہت ہو۔ ہاں ان کے نزدیک تو ہم گویا بدنامی کا مرکز ہیں۔ تو اگر بدنامی والی شہرت ہو تو ہو سکتی ہے لیکن جب دنیا اس نعمت کی قدر نہیں جانتی تو وہ اپنے درمیان شہرت یک کیوں دے گی؟ تو گویا ہم بات ہے کہ ہمارے فائدے کیلئے ہے۔ تو آخر وہ فائدہ کیا ہے جس سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟

دوسری جگہ یہ فائدہ قرآن نے بتایا ہے۔ سب آیات ایک دوسرے کی تشریح کر رہی ہیں۔ وہاں کہا کہ "وَأَن تَعْلَمُوا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْبَيْنِ" کے کچھ نہیں چاہتا، دوسری جگہ بتایا کہ جاجر میں نے بتا دیا ہے، وہ تمہارے لئے ہے، تیسری آیت میں تشریح ہوتی ہے کہ ہمارے لئے ہو گیا ہے تو ارشاد ہوا ہے:

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔

اسی طرح کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتَّخِذُوا فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ سُبُلًا۔

"سو اے اس کے کہ کوئی اپنے پروردگار کی طرف راستہ ڈھونڈنا چاہے۔"

اب سب کو ملا کر دیکھئے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا راستہ اسی وقت ملے گا جب ذوی القربیٰ سے مودت ہوگی۔

اس لئے یہ تمام بحثیں برائے بحث ہیں ورنہ ضمیر اسلامی میں یہ راسخ ہے کہ یہ ذوی القربیٰ ہیں اور انہی کی محبت اجر رسالت ہے اور یہ مودت سے بھی مراد ہے اور اس کا ثبوت وہ کتابیں ہیں جو علمائے اہل سنت نے خاص اسی موضوع پر، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کتابوں کے نام رکھے ہیں۔ میں ان کتابوں کے نام لیتا ہوں اور حقیقت میں تاریک مرقعوں ہی کو سامنے رکھنا ضروری نہیں۔ ایسے مرقعوں کو سامنے رکھنا بھی اتھوارین المسلمین کیلئے ضروری ہے کہ قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام محمد ابن سلیمان عقی قدوسی نوین صدی ہجری کے عالم ہیں اور قسطنطنیہ میں کتاب لکھتے ہیں اور اس کا نام کیا رکھتے ہیں: "بیان المودۃ" مودت کے سرچشمے۔

یہ مودۃ کا لفظ ان کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ آیہ مودۃ سے۔ چنانچہ انہی ذوی القربیٰ کے مناقب میں کتاب ہے اور اس کا نام بھی ہے "بیان المودۃ"۔ کہاں سے نام آیا؟ اگر یہ آیہ مودۃ کے بھی معنی ان کے ذہن میں پختہ ہوتے اور جناب سید علی ہمدانی کشمیر میں مسلمانوں کی جتنی مردم شماری ہے، یہ سب سید علی ہمدانی کی سر ہونا سنت ہے۔ یہ جو اکثریت خشک انوں کی کشمیر جتنی ہے، یہ سید علی ہمدانی کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ ان کی کتاب ہے کیا اس کا نام بالکل قرآن سے لیا گیا: "کتاب مودۃ فی القربیٰ" المودۃ فی القربیٰ وہی کتاب ہے۔ اور اس میں انہی حضرات کے فضائل و مناقب ہیں۔ ہدیہ دور میں مجھے معلوم نہیں کس کی کوئی شرح لکھی گئی ہے یا نہیں۔

علامہ حاضری کے والد بزرگوار مولانا ابو القاسم نے اس کا ترجمہ اور شرح قاری میں کی تھی جو میری نظر سے گزری ہے۔ علامہ حاضری جی کہلاتے تھے۔ ان کے والد بزرگوار ابو القاسم جی نے اس کا ترجمہ اور شرح قاری میں لاہور میں کی تھی۔ ان کتابوں کے ناچوں میں تو لفظ ہی مودۃ کا رکھا گیا ہے۔ اب جو نتیجہ ہے، مودۃ کا، اس کیلئے کتابوں کے نام بنے۔ کتابوں کے نام سے آپ لکھنے والوں کے اعتقاد کو بھی محسوس کیجئے۔ ہمارے ہاں فرنگی عمل مرکز علم رہا ہے۔ وہاں کے عالم ملا محمد بنین کی کتاب منطق کی شرح سلم ایک وقت میں منطق میں داخل کر دی ہے۔ وہ ملا محمد بنین فرنگی عمل کے تین سو صفحات کی کتاب لکھتے ہیں۔ اس کا نام ہے "وسلۃ النجات"۔ مناقب بختون پاک میں ہے۔ یقیناً ان کے سامنے یہ آیت ہے:

"إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ آلَىٰ رَبِّهِ سَيُجْزَىٰ"

"بس ان سے محبت کرو تا کہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ملے۔"

وسلۃ النجات، نجات کا ذریعہ، نجات کا وسیلہ، اور حافظ محب الدین طبری اور یہ حافظ قرآن کے معنوں میں نہیں تھا بلکہ یہ علم حدیث کی اصطلاح تھی جس کو تیس ہزار احادیث بمع متن و سند یاد ہوں، وہ حافظ کہلاتا تھا۔ تو متاخرین میں حافظ محب الدین طبری اور ان کے بعد حافظ جلال الدین سیوطی۔ بس سیوطی کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جس کے نام کے ساتھ حافظ آتا ہو۔ یہ حافظ محب الدین طبری کی کتاب کیا ہے، اس کا نام بھی دیکھئے اور پھر اس کے موضوع پر جو اظہار کیا ہے، اس میں آیہ مودۃ کو جھٹکا ہوا دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ذخیرۃ الخیر فی مناقب ذوی القربیٰ۔

علامہ عبد القادر عریلی شافعی جو عین کے عالم تھے، ان کی کتاب ہے "ذخیرۃ المآل فی مناقب الآل"۔ مال یعنی انجام۔

انجام کا ذخیرہ انجام کا ذخیرہ اسی گھر پر ملتا ہے۔ وہ ادھر ادھر کہیں نہیں ملتا۔ ذخیرہ المال فی مناقب الاول۔ علامہ عبدالقادر عدیل شافعی کی کتاب ہے۔ ان ناموں سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ لکھنے والے کا اعتقاد کیا ہے اور لکھنے والا آیہ سورۃ کی کس تفسیر کا قائل ہے اور وہ ذی القربیٰ کو کہتا ہے؟

یہ چند نام جو ذہن میں آگئے، وہ پیش کر دیے اور بھی یقیناً بکثرت کتابیں ہیں۔ اس سے مجھے بہت ہی کیف حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت کتابیں اس رخ سے ہوتی تھیں کہ صرف تم ہی عجب اہل بیت نہیں ہو، ہم بھی عجب اہل بیت ہیں۔ دیکھو بارہ ناموں کے مناقب ہم کو کتنے یاد آتے ہیں۔ شہابیہ، حشامیہ، بارگاہی ہیں جہاں پر انہوں کی کثرت ہمیں یاد گوار نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ ہماری شدید ترین طاقت میں لکھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ کثیر الاشاعت کتاب، ہمارے فرقہ کی رو میں ہے، "فتاویٰ شاہ عثمانیہ"۔ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اثنائہ عشریہ کو بطور طرز ایک فتوہ دیا گیا ہے۔ ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ تم پر طرز ہے کہ ایک فتوہ ہمیں دے رہے ہیں لیکن جو اس کتاب کو پڑھتے تو اسے دیا ہے ہی سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دیا ہے میں لکھا ہے۔ یہ اس کے ترجمے میں دیکھ لیجئے، اگر یہ بات ترجمے میں موجود ہے تو صحیح ترجمہ ہے نہیں تو صرف ہوا ہے۔ انہوں نے دیا ہے میں لکھا ہے:

میں نے اس کتاب کا نام فتاویٰ عثمانیہ، آخر اثنائہ عشریہ کے مطابق تحریر کیلئے لکھا ہے۔ اسی لئے اس ہماری کتاب میں بارہ باب لکھوں گا اور ہر باب میں بارہ فصلیں ہوں گی۔ شروع سے لے کر آخر تک بارہ ناموں کو یاد رکھوں گا۔ جو خطاب اہل بیت بھی جب کتابیں لکھتے تھے تو ان کا انداز یہی ہوتا تھا کہ اہل بیت کے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ دعویٰ اسی کا تھا کہ ہم بھی عجب اہل بیت ہیں۔ پس ان آیات کے پڑھنے کے بعد آپ سورۃ کا مفہوم بالکل صاف ہو گیا۔ ایک بات جو کل بھی عرض کر رہا تھا، وہ یہ کہ جب قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمہارے ہی لئے ہے اور تمہارے لئے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو کیا اب رسول کا فرض نہیں ہے ان ذرائع نجات کو بتانا؟ رسول کا کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ تو جن ہستیوں کے ذریعہ اللہ کا راستہ ملے، رسول کا بحیثیت رسول فرض ہے کہ ان کا وضاحت سے تعارف کروائیں اور اسی لئے وہ اہل بیت کا متفق علیہ ارشاد ہے، ایک امام احمد بن حنبل، یہ بھی آخر اربو میں سے ہیں جیسے امام شافعی ایک ہیں، ویسے ہی امام احمد بن حنبل۔ دوسرے حافظ ابن سبکین ان دونوں کا متفق علیہ ارشاد ہے جسے علامہ ابن حجر کی نے صواعق مرقومہ میں مدح کیا ہے:

لَمْ يَزِدْنِي حَقِّي أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْفَضَائِلِ اخْتِصَاجَ مَا وَرَدَنِي عَلَيْهِ

ابن ابی ظالب رحمہ اللہ۔

"صحابہ میں سے کسی نے بارے میں اس قدر مستحضر اور مستعد احادیث وارد نہیں ہوئیں جتنی حضرت علیؑ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔"

مگر جب ستم ظریفی ہے کہ وہی کثیر فضائل کو بعض حضرات نے اس کے کزور ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ عجیب منطوق ہے۔ چونکہ بہت زیادہ فضائل ہیں، اس لئے اس کی اصلیت نہیں۔ بابائے اردو جناب عبدالحق نے ایک کتاب لکھی ہے: ”چند ہم عصر“۔ یعنی اپنے دور کے عظیم لوگوں میں سے چند لوگوں کو منتخب کر کے ان کے حالات و زندگی تحریر کئے ہیں۔ ہمارے ہاں سرکاری امتحانات کے کورس میں اردو کے شعبہ میں داخل ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت سید علی ہگڑائی کی ہے۔ یہ واحد شیعہ شخصیت ہے جن کے حالات میں وہ تحریر کرتے ہیں۔ یہ راوی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یا نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہم تو بات کو دیکھتے ہیں، کہنے والا کوئی ہو، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شیعہ تھے لیکن بڑے انصاف پسند تھے۔ ہمیں سے آپ خود محسوس کریں۔ شیعہ تھے مگر بڑے انصاف پسند تھے وہ کہتے کہ پنجتن کے بارے میں اتنی احادیث ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ کو کوئی اور کام نہ تھا، سوائے اس کے کہ ہر وقت نبی کی تعریف، ان لوگوں کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ بس ہر وقت جیسے یہی کام تھا۔ پنجتن میں رسول اللہ بھی شامل ہیں۔ دراصل بات باقی چاروں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو جیسے رسول اللہ کا یہی کام تھا اور کوئی کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دو چار محدثین ہو تیں تو ہم مان پیتے۔ اتنی کثرت سے احادیث ہیں کہ ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔

بعض اوقات انمازیان ایسا ہوتا ہے کہ سننے والا اظہار خیال پر شرمندہ ہو جائے۔ چاہے کوئی شرمندہ ہو، میں تو شرمندہ نہیں ہوں گا، خواہ ہگڑائی فرماتے، خواہ جنہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ کس جماعت کا آدمی ہیں۔ آپ کے ہاں غلط بات ہے تو بہر حال غلط بات ہے، کوئی بھی کہنے والا ہوگا، میں شرمندہ ہوں۔

جناب والا! یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہے جیسے کوئی بہت دفعہ غیر خدا کے پاس گیا ہو اور بعد میں آکر وہ کہے کہ ان کو تو کوئی کام ہی نہیں، بس ہر وقت قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس گیا قرآن پڑھتے دیکھا۔ انہیں تو اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ بتائیے کہ شرمندہ ہو جانا چاہئے۔ کوئی یوں کہتا تو میں کہتا کہ جناب اسی قرآن کے پہنچانے کیلئے آئے ہیں یہ اس دنیا میں۔ تو ہر وقت قرآن نہ پڑھیں تو کیا تو ریت پڑھیں؟ کیا انجیل پڑھیں؟ زبور پڑھیں؟ سرکاری تحفیف کردہ کوئی کتاب پڑھیں؟ جس قرآن کو پہنچانے کیلئے آئے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ میں قائل نہیں ہوں اور شرمندہ نہیں ہوں۔

دیئے ہی میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال ایسا ہے کہ ہر وقت قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ اسی کتاب کے پڑھنے کیلئے تو یہ جیسے گئے ہیں تو اب ہر وقت اپنی اولاد کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کی جو تعلیم ہے، اُس کے ان سے زیادہ حسین مرتفع اگر اور کوئی ہوتے تو انہیں پیش کیا کرتے۔ آج کل تو فن تعلیم بھی ایک علم ہو گیا ہے۔ باقاعدہ سکول ہیں، کالج ہیں جہاں معلم بنائے جاتے ہیں۔ تعلیم دینا سکھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک بارہ تحقیق ہے، ایک تصور ہے کہ تعلیم کے دو طریقے ہیں، ایک براہ راست تعلیم اور ایک بغیر راہ راست تعلیم۔ اور فیصد یہ دیا ہے کہ براہ راست تعلیم اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی جتنی بالواسطہ۔ میں نے لفظ بدل دیا ہے۔ پرانے زمانہ کا طریقہ تھا کہ حروف تختی پر لکھے اور انہیں یاد کروانا شروع کر دیا۔ یہ ہے براہ راست تعلیم اور بالواسطہ تعلیم یا بغیر راہ راست تعلیم یہ ہے کہ وہ پھل دکھائیے جن میں وہ حروف آتے ہیں، وہ کھلوے دکھائیے جن میں وہ حروف آتے ہیں، وہ تصاویر دکھائیے جن میں وہ حروف آیا کرتے

ہیں۔ یہ بالواسطہ تعلیم۔ بچہ کچھ کا کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یا کھلونے دیکھ رہے ہیں اور جب اس کام نام یاد ہوگا تو وہ حرف یاد ہو جائے گا جو اس کے نام میں ہے۔

تو جب اس کو نام یاد ہو گئے تو اسے حرف اس کو یاد ہو گئے۔ جو تعلیم کا مقصد تھا، وہ تفریح کے ذریعے پورا ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ زیادہ کارگر ہے۔ بچے کیلئے ذہن نشین کرنا بہت آسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کو یہ حال آج معلوم ہوا اور خدا اور رسول کو دونوں طریقے پہلے سے معلوم تھے۔ قرآن پڑھا جاتا تھا۔ وہ براہ راست تعلیم تھی اور جو صورتیں دکھائی جاتی تھیں وہ بالواسطہ تعلیم تھی۔

ان ہستیوں کی ایک حیثیت رسول کے قربت و امداد کی تھی اور دوسری حیثیت یہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں اور یہ تعینات اسد کا مرقع تھے۔ اس لئے اللہ کو مقصود تھا ان کے مضامین کا بیان ہونا اور مقصود تھا ان کی محبت کی تبلیغ کرنا۔

اب رسول کے ایک افعال قربت کی محبت کی وجہ سے ہیں اور رسول کے ایک افعال اس رشتہ کی وجہ سے ہیں جو ان کا اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ دونوں حیثیتیں رسول کے افعال میں نظر آتی ہیں۔ شواہد کل پیش کئے تھے۔ دنیا والے بے فکر کہتے پھر میں جس کیلئے تیار نہیں ڈھونڈی جاتی ہیں اور آجوں کے معنی میں ظلم آزمائی کی جاتی ہے، یہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ پیغمبر خدا ان ہی چند آدمیوں کو بہت زیادہ نمایاں کرتے ہیں، خصوصاً اس ایک ذات کو ہر جگہ میدان میں بھیج دیتے ہیں۔ ہر بات میں وہی پیش پیش، ہر چیز میں وہی آگے آگے، کسی اور کو بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ بچارے خدمت دین کیلئے تڑپ تڑپ کر رہ جاتے ہیں۔ نصرت اسلام کیلئے جتناب ہوتے ہیں اور انہیں موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ ہمارا ایمان آیا تو قرآنی کی پشت پناہی پر ہے کہ افعال رسول سب اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوتے ہیں۔ مگر یہ نیا کی رہاں بندی کیلئے کسی وقت اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ پیغمبر کے عمل کو اپنے عمل سے الگ کر کے دکھائے۔

چونکہ رسول پر یہ الزام تھا کہ یہ الزام تھا کہ یہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی مصلحت اپنے رسول کو اس الزام سے بری کرنے کیلئے اکثر یہ ہوئی ہے کہ رسول کو خاص ہدایت نہ کی جائے اور خود ان کی طرف سے کام ہو اور پھر میری طرف سے اس کے متعلق میری ہدایت آئے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ رسول کا ذاتی عمل نہیں ہے کہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ورنہ ہر صاحب فہم غور کرے کہ اللہ بعد میں تو وحی بھیج سکتا تھا کہ سورۃ برات کی آیات کس کو دے کر بھیجے، کس کے ہر دیکھئے۔ یہ پہلے ہی نہیں کہہ سکتا تھا؟ ماننا پڑے گا کہ خالق کی حکمت تھی کہ پیغمبر خدا کسی اور کو بھیج دیں اور پھر میں وہاں ہواؤں ورنہ (معاذ اللہ) خالق بے خبر رہا کہ وہاں یہ بھیجیں گے تو قتل سے جبرئیل کیوں نہ آگئے؟ قتل سے جبرئیل آجاتے تو رسول کے عمل کا پتہ نہ چلا کہ یہ خود عمل نہیں کرتے۔ اگر ادھر سے رکاوٹ نہ ہو تو یہ کسی کو بھی آگے بڑھانے کیلئے تیار ہیں۔ لہذا ہر سرے شکوہ زیادہ ہو سکتا تھا، اُسے پیغمبر نے بھیج دیا کہ مجھے کوئی ہدایت اس کے بارے میں نہیں ہوئی ہے۔ بے ضرر بات ہے جا کر آیات پڑھ دینا۔ مگر کیا کیا جائے کہ جبرئیل امن اترے۔ حق علیہ حدیث امام نسائی بھی صحیح ستہ کے مصنفین میں سے ہیں، ان کی مستقل کتاب ہے ”خصائص طویہ“، اس میں اس کو کئی طرق سے وارد کیا ہے کہ جبرئیل امن آئے اور رسول سے فرمایا:

لَا يَسْلِفُهَا إِلَّا أَنْتَ أَوْ جُزْءٌ مِنْكَ

”یہ آپ نے کسی اور کو کیوں بھیج دیا؟ سوائے آپ کے یا کوئی ایسا جہاں کا جزو ہو، اور کوئی اسے نہیں سنبھال سکتا۔“

اب مجبوراً بغیر خدا پہنچواتے ہیں اور وہیں بلواتے ہیں اور آیتیں اس کے سیر دکرتے ہیں جو ان کا جزو ہے۔ جناب والا! ابھی تک تو دنیا رسولؐ سے رشتہ دیکھ رہی تھی اور میں نے اللہ سے قربت اور ایک طرح کا رشتہ دکھلایا۔ اب میں کہتا ہوں کہ دنیا کوئی رشتہ درخیر سے بھی ڈھونڈے گا اس نے بھی قسم کھالی تھی کہ جب تک یہ نہیں آئیں گے، فتح نہیں ہوں گا۔ خدا کی قسم! اگر کسی غیر کا معاملہ ہوتا تو بغیر خدا تلخ میں ماتی ویر نہ کرتے کہ آیت کو تہہ بدل کر آنا پڑے کہ بس اب تلخ کر دیجئے، یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں۔

مخمس میں کون ہیسا ہو گا جس کے قربت دہارت ہوں اور وہ قربت دہاری کے خاصوں کو نہ جانتا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب رسولؐ کے قربت دہارت تھے۔ قربت دہاری کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ مال قیمت میں حصر زیادہ دیا کرتے تھے، تو میں ماننا کہ اپنی قربت دہاری سامنے ہے۔ یہ قربت دہاری کا اچھا تقاضا ہے کہ ہر دفعہ موت کے من میں انہیں بھیج دیا جائے۔

جب اسلام پر مصیبت پڑی اور اس کو سب سے بڑی قربانی کی ضرورت پڑی، تب بھی اسی کو منتخب کیا گیا۔ اس عظیم ترین قربانی کیلئے، جسے کاعمرے پر چڑھاتے تھے، جسے چنے پر سلاتے تھے۔ میں حالات کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنی ان کی ناز و دریاں تھیں، وہ سب اسی لئے تھیں کہ یہ اس اسلام کے کام آئیں گے جس کا اسلام کی تلخ میرا فریضہ ہے۔

15

نور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم

وہ وقت کیا ہوگا جب ہم پر ہر امت کا ایک گولہ لائیں گے اور آپ کو ان گولوں کا گولہ بنا کر لائیں گے۔
(القرآن)

اللہ اللہ ہاے ہم اللہ ہاے
سبح دے عظیم آم پر

(اقبال)

کر بلا میں فدیہاں لئے نہیں آیا کہ علم الہی میں اس سے آگے قربانی کی کوئی منزل نہ تھی۔ وہ ظلیل کی قربانی ہے اور یہ
حبیب کی قربانی ہے۔

اللہ کے نظامِ حکمت میں ایک ایسی اور نئی قربانی کو وجود میں آتا تھا اور وہ کربلا والوں کی قربانی کے روپ میں صلی طور
پر آئی تاکہ لوحِ انسانی کے لئے لازوال مثال قربانی ہو۔

نہ جانے ڈاکٹر محمد اقبال نے کس بنیاد پر بارگاہِ الہی میں شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظلیل کے فرزند کے لئے تو فدیہ
آگیا اور حبیب کے فرزند کے لئے فدیہ نہ آیا، لیکن میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ محمدؐ و آلِ محمدؐ
سے سب سے زیادہ پیار اس لئے کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے دین کی خاطر جو قربانیاں پیش کی ہیں وہی
قربانیاں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔

نور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝

27 ویں پارے کی آیت ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان کیلئے نتیجہ فروعی کوشش ہے جو وہ انجام دے اور جو اس کی سعی اور کوشش ہوگی، وہی دیکھی جائے گی۔ جتنی کوئی ذات بندھوتی ہے، مانعاً ہی اس کا کردار بندھوتا ہے بلکہ اسلام میں تو بلند درجات، بلندئی کرداری سے وابستہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت پیغمبرؐ کو جب مشرکین عرب نے یہ کہہ کر آپ کی وقعت کو اپنے خیال میں کم کرنا چاہا اور اپنی غلط ذہنیت کا مظاہرہ کیا کہ آخر یہ قرآن مکہ کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اُترا؟ بڑے آدمی سے کیا مطلب؟ یعنی کسی امیر کبیر کو ڈپٹی، نائب ہوتا ہے یا قرآن اُتر اٹھتا، اور نہ جانے کن چور و زانوں سے ہوتا ہو یہ ظاہر ہم تک بھی پہنچ گیا کہ دولت مندوں کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ان کا تھا کہ آخر یہ ان مکہ یا مدینہ کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اُترا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کوئی نئی بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف، یہ دونوں بڑے شہر تھے، مدینہ ایک چھوٹا شہر تھا۔ ان دونوں شہروں کے کسی دولت مند آدمی کو بنانا۔ اس پر اُترتا تو ایسا ماننا آسان ہو جاتا کیونکہ ہماری فطرت ہے امیروں کے سامنے سر جھکاؤ۔

اس نے اپنا رسولؐ بنانے کیلئے منتخب بھی کیا تو ایک جنم کو جس کے باپ کا انتقال اس کے دادا کے سامنے ہو گیا۔ تو وہ اپنی خاندانی وراثت سے بھی محروم ہو گیا۔ تو ایسے کو خدا نے منتخب کیا قرآن کی منزل کیلئے کہ قرآن اس پر اُتار جائے۔ اس کے مقابلہ میں خالق کو کہنا تھا کہ رسولؐ آپ عظیم ہیں کیونکہ کافروں نے لفظ استعجال کیا تھا عظیم۔ بڑا۔ مگر اپنے رسولؐ کو سوسہ صلا کی تو یہ کہہ کر عطا نہیں کیا آپ عظیم ہیں کیونکہ مردود ذہنیت ختم نہ ہوتی کہ امیر آدمی عظیم ہوتا ہے اس لئے اپنے رسولؐ کو بھی سہولتی گئی تو یہ کہہ کر:

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

”آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔“

آپ عظیم اوصاف پر ہیں، اس لئے عظیم ہیں۔

آپؐ کی حکمت کے اعکاس کیلئے بس اتنا کافی ہے کہ خلق خدا میں بڑے درجہ کی ہستیاں انبیاء میں سب سے بالاتر تھارے رسولؐ، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰؐ ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپؐ افضل المرسلین ہیں، تمام انبیاء میں افضل ہیں تو یہ افضل کا لفظ کہنے سے آپؐ کی پوری حکمت کا تصور نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کام کے بہت سے کرنے والے ہوں، کوئی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ دیکھوں میں سب سے بہتر ہیں، وہ ذاکروں میں سب سے بہتر ہیں، وہ دیکھوں میں سب سے بہتر کے خاص انتخاب ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ کمزورتی خسرک ہوتی ہے مگر لقب جس کا ہو جائے، اس سے خاص ہو جاتا ہے۔ ہر راج

منتخب ہوتا ہے، ہر مصنف بچ ہوتا ہے مگر جس کا نام مصنف ہے، وہ مصنف۔ جن کا نام بچ ہے، وہ بچ۔ مصنف کو بچ کہہ دیجئے تو غلط، بچ کو مصنف کہہ دیجئے تو غلط۔

تو مصنف عام ہے مگر لقب خاص ہے۔ ایسے ہی انبیاء میں حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا ہوا تو کوئی نامی ہوتا ہے جہاں کا چنا ہوا نہ ہو۔ کوئی رسول ہوتا ہے جہاں کا چنا ہوا نہ ہو؟ کوئی ملک و خیال اس کا قائل نہیں ہے کہ کوئی نبی کی اور طرح سے منتخب ہوا ہوتا ہے۔

کسی اور طرح سے رسول منتخب ہو جاتا ہے۔ یہاں تو سب ہی مانتے ہیں کہ اللہ جب تک یہ چاہے، اس وقت تک نبی نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جب اصل نبی اور رسول بنیں اس کے منتخب کئے ہوئے نہیں ہوتا تو جہاں کا جانشین ہو، وہ بھی بغیر اس کے مقرر کئے ہوئے نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اصل کا اختیار کسی کو ہو اور جانشین کا اختیار کسی کو ہو۔ مثلاً اگر بچ صاحب دو دن کے لئے بھی پھنسی کر لیں تو اوپر سے آرزو آ جائے گا کہ ان دونوں کیلئے کون جانشین ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جن جن کے مقدمے ہیں وہ بچایت کر کے جانشین بنالیں۔ سرجن صاحب ایک دن کیلئے بھی پھنسی جائیں تو وہیں سے ان کا جانشین ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول سرجن صاحب چلے جائیں غیر حقیق ہو کہ کہ مجھ سے مطلب نہیں اور مر بیض باعراج کر کے کسی کو رسول سرجن بنالیں۔

تو بندہ پروردگار جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ نبی اور رسول تو اللہ مقرر کرے اور ان کا جانشین بندے مقرر کریں؟ فرض یہ کہ بغیر اس کے چنے ہوئے نبی اور رسول کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو صفت عام ہے۔ تمام انبیاء اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ مگر کاہری سلسلہ میں سب سے پہلے قرآن ان کا جب جس کیلئے پڑا، جس کو پہلے چنا گیا، سلسلہ کا سراغ اس کو لقب دے دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لئے اب وہ لقب اسی کا ہو گیا۔ اب کوئی اس سے افضل بھی ہے تو اسے صلی اللہ علیہ وسلم لقب نہیں کہیں گے۔ مصنف کے طور پر کہیں، یہ الگ بات ہے لیکن لقب جس کا ہے اسی کا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام، نوحی اللہ، نوحی اللہ کے معنی میں وہ افعال ہیں۔ ایک یہ کہ نوحی سے شوق ہے جس سے لفظ نجات ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سے صیغہ ناز میں جھگ میں باتیں کرنے والا۔ تو بہت سے نبی ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی ہیں۔ اقسام کلام قرآن مجید میں آئے ہیں۔ وہی جنار ل ہوئی ہے وہ اللہ کا کلام ہے ایک قسم کا۔ تو ہر نبی اللہ سے باتیں کرنے والا ہے۔ دوسرا افعال یہ ہے کہ یہ نجات سے ہے تو نوحی اللہ یعنی اللہ کا نجات دیا ہوا۔

تو میں کہتا ہوں کہ (معاذ اللہ) کون نبی ہے جو اللہ کا نجات دیا ہوا نہ ہو؟ اسے نبی کا کیا ذکر؟ ہر مومن بقدر ایمان و عمل نجات یافتہ ہے۔ تو صفت عام ہے۔ لیکن جس ذات کو نایاں طور سے کشتی نجات عطا کر کے طوفان خدا بدی گئی ہے، اس کا لقب ہو کیا نوحی اللہ۔ یہ مخصوص ہو گیا جیسا لوغ سے۔

جب یہ مومن، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے تو دعویٰ نوحی اللہ جہاں میں کہ چکا کہ اقسام کلام مختلف ہیں۔ ہر نبی کی نہ کسی طرح سے مورد کلام الٹی ہوتا ہے۔ مگر نایاں طور سے طور کی بلندی پر جا کر کلام کرتے تھے، ان کا لقب ہو گیا کلیم اللہ۔ ان سے خاص ہو گیا۔

حضرت عیسیٰ کا لقب روحِ اللہ۔ اس سے دنیائے مہاسنیت غلط تہجید نکالتی ہے کہ اس میں جو بلندی ہے، کسی میں نہیں ہے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ صفتِ تو عام ہے، پہلے جب نبوت کی ابتدا ہوئی، اسی وقت کہا گیا کہ جب پتلا بنا جائے:

”وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي“
”اور اس میں اپنی روح کا کچھ حصہ پھونک دوں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں نبوت ہے، وہاں روحِ الہی ہے۔ یہ تو نسبت ہے جیسے بیت اللہ، عرش اللہ۔ ایسے ہی یہ شرف ہے اس روحِ خاص کو۔ اس کو اپنی طرف نسبت دے دی۔ ورنہ (معاذ اللہ) وہ کوئی مرکب ہے کہ جیسے میری روح میرے جسم میں ہے، ویسے ہی وہ کوئی روح ہے تو پھر جسم بھی ہوگا۔ جب جسم سے وہ بری ہے تو روح سے بھی بری ہے۔ نہ وہاں الگ سے جسم ہے، نہ روح ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ جسم و روح سے اس کی ترکیب ہی نہیں ہے۔ اس لئے وہ صرف نسبت ہے اور میں نے عرض کیا کہ صفتِ عام ہے یعنی پہلے نبی حضرت آدم آئے، وہی روحِ الہی کے حامل ہو کر آئے۔ مگر لقب کی حیثیت سے ایک کو کہہ دیا گیا جسے نمایاں طور سے اپنی درخواست کی، میں نے انجی کی، میں نے منت و زاری کی۔ مگر خالق اپنے دوست کا کردار بیان کر رہا ہے تو ان الفاظ میں کہ ہم سے لانے لگے۔ مگر یہ روٹی اس کو کتنی پسند آئی کہ فوراً کہا کہ لانے لگے اور فوراً تعریف کرنے لگا۔ ارشاد ہوتا ہے:

”يُحَاكِلُنَا فِي قَوْمٍ لُّوطُ“
”قوم لوط کے بارے میں ہم لانے لگے۔“

”إِنَّ دَاوُدَ إِهْنَهُمْ لَحُلَيْبٌ أَوْ أَكْثَمُنَيْبٌ“
”تم کیا سمجھو ابراہیمؑ بڑا ہی قوتورداشت والا بندہ تھا۔“

یہ الفاظ میں اس دوستی کو نبھایا ہے۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہوا ظلیل اللہ۔ اتنی بلندی حاصل ہوئی۔ اس لقب میں بڑی رخصت ہے۔ بہر حال صفتِ مشترک ہے۔ ہر نبی حقیر اللہ کا دوست ہے صفت کے لحاظ سے۔ جب اللہ سے محبت رکھتا ہے تو دوست ہی ہے۔ لیکن وہی کہ صفت ہونا اور بات ہے، لقب ہونا اور بات ہے۔ سب ہمارے ہمارے پیغمبران کا لقب ہے حبیب اللہ۔ یہاں اکثر احباب کے ذہن میں آسکتا ہے کہ لفظ بدل گیا، بات تو وہی رہی۔ وہ ظلیل اللہ، اس کے معنی اللہ کے دوست، یہ حبیب اللہ، اس کے بھی معنی اللہ کے دوست۔ تو لفظ کے اعتبار سے درجہ اونچا تو نہیں ہوا۔ مگر حقیقت میں یہ بات اُردو زبان کی کوتاہی کے سبب ہے کہ ہم ظلیل کا ترجمہ بھی دوست کریں گے اور حبیب کا ترجمہ بھی دوست کریں گے۔ لیکن عربی زبان کے لحاظ سے ظلیل اور حبیب کے معنی میں فرق ہے۔ بے شک دونوں دوست ہیں لیکن ظلیل کے معنی میں مضر ہے طالب ہونا اور حبیب کے معنی میں مضر ہے مطلوب ہونا۔

ہم دونوں دوست مگر ظلیل دوست ہے جو دوسرے کو چاہتا ہو اور حبیب دوست ہے جسے دوسرا چاہتا ہو۔ عربی میں لفظوں

میں فرق ہے۔ غلیل کے معنی ہیں محب خدا اور حبیب اللہ کے معنی ہیں محبوب خدا۔

اب اہل دل محسوس کریں کہ زمین محبت کس آسمان پر پہنچ گئی؟ ہمارے دو قسم کے دوست ہوں، ایک طالب ہو اور ایک مطلوب۔ دوست تو دونوں ہیں مگر برتاؤ میں بڑا فرق ہو جائے گا۔ طالب اور مطلوب۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ہمارے بانی مجلس نے بحمد اللہ اس مزار خانے کی ابتدا کر دی ہے اور انشاء اللہ اگلے سال تک اس کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ کوئی صاحب ایسے ہوں جہاں سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہوں تو جب ان سے ملاقات ہو تو وہ کہیں گے کہ سنا ہے کہ شاہ ماہد آپ نے امام ہار گاہ کی بنیاد رکھی اور کام شروع ہو گیا۔ آپ کہیں گے جی ہاں۔ وہ کہیں گے کہ تم ہی چاہتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں۔ لیجئے تعمیر انہوں نے کی ہے، مگر ان کا چاہنے لگا۔ اب انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ مجھ سے تعلقات بڑھانے کے طلبگار ہیں تو انہوں نے کہا: نہیں، نہیں۔ جس وقت فرمائیے، میں اُس وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ جیسے بڑی غرض ہے ان کو۔ انہوں نے کہا: اچھا صاحب! آئیے گا تو جو کچھ بنایا ہے، دکھا دیں گے۔ لیجئے وہ وقت صبح پر موجود کہ کہیں دیر ہونا تاخیر کا بہانہ نہ بن جائے۔ لیکن وقت پر موجود۔ اور یہ جیسے بھولے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ مزار خانہ جو آپ بنا رہے ہیں۔ اچھا ہاں اٹھیک ہے، آئیے۔ دروازہ سے لائے، داخلہ اور دکھایا اور پھر کہا: تشریف لے چکے۔

یہ ہو گا وہ دوست جہاں سے تعلقات بڑھانا چاہتا ہو اور اگر کوئی دوست ایسا ہے جس سے یہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہوں، کسی وجہ سے۔ تو وہ جب ملے گا تو یہ اُس سے کہیں گے کہ میں نے ایک مزار خانہ شروع کیا ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ لیجئے، اب ان کا دل چاہنے لگا۔ اب انہوں نے کہا: جی مجھے تو فرصت بہت ہی کم ہوتی ہے انہوں نے کہا: نہیں، نہیں۔ جس وقت کہئے گا، میں سواری بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا: سواری بھیج دیجئے گا تو آجا میں گے۔ لیجئے، وقت صبح پر نہایت خاص، مرکب خاص ملے ہوئے حاضر ہے۔ اب وہ ہیں کہ جیسے سوئے ہوئے سے ہیں۔ محبت کے غافلے کون صاحب دل نہیں جانتا؟ اگر طلبگار ہو تو سوئے گا؟ کروٹیں ہلے گا، ٹپلے گا، ہٹلا سوئے گا؟ لیکن قدرت کا ایک نمونہ بنایا کہ بغیر باپ کے تھوڑے کتا سے غلٹ فرمایا تو اسے کہہ دیا روح اللہ۔

تو یہ بھی ایک نسبت ہے۔ مگر تمام سلسلہ انبیاء میں ایک ذات ایسی تھی کہ اسے لقب دیا گیا "اللہ کا دوست"۔ اس میں بڑی بلندی ہے کیونکہ جتنے نور انتخاب ہیں، ان میں خود الفاظ سے مہد اور معبود کا فرق نمایاں ہے۔ معنی اللہ یعنی اللہ چھنے والا اور ان کی بلندی یہ ہے کہ یہ چنے ہوئے ہیں۔ اُمّی اللہ، نجات دلا ہوا۔ اللہ نجات دینے والا، یہ ہیں نجات پانے والے۔ کلیم اللہ، یعنی کلیم اللہ، یعنی وہ مرکز ہے کلام کا اور ان کا شرف یہ ہے کہ یہ اس سے ہم کلام ہیں۔ تو انفسوں سے اس کی بلندی اور اس کا امتیاز نمایاں ہے۔ روح اللہ یعنی اس کی طرف نسبت رکھنے والی ایک روح ہے تو مرکز نسبت کی رفعت خود نسبت سے نمایاں ہوئی۔

مگر غلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ وہ جو خالق اور حقوق کا فرق ہے، مجھے معلوم ہے۔ جو مہد اور معبود کا فرق ہے، مجھے معلوم ہے۔ مگر الفاظ کا جہاں تک قصاص ہے تو دوست۔ یہ برابر کا رشتہ ہے۔ یعنی یہ اُس کا دوست اور وہ اس کا دوست۔ یہ طرفین سے رشتہ ہوتا ہے۔ یک طرفہ رشتہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے بڑھ کر بلندی کیا ہوگی کہ خالق تمام تعمیر میں برابر کی سطح دے دے۔ بعض قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ

ان کا مطلب کچھ میں نہیں آئے گا جب تک ظلیل کے رشتہ کو سامنے نہ دکھا جائے۔

قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کیلئے فرستے آئے اور انہوں نے پہلے حضرت اسحاقؑ کی ان کو بشارت دی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ تفصیل سے ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے لیکن پھر انہوں نے پوچھا کہ اصل مقصد تمہارا کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کیلئے آئے ہیں۔ یہ کردار حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے شروع ہوا کہ خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ کبھی بددعا نہیں کی اور اب جو مظلوم ہوا کہ عذاب نازل ہونے والا ہے تو بارگاہِ الہی میں التجا کرنے لگے کہ پروردگار ابھی اور مہلت دے دے یعنی اور انبیاء ایسے ہیں کہ جو عذاب آنے سے خوش ہوتے تھے۔ یہ کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا کہ ان کو فصرہ نہیں آتا، دفع ہوا ہے۔ اسے بندگانِ خدا عذاب کے راستے پر جا رہے ہیں، دوزخ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ پیغمبرؐ خدا میں بھی صفتِ معراج کمال تک پہنچی کہ خالق نے علقہ انداز سے ان کو تسلی دی۔ کہیں جیسے محبت آمیز فصرہ ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں کے پیچھے جان دے دیجئے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ایمان نہیں لائیں گے، خود ہی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ آپ ان کے غم میں کیوں گرفتار ہیں؟

اس طرح پیغمبرؐ خدا کو مخاطب کیا ہے۔ وہ لوگ آپ کو بہتر مارتے تھے۔ کردار ایسا اختیار کرتے تھے کہ جس پر سابق امتوں پر عذاب نازل ہو چکا ہے، تو انہیں جیسے اندیشہ ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ان کم بختوں پر عذاب نہ آجائے۔ قتل اس کے کہ عذاب آئے، یہ بارگاہِ الہی میں کہتے تھے:

”رَبِّ اِهْدِنَا صِرَاطَكَ الذِّكَرَ لَا يَغْلِبُ عَلَيْنَا مَوْلَا الْفٰكِرِ“

”پروردگار! ہمیری قوم کو ہدایت فرما، یہ میرے مرتبہ کو جانتے نہیں ہیں۔“

جیسے اس کی طرف سے غم و خواہی کر رہے ہیں۔ تو ہی انداز تھا ان کا ہمدردی خلق کا۔ یہی حضرت ابراہیمؑ میں صفت تھی۔ ان میں ابتداء تھی، ان پر انتہا ہوئی۔ تو ان کا عالم یہ کہ جب فرشتوں نے اطلاع دی کہ عذاب آئے گا تو جو ولادتِ فرزند کی خوشی، وہ ختم ہو گئی۔ فکر ہو گئی ان بندگانِ الہی کی کہ ان پر عذاب آئے گا، وہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو بارگاہِ الہی میں التجا کرنا شروع کی۔ اب ظاہر ہے کہ بندے کیلئے کیا لفظ ہو سکتا ہے کہ اس نے التجا کی، اس نے درخواست کی۔ مگر خالق نے کیا لفظ ارشاد فرمائے؟ اس کے معنی کچھ نہیں آ سکتے جب تک وہی کارِ شہدائے خدا کی آیت ہے، ارشادِ خدا ہے:

”يٰۤاٰمَنُوْنَ اٰتُوا مٰلَكُمْ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ“

”ہم نے تو یہ بشارت دی، اور ابراہیمؑ ہم سے قوم لوط کے بارے میں لانے لگے۔ حضرت ابراہیمؑ اسے کہتے تو یوحناؑ کہتے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو نے لے لیا اپنے بندے کو۔“

حضور! یہ اللہ! معراج کا تذکرہ ہے۔ معراج کے ماننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی صاحب ہوں، ترقی پسند ہوں، یا نہ

ہوں، مکی درگاہ یا منی رشتی کے طالب علم ہوں یا کسی دیندار مدرسے کے شاگرد ہوں، ان سے میں پوچھوں گا کہ آخر آپ کو معراج کے ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضورِ ضرورت یہی ہے تاکہ قرآن میں ہے اور چونکہ مسلمان ہیں قرآن کو ماننا ہے، لہذا مجبوراً معراج کو ماننا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مجبوری یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے لہذا مان رہے ہیں۔ تو جو قرآن میں ہو، وہ ماننے۔ بندہ ہمیشہ حیاتِ اگر فقط روح کا نام ہوتا ہو تو معراج روحانی ماننے اور اگر بندہ مجبور جسم و روح کا نام ہو تو پھر معراج جسمانی مانے۔

ارشادِ ہر پا ہے کہ پاک ہے وہ پردہ دار:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبِيدِهِ إِلَهًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ.

”پاک ہے وہ پردہ دار جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت۔“

خواب ہوتا تو رات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، خواب تو رات کو دیکھا ہی جاتا ہے، کہاں سے؟
”مسجدِ حرام سے لے گیا، انتہائی نقطہِ حدود تک۔“

”الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ.“

”جس کے گرد و پیش میں برکت ہی برکت ہے۔“

خالق نے بتا دیا کہ لے گیا۔ کس وقت لے گیا؟ وہ بھی بتا دیا کہ رات کو لے گیا۔ کہاں سے لے گیا؟ وہ بھی بتا دیا کہ مسجدِ الحرام سے لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ یہ بھی بتا دیا کہ

”إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ.“

عبد کی ترقی کا انتہائی نقطہ جو تم تصور میں راسکو۔ مگر میں کہتا ہوں کہ بارگاہِ اہیہ بتا دیا کہ کس وقت لے گیا۔ یہ بتا دیا کہ کہاں سے لے گیا، یہ بتا دیا کہ کہاں لے گیا۔ مطلب نہیں پورا ہو گا جب تک تو یہ بتا دے کہ کون لے گیا؟ تو خالق نے بتا دیا:

”بَارَكْنَا حَوْلَهُ.“

”اس انتہائی نقطہِ جہج تک لے گیا جس کے گرد برکت ہی برکت ہے۔“ تاکہ:

”يُكَلِّمُهُمْ وَيُنْزِلُ إِلَيْهِمْ أَمْرًا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّنَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ“

وہاں ایک آیت کے دیکھنے کی درخواست کی تھی جو اس طرح پوری ہوئی اور یہاں بلا طلب آیات کے دکھانے کیلئے بلایا گیا ہے، لے جایا گیا ہے۔

اور جنابِ والا! اس ایک جملہ کہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لے گئے، اس لئے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ میں تو یہ محسوس

کرتا ہوں کہ مجھے ازل سے خالق مختار تھا کہ کوئی دیدہ و درآئے۔

آپ نے دیکھا کہ وہ ظلیل کی شان ہے۔ ایک صفت ظلیل حق میں بڑی نمایاں طور پر سامنے آئی۔ وہ ایک امتحان خاص ہے۔ یہ دنیا کے مرکزوں سے دوستی ہوتی ہوگی کہ جب دوستی ہوگئی تو مراعات بہت مل گئیں۔ مگر یہ خالق کے ہاں کی دوستی، بڑی کٹھن منزل ہے۔ یہ اب دوست ہے ہمارا تو اس کا امتحان اب ہوگا کہ یہ شروع سے اب تک کسی کا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے، ان کا امتحان فقط ذات کے بارے میں ہوئے ہوئے ہیں۔ نیند بے چین کی گئی اور اٹھائے گئے، چلے چلے۔ اچھا سواری آگئی؟ روانہ ہوئے۔ فرض کیجئے کہ ہمارے بن گئی ہے اور اس کے اوپر ایک اور منزل ہے، وہ ہیں کہ ہر جگہ کے جاتے ہیں۔

یہ میں نے اپنے اور آپ کے دوستوں کی مثال دی تو آذہوی سے الفاظ استہلال کر لئے، میری کیا مجال کہ انبیاء و مرسلین کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ عرض کر سکوں۔ مگر کیا کروں کہ جب قرآن مجید میں دونوں کے ساتھ برتاؤ بیان ہو رہا ہے۔ جو ظلیل سے برتاؤ ہے، وہ بھی قرآن میں ہے اور جو حبیب سے برتاؤ ہے، وہ بھی قرآن میں ہے۔ وہ ظلیل ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں:

رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُخَيِّطُ السَّعْوِيَّ

”اے میرے پروردگار! مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے؟“

میں کہتا ہوں کہ خود الفاظ ابراہیم بتاتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے دکھا کہ زندہ کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ دیجئے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ مجھ کو دکھا کہ کیوں کر زندہ کرتا ہے؟ کیفیت اسی شے کی پوچھی جاتی ہے جس کا وقوع تسلیم شدہ ہو۔ یقیناً مان رہے ہیں کہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ پوچھتے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کر زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے مطلق ”ارنی“ نہیں کہا ہے۔ یہ ظلیل ہیں، بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ ارنی نہیں کہا جس کے معنی ہوں جلوہ ذات کے دیکھنے کے۔ اسی لئے کسی طور کو سر نہیں بتایا گیا۔ ناممکن کا سوال نہ کیا تھا۔ جلوہ ذات کے دیکھنے کی تمنا نہیں کی تھی۔ درخواست کی تھی کہ مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے۔ ویسا سوال تھا جو خدا کیسے کوئی مشکل نہ تھا۔ مواذ اللہ، اللہ کو دیکھنے کی تمنا نہیں کی تھی۔ اس کی ایک آیت کو آیت کہتے ہیں، نشانی قدرت کو۔ لفظ آیت کو یاد رکھئے گا کہ ایک آیت۔ مردوں کو زندہ رکھنا ایک آیت الہی ہے۔ اُس کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک آیت کے دیکھنے کی تمنا کی تھی مگر دوست ہیں اور طلبکار دوست ہیں۔ لہذا فرمائش کی قبیل ضرور ہوگی۔ لیکن درمیان میں تھوڑا سا ہوں کہوں کہ آتش شوق کو تیز کرنے کیسے غالب کی زبان میں کہا کہ بس سخت مسترانہ گفتگو ہوگئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دکھا کہ مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے، خالق ارشاد فرماتا ہے:

”اَفَلَا تُؤْمِنُونَ“

”کیوں؟ ابھی ایمان نہیں ہے کیا؟“

ابھی ایمان میں کچھ کمر ہے؟ لیجئے، گئے تھے ایک آیت الہی کے دیکھنے کی تمنا میں، چش کرنا چڑی رہی ہے اس حکام ایمان کی

صفائی اس نے کہا کہ کیا ایمان نہیں ہے؟ تو جیسے عجب الہی سے بندہ کانپ گیا بھرا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا "بلا" کیوں نہیں۔

"وَلَكِنْ لِّيُظْلَمَ مِنْ قُلُوبِ"

کیوں نہیں؟ ایمان تو ضرور ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل و قرار کو قرار آ جائے۔

شوق ہے بس دیکھنے کا تیری ایک آیت کو۔ لیجئے، شکل تو یہ عمل قاضی نہیں۔ خدا کیلئے کیا مشکل تھا۔ خالق فرشتوں کی قبیل کرتا ہے۔ جود و خواست تھی اس کو پورا کرتا ہے تو کیونکر:

قَالَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الظُّلُمِ فَضْرُ هُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَنَلٍ مِنَّا
جُزْءًا ثُمَّ اذْعُرْ بِأَيِّدِنَاكَ سَعْيًا

"تمہاری آواز پر وہ مکمل طائر ہو کر آ جائیں گے، بس سمجھ لینا کہ ہم بھی پونہمی زندہ کرتے ہیں۔"

یہ ظلیل حق سے برتاؤ کرتے ہیں کیونکہ دوست ہے اور طلبگار ہے۔ اور جو صیب ہے وہ فرشتہ خاک پر آرام کی نیند سورا ہے اور مرکب خاص کیلئے نمائندہ خاص موجود۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

میں ہوا۔ یہ دوست ہے تو اس کا امتحان دوہرا ہے۔ ذات کے بارے میں بھی امتحان ہے اور اولاد کے بارے میں امتحان ہے۔ ذات کے بارے میں امتحان آگ کے بھڑکتے ہوئے فٹے اور اس میں آپ کا پھینکا جانا اور اولاد کے بارے میں امتحان۔ اس کا قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ اسی سے اس کی اہمیت ظاہر ہے۔ آگ کے امتحان کا ایک ایک آیت میں ذکر ہے۔ دو تین جگہ اس آگ کا ذکر ہے۔ بہت جملہ طور پر ایک ایک آیت میں لیکن اولاد کے سلسلہ کے امتحان کا تسلسلہ درود کی فصل میں خالق کریم نے بیان کیا ہے۔

فَبَشِّرْ نَارًا بِغُلَامٍ خَلِيلٍ

"ہم نے انہیں سہارا کہا دستانی ایک بڑے تحمل بنے کی۔"

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَى

جود و بیاد اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ دوز دھوپ کے کام کر سکا۔ سنی کے سنی دوز نے کے ہیں۔ تو دوز دھوپ کر کے باپ کے ساتھ اس کی مدد کر سکا۔ یہ انحصار قرآنی ہے کہ خواب دیکھا اور کئی دفعہ دیکھا۔ اسے نہیں بیان کیا بلکہ جیسے کو بتا کر یہ کہا۔ یہ کہ تو سمجھو کہ دیکھا تھا۔ نہیں تو دوز دھوپ دقت بیان کرتا پڑتا کہ وہ کہتا کہ انہوں نے خواب دیکھا، پھر اس کو باپ کی زبان میں بیان کرتا۔ تو ان کا بیان دوز دھوپ ہوتا تھا۔ تو پہلے کیوں بتایا جائے اسی سے سمجھ لو کہ کیا ہوا تھا؟

”قَالَ يُمْنِي اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذُحُّكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى“

میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ دیکھا ہوتا تو ”راست“ کہتے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ چونکہ مسلسل تین دفعہ تین راتوں کو دیکھا تھا، اس لئے کہا کہ ”اِنِّي اَرَى“۔ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ”اِنِّي اَذُحُّكَ“، کہ میں تمہیں دغ کر رہا ہوں۔ غور کرو تمہاری کیا رائے ہے؟

خواب آپ نے دیکھا تھا، بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی بیٹے سے۔ لیکن بیٹے سے اگر بیاں نہ کرتے تو قربانی نقطہ کارنامہ ابراہیم ہوئی، کارنامہ اسماعیل نہ ہوتی۔ جب بیٹے سے بیان کر رہے ہیں، خود بخود نہ طور پر کہ تم بتاؤ کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب قربانی دونوں کا عمل ارادی ہو جائے گی۔ باپ کا بھی، بیٹے کا بھی۔ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں:

”قَالَ يَا اَبِي افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ“

”اے باہا! جو حکم الہی ہو رہا ہے۔“

انہوں نے کہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، وہی مضارع کا میز انہوں نے بھی استعمال کیا کہ جو حکم الہی ہو رہا ہے، یہی جو پہلے دن آپ نے دیکھا، وہ بھی حکم الہی تھا، جو دوسرے دن دیکھا، وہ بھی حکم الہی تھا اور جو تیسرے دن دیکھا تھا، وہ بھی حکم الہی تھا۔ ”جو حکم الہی ہو رہا ہے، اُس کی تعمیل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔“

ہر شخص غور کرے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب اطمینانِ نفس کا پتہ دیتا ہے۔ گھبراہٹ کی بات اور طرح کی ہوتی ہے اور کلام کا جو غہراؤ ہے، یہ سکونِ نفس کا ترجمان ہے۔ جو حکم ہو رہا ہے، اُس کی تعمیل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اس سے بڑی جالندہ اسماعیل نمایاں ہوتی ہے۔ استقلال اسماعیل نمایاں ہوتا ہے۔ مگر جو حقیقت ہے، وہ کیا کروں کہ اسے اطمینان و استقلال کے بعد بھی اسماعیل اسے مصیبت سمجھتے ہیں، جسی صبر کے لفظ کا اطلاق کیا ہے کہ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔

اور ایک اور پہلو، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اتنے بڑے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد بھی منفرد صابر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے۔ صابریں میں سے پائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جماعہ صابریں سا سے ہے کہ اس میں ملحق ہو جانا اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مگر اس کے بعد بھی صبر کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں اور اب جو ان سے ہمارے افراد ہوں، ان میں ہمیں نمونہ ملتا ہے کہ جب بخیر پوچھتے ہیں کہ تم صبر کیسے کرو گے؟ تو معنی جواب دیتے ہیں کہ وہ صبر کا موقع نہیں ہوگا، وہ تو شکر کا موقع ہوگا۔

عرض یہ کہ اطمینانِ نفس کا مطلب یہ جواب انہوں نے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائش کی تعمیل کی اور ذبح کا سامان ہوا۔ سب کو معلوم ہے کہ فدیہ آگیا۔ یہاں مجھے عام لوگوں کی ایک بات سے اختلاف ہے۔ اس کا بیان کرنا ضرور ہے۔ عام طور پر یہ کہا

جاتا ہے کہ اللہ نے اپنا حکم برطرف کر دیا یعنی منسوخ کر دیا۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہر صاحب فہم محسوس کرے کہ حکم ہمیشہ اختیاری کاموں کا ہوتا ہے۔ ذبح کرنے میں جتنے اختیاری کام ہیں، وہ تو سب حضرت ابراہیمؑ نے کر لئے۔ اختیاری کام کیا ہوتے ہیں؟ جسے ذبح کرنا ہے، اسے سامنے لانا، احاد رالی چیز جس سے رگ ہائے گردن قطع ہوں، وہ ہاتھ میں لینا اور پھر ہاتھ کو جنبش دینا کہ جس سے رگ ہائے گلو قطع ہو جائیں۔ یہ اختیاری کام ہیں، ان میں سے کونسا کام ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے نہ کیا ہوا؟

ذرا غور کیجئے، کیا بیٹے کو نہیں ٹاپا؟ کسی اور کو چھری کے بچے ٹاپا؟ بیٹے کی کوئی ٹاپا چھری کے بچے۔ دوسری بات یہ کہ کیا چھری ہاتھ میں نہیں لی؟ کوئی اور چیز لی؟ تو یہ ہر ہے کہ چھری علی۔ بس آخری بات یہ طلب ہے کہ وہ جنبش ہاتھ کو دی یا نہیں جس سے رگ ہائے گردن قطع ہوتی ہیں؟ اس کا سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جنبش شدی ہوتی تو وہ گوشت کی گھر ذبح ہوتا جو مذہب میں آیا تھا؟ اس لئے کہ وہ بیٹے کی نیت سے تحریک تھی ہاتھ کی جس سے گوشت ذبح ہوا۔ فعل ارادی تو کوئی رہا ہی نہیں۔ تو کوئی چیز باقی رہ گئی جس کی وجہ سے حکم ملا۔ تو دیکھئے کہ خوب کیا دیکھا تھا؟ خواب اگر دیکھا ہوتا کہ ذبح کر چکا ہوں تو کوئی بات رہ گئی۔ خواب میں تو دیکھا تھا کہ ذبح کر رہا ہوں تو جو دیکھا تھا، اس میں کیا کی رہ گئی جو حکم برطرف ہوا؟ پھر قرآن سے پوچھئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے پکارا۔ پکار کر کہا کہ بس اہم اپنا حکم بنائے لیتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کہا، اس نے کہا:

”يَا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَاكَ“

”اے ابراہیمؑ تم نے خواب سچ کر دکھایا۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ جو حکم ملا، اس کی تعمیل تم نے کر دی۔ حکم کے برطرف ہونے کے کیا معنی ہیں؟ اس کے بعد کلام الہی آگے بڑھا

”اِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ الْفَيْضُ“

”ہم حسن عمل کرنے والوں کو یونہی جرات دیتے ہیں۔“

یعنی بغیر امتحان کے ہماری طرف سے جزا نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد:

”اِنَّ هٰذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْعَظِيْمُ“

”یقیناً یہ بہت سب سے بڑی عظیم آزمائش تھی۔“

یہ حلق نے آزمائش کی نزاکت کو بتایا ہے کہ بڑی عظیم آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے:

”وَقَدْ يَتَنَّا كَبِدٌ مِّنْ عَظِيْمٍ“

”ہم نے اس کا فائدہ دے دیا۔“

ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ اس کا فدہ دے دیا۔ یعنی اس کا نتیجہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ذبح عظیم کو اس کا فدہ یہ قرار دے دیا۔ ایک طرف ہر نقطہ نظر کے مفسرین کو یہ پریشانی محسوس ہوئی کہ جو فدہ یہ آیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ ذبح تھا جو ذبح ہونے والا تھا۔ وہ نبی زادہ تھا تو نبی زادے کے مقابلہ میں اللہ اس کو عظیم کہے۔ بڑی پریشانی ہے یہاں دنیا کے مفسرین کو کہ وہ ذبح کیونکر عظیم ہے؟ اس کی حکمت کیلئے بڑے انتظام کیے گئے کہ وہ ذبح بہشت کا تھا اور بہشت میں مدتوں سے ہرزہ زار میں چر رہا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ”عظیم الجثہ“ یہ شاہ ولی اللہ جیسے محدث کا خیال ہے، عظیم الجثہ۔ مفسرین کیا کریں؟ فکر ہر کس بقدر است دوست۔ میرا ایک سوال ہے کہ وہ اتنا بڑا تھا، اتنا عظیم الجثہ تھا، بہشت کا تھا اور بہشت میں چر رہا تھا۔ اس سب کے بعد وہ گوسفند ہی رہا تھا یا کچھ اور ہو گیا تھا؟

حضور! اتنے پاز پیلے کے بعد بھی وہ گوسفند ہی رہتا ہے۔ گوسفند کو نبی زادے کے مقابلہ میں عظیم کہا گیا۔ یہ کیسے؟ اب تفسیر اہل بیت آئی اور اس نے اس مشکل کو دور کر دیا۔ وہ تفسیر یہ آئی کہ ذبح عظیم سے مراد حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں اور ضمیر اسامی کہتے ہیں تفسیر اتنی قابل قبول تھی کہ اکثر اقبال نے بھی کہہ دیا:

اللہ اللہ ہائے : بسم اللہ چہ
معنی ذبح عظیم آدم پر

وہ مشکل قربانی نہیں رہی۔ بے شک یہ قربانی اس لائق ہے کہ اللہ اسے ذبح عظیم کہے۔ مگر میرے دل میں ایک دوسری غلط پیدا ہو گئی کہ صاحب خدا کا فرزند عمار ظلیل کا فدہ یہ معنی جانتے، وہاں ذبح کا عظیم ہونا کچھ میں نہیں آتا تھا، یہاں مسکن کا فدہ یہ ہونا کچھ میں نہیں آتا۔ کاخیر ایک بلند اشقی صاحب فرزند عمار وہ ظلیل کے فرزند کا فدہ یہ۔

یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ظلمی یا مشکل صرف ایک حرف کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ”ذبح عظیم“ میں ”ج“ ہے۔ ”اس“ ”ج“ کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ذبح عظیم کو ہم نے فدہ یہ بنا دیا۔ ذبح عظیم کے ساتھ فدہ یہ بنا دیا۔ عربی کے قاعدے سے ”ج“ کو صد کیلئے لیتے ہیں۔ اس سے یہ دشواری پیدا ہوئی۔

میں کہتا ہوں یہ فلدہ ہے۔ ”یہ صلہ کا نہیں، یہ“ ”سبب کا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ ہم نے فدہ یہ بھیج دیا۔ فدہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ گوسفند ہے۔ ”فدہ“ ”خافہ“ ہم نے فدہ یہ بھیج دیا۔ بعد مکمل ہو گیا۔ پوچھ لیجئے کیا تھا فدہ یہ؟ گوسفند تھا۔ فدہ یہ بھیج دیا۔ اب خالق کہتا ہے کہ ہم سے پوچھو کہ کیوں فدہ یہ بھیج دیا؟ کس لئے یہ فدہ یہ بھیج دیا؟ تو یاد رکھو، بتاتے ہیں کہ ذبح عظیم، عظیم قربانی کی وجہ سے ہم نے یہ فدہ یہ بھیج دیا۔ ایک عظیم قربانی کے سبب سے۔ یعنی ہمارے نظام حکمت میں ایک اس سے اونچی قربانی تھی جس کو جو د میں آنا چاہئے تاکہ نوع انسانی کیلئے لازوال میں قربانی ہو۔ اگر آج یہ قربانی ہو جاتی تو وہ بلند قربانی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ تو اسی کی نسل میں ہونے والی تھی۔ لہذا قربانی ہم نے قربانی کی وجہ سے روکی۔ نبی زادہ کو بچانے کیلئے نہیں بلکہ بلکہ قربانی کے آنے کیلئے زمین عموار کھینے کیلئے تاکہ وہ بلند تر قربانی آسکے۔ ورنہ پھر وہ قربانی نہ ہو سکتی۔

گو یا مثال قربانی ایک عبوری دور کے نقطہ پر ختم ہو جاتی۔ معراج قربانی سامنے نہ آتی۔ اس لئے اس کو ہم نے تہیہ کی منزل تک لا کر دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر دیا۔ ہمارا غلیل تو قربانی کیسے تیار ہے، اس کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے مگر ہمارا مطلب ابھی پورا نہیں ہوتا اس قربانی سے۔ لہذا ہم نے اپنے مقصد کی تکمیل کیلئے فدیہ بھیج دیا تاکہ وہ عظیم قربانی وجود میں آ سکے۔ میں کہتا ہوں کہ اب ہمارے نفس میں ایک اور خلش تھی، اگرچہ ہم اتنی استغیثہ کر سکتے تھے کہ اقبال کی طرح لٹکھ کر دیں، ہمارا دل الٹی میں مگردل کے اندر ایک بے معنی تھی اور وہ بے معنی یہ تھی کہ ہمارا غلیل کے فرزند کے لئے فدیہ آگیا اور حبیب کے فرزند کیلئے فدیہ نہ آیا۔ مگر بھلا اس تفسیر کے کچھ میں آنے سے یہ اتنا بڑا ٹکڑا بھی دور ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں فدیہ آ گیا، اس لئے کہ علم الہی میں اس سے بلند تر قربانی موجود تھی اور کہ جہاں فدیہ نہ آیا، اس لئے کہ علم واجب میں اس سے آگے قربانی کی کوئی منزل نہ تھی۔ وہ غلیل ہی قربانی ہے اور یہ حبیب کی قربانی ہے۔

16

عمل سے زندگی بنتی ہے

انسان اچھے سے اچھے نتیجے کا حتمی رہتا ہے مگر جہد و جد سے گھبراتا ہے قرآن مجید نے ہر طالب مقصد کے لئے یہ اعلان فرمایا کہ کوئی بھی جو کسی مقصد کا طلبگار ہو تو وہ سعی اور کوشش انجام دے جو اس مقصد تک پہنچانے والی ہے۔ جناب رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ یاد رکھو اگر کوئی شخص محنت حردوری کرنے اس لئے جا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں اور اپنا پیٹ پالے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔

اگر پیغمبر اسلام کسی کو چادر میں بیٹھا کر کہیں "اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي" پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ فقط رشتے نہیں رکھتے ہیں مگر اس معیار پر ہیں کہ آپ ان کو اپنا اہل کہہ رہے ہیں۔ کر بلا میں جا کر دیکھئے کہ جتنا دعویٰ محبت کا زیادہ تھا اتنی ہی عبادت الہی کی فکر زیادہ تھی اتنا ہی اطاعت الہی کا خیال زیادہ تھا بلکہ محبت کی پہچان ہی اطاعت سے ہوتی ہے۔

اب کون عالم ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کی نماز افضل کہ جنہوں نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی یا ان کی نماز کہ جنہوں نے مولا کو نماز پڑھوائی؟

عمل سے زندگی بنتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

27 ویں پارے کی آیت ہے۔ سورہ نغم میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان کیلئے نتیجہ فروعی کوشش ہے جو وہ انجام دے اور جو اس کی سعی اور کوشش ہوگی، وہی دیکھی جائے گی اور اس کو پورا دلایا جائے گا۔

انسان اچھے سے اچھے نتائج کا متقاضی رہتا ہے مگر جدوجہد سے گھبراتا ہے۔ قرآن مجید نے ہر طالب مقصد کیلئے یہ اعلان فرمایا کہ کوئی بھی، جو کسی مقصد کا طلبگار ہو تو وہ سعی اور کوشش انجام دے جو اس مقصد تک پہنچانے والی ہے۔ ہر طالب مقصد اس آیت کو حروفِ ذریعہ سے لکھ کر آویزاں کر سکتا ہے کیونکہ اس میں مقصد کے صحیح اور غلط ہونے کا سوال نہیں ہے۔ یہ الگ سے سمجھنا چاہئے کہ مقصد کو ناسمجھ ہے اور کو ناسمجھ ہے۔ جو بھی کسی مقصد کا طلبگار ہو، وہ اس آیت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی طالب علم ہے، چاہتا ہے کہ امتحان میں میرے اچھے نمبر آئیں، اس کو اپنے کمرے میں آویزاں کر لینا چاہئے کہ اگر اچھے نمبر لانا ہی تو سعی کرو، کوشش کرو۔ کوئی تاجر ہے، اسے اپنی تجارت گاہ میں یہ آیت آویزاں کر لیننی چاہئے کہ:

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

انسان کیلئے وہ سعی و کوشش کا راز ہے جو وہ انجام دے اور کوئی طالبِ نجات آخرت ہے تو وہ اپنی مہادت گاہ میں اس آیت کو مرنا مرنے والے۔ تو دنیا کے ہر طبقے میں یہی آیت رہنمائی کرنے والی ہے۔ لیکن انسان عموماً ایسے تصورات قائم کرتا ہے کہ نتیجہ بہتر سے بہتر حاصل ہو اور کوشش بہت تھوڑی کرنی پڑے یا نہ کرنی پڑے۔

چنانچہ ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہے کہ جس نے دنیا میں اسی اصول کو اپنایا کہ سعی و کوشش سے بچنا چاہئے۔ اس کیلئے بہت سے تصورات قائم کر لئے۔ مثلاً جو زائد ہو، پرہیزگار ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسب معاش کرے۔ کسب معاش کتنا گویا دنیا داری ہے۔ یہ طبقہ ابتداءً اسلام میں رہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دو پہر کے وقت بازار کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پینہ حضرت کی چوٹانی سے رزواں تھا۔ ایک شخص جو بظاہر خود کو زائد ہونے کا زمانہ میں شمار کر داتا چاہتا تھا، اس نے راستے میں آپ کا رخ بازار کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ یہ مشقت اٹھا کر کھپ دنیا کیلئے جاتے ہیں، آپ کو یہ عارضہ پیش نہیں ہے کہ اس عالم میں آپ کو موت آجائے اور دنیا سے اس صورت میں جائیں یہ وہ زائد ہونے کا زمانہ تھے جو زیر سایہ سلطنت پرورش پا رہے تھے۔

تو حضرت ترک گئے اور اس سے ارشاد فرمایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ارشاد فرمایا کہ اسے شخص اگر میں اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میں اللہ کو گواہ کروں گا کہ میں اس کی ایک مہادت سے افلا ہوں۔

یہ گویا مزدہ ہے ان لوگوں کیلئے جو جا کر ذرائع سے محنت مشقت کرتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح صفت خوری کا عادی ہو کر خلقِ خدا پر بار بنوں؟

پیغمبرِ خدا کے ذور میں بھی یہ تصور کچھ ذہنوں میں تھا۔ حضرت کماؤ صبح کے بعد تشریف فرماتے کہ سامنے سے ایک جوان نیچے کانہ سے پردے ہوئے جاتا ہوا نظر آیا۔ اصحاب میں سے بعض حضرات بولے کہ کاش اس کی جراتی راہِ خدا میں صرف ہوتی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کیونکر سمجھا کہ اس کی جراتی راہِ خدا میں صرف نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے بعد اصول ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو! اگر وہ محنتِ حوروں کرنے اس لئے جا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں کا ادراہنا بیٹ پالے:

”فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ گزر رہا تو ہو جاتی ہے لیکن وہ اس لئے جا رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کیلئے وسیع رزق کا سامان کرے یعنی ذرا زیادہ آرام سے ان کی زندگی گزرنے لگے تو بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر وہ اس لئے جا رہا ہے کہ طلب مال کر کے امورِ غیر میں صرف کرے اور کارہائے خیر میں دھروں کی مدد کرے اور فرجوں اور محتاجوں کی اس سے پرورش کرے تو بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے۔

ہاں اگر اس لئے وہ دولت کما چاہتا ہے کہ فرجوں پر اپنی فوقیت قائم کرے:

”فَهُوَ سَبِيلُ الشَّيْطَانِ“

تو پھر وہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو پیغمبرِ خدا نے فرمایا ہے کہ شیطان کے راستے میں ہے یعنی دولت کما کر دھروں پر اپنی فوقیت جتانے کا تو اگر غور کیا جائے اور حقیقت کو اپنے سامنے رکھا جائے تو اگر کوئی نمازیں بھی اور دھروں پر اپنی فوقیت جتانے کیلئے پڑھے تو وہ نمازیں بھی فی سبیل اللہ نہیں ہوں گی۔ پس یہ تصور ایک طبقے نے قائم کیا کہ طلب دنیا یا کسب معاش میں جدوجہد نہ کرنی پڑے، آرام سے زندگی گزرتی رہے اور آخرت کے بارے میں بہت سے ایسے تصورات قائم کر لئے کہ سنی و عمل نہ کرنا پڑے، جدوجہد نہ کرنی پڑے اور صفت میں جنت حاصل ہو جائے، اس لئے تمام مسلمانوں نے اپنا نام رکھ لیا، اپنا لقب رکھ لیا ”نسبِ مرحومہ“۔ یعنی نسبِ محمد کا لقب نسبِ مرحومہ۔ گویا اس نامت کے درجہ میں نام آیا اور رجبِ خدا کا استحقاق حاصل ہو گیا۔

اب اس سے مطلب نہیں کہ وہ فرد ہے کیا؟ ہے تو اس امت کا جزو و رجبِ خدا کی حقدار ہے کیونکہ میں کچھ نسبِ مرحومہ میں داخل ہونے کا حقدار تو ہوں کیونکہ مسلمان ہوں۔ میں سوال کروں گا کہ اس امت میں کیا خصوصیت ہے کہ پوری کی پوری امت مرحومہ ہوگی۔ یہ تمام امت، نسبِ مرحومہ کس طرح ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ چونکہ رحمہ للعالمین سے حبس ہے یعنی تعلق ہے، اس لئے رجبِ خدا ان کی بدولت اس امت میں شامل ہوا ہوئی۔ لیکن ایک مختصر سوال ہے کہ جب ان کی بدولت رجبِ خدا انہارے شامل حال ہے تو یہ رجبِ خدا اسی وقت شامل حال ہوگی تا جب ہمارا ایمان کا راستہ ایک ہو۔ جدھر ان کی مسجد ستر ہے، اسی طرف ہمارا رخ بھی ہو۔ تب امید ہے کہ جو رجبِ خدا کا بادل ان پر برسے گا، اس کی بارش کے کچھ قطرے ہمارے دامن تک بھی آجائیں۔ لیکن اگر

خدا فخرِ راستہ الگ الگ ہوا؟ رسول کا راستہ یہ ہوا اور جو اپنے آپ کو اس کی امت میں کہہ رہے ہیں، اُن کا راستہ دوسرا ہوا تو اب سوال یہ ہے کہ حسبِ خدا آئے گی تو ادھر جائے گی یا ادھر آئے گی۔

یہاں پر ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے کیونکر ہو سکتے ہیں؟ کہاں وہ، کہاں ہم۔ یعنی ہم ان جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ بس ایک جملہ کہوں گا کہ جدھر وہ جارہے ہوں، اُسی طرف ہم بھی جارہے ہیں۔ اس کیلئے ایک اصول عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہو، چاہے رفتارِ راست ہو۔ تو بھی منزل تک پہنچنے کی امید ہے لیکن اگر سمت ہی بدل گئی تو جتنا چلیں گے، اتنا ہی منزل سے دور ہوں گے۔ منزل سے قریب نہیں آئیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ آپ کی سب سے پہلی توجہ وہی ہو جو رسول کا مسلک ہے۔ ذرا صاف الفاظ میں کہہ دوں گا کہ وہ صادق تھے تو ایسے صادق نہ سہی، مگر ایسے تونہ ہوں کہ جھوٹ پر فخر ہو۔ جھوٹ کو عقلمندی تونہ سمجھیں اور کچھ نیچے کہ یہ زائد وہی ہے یا نہیں کہ یہ لوگ کہوں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ وہ آدمی تو حق ہے، ہر بات میں سچائی۔ اب ذرا فخر کیجئے۔ بے شک کہا ہو تو فتویٰ نہ لگ سکے لیکن یہ کہ فخر کیلئے، حقیقت کے لیے طاعے کہ آپ نے سچائی کو بیوقوفی کہا۔ تو جو صادق تھا، اس تک یہ گستاخی مکن یا نہیں؟ اور اس گستاخی کا رخ اس کی طرف ہونے کے بعد کیا اسلام ہائی رہا؟ اس طرح سے وہ ایمن تھا اور آپ مغللوں میں فخر یہ بیان کریں کہ فلاں شخص کو میں نے کیا چمکے دیا ہے، اس کو کسی چوٹ دی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سمتِ سطر و دوسری ہو گئی، نقطہ نگاہ دوسرا ہو گیا۔

اس کے بعد کہاں ہو سکتا ہے کہ اس منزل تک پہنچتے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ امت ایک رشتہ ہی تو ہے نہ؟ ہم رسول سے اپنا رشتہ جتنا ہے ہیں کہ ہم اُن کی امت ہیں۔ تو ہمیں اپنی امت سمجھیں۔ ہمیں تو قرآن میں رسول کی رہائی ایک اعلانِ ظہر آتا ہے۔

”وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلُوبُهُمْ عَلَيَّ“

”جو میری جگہ رکھتا ہے۔“

یعنی جو میری جگہ رکھے، اس کا تعلق ہی نہیں۔ تعلق ہی نہیں ہے تو امت ہونا کیا؟ اور پھر پیغمبرِ خدا کی قتلِ طبع

حدیث:

”سَيُكَلِّفُ لِي الْكُفَى عَلَى قُلُوبِهِمْ وَيُؤْتُونَ لِي زَكَاةً فَكَأَنَّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا“

”میری امت کے، آدمیوں کے نہیں، انسانوں کے نہیں، میری امت کے“، تو نسبت تو امت کی سب کیلئے ہو گئی۔ اپنی طرف اذانتِ تو میری امت سب کو دے دی۔ مگر نتیجہ کیا؟ ”میری امت کے 73 لڑتے ہوں گے، سوائے ایک کے سب آتشِ جہنم میں جا میں گے۔ تو بتائیے، اب انہوں نے یہاں تو امت کہہ بھی دیا تو یہ دوسری منزل ہو گئی۔ پہلی تو یہ ہے کہ رسول بھی اپنی امت کہیں اور اس کے بعد کہ یہ منزل ہے کہ رسول نہ اپنی امت میں کہیں اور اللہ بھی، اپنی امت میں سمجھے۔

کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اپنی امت کہیں؟ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ 73 لڑوں گا اپنی امت کہہ رہے ہیں اور یہ کہ

رسول اپنی اُمت کہہ رہے ہیں اور خدا نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت نوح بھی تو رسول تھے اور اولوالعزم رسول تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ:

”إِنَّهُ مِنْ أَهْلِي“۔

”میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔“

دو نسبتیں تھیں، ایک میرا بیٹا اور ایک میرا اہل۔ پہلی نسبت کی تو لٹی نہیں کی گئی کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اس نسبت کو برقرار رکھا گیا مگر دوسری نسبت کی لٹی کر دی:

”إِنَّهُ تَمَكَّلَ غَيْرُ صَالِحٍ“۔

چونکہ اس کے اہل غیر صالح ہیں، معلوم ہوا کہ اہل وہ ہیں جو بچے کو اہل سے خارج کر دیتے ہیں تو اُمت ہونے کا کیا سوال ہے۔ مگر اب یہاں ایک متفق علیہ حدیث کی طرف آپ کا ذہن منتقل کروں۔ حدیث کساء ہمارے ہاں تفصیل سے ہے۔ دوسروں کے ہاں تفصیل سے نہیں ہے۔ لیکن جتنا میں پیش کروں گا، اس وقت وہ متفق علیہ ہے۔ اصل روایت کساء متفق علیہ ہے۔ صحاح و سنن میں بھی موجود ہے، اسے پیش کروں گا کہ جس رسول نے حضرت نوح کے اس سوال و جواب کو بیان کیا کہ بچے کیلئے کہہ دیا گیا کہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اہل میرا صالح ہے۔ اب یہ رسول اگر کسی کو چادر میں لے کر کہے:

”اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلِيْ يٰبَنِي“۔

”پروردگار! یہ میرے اہل ہیں۔“

تو معلوم ہوگا کہ یہ خطرہ شے نہیں رکھتے ہیں مگر اس معیار پر ہیں کہ بیان کو اپنا اہل کر رہے ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں اور خالق کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے اہل سے نہیں۔ میں نے دلیل تو قرآن مجید سے پیش کر دی مگر کوئی مسلمان اور عقیدت مندی کا لڑکا اظہار کرنے والا یہ کہے گا کہ حضرت نوح کے ہاں یہ ہو سکتا ہے مگر ہمارے رسول نہیں کہ میری اُمت اور میرا اللہ اسے خدا مانے، یہ نہیں ہو سکتا۔

ایک تو یہ کہ میں نے 73 فرقوں و اہل حدیث پڑھ دی کہ ہمارے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری اُمت، اور پھر تنبیہ خود ہی بیان فرمادیں مگر یہاں عقلی طور پر میں واضح کروں کہ حضرت نوح کے ہاں یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے اہل سے، اور خالق نے کہہ دیا کہ نہیں۔ آخر وہ رسول ہیں، اولوالعزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، تو ان کے ہاں کیوں ہوا؟ جب کچھ میں آجائے گا کہ ہمارے رسول کے ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول احکام کو ظاہر پر مروج کرنے کا مامور ہے۔ اگر ظاہر پر مروج کرنے پر مامور نہ ہوتے تو رسول جو اسلام میں منافقین کی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔

تو ظہیر مامور ہیں اس پر کہ وہ احکام کا ظاہر پر مروج کریں، لہذا وہ جس حیثیت سے مامور ہیں، اُس حیثیت سے اپنی طرف

نسبت دے دیتے ہیں۔ میری امت کہہ دیتے ہیں۔ وہ میرے اہل کہہ رہے تھے اور خالق نے نجات کو اپنے علم سے واجب رکھا ہے۔ وہ ہالٹی ٹیٹوں پر جڑا رہتا ہے۔ وہ غیب کی باتوں پر نجات آخرت کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو رسول اپنے منصب کے لحاظ سے اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور وہ اپنے منصب بدل کے لحاظ سے تہجد مرتب کرتا ہے۔

حضرت قطب محمدؒ کی ایک حدیث، بہت حوصلہ شکن حدیث ہے، لیکن ایسی حدیث ہے کہ گج بخاری میں تیرہ جگہ اس حدیث کا مضمون درج ہے۔ وہ حدیث حوضِ متواترات میں سے ہے۔ صرف گج بخاری میں تیرہ جگہ ہے۔ اس کے علاوہ گج مسلم اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مختلف کتابوں میں مختلف راویوں نے مختلف انداز سے بیان کے ہے۔ جو مشہور الفاظ ہیں، وہ پیش خدمت ہیں۔ میں بلا تہرہ صرف الفاظ کا ترجمہ پیش کروں گا۔ جس کا دل چاہے گج بخاری میں دیکھ لے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

”تَسِيرُ خُذُوا عَلَى النَّاسِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

”میرے پاس قیامت کے دن میری امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے۔“

نسبت دیکھئے، امت کی ہوگئی۔ ابھی آگے چل کر یہ نسبت اور افراد کے درجے کو حاصل کرے گی کہ میری امت کے کچھ افراد جو حوضِ کوثر پر میرے پاس لائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ حوضِ کوثر پر وہی آتے ہیں، جو یہاں سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریف لے کے عالم میں سیراب ہونے کیلئے آ رہے ہوں گے۔ کوثر کی طرف کچھ افراد امت میں سے آنا چاہیں گے۔ ”ورڈ“ کے معنی ہیں ٹپسے پر آنا۔ وہی لفظ ہے ”تَسِيرُ خُذُوا“۔ ”دارد ہوں گے کچھ لوگ کوثر پر میری امت میں سے۔“

”يَخْتَالُوْا اِهْنِيْ وَيَسْتَلْهُمُ“

”تو میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جایا جائے گا۔“

اب فرشتے پر جمائیں گے، نہیں آنے دیں گے، لہذا میں دیواریں کھڑی ہواں گی، پودے چڑھائیں گے۔ سب کی گھمائیں گے۔ یعنی یہ کچھ تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔

”يَخْتَالُوْا اِهْنِيْ وَيَسْتَلْهُمُ“

”میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جایا جائے گا۔“

ان کو کچھ تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔

”يَقَالُوْا يَا رَبِّ اَضْحَاكِيْ اَضْحَاكِيْ فَلَا تَكَا“

”میں تین مرتبہ کہوں گا، یہ تو میرے اصحاب ہیں، اصحاب ہیں۔“

دیکھئے رسولؐ بالکل ہل نہیں کر رہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں۔ اور ایک دفعہ نہیں، تین دفعہ فرما رہے ہیں کہ میرے اصحاب ہیں۔

فَيَقَالُ لَا يَعْلَمُ لَكَ مِنَّا اخَذْتُوَابَعَدَكَ إِنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَىٰ أَعْقَابِهِمْ
الْفَهْقَرِيُّ۔

ارشاد ہوگا، ارے آپ تو مامور تھے ظاہر پر عمل کرنے کے، آپ کو جسی طور پر کیا خبر کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گل
کھلائے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی باتیں کیں۔ نئے گل کھلائے۔ یہ تو پچھلے جیروں اپنے پرانے مسلکوں پر
پلٹ گئے۔ یہ الفاظ جو میں نے کہے، کسی بھی مکتب فکر کے آدمی سے، عربی دین سے اس کا ترجمہ کر دیا کے کہئے کہ آپ کو تشریح نہ کیجئے۔
صرف ترجمان الفاظ کا لکھ دیجئے تو دیکھئے کہ کیا حدیث بالکل فیصد کن ہے یا نہیں!

دیکھئے اور رسول اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں اور پھر خالق نبی کے دے رہا ہے۔ تو ہمارا اپنے کو امت مرحومہ قرار دینا، جب
تک کہ وہ معیار نہ ہو اور اس حدیث سے معیار یہ ہوا کہ پیغمبر کے بعد اس راستے پر آخر تک کام رہا۔ پھر حضرت نوح کے سلسلہ میں معیار
بتایا کہ نیک اعمال ہوں اس کے، تب وہ صحیح طور سے نسبت رسول کہلایا جاسکتا ہے۔ یہ تو پوری امت نے اپنا لقب قرار دیا تھا، نسبت
مرحومہ۔ ان میں سے ایک گروہ، جو کچھ ہم ہیں، ہم نے اپنا لقب قرار دے لیا فرقہ ناجیہ کیا معنی؟ وہ فرقہ جو نجات کا حقدار ہے۔

اسی طرح جس امت کے رجسٹر میں نام آیا اور رحمت خدا مل گئی، ویسے اس فرقہ میں شمار ہوا اور جس نجات ہو گئی۔ مگر میں نے
نسبت مرحومہ میں جرح کی کراخ کیا خصوصیت ہے ہم میں کہ ہم نسبت مرحومہ ہو گئے تو کیا فرقہ ناجیہ کو یونہی چھوڑ دوں گا؟ یہ تو انصاف کے
خلاف ہے۔ لہذا غور طلب ہے فرقہ ناجیہ میں۔ یہ ہر فرد سے سوال ہے کراخ کیا خصوصیت ہے کہ آپ فرقہ ناجیہ ہوں؟ جس طرح کہ
امت مرحومہ کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے میں نے ایک دلیل پیش کی تھی کہ چونکہ رحمہ اللعالمین سے تمک ہے، اس لئے نسبت مرحومہ
ہی۔ اسی طرح فرقہ ناجیہ کی لاشد کی کرتے ہوئے مجھے یہ حق ہے کہ میں اس کا ثبوت پیش کروں۔ یہ فرقہ کیوں فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے؟ ابھی
میں حدیث پڑھ چکا جو حقیق طبع ہے کہ میری امت کے 73 لڑتے ہوں گے۔ ایک بنتی ہوگا۔ ہر ایک دھویا رہے کہ وہ بنتی ہے۔ اصل
حدیث سب کے ہاں قتل ہے۔ 73 لڑتے ہوں گے۔ بعض میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں 71 ہوئے، حضرت یحییٰ
کے ہاں 72 ہوئے اور میرے ہاں 73 ہو گئے، گو یا ترقی ہو رہی ہے۔

73 لڑتے ہو گئے۔ یہ سب کے ہاں مسلم ہے لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ عقلی طور پر کہ جس رسول نے یہ بتایا کہ میری امت
کے 73 لڑتے ہو گئے اور ایک نجات کا حقدار اسی رسول کو یہ بھی بتانا چاہئے کہ اس ایک کی بچان کیا ہے؟ ورنہ ایک آپ کے دوست
ہارے ہوں کہیں، آپ منزل سے واقف ہیں، انہیں یہ بتادیتے ہیں کہ ایک چرما ہا آئے گا اور یہ بتائیں کہ جو کچھ راہ ہے، اس کی بچان
کیا ہے؟ تو آپ کے بتانے سے لاشد کیا ہوگا؟ ایک چرما ہے کہ بتا کر گئی راستے کی نشان نہ بتانا، سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔
ویسے ہی ملتہ دوسرا ہا، 73 راہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک ہے جو نجات کی طرف جاتی ہے اور باقی سب دوزخ کی طرف جاتی ہیں۔
یعنی جنت بھاری کا ایک راستہ اور دوزخ کے اسے راستے۔ جس راستے سے جاؤ گے، وہاں پہنچو گے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ کثرت کدھر
ہوگی اور قلت کدھر ہوگی!

یہ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ امت ہونا کافی نہیں ہے، امت کا ایک فرقہ ہونے کی ضرورت ہے۔ فرماتے کا لفظ تو اس حدیث سے آیا۔ رسول کا فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ کسی کو ابھی تک نہیں ملا ہے تو تلاش کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر رسول نہ بتاتے تو مسلمانوں کو دامن قحام کر پوچھے کا حق تھا کہ آپ نے یہ کہہ تو دیا، خدا را بتاتے تو جائے کس فرقہ کی پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہ بتائے کہ مسلمانوں نے کبھی رسول سے پوچھا؟ تو کچھ لکھتے کہ رسول نے بتایا۔ اگر رسول نہ بتاتے تو لوگ پوچھتے کیوں نہیں؟ یہ نہ پوچھا دلیل ہے کہ بتایا ہے۔ اور اب جو میں بتاؤں، جو مجھے معلوم ہے، وہ دینا تسلیم کرے یا خود بتائے کہ کیا بتایا؟

مجھے معلوم ہے رسول نے جو پہچان بتائی۔ وہ بھی مشفق علیہ۔ علامہ ابن حجر کی کتاب "صواعق عرقة" کے حوالے تو آپ اسے سننے ہیں کہ گویا وہ ہماری موافقت کی کتاب ہے، حالانکہ وہ سخت ترین رو ہے ہمارے خلاف۔ ہماری رو میں ہے صواعق عرقة۔ دو لوگ جو نرم الفاظ کی دعوت دیتے ہیں، وہ دیکھیں کہ اس کتاب کا نام کتنا سخت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گرنے والی بجلیاں جو جلا دیں اور کسے جلا دیں؟ وہ ہم ہیں۔ اسی کتاب میں ہمارے مطلب کی باتیں ہیں۔ اس میں ایک طریق سے نہیں، کئی طریق سے یہ حدیث ہے۔ اور ابھی بہت سی کتابوں میں ہے لیکن چونکہ یہ کتاب ہمارے خلاف سخت ترین ہے، اس لئے میں نے اس کا نام لے دیا ہے۔

غیر خدا نے اس فرقہ ناجیہ کی پہچان بتائی ہے:

"مَنْ أَهْلُ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

وَهُوَ."

"میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا، اس نے نجات پائی۔"

مطلب تو میرا اس سے ہی نکل آیا کہ فرقے کا لفظ وہاں سے آیا، ناجیہ کا یہاں سے آیا۔ جو فرقہ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہوا، بلاشبہ اسے فرقہ ناجیہ کہے جانے کا حق ہے۔ بیان دونوں حدیثوں سے مل کر فرقہ ناجیہ بت ہو گیا۔ لیکن ابھی یہ حدیث ہماری تو نہیں ہوئی کہ

"مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى."

"جو اس پر سوار ہوا، اس نے نجات پائی۔"

"وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا."

"مجبوراً میرے تر جہ کرنا ہوں، جو اس سے خلف کرے۔"

کوئی کہے گا یہ کیا ترجمہ ہوا؟ وہ "تَخَلَّفَ" اور یہ "تَخَلَّفَ"۔ تو یہ ترجمہ عربی کا عربی ہی سے ہو گیا۔ مگر اب یہ مجبوری ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل زبان ہونے کا دعویدار ہوں مگر اردو میں مجھے لفظ معلوم نہیں ہے کہ میں اس کا کیا ترجمہ کروں کہ جو اس سے خلف کرے، اس کا ترجمہ میں ایک لفظ میں کیا کروں؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر تشریح کروں تو جہر سوچے گا آپ بھی کہ کیا لفظ ہو سکتا ہے۔

"مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا."

”جو اس سے مختلف کرے۔“

کیا مطلب، مختلف کرے؟ یعنی یا تو کشتی پر بیٹھی نہیں شروع ہی سے، یا بیٹھ کر کہیں اتر جائے۔ نتیجہ سب کا ایک ہے۔ شروع ہی سے نہ بیٹھے یا اپنا دوسرا جہاز بنالے۔

”زمکھا“ میں دونوں جزو ہیں، سوار ہو اور سوار رہے اور مختلف کے معنی یہ ہیں کہ سوار ہی نہیں اور سوار ہو کر کسی منزل پر اتر جائے۔ فرض نتیجہ ای سے وابستہ ہے جو سوار ہو اور آخر تک سوار رہے تو پھر اس کیلئے نجات ہے اور جو مختلف کرے یعنی سوار ہی نہ ہو یا بیچ میں اتر جائے وہ ڈوبنا اور گیا۔

حدیث ہے مکتب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری جلد، سات سو صفحہ کی، صدمہ و سفینہ میں ہے، اتنی کثرت سے صحابی نے، تابعین نے، صحیح بائین نے اور ہر صدی کے علماء نے اس کو نقل کیا ہے۔ انکار تو اس حدیث کا ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کو بہر حال قلمی جہاد کرنا ہے، چاہے جس راہ میں ہو، وہ جہاد ہمیشہ حق کی راہ میں نہیں ہوتا۔ جہاد جہاد ہے۔ جس راہ میں وہ جہاد ہو، وہ جہاد ہے۔ بہت ہی باریک بینی سے ایک پیلو سامنے لایا گیا کہ بے شک بغیر خدا نے اہل بیت کو کہا ہے کہ کشتی ہیں۔ مگر کشتی ستاروں کے سہارے سے چلتی ہے اور ایک سحرز طیف کو حضرت نے ستاروں کے قضا سے تعبیر کیا ہے۔ قضا جس قضا ہے، کشتی بھی جو اور ستارے بھی ہوں، اہل نجات ہے۔

مگر جناب! یہ تو رسول کا کلام ہے، آپ بے سوچے بچے تو (معاذ اللہ) کوئی بات ارشاد نہیں فرما سکتے تھے۔ غور کیجئے کہ بغیر نے ہر کشتی کو نہیں کہا ہے۔ یہ کہا ہے کہ کشتی کی کشتی دن کو چلی تھی یا رات کو؟ اگر ثابت ہو جائے کہ رات کو چلی تھی تو ستاروں کا سوال پیدا ہوتا ہے اور اگر دن کو چلی ہو تو دن کو ستارے کیسے نظر آتے ہیں؟

ابھ فرض کیجئے کہ رات کو چلی تو قرآن سے پوچھئے کہ کشتی کی کشتی چلی ہے تو کیا عالم تھا؟ آسمان سے سوسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ جب بارش ہو رہی تھی، چاروں طرف ہادل چھائے ہوئے تھے۔ ستارے تو خود ہی غائب تھے۔ تو وہ کشتی ستاروں کے سہارے کی طرح چلتی۔ آئے قرآن سے پوچھیں کہ وہ کشتی کس کے سہارے چلی رہی تھی؟ قرآن نے کشتی کے بننے کا حال بھی بتایا ہے اور کشتی کے چلنے کا حال بھی بتایا ہے۔ بننے کے لئے کہا ہے، حضرت نوح سے خطاب کر کے جو خالق کہہ رہا ہے:

اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

”دیکھو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے اشارے پر اور ہماری وحی کے مطابق۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ جو نجات کی کشتی ہوتی ہے وہ بغیر اپنی رائے سے بھی نہیں بنانا اور اب کشتی کے چلنے کا حال، وہ بھی انہیں الفاظ

میں ملے:

”تَجَرَّوْا بِأَعْيُنِنَا“

”وہ کشتی ہماری نگاہوں کے اشارے پر چلتی تھی۔“

تو کوئی دنیا کی کشتی ستاروں کے سہارے پر چلتی ہو مگر نوعِ دانی کشتی ستاروں کے سہارے پر نہیں چل رہی تھی۔ ایک پہلو اور دیکھئے کہ ہاں تو خطابِ رسول سے تھا کہ ہماری نگاہوں کے اشارے پر کشتی بناؤ اور اب یہ کشتی کیلئے ہے کہ ہماری نگاہوں کے اشارے پر چل رہی تھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کی نگاہوں کے اشارے دیکھتے ہیں، اسی طرح کشتی بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اشارے دیکھتی ہے۔

کھڑکھڑایہ تو پہلی منزل طے ہو گئی یعنی سہ فرقہ ناجیہ کی ملی کہ کیوں ہم اپنے کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث سے لفظ فرقہ آیا، دوسری حدیث سے لفظ ناجیہ آیا۔ اب ہر ایک ماننے کیلئے مجبور ہے کہ جو جماعت کشتی میں بیٹھی ہے، وہ نہایت پائے گی۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں حدود و قیاس سے کام لیا جائے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ سب آکر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ۔ ہمیں دنیا کے ڈوبنے سے کوئی دلچسپی ہے؟

مگر اب دوسرا پہلو۔ یہ تو طے ہو گیا کہ جو کشتی اہلِ صحت میں بیٹھا، وہ نہایت کا حقدار۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ اہلِ صحت کی کشتی پر سوار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کوئی کشتی دیکھی تو ہے نہیں اور اس پر بیٹھنا اس طرح کا تو ہے نہیں جس طرح کشتی پر بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی چیز ہے جس کو بطور استعارہ کشتی پر بیٹھنا کہا گیا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جسے کہا گیا ہے کشتی پر بیٹھنا۔ استعارے کی بنیاد تشبیہ پر ہوتی ہے اور تشبیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں: ایک مشبہ اور مشبہ بہ۔ ایک وہ چیز جس کو تشبیہ دیا جائے اور ایک وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے اور ایک کوئی مشترک پہلو ہوتا ہے جو اس میں بھی ہو اور اس میں بھی۔ اس کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔

لکڑا کارتاہو، ایشیلم کھارے

تشبیہ دی گئی ہے ایک انسان کو شیر سے۔ اس میں شیر ہے مشبہ بہ اور انسان مشبہ ہے۔ کس بات میں تشبیہ ہے، وہ شہادت بہادری یہ ہے۔ وجہ تشبیہ تو کوئی چیز ہے جسے کہا گیا ہے کشتی پر بیٹھنے میں ہو، وہی بات کہیں ہو تو وہ چیز ہوگی کشتی پر بیٹھنا۔ بطور استعارہ کشتی پر بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ یہ پوچھ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ بھی میں جانتا ہوں، جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو کیا (معاذ اللہ) یہاں بھی جا کر بیٹھ جائے گا۔ کوئی خاص بات ہے کشتی پر بیٹھنے میں۔ وہ بات تلاش کرنا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔

چلئے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کشتی دریا میں اور آپ ساحل پر کھڑے ہیں۔ بڑی عمدہ رفتار ہے، یاد رکھئے کہ اگر واقعی کشتی اچھی ہے تو مدح کرنا قابلِ تعریف ہے کہ آپ بھی بات کہہ رہے ہیں اور اگر دنیا اس اچھالی کو ماننے کیلئے تیار نہ ہو تو یہ بہادری بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بتائیے کہ یہ ساحل پر کھڑے کھڑے تعریفیں کرنا کیا کشتی میں بیٹھنا ہے؟ ہر ایک کے ضمیر نے گواہی دے دی۔ کہ یہ کشتی میں بیٹھنا نہیں ہے۔ اچھا اور آگے بڑھے۔ وہیں ساحل سے کھڑے کھڑے آپ نے کہا کہ ہم اس کشتی کو بہت چاہتے ہیں۔ ہمیں اس کشتی سے بہت محبت ہے۔ میں آپ کو سہار کہا دوں گا کہ یہ محبت قدرِ حسن کی دلیل ہے۔ لیکن اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، اس

پر غور کیجئے گا فرمت کے لحاظ سے، یہ محبت کرنا کوئی آپ کا کارنامہ نہیں ہے، یہ اس کے حسن کا تقاضا ہے۔ محبت نہ کرتے تو ظلم تھا۔ اب یہ محبت بالکل اچھی چیز ہے مگر وہ سوال ایسی جگہ قائم ہے کہ سائل پر کھڑے کھڑے محبت کا دعویٰ کرنا کیا حقیقی معنوں میں محبت ہے؟ کیا یہ کشتی پر بیٹھنا ہے؟ نہیں۔ اس سے بھی نازک تر منزل اس ہے کہ آپ سائل پر کھڑے ہیں، کشتی دریا میں ہے، اور مخالف کے تھیزوں میں گھری ہوئی ڈوبنے کے قریب ہے اور آپ کو بھی سائل پر کھڑے کھڑے آنسو بہانے لگیں، نہائے آنسو اس کی کشتی تباہ ہو رہی ہے۔ ہائے آنسو اس کی کشتی ڈوب رہی ہے۔

اب چاہے جتنا غم کیجئے لیکن سائل پر کھڑے کھڑے کیا یہ غم کشتی پر بیٹھنا تو ہے۔ قابلِ قدر ہیں یہ آنسو، درود کی دلیل ہیں۔ جب دیا اس رہی ہو تو یہ رونا بھی جہاد ہے اپنی جگہ پر۔ یہ سب کچھ کسی مگر یہ کشتی پر بیٹھنا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کشتی پر بیٹھنا یہ ہوتا ہے کہ جب کشتی جا کر بچھ گئے تو نہ اپنی ذاتی حرکت، کچھ رہی، نہ اپنا ذاتی سکون، کچھ رہا۔ کشتی چلی تو ہم چلے، کشتی رکی تو ہم رکے۔ یہ مطلب ہے اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے کا کہنے حرکت و سکون و تابع اہل بیت ہمارے۔

اب اگر واقعی کشتی پر بیٹھنا ہے تو نجات تو ایک عام لفظ ہے، میں کہتا ہوں جہاں کشتی پہنچے گی، وہاں یہ بھی پہنچے گا۔ یہی کہا گیا ہے اپنے خاص پیروؤں کیلئے:

لَقَدْ جَعَلْنَا آيَاتِهِ الْقِيَامَةِ۔

”وہ قیامت کے دن ہمارے درجہ میں ہوں گے۔“

پانی یا اس بھاتا ہے، پانی کا نام نہیں۔ نذر بھوک کو دور کرتی ہے، نذر کا نام نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کے ساتھ تو سب دوا بھی نجات کی ضمانت ہے۔ مگر بس دوا بھی۔ واقعی ہے محمد اہل بیت، بتائیے۔ دو سند اہل بیت، اور دوا اہل بیت، محمد اہل بیت ہم زیادہ ہیں یا مسلمان فارسی؟ ہم ان کے دروازہ زیادہ یا ابوذر غفاری؟ ہم واقعی ان کے شیعہ ہیں یا عمار یا سر۔ ہم ان کے بڑے وفادار یا حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن عجمہ؟ خدا کی قسم ہم رجم محبت میں ان کے برابر قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مگر یہ دیکھئے کہ جتنا دعویٰ محمد اہل بیت کا زیادہ تھا، اتنا ہی احادیث خدا میں زیادہ تھا یا کم تھا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا دعویٰ محبت کا زیادہ تھا، اتنی ہی عبادت الہی کی گھر زیادہ تھی۔ اتنا ہی احادیث الہی کا خیال زیادہ تھا۔ بلکہ محبت کی پہچان ہی اطاعت سے ہوتی ہے۔

ایک صحابی حاضر ہوئے، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے حقوق کی طلب کیسے کھڑے نہیں ہوتے؟ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو صرف خراساں اور اطراف خراساں میں ایک لاکھ کوار ہیں آپ کی حمایت کیلئے بلند ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا! ہمارے ساتھی دوست ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! ایک اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی تو ان میں سے ہی ہونا؟ کہا: جی بے شک۔ ان میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہاؤ خور میں آگ روشن کرو۔ لیجئے انہوں میں آگ روشن ہو گئی۔ آپ نے فرمایا: اب اسکیل خراسانی اذرا اس خور میں تو چلا لگ لگا دو۔ پیرے کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگا: حضور! میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو اتنا حسد آئے گا، اتنے آپ ناراض ہوں گے۔ اب آئندہ سے ایسی بات نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا: جانتے دو۔ خور میں آگ روشن رہی۔ آپ ان

سے ہاتھ کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں ہارون کی آئے۔ کہ منظرہ سے جگ کر کے آئے تھے اور یہ وہ حضرات تھے جو حج کی تکمیل سمجھتے تھے کہ ان ڈیوڑھیوں پر حاضر ہوں۔ جلد انکی سینے کی مسافت طے کرنے کے بعد آرام کرنے کی بجائے سیدھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو سہیل خراسانی سے گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے سلام عرض کیا، آپ نے جواب دے کر بغیر کسی تمہید کے فرمایا کہ ہارون! دیکھو غور میں آگ روشن ہے، جا کر اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے سبب نہیں پوچھا۔ کہہ سکتے تھے کہ ذرا موقع دیجئے، آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر لوں۔ نہیں، ادھر امام نے حکم دیا، ادھر انہوں نے اپنا رخ بدلا اور غور میں داخل ہو گئے۔ یہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ بیکار میں نے اتنا قصہ دلا دیا کہ ایک شخص کی جان گئی۔ حضرت باتوں میں مصروف رہے۔

تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آؤ چلو، دیکھیں کہ ہارون کا کیا حال ہے؟ مجبوراً پیچھے پیچھے چکے چکے چلے۔ دل میں یہ کہ وہاں کیا رکھا ہے جو جا کر دیکھیں۔ جا کر دیکھا کہ آگ سرد ہو چکی ہے، وہ بیٹھے ہوئے تسبیح الٰہی میں مصروف ہیں۔ امام نے فرمایا: میرے ایسے کتنے دوست ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا تو ایک بھی نہیں ہے۔

آپ نے دیکھا کہ محبت کا معیار اطاعت قرار پائی۔ ہم دوسروں کے احکام میں اطاعت نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بھلائی محبت کی مصراع پر قائم ہیں۔ اب کہ بلادالوں کو دیکھئے کہ ادھر جہاد اور ہا ہے، ادھر سورج پر نظر ہے۔ کوشش یہ ہے کہ مولا کہنے نہ پا میں کہ ہم اپنا نذرانہ عہدت پیش کریں اور صاحبانِ علم جانتے ہیں کہ ظہر کے وقت کی شناخت سب سے زیادہ مشکل ہے۔ خط نصف النهار پر کوئی کلیئر سمجھنی ہو، جو آکھ سے نظر آئے، ایک خط موہوم ہے جس سے آسمان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک مشرق اور ایک مغرب۔ جب تک آفتاب ادھر ہے، اس وقت تک زواں نہیں ہوا۔ جب آفتاب ادھر ہو گیا تو زوال ہو گیا۔ پہچان کا اتنا ذرا کہ ذریعہ اور دیکھئے کہ ادھر زوال ہوا اور خد صبح امام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دشمن بہت قریب آ گیا ہے۔ تمنا یہ ہے کہ نماز آپ کے ساتھ باجماعت ادا ہو جائے۔ امام دعا میں دسپتے لگتے ہیں، جس طرح کوئی استاد کی توقع سے زیادہ صحیح جواب دے دے۔ فرماتے ہیں: تم نے ایسے وقت پر نماز کو یاد کیا، اللہ تمہارا اشارہ لاریوں میں کرے:

”تَعْمَدُ هَذَا أَوَّلُ وَقْتِهَا“

”ہاں ایسے کا اول وقت ہے۔“

آپ دیکھتے ہیں کہ غیر معصوم کی نگاہ کی عصمت یہ ہے، ان کی ڈیوڑھی پر رہنے کا فیصل کہ یہ جو ہر اختیار کا پتلا ہو گیا ہے کہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق نہیں رہا ہے۔ بس اب یہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر کیسے یہ جنگ روک لیں کہ ہم نماز ادا کر لیں۔ میں جانتا ہوں کہ نماز کیسے جنگ روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر حال میں نماز ہو سکتی ہے۔ جنگ مظلوم میں بھی نماز ہو سکتی ہے، اشاروں سے ہو جاتی ہے۔ مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر بھروسے مقابلہ ہوتا تو اتنا بڑے جنگ کی درخواست نہ کی جاتی۔ اگر نصاریٰ سے مقابلہ ہوتا تو اتنا بڑے جنگ کی درخواست نہ کی جاتی۔ مگر چونکہ بدقسمت مسلمانوں سے مقابلہ تھا، اس لئے یہ اتنا بڑے جنگ کی درخواست نہ تھی، یہ ان کے ضمیر اسلامی کو بیدار کرنے کی امکانی کوشش تھی۔ جب مہلت نہیں دی گئی تو امام نے دیکھا کہ ہم نماز پڑھنے میں تمہاری مہلت کے

محتاج نہیں ہیں۔ تو کسی جو نماز ہو اور باجماعت ہو مگر کسی طرح کہ دو ساتھی سعید بن عبداللہ اور زہیر ابن قین، ان کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو تیرا آتا ہے، اُسے اپنے اوپر دوگو۔ لیکن ادر نماز ہو رہی ہے، ادر تیر کھائے جا رہے ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ ان دونوں نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ سب عالم مسائل تھے، سب فقہ تھے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تیر کھانے کو جھکے تو رکوع نہیں کر لیا؟ کون کہہ سکتا ہے کھڑے ہوئے تو قیام نہیں ہو گیا؟ جب گر پڑے تو اشاروں سے سجدے نہیں ہو گئے؟ لیکن بہر حال اس جماعت میں تو شریک نہیں ہوئے۔ اور اب کون عالم ہے جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کی نماز افضل کہ جنہوں نے سولہ کے پیچھے نماز پڑھی یا ان کی نماز افضل جنہوں نے سولہ کو نماز پڑھا۔

صورت واقعہ بتاتی ہے کہ اثنائے نماز میں اسے تیر کھائے کہ اب کھڑے ہونے کی حالت نہیں رہی مگر یہ قوت برداری تھی کہ طے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ سولہ نماز پڑھ لیں۔ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا، سعید زین پر نہیں گرے۔ ادر امام نے سلام پھیرا، ادر سعید زینوں سے چور زین پر گر پڑے۔ مگر پوچھا:

”أَوْ قِيئْتُ يَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ“

”کیوں سولہ میں نے حق دھارا کر دیا؟“

امام نے ارشاد فرمایا:

”نَعَمْ وَقِيئْتُ جَزَاكَ اللَّهُ خَلِّصَا“

”ہاں! تم نے وفا کر دی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔“

حضور ابراہیمؑ کی نماز تھی۔ میری زبان میں اتنی حالت نہیں کہ مصر کا حال بیان کر سکوں۔ امام نے وقت فضیلت پر عصر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ مگر اتنا کہیں گا کہ اب جماعت نہیں تھی۔ جماعت تو گرم زمین پر سرکٹائے پڑی تھی۔ یہ نماز امام نے جماعت کے بغیر فرادی ادا کی۔ بس یہ نہیں بتا سکتا کہ رکوع کس عالم میں ہوا، قیام کس عالم میں، کس انداز سے ہوا؟ خود کس شان سے ہوا؟

17

کامیابی ہو تو ایسی ہو

سوچئے تو کسی کہ کون ایسا اہم فردہ اور بڑی جنگ ہے کہ جس کی فتح کو خالق نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو مکمل ہوئی فتح عنایت کی ہے۔

اس معیار پر سب سے پہلی جنگ، جنگ ہدر قرار پائی جنگ ہدر میں اسباب جنگ کیا موجود تھے تعداد لاکھ 313 عدد اور مقابلہ تقریباً ایک ہزار کا تین سو تیرہ میں اسلحہ جنگ، صرف تیرہ عدد دیکواریں۔

جناب رسالت مآبؐ نے فرمایا میں کل اس کو ظلم دوں گا کہ جو نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دے دے۔

میں بارگاہ رسالت میں ایک سوال عرض کروں گا کہ پلٹنا اور نہ پلٹنا دوسرے کا کام ہے یہ آپ دوسرے کے کام کے ذمہ دار کیوں ہو گئے؟ تو روایات کی رو سے مجھے جواب یہ ملا کہ خاموش رہو پہلے شک دوسرے کے فعل کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا مگر کیا میں اپنے نفس کے فعل کا بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا؟

جب رسولؐ کو اس طرح کی صلح کا فتح مبین ہوتا لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ حسن بھٹی کی صلح کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ حسن بھٹی نے اس صلح کے ساتھ کیسی فتح حاصل کی!

کامیابی ہو تو ایسی ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِیْنًا ۝

26 ویں پارے میں سورہ مہد کہ جس کا نام اسی جگہ کی آیت کی وجہ سے سورہ فتح رکھا گیا ہے۔ اس میں ہم اللہ کے بعد پہلی آیت کا پہلا جزو ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ جب ہم فتح و شکست کا نام نہیں تو ذہن فوراً جنگ کی طرف جاتا ہے کیونکہ بغیر کھد کو قاطب کر کے یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ اس لئے ہم غزوہ اوسہ وغیرہ پر غور کرنے لگیں گے کہ کونسا ایسا ہم غزوہ اور بڑی جنگ ہے جس کی فتح کو خالق نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ اب جنگوں کو دیکھیں گے اور ہر ایک جنگ کی صورت حال پر غور کریں گے تو کوئی جنگیں ایسی نہیں کی جن کی فتح کو ہم نمایاں فتح سمجھیں۔ یعنی بہت سی جنگوں میں ایسے اسباب مل جائیں گے جن کی وجہ سے وہ فتح نمایاں طور پر قابل ذکر ہو۔

وہ حیثیت جس کے سبب سے فتح کو بہت نمایاں کہا جاسکتا ہے اور جس کو خالق اپنے احسان خاص کے طور پر بیان فرمائے اور یہ ہے کہ اسباب فتح کوئی نہ ہوں۔ اسباب فتح وابستہ ہوتے ہیں سامان جنگ سے اور جب سامان جنگ کوئی نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسباب فتح کوئی نہیں۔ اب اسباب فتح کے نہ ہوتے ہوئے بحر بھی نتیجہ میں فتح ہو جائے تو یہ کچھ میں آتا ہے کہ یہ کل ہو سکتا ہے کہ خالق یہ ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ کو یہ نمایاں فتح عطا کی۔ یہی ظاہری اسباب سے تو کوئی فتح کی امید نہیں کی جاسکتی تھی، ہمارا فضل و کرم تھا اور ہماری تائید تھی کہ ہم نے فتح عطا کر دی۔ اس معیار پر سب سے پہلی جنگ یعنی جنگ بدر قرار پائی ہے۔ جنگ بدر میں اسباب جنگ کیا موجود تھے؟ لکھ کر تعداد 313 عدد اور مقابلہ تقریباً ایک ہزار کا۔ تین سو تیرہ میں اٹھ جنگ صرف تیرہ ہزار تھیں۔

اس کو یوں عرض کروں کہ صرف اکائیاں مسلح اور ہتھیارے جتنے ہیں وہ سب فیر مسلح۔ جو نیپے کا ہتھیار ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں شاہ رخ فرما ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے۔ جو جس کے ہاتھ آ گیا۔ صرف تیرہ آدمی ہیں جن کے پاس کھواریں ہیں اور پوری فوج میں صرف دو گھوڑے ہیں۔ عرب میں میدان جنگ کی سواری گھوڑا تھا۔ زمانہ اس کی سواری اونٹ تھا۔ گھوڑے پوری فوج میں صرف دو تھے۔ یہ کوئی سامان جنگ ہوتا ہے؟ وہ تو جنگ ہوئی اور نتیجہ میں فتح ہو گئی۔ اس لئے اسے فوج اسلام کہہ لیجئے۔ ورنہ ایسی کوئی فوج ہوتی ہے؟ ہماری تو عباس میں 313 سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں۔ تو کیا اس تعداد اور اس کے زیادہ ہونے سے فوج ہو جاتی ہے؟ اسلامی جماعت کہہ لیجئے۔ ایک جماعت ہے مسلمانوں کی۔ اس کو فوج کیونکر کہہ سکتے ہیں؟ جس کے پاس یہ تعداد ہو، دوسری طرف سے مسلح ہزار آدمی ہوں، کیا فتح کی امید ہو سکتی ہے؟ اب اس کے بعد بھی فتح ہو تو وہ یقیناً اس کی حقدار ہوگی کہ خالق یہ ارشاد فرمائے کہ ہم نے کل ہوئی فتح عطا کی ہے۔ اب وہ جس کے ہاتھ سے ہو۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس جنگ میں فرشتے بھی بھیجے گئے تھے اور فرشتے صرف قتل

کیلئے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے کیلئے آئے تھے۔ انہوں نے جنگ کی۔ وہ خونریزی سے بچے والے اور انہوں نے خونریزی کی۔ بادشاہ اللہ رزق دینے والوں کا ذہن عقل ہوا۔ اس کو خالق ارشاد فرماتے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد اُمد کی لڑائی ہوئی۔ ایک دوسری حیثیت فتح کی یہ ہے کہ جہاں لڑائی بکرا چکی ہو، شکست ہو چکی ہو اور اس کے بعد نتیجہ میں فتح ہو جائے تو کیونکہ وہ اس کی مستحق نہیں ہے کہ اسے خالق کہے کہ ہم نے یہ فتح عنایت کی اور اس عمل پر خالق اگر یہ کہے کہ ہم نے فتح عنایت کی تو اس میں مسلمانوں کے کردار پر ایک طنز بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے تو شکست کھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ ہم نے فتح عطا کی۔ مزید آگے بڑھئے۔ جزیرہ حب تاریخی حقیقت ہے۔ کتنی بڑی لڑائی لیکن اس میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے۔ صرف دو پہلو انوں کی۔ کل ایمان اور کل کفر کی یہ انفرادی جنگ۔ دوافر کی جنگ ہے جس کو آپ جنگ خندق کہتے ہیں۔

آپ اسے اس حیثیت سے دیکھئے کہ دوسرا مجھے خالق نے کل کفر کہہ دیا، جب اسے شکست ہوگی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مکمل شکست ہوگئی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ وہ دنیا نے کفر جس سے یہ سب لڑیاں ہو رہی تھیں، اس دنیا نے کفر سے اس جنگ کے بعد کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ کے مشرکین مکمل شکست کھ گئے اور اس میدان میں۔ اس لئے کہ یہ ان کی آخری کوشش تھی کہ ہم اکیلے تو ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جتنے ہمارے ہم خیال ہیں، مخالف اسلام میں، سب کو اپنے ساتھ لے کر متحدہ کریں۔ اسی لئے اس جنگ کا نام ہے جنگ احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کے معنی پارٹی کے ہیں۔ اس لئے آج کل کی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا "آل پارٹیز جنگ"۔

اس مقابلہ کو سمجھنا چاہئے کہ یہ مکمل فتح و شکست کا سوال تھا یعنی آج ان کی مکمل فتح ہے یا مکمل شکست ہے اور دلائل یہ کاروں کی مکمل شکست ثابت ہوئی۔ تو اس موقع پر اگر خالق ارشاد فرماتے کہ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

"یقیناً ہم نے آپ کو مکمل ہوئی فتح عنایت کی"۔

یہ لازم فتح ہے۔ مزید آگے چلئے۔ اس کے بعد پھر ہے۔ اس جنگ کے نتیجہ کو پیغمبرؐ نے خود فتح کہا ہے۔ ارشاد پیغمبرؐ میں خود فتح کا لفظ موجود ہے۔ حدیث روایت پر غور کیجئے۔ مسلسل شکست کے بعد۔ ایک دن، دو دن، تین دن۔ وہ جو مسلسل شکستیں ہوتی رہیں، ان مسلسل شکستوں کے بعد جو کامیابی ہو، فتح عین کھ جانے کے لئے وہی کافی ہے۔ اسی لئے پیغمبرؐ نے حدیث میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ جب یہ مسلسل شکستیں ہوئیں تو پیغمبرؐ نے ارشاد فرمایا:

لَا تُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ هَذَا"۔

صحابہؓ سے کہی حدیث اور صحاح میں سب سے زیادہ صحیح صحیح بخاری۔ تو اسے ہی الفاظ کھوں کا جتنے صحیح بخاری میں ہیں۔ چاہے

آپ کو حفظ ہوں اس سے زیادہ الفاظ۔ وہ الفاظ جو صحیح بخاری میں ہیں، نہ جانے کتنے روایت، روایت اور مصلحت کے چھا جوں میں چھن کر آئی ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے:

لَا تُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا زَجْلًا يَحْبُثُ لِنَلَّةٍ وَرَسُولُهُ وَنَحْبُثُ لِنَلَّةٍ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحِ
النُّلَّةُ عَلَى بَيْتِهِ۔

”کل میں اُسے علم دوں گا، جو ماں زیادہ زور صرف کیا جاتا ہے بعد کے الفاظ پر لیکن مجھے ”تاریخِ فیس و یار بکری“ میں ایک حقیقت ملی جو میں نے تاریخِ اسلام میں لکھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس جنگ میں جو ہمیشہ جنگ کرنے والی ہستی تھی، اُسے خالق نے اپنے انتقام سے جنگ میں شرکت سے معذور بنا دیا۔ وہ آشوبِ چشم۔ اور جو اسی جنگ کی ذمہ دار فرد تھی، یعنی پیغمبرِ خدا کو حد و ذخیر میں پہنچنے ہی اور حقیقت کی تکلیف اتنی سخت پیدا ہوئی کہ حضرت محمدی دن تک ٹھیسے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ یہ انتظامِ قدرت ہے۔

میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ مرض اور صحت خدا کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ مرض اور صحت کا عطا کرنے والا تو خدا ہے۔ جب تک اپنے ہاتھوں کو کچا سبب نہ ہوں۔ سورۃ نجم میں ہے کہ وہ مجھے بیمار کر ڈالا ہے اور مجھے صحت دیتا ہے۔ اور رسولؐ کے غیب کے علم میں تو بحث ہے، اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مرض اور صحت اُس کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اُس نے بیمار کر ڈالا تو کیا نہیں جانتا تھا کہ پھر میں اسے صحت دیتا ہوں؟ کی۔ کون اس کا تصور کر سکا ہے کہ بیمار کر ڈالنا کسی مصلحت سے تھا۔ رسولؐ پر عام طور سے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہر جگہ ایک ہی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صحت مند ہوتے ہوئے یہ میدانِ جنگ میں نہ جا سکتے، یہ ان کی بلندیِ کردار کے خلاف ہے۔ ان کی فرضِ شامی کے خلاف ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ وہ بیمار کر ڈالے تاکہ ان کی بلندیِ کردار پر حرف نہ آئے۔ تو اس لئے وہ ضروری سمجھتا ہے کہ نہیں بیمار کر ڈالے۔ میدانِ خال چھوڑ دے تاکہ طالعِ آزماؤں کو قسمتِ آزماؤں کا موقع ملے۔

لیکن ہاں جو اس کے اور تاریخوں میں بطبری میں، ابنِ اثیر میں، ابوالفضلہ ام میں، پیدائیت میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ اس لئے عام طور پر لکھتے والوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ صرف ایک تاریخِ فیس میں، وہ بھی اہل سنت کی معتبر تاریخوں میں سے ہے۔ و قیامِ تاریخ ہے۔ تاریخ و یار بکری بھی کہلاتی ہے۔ صرف اس تاریخ میں یہ واقعہ ہے مگر میرا خیال ہے کہ اسے قبول کرتا ہے۔ ہاں جو اس تاریخ کے منظر ہونے کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت دیگر تاریخ دانوں سے علیٰ رسی یا انہوں نے نقل رکھی۔ اس میں رازِ منہر ہے، جس مصلحت سے ان کو بیمار کر ڈالا، اس مصلحت سے ان کو دور و حقیقت میں ایسا جلا کیا کہ مگر سے باہر نہ آ سکیں۔ ورنہ یہ علم ایسوں کو دیں جس کا وہ نتیجہ ہو اور ذمہ دار فکست پر نہیں۔ اُسے اپنے نبیؐ کے دامنِ کردار کو بھی بچاتا ہے اور اپنے نبیؐ کے دامنِ کردار کو بھی بچاتا ہے۔

لہذا پیغمبرِ خدا ابھی پورے طور پر قیام بھی نہ کر پائے تھے کہ حضرت اُنکی تکلیف میں مبتلا ہو۔ کہ اپنے ٹھیسے سے برآمد نہیں

ہوئے۔ یعنی میدان بالکل خالی ہو گیا۔ اب معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ عین دن کے بعد تخفیف ہوئی۔ جب نتائج سامنے آئے تو اتنی تخفیف ہوئی کہ حضرت چوتھے دن برآمد ہوئے۔ تفصیل معلوم کی تو معلوم ہوا کہ اس دوران تو ماشاء اللہ جہاد ہونے لگے۔ دیکھے بغیر ان مصوم جہاد ہوا۔ تو یہ انجام ہوا، ماشاء اللہ جہاد ہوا اور یہ نتائج نکلے۔ رسول کو کتنا صدمہ ہوا۔ یعنی شکست تو آپؐ کے نام ہو گئی۔ جماعت کی شکست، سربراہ کی شکست۔ جیسے بعد میں فرمیں گئیں اور فتح کا سہرا بیچنے والے کے سر بندھا۔

جناب والا! یہ اس اسلام پر مگر شکست پڑی، پر جم اسلام پر فہرہ شکست آیا تو رسول کو کتنا صدمہ ہوا۔ جب آپؐ نے پھر فرمایا۔ میں آخر کے الفاظ پر زور نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ رسولؐ فرماتے ہیں:

”لَا تُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا“۔

”میں کل اس کو علم دوں گا“۔ یعنی اب تک تو دیا ہی نہیں تھا۔

بخاری کے الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسولؐ اس کو دوست رکھتے ہیں اور فتح اللہ دوسری حدیث میں ہے:

”لَا يُزَجُّ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ“۔

”وہ نہیں پٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ دیدے۔“

بس یہاں بارگاہ رسالت میں ایک سوال عرض کروں گا کہ پلٹنا اور نہ پلٹنا دوسرے کا کام ہے۔ یہ آپؐ دوسرے کے کام کے ذمہ دار کیوں ہو گئے؟ سوال حقیقت میں محل کے لحاظ سے غلط ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دوسرے کے فعل کا آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہ آپؐ کیسے فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں پٹے گا؟ اب رسولؐ کے جواب کی میرا دل ردایت کر رہا ہے کہ جیسے میں نے پوچھا اور پیغمبرؐ نے جواب دیا:

”خاموش رہو، ہے شک دوسرے کے فعل کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا مگر کیا میں اپنے نفس کے فعل کا بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا؟“

پیغمبرؐ نے فرمایا: وہ نہیں پٹے گا، جب تک فتح نہ کرے۔ وہی ہوا۔ اس کے فتح ہونے میں کیا شک ہے۔ اور خالق اسے فرمائے کہ ہم نے اور پیغمبرؐ نے بھی تو اسی کو فاتح قرار دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا:

”يُفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ“۔

”اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطایت کرے گا۔“

اللہ اگر کہے کہ ہم نے یہ فتح آپؐ کو دی ہے تو کیا غلط ہے؟ معلوم ہوا کہ ہر جنگ ایسی ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہاں یہ آیت اتری تو بالکل چھاں ہے۔ بالکل سچ ہے۔ محراب سے کیا کہا جائے کہ یہ آیت نہ جنگِ بدر کے بعد اتری ہے نہ یہ جنگِ خندق کے بعد اتری ہے، نہ یہ جنگِ خیبر کے بعد اتری ہے۔ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد اتری ہے جسے دنیا شکست سمجھ رہی تھی۔ دنیا سے کیا مطلب

یعنی صاحب الرائے آپس کے لوگ۔ وہ اسے اجماعی شکست سمجھ رہے تھے تو اس وقت یہ آیت اتری:

”إِنَّا لَنَقُولُ لَكَ فَتْحًا مُبِينًا“

”ہم نے آپ کو مکمل ہوئی فتح عطایت کی۔“

اور اس لئے یہ حقیقت ہے جو مسترطلائے اسلام نے لکھی ہے کہ جب یہ سورۃ اتری تو پیغمبرؐ نے جب پہلی ہی آیت یہ عطاوت کی تو جو لوگ اس وقت جڑہ چڑھ کر آ کر پیغمبرؐ سے تعجب سے سوال کر رہے تھے، جو صحاح میں درج ہیں تو انہی کو بلا کر رسولؐ نے یہ آیت سنائی۔ انہوں نے حیرت سے کہا: اچھا یوں بھی فتح ہوتی ہے؟

پیغمبرؐ نے فرمایا: میں کیا کروں، وہ کہہ رہا ہے۔ اسے مشترک جمعوں میں، وہاں کے مشترک جمعوں میں یہ کہتا ہوں کہ اب دنیا اسے کہے کہ قرآن میدان جنگ کی فتح کو فتح سمجھتا ہے۔ میدان امن کی فتح کو فتح سمجھتا ہے۔

ایک شراکت پر مصالحت جسے سب سمجھ رہے تھے کہ پیغمبرؐ نے دین کو صلح کر لی۔ اس کے نتیجہ میں خالق اور شاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مکمل ہوئی فتح عطایت کی جو مسلمانوں کو بعد میں صرف قرآن کے دباؤ سے مجبور مانا ہے، ورنہ کچھ میں تو پہلے نہیں آیا تو یک دم کیسے آجائے گا؟ لیکن چونکہ رسولؐ فرما رہے ہیں کہ خدا نے کہا ہے تو عقیدہ رسالت بھی ہے اور قرآن پر ایمان بھی۔ بغیر اس کے اسلام ہو نہیں سکتا۔ ماننا تو ہے، چاہے جانیں نہ جانیں، کبھی جانتے ہیں، مانتے نہیں۔ کبھی مانتے ہیں، جانتے نہیں۔

جب رسولؐ نے اس طرح کی صلح کا فتح، مبین ہوا تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو وہ حسن بھٹی کی صلح کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ حسن بھٹی نے اس طرح کی صلح کے ساتھ کسی فتح حاصل کی۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ صرف ایک شرط پر تہرہ کرنا ہے انہوں نے صلح کی ہے، الفاظ صلح کو اگر کوئی دیکھے تو سمجھے گا کہ کسی شاعر نے لکھا ہے

مکمل شرط یہ ہے کہ امیر شام کو کتاب اور دست کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اہل علم غور کریں کہ صلح نامہ ایک طرف کی دستاویز نہیں ہوتی، دونوں اطراف کی ہوتی ہے۔ پہلی کتاب صلح نامہ دونوں فریق ہوتے ہیں۔ ثواب جو الفاظ انہوں نے درج کیے ہیں اور جن کو امیر شام نے مانا ہے، کوئی پوچھے کہ اس کی کیا دلیل کہنا؟ میں کہوں گا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ صلح ہو گئی۔

اس نے یہ الفاظ مانے اور ایک پہلو کا لون دیا، دین حضرت کے غور کرنے کا کہ صلح نامہ میں دو چیزیں درج ہوتی ہیں جو بنائے خاص سے قطع رکھتی ہوں۔ پہلی شرط رکھ کر انہوں نے ہمیشہ کیلئے پڑے کر دیا کہ ہماری نذرانہ حکومت شام سے خدائی ہے، نہ خاندانی۔ اب اگر جنگ بھی ہو جائے تو اسے خاندانی نہ کہنا۔ اس شرط سے امام حسن علیہ السلام نے اس کو نمایاں کر دیا اور منوالیا۔

اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی جوازاً اس سے ملتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو ہو رہا ہے، کتاب و دست کے خلاف ہے ورنہ حکومت شام کو انکار کر دینا چاہئے تھا کہ کیا اب تک ہم کتاب و دست پر عمل نہیں کرتے رہے ہیں؟ ان کا اس شرط کو برقرار رکھنا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اب تک جو ہو رہا ہے، وہ کتاب و دست کے خلاف ہے۔ اب چاہے کتنی ہی کتابیں لکھی جائیں اس کے ثبوت میں کہ وہ سب کتاب و دست کے مطابق تھا لیکن خود صاحب معاندان رہا ہے تو دنیا کو کیا حق ہے اس کے خلاف تصور کرنے کا؟

انہو سائے صبح ایسی شرارت پر کی ہے اور اس کے بعد دنیا کہے کہ شکست ہو گئی اور پھر دنیا کی سمجھ میں جب اس صبح کی فتح آتی ہو تو بھلا کر بلا میں اس کی سمجھ میں کیونکر آ سکتا ہے؟ اس لئے ہمارے افرادیہ الفاظ اکثر استعمال کرتے ہیں کہ کر بلا میں ظاہری طور پر شکست لیکن نتیجہ میں فتح تھی۔ ظاہری شکست۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بردقت تو شکست جیسے ہمیں تسلیم مگر یہ ظاہری شکست نتیجہ میں فتح تھی۔ ایک دنیا ہے جو بعد کے نتیجہ کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ مگر مجھے تو ظاہری طور پر بھی شکست ہونے سے انکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فتح کے معنی کسی منت میں نکل کر دینا نہیں ہیں اور شکست کے معنی کسی لغت میں نکل ہو جانا نہیں ہیں۔ فتح کے معنی ہیں کامیاب ہونا اور شکست کے معنی ہیں ناکام ہونا۔

یہ "کام" فاری لفظ ہے۔ ہماری زبان میں کام کار کے معنی میں ہے لیکن فاری میں کام کے معنی ہیں مقصد۔ کامران کامیاب۔ اس کے معنی مقصد کو حاصل کرنے والا۔ تو کامیابی بھی مقصد کو حاصل کر لینا اور ناکامی یعنی مقصد کو حاصل نہ کر سکتا۔

اب کامیابی اور ناکامی کے سمجھنے کیلئے ضرورت ہوگی کہ یہ دیکھا جائے کہ یزید کا مقصد کیا تھا اور حسین کا مقصد تھا؟ اسے بھی سمیٹ کر کہوں گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حسین اور یزید میں اگر یہ جنگ ہوتی تو یزید ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور یہ محفوظ رہنا چاہتے تھے۔ تو بے شک وہ کامیاب ہو گا اس نے مار ڈال اور یہ ناکام ہوئے اس لئے کہ قتل ہو گئے۔ لیکن یہ جنگ کب تھی کہ وہ جان لینا چاہتا تھا اور یہ جان بچانا چاہتے تھے۔ اصل جنگ تو یہ تھی کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب اگر یزید بیعت لے لے تو کامیاب۔ بس انتہائی اقتصاد کے ساتھ۔ نتیجہ تک پہنچ کر میں نے ہر غلطی کو اس نقطہ پر پہنچا دیا جس سے انکار کیا ہی نہیں جاسکتا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید بیعت نہیں لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیعت لے سکا۔ ان میں سے کوئی بات ہے جو انتہائی دھاندلی کرنے والی تھی کہ سکے۔ ان میں سے ہر بات ایسی بدیہی تاریخی حقیقت ہے جیسے دو اور دو کا مجموعہ چار۔ جس سے بچ چکا جائے، یہی جواب دے گا۔ کسی بھی منکب خیال کا آدمی ہو، یہی جواب دے گا۔ تو میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ لیکن ذرا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اسے بھی دیکھنا چاہئے کہ وہ بیعت کیوں لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت سے کیوں بچنا چاہتے تھے؟

یہیں ایک اور سوال کا جواب ہے کہ کیا کبھی رقی اور اس وقت بڑے زور شور سے کہہ رہی ہے کہ بڑے خدی غلے کہ یہ سب کچھ ہو گیا اور ان کا انکار قائم رہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انھیں بیعت سے انکار کیا تھا؟ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ یزید کو بیعت پر اتنا اصرار کیوں تھا؟ تمام ملک عرب مان رہا تھا، تمام عالم اسلام مان رہا تھا۔ موہنی اور دواہ میں حسین نے کی بات یاد آگئی۔ ہر طبقے کے علمائے اسلام موجود تھے، مشائخ موجود تھے اور ہر طبقے کے فرائدے تھے۔ وہاں میں یہ جزو عرض کیا تھا کہ آج کل کے مسلمانوں کو تعجب ہو گا کہ یزید کو اس وقت تمام عالم اسلام مان رہا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ بدیہی ثبوت یہ ہے کہ اگر سب نہ مان رہے ہوتے تو تاریخ نے کیسے بتایا ہوتا کہ کن کن نے نہیں مانا۔ یہ شمار کر کے تاریخ کا بنیاد بناس کا ثبوت ہے کہ سب مان رہے تھے۔ تو جس کی حکومت کو سب مان رہے ہوں، اس کی حکومت کو دس بیس آدمی نہ مانیں، وہ بھی ایسے جو عبادت گزار ہوں، سب ذمہ دار ہوں، گوشوں میں رہتے ہوں، وہ اگر نہ مانیں تو یزید کی سلطنت کا کیا جڑ تھا جو اس کی پوری طاقت صرف ہو گئی ان سے بیعت کی طلب میں۔

تو حقیقت میں یزید جانتا تھا کہ حسین ایک عام فرد عرب نہیں ہیں۔ یہ اس اسلام کے نمائندہ ہیں جس کے نام پر میں حکومت کر رہا ہوں۔ میرے افعال مکمل کھلا اسلامی نظام کے خلاف ہیں۔ ابھی بڑا جلی ہوئی ہے، کیا جانے اقتدار کا شکنجہ کب ڈھیلا ہو اور حسن مسلمانوں کے مرکز تو جہنم جائیگی۔ جب تک حسین نے بیعت نہیں کی ہے، اس وقت تک سلطنت کی راہ میں شریعت کا محاذ قائم ہے اور جس دن حسین بیعت کر لیں تو ہمیشہ کیلئے سلطنت کی راہ سے شریعت ہٹ جائے گی۔ اس لئے پوری طاقت صرف اور ہی تھی حسین سے بیعت لینے پر۔ میں مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یزید حسین کو سمجھتا تھا کہ یہ کون ہیں اور حسین اسے آپ کو نہیں سمجھتے تھے کہ میں کون ہوں۔

حقیقت میں حسین اور یزید کی جنگ نہیں ہے، یہ شریعت اور سلطنت کی جنگ ہے۔ اب اگر اس کے بعد شریعت نے سر جھکا دیا تو سلطنت کے سامنے ہمیشہ کیلئے تو یزید کو فتح ہوئی اور اگر اس وقت بھی، اور امید ہے کہ ہزار سال بعد بھی شریعت بہر حال قائم رہے گی اور یہ انتخاب ہو سکتا ہے کہ حکومتیں شریعت کے سامنے سر جھکا دیں، مگر اتنا واضح یہ انتخاب نہیں ہو سکتا کہ شریعت سلطنتوں کے سامنے سر جھکا دے۔ کسی فرد کا سر جھکانا اور بات ہے۔ ہر فرد کو مکمل طور پر نمائندہ شریعت نہیں ہے۔ وہ تو ہماری اصطلاحات میں مصوم ہتھیلیاں ہو سکتی ہیں کہ جو واقعی ذمہ دارانہ طور پر نمائندہ شریعت ہیں تو یہ حقیقت شریعت اور سلطنت کی جنگ تھی۔ 9

حسین ڈسے کی ایک اور بات یاد آگئی۔ ضرورت ہوئی کہ تمام علمائے اسلام کو میں گواہ کروں اور کہوں کہ ان میں سے جس سے چاہے پوچھ لیں کہ یزید سے پہلے ہر حق حکومت اسلام پر چلنے والے کا مکمل جمہور کیلئے جزو شریعت بننا ہوا لیکن یزید کے بعد سے کسی عسکران کا مکمل جزو شریعت نہیں بن سکا۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ حسین نے صرف اس یزید کے مقابلہ میں فتح نہیں کی کہ جو ایک خاص باپ اور ایک خاص دادا کا پوتا تھا اور ایک خاص حکومت کے تحت پر بیٹھا تھا بلکہ حسین نے قیامت تک کے ہر یزید کے مقابلہ میں فتح حاصل کی ہے۔

18

صبر و استقامت

جب ہماری اگلباری کا موسم آتا ہے اس وقت کچھ لوگ سیلابِ اشک پر بند باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے کہ مسلمان کو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔

ابراہیمؑ حاضر میں ہیں آنحضورؐ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپؐ رورہے ہیں کسی پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ اور رورہے ہیں فرمایا دیکھو دل تو رنجیدہ ہوتا ہے اور آنکھ اگلبار ہوتی ہی ہے لیکن ہماری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکل سکتا جو ضائعِ رب کے خلاف ہو۔

وہ حقیقت جس کے سوئیؑ حامل تھے وہ شیریتِ رمی اور وہ چیز جس کا فرعون حامی تھا وہ یزیدیت تھی یعنی یہ نام شخص نہیں لیا بلکہ یہ نام گویا صفت کے ہیں۔

آدمؑ سے لے کر خاتمِ تک صابر کے کردار میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا لیکن حضرت امام حسینؑ صرف واحد مستی ہیں کہ جن کو آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ کا وارث قرار دیا گیا۔ گویا آپؑ نے ان جیسا صبر بھی کیا اور ایسا صبر بھی کیا جو پہلے کوئی نہ کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔

خبرِ اسلام نے تیرہ برس تک جسمِ مبارک پر پتھر کھائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مخالفِ جماعت کا طرزِ عمل ہے کدو کا فر تھے مگر ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، تیر نہیں تھے اور کسی وقت مسلمان ہوں اور ان کے ہاتھوں میں تیر ہوں تو صابر کا کردار ایک ہی رہا۔

صبر و استقامت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

كَذٰلِكَ فِیْهِ قَلِیْلَةٌ عَلِمَتْ فِیْهِ كُوْنُوْرَ قَیَاضِ اللّٰهِ ۝ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ۝

ارشاد حضرت اقدس ہے کہ کتنے ہی کم تعداد کے گروہ ہیں جو بڑی تعداد کے گروہ پر غالب آ جاتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی ساتھ ہو گیا تو کہا گیا کہ صبر کرنا چاہئے۔ کبھی کسی نے کام میں جلدی کی تو کہہ دیا کہ تم بڑے بے صبر ہے ہو۔ مختلف اغراض سے صبر کا لفظ زبان پر آیا کرتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی کثرت سے جو لفظ زبانوں پر آتا ہے، اس کے اصل معنی بہت سے حضرات کے ذہنوں سے دور ہیں۔ اس لئے صبر کے مفہوم کے بارے میں طرہ طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلط روشنی کے دلدلہ اور ترقی پسند گروہ، جو کہ زیادہ تر اقدام پسند ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ صبر بزدلی کی تعلیم ہے اور چونکہ یہ ترقی پسند افراد مذہب سے زیادہ تر دور رہتے ہیں اور ہر چیز میں دیادگی سیاست کو شریک کرتے ہیں، ہر چیز کو اسی معیار پر پرکھتے ہیں، اس لئے اس کا نظریہ یہ ہے کہ صبر کی تعلیم اہل مذہب نے کمزوروں کی قوت و مقادمت کو سلب کرنے کیلئے دی ہے تاکہ طاقتور لوگوں کے مقابلہ میں کھڑے نہ ہوں۔

اس کیلئے صبر کی دعوت دی گئی ہے کہ حربہ ہوا سے چپکے سے برداشت کر لو۔ جو زیادتی ہو، اسے سہہ نو۔ صبر کرو، صبر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان ظالموں کے مقابلہ میں نہ کھڑے ہو۔ پس اس گروہ نے صبر کے معنی یہ قرار دیے کہ چپکے سے ہر حربہ کو برداشت کر لیتا۔ یہ تو ترقی یافتہ جدید روشنی کے زیر سایہ تصور پر دان چڑھا اور اب قدیم روشنی والے علماء کا ایک مطلب خیال، اس نے صبر کے ایک دوسرے معنی اپنے مذاق کے مطابق قرار دے لئے ہیں، مختلف صبر یہ ہے کہ احساسِ فم ہی نہ ہو۔ کوئی بھی فم پڑے۔ اس کا آدی پر کوئی بھی اثر نہ ہو۔ یہ صبر کا معیار ہے۔ کچھ نے یہ صبر کر لیا کہ ہر فم کا احساس تو ہو مگر آگے سے آنسو نہ نکلے۔ جتنے بھی مصائب ہوں، تم بھڑکنے کھڑے نہ ہو۔ ادھر آگے سے آنسو نکلا اور انہوں نے کہا کہ تم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہو۔ یعنی ازل تا آخر صبر یہی ہے کہ آدی روئے نہیں، آنسو نہ بہائے۔

اس لئے صبر کے زیر سایہ یہ فہم اس زمانہ میں بہت بڑھ جاتے ہیں جب انگلی باری کا موسم آتا ہے۔ اس وقت ان کو اس سیلابِ افک پر بند باندھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیم بہت زور شور سے جاری ہو جاتی ہے کہ یہ حساب چیز نہیں ہے۔ مسلمان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہئے۔ مسلمان کو صبر کرنا چاہئے۔ میرے سامنے وہ جدید کاؤ بھی ہے اور یہ قدیم کاؤ بھی ہے۔ دونوں سے میرا یہ خطاب ہے کہ صبر کا لفظ اب آپ کی اردو زبان کا جزو ہے لیکن یہ لفظ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟

یاد رکھئے کہ آپ مذہب سے کتنے ہی باقی کیوں نہ ہوں لیکن یہ لفظ آپ نے مذہب سے ہی یاد کیا ہے۔ اسی سے آپ مذہب

والوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمزوروں کی قوتِ مقاومت کو سلب کرنے کیسے یہ تقیہ کی ہے۔ گویا عاقلوں کو باطمینان قلم کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو یہ لفظ جب آپ نے مذہبِ والوں سے سیکھا ہے تو کم از کم اسلامی مذہب کی سب سے بڑی دستاویز تو قرآن ہے۔ قرآن نے صبر کو جس جس معنی میں استعمال کیا ہو، اسے دیکھئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ تصورات صحیح ہیں یا غلط۔ خود وہ جدید تصورات ہوں یا قدیم۔ قرآن کو کوئی پر پرکھ کر دیکھ لیتے اور درمیان میں حدیث بھی ضمناً پڑھ دوں گا۔ اصل بنیاد قرآن ہے۔ تو جو قرآن کو کالی سمجھتا ہے، اسے تو سر جھکایا دینا چاہئے۔

میں جب قرآن مجید میں صبر کے سوار دو ٹیکوں کا تو نہ وہ جدید تصور صحیح دکھائی دیا ہے، نہ وہ قدیم تصور درست قرار پاتا ہے۔ وہ دونوں قرآن کی کوئی پر ناقص قرار پاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے صبر کے معنی سمجھے ہی نہیں۔ دیکھئے قرآن مجید کو اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، وہ اسی سے مشتق ہے کہ اس صبر کا مطلب میدانِ جنگ میں کیا گیا۔ بہت سے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے گروہ پر غالب آجاتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

تو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کوئی ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی طاقت سے گمراہی کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہاری کتنی ہی کم تعداد ہو لیکن اس سے ناامید نہ ہو اور جو دوسری جماعت تمہارے مقابل ہے، اس کی کڑی تعداد اور اس کی طاقت کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو۔

تو اب کیا میدانِ جنگ کا صبر یہ ہے کہ جب تم کو کاردار اور چنگے سے سر جھکا دو؟ نیزہ آئے تو خاموشی سے سید بڑھا دو؟ آخر یہ جو قدیم افراد نے صبر کی تفسیر کی، نئی روشنی والوں نے وہ منطق یہاں کہاں ملتی ہے؟ یہاں تو محض کہا کہ اکثر چوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت دیکھئے کہ اس میں دعوت دی جا رہی ہے کہ اس گنا متبادل سے نہ گھبراؤ۔ ارشاد ہو رہا ہے رسولؐ سے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِثْلَنَ عَلَى الْقِتَالِ“

”اے ایمان کوئوں کی ترغیب و تحریص کیجئے۔“

لڑال پر آمادہ کیجئے۔ حضور اچھا تو جدوجہد سے ہے۔ اس میں محنائش ہیں کہ بغیر تم کوار کے ہو لیکن تمہاں جس چیز کا نام ہے، اس کے تو معنی ہی جاں بیدار مقابلہ کے ہیں۔ جس میں قتل میں متبادل ہو تو کوں کسے زیادہ قتل کرتا ہے؟ تو قتال میں محنائش نہیں ہے کس سے کسی اور قسم کے متبادل پر محسوس کیا جائے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ مؤمنین کو قتال کی دعوت دیجئے یعنی خونریز جنگ کی، خونریز مقابلہ کی۔ اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ کہ مؤمنین کو بتائیے کہ:

”أَنْ يَكُونُوا مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثْلَتَيْنِ“

”اگر تم میں جس میں صبر کرنے والے ہوں تو انہیں دسوں پر غالب آنا چاہئے۔“

”وَإِنْ يَكُونُوا مِنْكُمْ مِّنْ صَّابِرٍ فَإِنَّا نُكَفِّرُهُم بِالْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ

”اگر تم میں سے صبر کرنے والے ہوں تو ایک ہزار پر غالب آنا چاہئے۔“

اور ترجمہ دیکھ:

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٥٠﴾

”اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

معلوم ہوا کہ جو صبر ہے کہ جس کا مقابلے کی طاقت دے رہا ہے۔

قرآن مجید میں اس کے بعد بلافاصلہ دوسری آیت ہے۔ مگر مضمون آیت سے ظاہر ہو گا کہ یہ بلافاصلہ آتری نہیں ہے۔ اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ ترتیب مطابق تخریج نہیں ہے۔ جہاں ذرا جوڑ ملتا ہو لکھا، خواہ واقعی جوڑ ہو یا اپنے حسبِ مصلحت ہو، وہاں پر آیت رکھ دی۔ اس سے بحث نہیں کہ جب ہزل ہوئی تھی تو جہاں سختی مدت گزری تھی، کتنا فاصلہ تھا اور کیا اس درمیان کی مدت میں اگر کئی سال کی ہے تو کوئی اور آیت آتری ہی نہیں۔ اب مضمون آیت دیکھئے کہ یہ مطالبہ اور اس کے بعد یہ آیت ہے کہ اب یہ ثابت ہو گیا:

إِنَّ اللَّهَ خَفِيفٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ أَنْ فِيكُمْ ضَعِفَاءُ.

”اب اللہ سے تخفیف کئے دیتا ہے۔“

یہ دو رسول کے مسلمانوں سے خطاب ہے اور ان مسلمانوں کا جو معزز لقب ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ ان سے خطاب اور ہے کہ ”ان“۔ تو یہ اب ہے۔ کیا آیت کے فوراً بعد ابھی حکم یا اور پتہ چل گیا کہ تم میں پرہیزگارے نہیں اترے۔ ماننا پڑے گا کہ وہ آیت آتری، اس کے بعد کوئی معرکہ ہو جس میں مسلمان پرہیزگارے نہیں اترے، اس معیار پر، جب یہ آیت آتری:

إِنَّ اللَّهَ خَفِيفٌ عَلَيْكُمْ

”اب اللہ تم سے تخفیف کرتا ہے۔“ یعنی ہلکا کرتا ہے اور:

وَعَلَيْكُمْ أَنْ فِيكُمْ ضَعِفَاءُ.

”پتہ چل گیا کہ تم میں کمزوری ہے۔“

اب یہ کمزوری کوئی ہے؟ مادی حیثیت سے کمزوری تو یہی ہے ظاہر تھی کہ یہ دس ہیں اور وہ سو ہیں۔ یہ بیس ہیں، وہ دس۔ یہ سو ہیں تو وہ ایک ہزار ہیں۔ اب یہ کمزوری جو ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ ہر دور میں سب کو معراج پر ہی پہنچا دیجئے۔ یہ آپ ذمہ دار ہیں۔ مگر قرآن بتا رہا ہے کہ اس وقت وہ مطالبہ کیوں ہوا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنے استحکام ایمان کا زخم بہت تھا۔ تو وہ آیت آتری تاکہ خود اپنے کردار کے آئینے میں دیکھ لیں کہ کتنے پانی میں ہیں۔ پھر دوسری آیت آتری کہ:

”فَإِنْ يَكُونُوا مِنْكُمْ مِثَّةً صَاوِرًا يَغْلِبُُوا امِّتَلِينَ“

”تم میں سے جبر کرنے والے ہوں تو دوسرے پر غالب آئیں اور اگر تم میں ایک ہزار ہوں تو وہ ہزار پر غالب آئیں۔“
دو گنا مقابلہ تو ضرور ہونا چاہئے۔ پھر ایک آیت کے تحت میں یہ ہے:

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٥﴾

”اس لئے کہ وہ جماعت ایسی ہے کہ کثرت میں زیادہ سہی مگر عقل ایمانی نہیں رکھتی۔“

یعنی تمہاری قلب تعداد کے توازن کو تمہاری بصیرت ایمانی کے ساتھ پورا ہونا چاہئے۔

اب جو یہ پہلے مطالبہ ہوا کہ تم دس گنا پر غالب آؤ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ دو گنے پر غالب آ کر دکھاؤ اس لئے کہ وہ اس بصیرت ایمانی سے محروم ہیں۔ مٹی یہ ہیں کہ اگر کچھ تو مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہو۔ اگر برابر کا مقابلہ ہو تو تمہارا امتیاز کیا ثابت ہوگا؟ کم از کم دو گنے مقابلے سے تو نہ گھبراؤ۔

میدان جنگ میں صبر کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اب میں ان جدید اور قدیم دونوں نظریات کو اس کسوٹی پر پرکھتا ہوں۔ جدید کیلئے تو یہ عرض کر چکا کہ کیا یہ معنی ہیں کہ چپکے سے سب جڑے سہ لہو تو پھر غالب آ جاؤ گے؟ حضور اقرآن مجھے کیلئے عقل کو خیر باد کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ قرآن تو عقل والوں کیلئے ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ غور کرو۔ تو اب یہ میدان جنگ میں جو طلبہ حاصل کریں گے تو کیا سب حربوں کو چپکے سے برداشت کر کے کریں گے؟ وہ تصور کیسے سمجھ رہا کہ صبر بزدلی کی تعلیم دیتا ہے؟ صبر تو اتنی بڑی بہادری کی تلقین ہے کہ دس ہزار پر غالب آنے کی اہمیت رکھو۔

وہ دوسرے متکبر عیوں کے علمائے کرام جو تقریفیں کر رہے تھے اور جسے عوام نے حفظ کر لیا کہ یہ ہے کہ روڈ نہیں۔ بس ادھر آنسو لگا اور انہوں نے کہا کہ صبر کا دامن چھوڑو۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہاں میدان جنگ میں صبر کے سنی یہ ہیں کہ روڈ نہیں؟ چاہے مکان سے جتنے ہوئے چلے جاؤ۔ نہ وہ معنی یہاں بنتے ہیں، نہ یہ معنی یہاں بنتے ہیں۔ اس کے بعد اسی صبر کا مطالبہ ہوتا ہے، ان مصائب میں جو نقصانے لگی ہوئے ہیں کہ کسی کا عزیز جدا ہو گیا۔ بچے نے باپ کو داغ جدائی دے دیا۔ باپ کا سایہ بچے کے سر سے اٹھ گیا۔ بھائی، بھائی سے جدا ہو گیا۔ وہاں ہر ایک ہی کہتا ہے کہ صبر کرو۔ وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا قرآن مجید نے وہاں بھی یہی کہا ہے:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رُجِعُونَ ﴿٧﴾

”اں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو ان کا قول یہ ہو کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی

طرف ہمیں جانا ہے۔“

میں عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کے زیر سایہ یہ بھی اسدی تہذیب ہو گئی کہ جب مصیبت پڑے، یہ الفاظ زبان پر بھی جاری

کرد۔ اسی آیت کی طاقت کرد۔ یہ درحقیقت اس کی اصل قبول نہیں ہے۔ یہ دوسرا ہے اس جذبہ کا وراثہ اصل، اسی لئے میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ جب مصیبت آئے تو یہ کہیں۔ میں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو ان کا قول یہ ہو۔ قول کے معنی ہیں نقطہ نظر۔ یہ لفظی قول نہیں ہے۔ یہ تصور ہے۔ خیال ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ یہی بھائی اٹھ جائے تو دہن میں اس کے یہ ہو کہ ہم اللہ کے ہیں جیسا چاہا تو کہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ یہاں ”ہم“ کے معنی یہ ہیں کہ میں بھی اسی کا ہوں، جو کیا وہ بھی، اسی کا تھا۔ میں بھی اسی کی ملک ہوں وہ بھی اس کی ملک ہے۔ یہ تصور ذہن میں ہو، یہ عقیدہ ذہن میں ہو تب اللہ سے شکوہ نہیں ہوگا۔ تب تقدیر الہی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اصل معیار صبر یہاں یہی ہے ان مصائب میں۔

جو وہ حضرات کہتے ہیں کہ چپکے سے لیا تو بتائیے کہ ان مصائب میں چپکے سے ہے گا؟ نہیں تو اور کیا کرے گا؟ یا جنگ کیجئے گا۔ کتنے ہی بڑے باقی ہوں، اس کے سامنے تو سر جھکا ہی پڑتا ہے۔ عزیز داغ جدائی دے رہا ہے تو کیا یہ جا میں کے اس سے جنگ کرنے؟ سرنہ جھکا میں گئے تو کیا کریں گے! سلطنتِ الہی کے کتنے ہی بڑے باقی کیوں نہ ہوں، لیکن بہر حال اس کے مقابلہ میں بناتوں کا نشانہ ہوں ہو جائے گا۔ بھلاوت پر آج ایک طبقہ کو بہت ماز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں تو اس وقت مانوں گا کہ آپ بہت بڑے باقی ہیں کہ جب وہ آپ کو بھیجے تو آپ آئیں نہیں اور جب وہ بلائے تو جا میں نہیں۔

حالانکہ کتنے ہی ترقی یافتہ دہن کے باقی ہوں لیکن جب اس نے سمجھا، تب آئے تھے۔ خیر کہہ لیں کہ اس وقت تک شعور بھلاوت نہیں ہوا تھا لیکن اب تو ماشاء اللہ پر وبال نکل آئے ہیں۔ پر پر وار پیدا ہو گئے ہیں۔ اب جب وہ بلائے تو جا میں نہیں۔ مگر جب اس نے سمجھا۔ تب آئے اور جب وہ بلائے گا، تب چلے جائیں گے۔ جب آئے تھے تو کم از کم روئے تو تھے، جب جائیں گے، تب تو سانس بھی نہیں لیں گے، چپکے سے چلے جائیں گے۔ یہ ہے اس انسان ضعیف المہیاں کا دعوئے بھلاوت۔

تو یہاں اگر ہے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ تو وہ تصور یہاں پر بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ چپکے سے ہے نہ تو اور مقابلہ کر دو۔ یہاں مقابلے کا سوال کیا؟ مگر ملا، سے پوچھئے کہ مفسرین نے صبر کیلئے کہا ہے کہ یہ اتنا جامع لفظ ہے، جتنے احکام شریعہ ہیں اور سب صبر میں داخل ہیں۔ ہماری شریعت صبر میں داخل ہے۔ اس لئے کہ صبر کی دو اقسام ہیں: ایک صبر علیٰ الحزن وک اور ایک صبر علیٰ الخوف۔ ناگوار طبع بات پر صبر اور گوارا ہے طبع یعنی محبوب نفس چیز سے صبر۔ اس کے وجود پر صبر اس کی جدائی پر صبر۔ واجبات کی جتنی پابندی ہے۔ وہ سب صبر علیٰ الحزن وک میں داخل ہے، کیوں؟ اس لئے کہ خود پابندی نفس انسانی پر شاق ہے۔ نفس انسانی پر مارا ہے۔ اسی لئے احکام شریعہ ”کیف“ کہتے ہیں کہ وہ اور دوسری کی پابندی باعث تکلیف طبع ہے، خود نفس انسانی پر۔

عام نفس کا ذکر ہے، اُن ہستیوں کا ذکر کہیں ہے جو بے نفس ہو گئیں اور اپنی رضا کو رضائے الہی کا پابند بنالیا۔ اس کی تو خوشی کچھ دہی اور شنا خوشی کچھ دہی۔ لیکن عام افراد انسانی کیلئے یہ پابندی خود ناگواری کا باعث ہے۔ کچھ افراد تفریح کے عادی ہوں، فرض کیجئے آپ ایک سڑک پر تفریح کیلئے جایا کرتے تھے اور واقعی ہو اخوری سے تفریح ہوا کرتی تھی۔ لیکن جس دن سے وہاں کوئی کام ہو جائے گا، اُس کی وجہ سے اب جانا ضروری ہو گیا تو اُسی دن سے تفریح ختم ہو جائے گی اور وہ جانا بار خاطر ہو جائے گا۔ یہ انسان کا نفسیاتی تقاضا ہے

کہ پابندی دار ہے۔ تو اب اگر انسان نے واجبات کی پابندی کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حکم الہی کی وجہ سے ایک ناگوار طبع چہر یعنی پابندی کو برداشت کیا۔ پھر یہ کہ بعض اوقات پابندی واقعی باعث تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اگر می میں دو پہر کا وضو تو خشک ہے، انسان کیلئے، باعث آرام ہے، جو گرمی لگ رہی تھی، اس میں وضو کرنے سے ذرا سکون ہو جائے گا۔ لیکن سردی میں اور نماز صبح کا وضو، وہ کون ہے جس کیلئے باعث تکلیف نہ ہو۔

اب حکم الہی کے دہاؤ سے کسی نے اس کو برداشت کیا تو بدشہ یہ امر صبر میں داخل ہے۔ صیبری لڑکیاں جو ہوری تھیں ان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کے سالار نے شام میں ایک بیسائی کیمپ قائم کیا تھا اور وہ غصے کے در پر کھڑا کچھ ہاتھاکر ایک عرب آیا۔ سامے سہرہ بھری تھی اور سہرے کے اوپر برف جمی ہوئی تھی۔ وہ عرب آیا اور اس نے اس برف کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور نیچے سے چرپائی برآمد ہوا، اس نے اس سے وضو کیا اور سہرے پر کھڑے ہو کر نماز صبح ادا کی۔ تو اس بیسائی نوجوان نے اپنی نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو اس قوم میں ایسی بات ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت مطلوب نہیں ملتی۔

جو جیسے اس نے کہے ہیں، وہ بڑے زور سے ہیں کہ میں تمہارا سالار، تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہوں۔ میں اس وقت تم میں سے کسی سے کہوں کہ وہاں چلے جاؤ، تم سردی کا ہر کر دو گے اور ان کا سردار جس نے حکم دیا تھا، وہ کئی صدیاں ہوئیں، اس دنیا سے چلا گیا اور یہ اس کے حکم کی تعمیل اس وقت کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ نا سے بڑھ کر تو عمل کس میں ہوگی؟ آجکل کے مسلمان نوجوان دیکھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ سے کیا ہوتا ہے اور کیسے جو حقیقت میں ہیں، وہ اس نماز میں کیا طاقت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے دو حصوں پر آپ کو اور توجہ دواؤں گا کہ میں تمہارا سالار، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم مشکل سے تعمیل کر دو گے اور ان کا سالار سامنے نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایمان باغیب کی طاقت کا اندازہ لگا دیا۔ یہ تو میں نے وضو کی مثال پیش کی۔ اس کے بعد روزہ، روزہ چاروں کا روزہ تو خیر، وہاں گرمی کا وضو خیر تھا، یہاں جائزے کا روزہ خیر۔ مگر گرمی کا مٹی اور جون کا روزہ جس میں دن کی طوالت بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر گرمی کی پیش۔ حکم الہی کی تعمیل میں آدمی روزہ رکھتا ہے۔ روزے رکھنے والے جو داخل ہیں، وہ کیا گرمی اور چاروں میں کوئی فرق کرتے ہیں؟ جس طرح چاروں میں رکھتے ہیں، اسی طرح گرمی میں بھی رکھتے ہیں۔ یہ شک اس میں مشقت ہے، اس میں بڑی ناگواری ہے۔ اصل روتی شاعری کے کچھ مذہب ہوتے ہیں کہ شاعر چاہے کسی مذہب کا ہو، مگر جب شعر کہے گا تو اسی مذہب کے کہے گا۔

مثال کے طور پر خود شراب سے کتنا ہی پرہیز کرتا ہو، مگر شاعر ہو کر اسے شراب کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے شعر نہیں ہوگا۔ ”بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر“ ہمیں معلوم ہے کہ زندگی میں کبھی شراب کی طرف رُخ نہیں کیا لیکن شراب کی تعریف کرنے میں انہیں کیسا مزہ آتا ہے اسی طرح خود واقعی کتنے ہی راہدہ نقلی ہوں لیکن شعر میں آکر زہادوں پر چوٹ ضرور کریں گے۔ پرہیزگاروں پر چوٹ ضرور کریں گے۔ چاہے مطلب کچھ بھی ہو لیکن اب مسلک شاعری ہے واضح شاعرانہ ہے۔ اشعار سے کسی کے مذہب کا پتہ نہیں چل سکتا۔

یہاں ایک لطیفہ یاد آگیا کہ زمانہ خلفائے عباسیہ میں ایک شخص نے شعر میں اپنے جنسی تعلقات کا ذکر کیا۔ اُسے پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا گیا کہ اس نے خود اقرار کیا اس جرم کا جس کی سزا سنگسار ہوتا ہے۔ اُس سے پوچھا: بتاؤ یہ الزام تم پر ہے۔ اُس نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں بس قرآن کو پیش کر سکتا ہوں۔ سب حیرت من ہوئے کہ قرآن میں اس کی صفائی کہاں سے آئے گی؟ اُس نے کہا کہ قرآن کی بیات یاد کر لیجئے کہ شعراء کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ:

”يَقُولُونَ مَا لَا يَفْقَهُونَ“

”وہ کہتے ہیں جو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔“

اس کی صفائی بہت کارگر ہوئی اور وہ جھوٹ گیا۔ قرآن نے اُسے چھڑوا دیا۔ اسی طرح ایک شاعر نے طعنے لگائے کہ ان پر جو شراب سے پرہیز کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اُسے تم نے پی لی ہے نہیں؟ یعنی تو جو اتنا پرہیز کار بنا ہوا ہے تو ذاتِ اللہ ہی سے واقف نہیں ہے؟ قہر کیا معلوم کہ اس میں کیا کیف ہوتا ہے؟ تو نے تو پی لی ہے نہیں۔

چھتا ہوا جملہ ہے۔ میں شکر کرتا ہوں کہ جمع میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ واقعی کبھی ان کا دل نہیں چاہا ہوگا۔ ایسے، حول کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہئے کہ کتنا ہی ان لوگوں کے ساتھ رہے، تعریف سنی لیکن پیچھے کو خیال نہیں آیا کہ ہم بھی ذرا اس ذاتِ اللہ سے روشناس ہوں۔ لیکن اب میں اس شاعر کو بلاؤں گا ماہِ رمضان میں کباب جو پانڈی کر رہے ہیں، اب ان سے کہو کہ تم نے پانی پی لیا ہے نہیں، تم نے کھانا کھایا نہیں، روزے کا بھی سب سے بڑا احتیاط ہے کہ جن چیزوں کے ذوق کا خوگر ہے انسان انہی سے حکم الہی کی تعمیل میں بچتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں اسی روزہ کیلئے صبر کا لفظ ہے۔ اکثر علماء و مفسرین کے ارشاد کے مطابق:

”وَأَسْتَعِيشُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“

”مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔“

تو بظاہر صبر اور غر زو و غیر متعلق چیزیں ہیں۔ بعض علماء کے مطابق صبر سے مراد صوم ہے۔ روزہ کا نام بھی صبر ہے۔ بھر گری کا روزہ جو ہے، امیر المومنین کے ایک ارشاد سے اس کا اعادہ ہوتا ہے:

”الصَّوْمُ فِي الْحَرِّ جِهَادٌ“

ایک اور جگہ:

”الصَّوْمُ فِي الشَّيْءِ غَنِيمَةٌ بَارَكَةٌ“

فرماتے ہیں ”گری کا روزہ جہاد ہے کہ ملتی جیسا بکاہ اس کو جہاد تسلیم کر رہا ہے کہ گری کا روزہ جہاد ہے اور جازے کا روزہ؟ تو غنیمت بابرہ ہے۔“

وہ برودت بھی ہے کہ موسم ہی برودت کا ہے اور اس کے ساتھ بغیر لڑے بھڑے کا مال غنیمت ہے یعنی زحمت کوئی نہیں۔ دن

چھوٹا ہے، دھوپ بھی زیادہ نہیں ہے۔ محرتے اطوار تک اتنا قاصط ہے جتنا گرمی میں دو کھانوں کے درمیان قاصط ہے یا دراز زیادہ ہے۔ بغیر لڑے بھڑے کا مال بغیرت ہے کہ فریضہ ادا ہو گیا، چاہے زحمت کتنی ہی کم ہو۔ جو روزہ نہیں رکھتے، وہ جاڑے میں بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہے میر علی المکرہ۔ اور عمرات سے پرہیز جو ہے، ناسائز کا سوس سے، وہ میر علی المحبوب میں داخل ہے۔ یعنی پسند طبع چیز کی جدائی پر مبر۔ جیسے وہاں پابندی ناگوار طبع، ویسے ہی یہاں جس چیز سے منع کیا جائے، اس چیز کو ہی چاہئے لگنا ہے:

”الْإِنْسَانُ خَيْرٌ يُضْ عَلَى مَا مَنَعَ“

کسی چیز کو بھی دل نہ چاہتا ہو مگر جس دن سے ڈاکٹر صاحب پرہیز بتا دیں گے، اس دن سے اسی چیز کو دل چاہئے لگے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان نے اس کی پابندی کی تو یہ بے شک مبر ہے۔ تو پوری شریعت بے شک مبر میں داخل ہے۔ وہ تعریف اس پر منطبق کیجئے کہ چپکے سے ہر حرف کو کہہ لو۔ یہ تعبیر منطبق کیجئے کہ وہ نہیں۔

معلوم ہوا کہ دنیا مبر میر چارہی ہے اور مبر کے معنی معلوم ہی نہیں ہیں۔ میں نے کئی مواقع پیش کئے کہ میدان جنگ میں بھی مبر ہے اور قضاے الہی میں جو مصائب ہیں، ان میں بھی مبر ہے اور احکام شریعہ کی پابندی بھی مبر ہے۔ اب علمی حیثیت سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مبر کا لفظ مشترک ہے۔ ایک معنی اس کے وہ ہیں، ایک معنی یہ ہیں۔ اس کو ہر جگہ الگ معنی سے کہا جاتا ہے۔ جہاں تک فور کیا جاتا ہے، یہاں نہیں ہے۔ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں، مبر کا وہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی سخت سے سخت ناگواری اور شدت تمہیں فرض کے جاوے سے نہ ہٹائے۔ اب فرض کیا ہے؟ کسے الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں جو فرض ہو، اس پر عمل کرے، مثلاً قضاے الہی سے جو مصائب ہوں، وہاں فریضہ یہ ہے کہ قضاے الہی پر اعتراض نہ ہو، تقدیر الہی سے اظہار ناراضگی نہ ہو۔ ضرورت یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ہوا ہے، اس پر روئے کا حق ہے۔

بھائی اگر چھوٹ گیا تو بھائی پر روئے کا حق ہے۔ باپ کا سایہ اٹھ گیا تو سعادت مند بننے کو روئے کا حق ہے۔ بیٹا داغ جہائی سے گیا تو جو فطرت کا تقاضا ہے، یعنی بات کو روئے کا حق ہے۔ مگر جب رو رہا ہے، اس وقت بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ہوا ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ بس یہ ایسے کا مطالبہ ہے، جملہ یہ سمجھنا چاہئے، یہ اصول سامنے رکھ کر کہ جس کے ہاتھ میں تقدیر کا قلم ہے، وہ میرا دشمن نہیں ہے اور جاہل نہیں ہے۔ چونکہ دشمن نہیں ہے، اس لئے جان کر برائی نہیں کرے گا اور چونکہ جاہل نہیں ہے، اس لئے بے جانے برائی نہیں کرے گا۔

دوسری اقسام ہیں برائی کرنے والوں کی۔ یہ اگر خوش نظر رہے تو ”وَصَاحِبُ قَضَائِهِ تَسْلِيًا لَا مُعْرَبًا“ کی حقیقت بھی ہے اور روئے کا حق ہے۔ وہ حضرات جو کہہ رہے ہیں کہ مبر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی نہیں، یہ لفظ بھی نہ رسولؐ میں بھی موجود تھی اور رسولؐ نے اس کو رد کر دیا۔ مگر نہ جانے کیا ہوا کہ چودہ سو برس کی مسافت طے کر کے وہ تصور آیا ہے جسے رسولؐ نے لفظ کہا ہے۔ وہ تصور نہ آیا جس کی رسولؐ اصلاح کی تھی۔ جس وقت ابراہیمؑ فرزند رسولؐ کا وقت اختصار تھا، ان کا سر پیغمبر رسولؐ کے رالو پر تھا اور حضرتؐ کی چشم ہائے مبارک سے آنسو رواں تھے جو ان کے رخساروں پر ٹپک رہے تھے۔ تو نہ کوئی تصور کے مورخین اعلیٰ وہاں تھے۔ رسولؐ کے پاس بیٹھ کر اس حالت

میں اس کی اس بات متقاضی ہوئی کہ بغیر کے عمل پر تعجب خیز اور اعتراض کے ساتھ سوال کریں۔

میں کہتا ہوں کہ اس عالم میں ایسے اعتراض کی انسانیت متقاضی ہو ہی نہیں سکتی۔ مگر جسم خلقِ عظیم کے پاس رہنے والے وہ افراد ایب غیر انسانی عمل کر رہے ہیں کہ میں اس وقت جب ابراہیم حالتِ اعتقاد میں ہیں، (آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر) کہنے لگے۔

اَنْتَ تَارِسُوْنَ لِلْاَوْثَقِ - یا رسول اللہ! آپ رورہے ہیں؟

کیا مطلب ہوا؟ یعنی گویا رونا آپ کی شان کے خلاف ہوا۔ صحابہ کا فرض یہ تھا کہ ہر وقت رسوں کو شان بدولت رہیں، ان کو خدا نے ان کی شان کے سنبھالنے کیلئے رکھا تھا۔ تو یا رسول اللہ! آپ گریہ فرماتے ہیں؟ تو بغیر خطانے جو اس کا جواب دیا، اس کا ابھی عقلی تجزیہ کروں گا، آپ نے ارشاد فرمایا:

اِنَّ الْقَلْبَ لَيَتَخَوْنُ وَاِنَّ الْعَيْنَ لَتَذْنَعُ وَلٰكِنْ لَا تَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰی

’دیکھو اول تو رنجیدہ ہوتا ہے اور آنکھ دکھ بار ہوتی ہی ہے لیکن ہماری زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکل سکتا جو رضائے رب کے خلاف ہو۔“

تو اب یہ تصور ہوا۔ اب مجب بات ہے کہ ہماری دراخت میں غلط تصورات اور صحیح تصورات آئے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ دل تو رنجیدہ ہوتا ہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میر کا وہ تصور کہ احساسِ غم ہی نہ ہو، آج کل ڈاکٹروں نے ایسی دوا میں ایجاد کر دی ہیں کہ بیہوشی سنگھانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ حصہ بے حس ہو جائے، کتنا ہی نشتہ بھونکا جائے، کتنی ہی سوئی جھونئی جائے اس میں کچھ اثر ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ عمل کر لیا ہے کہ مریض نے آپریشن کے درمیان آف نہیں کی۔ کچھ بھی نہیں کہا۔ تو جناب ایف۔ کرا کوئی کارنامہ ہے؟ ارے جب جسم کا وہ حصہ بے حس ہو گیا ہے تو اب جتنا چیز اچھا لگ گیا، تو وہ کچھ نہیں بولا۔ تو یہ کوئی قابلِ تعریف صفت ہے۔

جناب وار، اگر دل اور دماغ ایسے ہی ماؤگ ہو گئے ہیں کہ خوشی اور غم کا احساس ہی نہیں ہوتا تو یہ میر کا کارنامہ کب ہوا؟ اس کے بعد یہ تصور کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلیں۔ احساسِ غم ہو یا نہ ہو، آنکھ سے آنسو نہ نکلیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دل اور آنکھ میں تعلق کس نے رکھا ہے دن کو رنج ہوتا ہے تو ہاتھ تو نہیں پیچتا۔ ہر میں تو کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ یہ آنکھ ہی سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ جودوں اور آنکھ کا حلق ہے، اس نے کوئی درمیان میں مابعد رکھا ہے کہ جب دل پر اثر ہوگا تو آنکھ سے آنسو نکلیں گے۔ اب اگر دل اور آنکھ دونوں حراج معتدل پر رہیں تو یہ اثر ضرور نمودار ہوگا۔ وہ کیفیت ہے، کوئی عمل نہیں ہے جس پر کوئی توی دیا جاسکے۔ اس سے کوئی شدید حالت ہٹانے کے لیے ہے معیارِ صبر

ان مصائب میں جو نقصان لگتی ہوتے ہیں، اپنے من کی بات جو ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ خیال بھی دہن میں نہ آئے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میدانِ جنگ میں ثابت قدم۔ اصل احتیاری کام یہی ہے۔ نہ غاری ہونا اپنے بس کی بات، نہ شہید ہونا اپنے اختیار کی بات۔ اپنے اختیار میں ثابت قدم رہنا ہے۔ بس وہاں جس صبر کا مطالبہ ہے، وہ ثابت قدمی ہے۔

احکام شریعہ میں جو مبر ہے، وہ اس کی پابندی ہے۔ چاہے کتنی ناگواری ہو، جو مبر کا خاصہ ہے، وہ انجام دے۔

دیکھئے ایک ہی سنی ہیں جو سب جگہ بنتے ہیں یا نہیں؟ ضرورت اس کی نہیں ہے کہ الگ الگ سنی قرار دیں۔ جہاں صلح کر کے بیٹھ جائیں فرض کا تقاضا ہو، وہاں کھڑا ہو جانا ہے مبری ہوگا۔ جہاں کھڑا ہو جائے فرض کا تقاضا ہو، وہاں لوگ لاکھ مشورے اس کے خلاف دیں، فلاں صاحب نے مشورہ دیا، فلاں صاحب نے مشورہ دیا، اتنے خیر خواہ تھے اور فلاں صاحب نے مشورہ دیا اور انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔

حضرت امام حسینؑ نے اس پر عمل نہ کیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ (معاذ اللہ) بڑے ضدی تھے۔ بہت ضدی مزاج میں۔ میں کہتا ہوں یہ نقطہ نظر کے ساتھ اتفاق دیتے ہیں۔ جسے آپ منہ کہتے ہیں، وہی ثابت قدم ہے۔ جس کے مطلب کے ساتھ وہ ثابت قدم ہوتا ہے، وہ اسے ضد قرار دیتا ہے۔ اب چونکہ آپ اسی ثابت قدم کو مصد کہہ رہے ہیں تو میں اس لفظ کو اپنا لوں گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسی کا نام ضد ہے تو کون نبی ہے جو ضدی۔ حق؟ کون رسول ہے جو ضدی نہ تھا۔ چونکہ راقی میں ثابت قدم کئی پھولوں کی بیج نہیں ہے، برائی کو مصائب برداشت کرنا پڑے ہیں۔ ہر خیر کو مشکلات برداشت کرنا پڑی ہیں۔ مشکلات سے گھبرا کر پورے مصائب سے دل برداشت ہو کر گرہٹ جایا جائے تو ہر حق ہم تک کیونکر پہنچتا؟

اب اس لفظ کو استعمال کر کے کہتا ہوں کہ یہ بات حق جو ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے، یہاں کی ضدوں کا صدقہ ہے۔ پیغمبرؐ نے کیا مشکلات برداشت نہیں کیں؟ تیرہ برس تک جسم مہارک پر بھر کھائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خائف جماعت کا طرز عمل ہے کہ وہ کافر تھے مگر ان کے ہاتھوں میں بھرتے، تیر نہیں تھے۔ کسی وقت سلطان ہوں اور ان کے ہاتھوں میں تیر ہوں تو صابر کا کردار ایک ہی ہے۔ رسولؐ کے مقابلہ میں بھرتے، وہ اسے برداشت کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں تیر تھے، یہ اسے برداشت کر رہے تھے۔ صابر کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آدم سے لے کر خاتم تک سب کا معیار یہی ہے اور یہی وہ میراث ہے جس کے لحاظ سے مصونؑ نے فرمایا:

”السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي

الله. السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله“

سب کے وارث کسے ہمارے ہیں۔ یہ کیا وارثت لمبی ہے، خاندانی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر وارثت لمبی ہوتی تو اس لہرست میں سوائے کا نام نہ آتا کیونکہ وہ ان کے قبور میں نہیں ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ یہ وارثت لمبی نہیں ہے، یہ وارثت شخصی ہے۔ خاکستری حق کا بار جو آدم کے کانچوں پر تھا، وہ دوش بدوش نکل ہوتا ہوا آپؐ کے کندھے تک آیا اور آپؐ کو وہ کردار اختیار کرنا ہے۔ رسولؐ سے کہا گیا:

”فأصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل“

”پیغمبرؐ کو اسی طرح صبر کیجئے جس طرح آپؐ سے پہلے صاحبین عزم پیغمبروں نے صبر کیا۔“

19

آیہ تطہیر

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ اس کا اکثر لوگ یہ معنی کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ معنی صحیح ہے تو رسول خدا کیا پڑھتے تھے۔ جن کی تطہیر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ سلفوں کی کوششیں ختم ہو گئیں اور ان کے دامن پہ کوئی نارغ نہیں لگا سکا۔

فرمانِ مصون ہے کہ جو شخص ہمارے بارے میں ایک بیت کہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک بیت عطا فرمائے گا۔

جناب جبرئیل امین کو کیوں شوق ہے کہ پانچویں کام میں چمٹا ہو جاؤں میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ انہوں نے فرشتہ ہونے کی کبھی تمنا نہیں کی مگر یہ اتنے اونچے ہیں کہ فرشتے ان میں شامل ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ مہلک کام یہ کہ ان میں بچوں کی شان دیکھئے کہ ان کی شرکت بزرگوں کی مصمت کی تشریف آوری ہے۔

آیہ تطہیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴿۱﴾

عام دستور یہ ہے کہ آیہ سہارہ پڑھنے کے بعد ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن میں اس دستور کے خلاف عمل کرتا چاہتا ہوں کہ شروع شروع کردوں گا اور ترجمہ نہیں کروں گا۔

محاسن کے بغیر سے ان معنیوں کو بھی جو عربی داس نہیں ہیں، یہ بات معلوم ہو گی کہ ”اِنَّمَا“ جو شروع میں ہے، یہ کلمہ صر ہے۔ کلمہ صر کے معنی ہیں کہ ”اِنَّمَا“ نہ ہو تو انحصار ظاہر نہیں ہوتا اور ”اِنَّمَا“ کے درجہ سے انحصار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ”اِنَّمَا“ کے بعد اگر دو لفظی عمدہ وارد لفظوں سے کم کا جملہ ہوتا نہیں۔ صرف دو لفظی جملہ اگر ہوتا تو یہ ”اِنَّمَا“ جس سے متعلق ہے، اس کا کھٹا آسان ہوتا ہے۔ پس ایک جہتا ماورایک خبر بالکل آسان ہے۔ مثلاً

”اِنَّمَا اِلٰهُ وَاحِدٌ“

اللہ مبتداء واحد خبر۔ شروع میں جو ”اِنَّمَا“ ہے، اس کے معنی بالکل صاف ہیں کہ اللہ بس ایک ہی ہے۔ ایک کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دو چاروں نہیں ہیں بلکہ ایک ہے۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے لفظ کا انحصار وحدت میں کیا گیا ہے جو بس ایک ہے۔ یہاں تو آسان ہو گیا کھٹا کہ یہ اللہ کیا ہے، انحصار کس چیز میں ہے کیونکہ وہی الفاظ ہیں۔ لیکن جہاں الفاظ زیادہ ہوں، وہاں یہ کھٹا مشکل ہوتا ہے کہ اس انحصار کا تعلق کس سے ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کی اردو قلمی اس وقت کے استاد ”اِنَّمَا“ کا ترجمہ کرتے تھے ”جراہی نیست“۔ پرانے استادوں سے جنہوں نے صرف انگریزی ہی نہیں، انہوں نے ”جراہی نیست“ بہت سنا ہوگا کیونکہ اس وقت اردو دان حضرات فارسی سے واقف ہوتے تھے، بولتے تھے اردو اور لکھتے تھے فارسی۔

اس وقت شرفادہ فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے۔ فارسی اس وقت عام فہم زبان تھی۔ ”جراہی نیست“ ہر ایک جانتا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ترجمہ میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ اس لئے جیسے ہی ”اِنَّمَا“ شروع میں آگیا، وہی ہے ہی ایک ”جراہی نیست“ ترجمے میں شروع میں آگیا۔ اب ”اِنَّمَا“ جس سے متعلق ہے، اسی سے یہ ”جراہی نیست“ متعلق ہے۔ لیکن ہماری اردو ”جراہی نیست“ والی نہیں رہی ہے۔ اب ہم ”اِنَّمَا“ کے متعدد مفہوم کو لفظ ”عی“ سے ظاہر کرتے ہیں۔ خدا ایک ہی ہے۔ ”عی“ نے ”اِنَّمَا“ کا مفہوم ظاہر کیا۔ اب ہمارے لئے ترجمہ بہت مشکل ہے۔ اسی لئے میں نے ترجمہ نہیں کیا کہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ”اِنَّمَا“ کس سے متعلق ہے، اس وقت تک یہ ”اِنَّمَا“ کس سے متعلق ہے، اس وقت تک یہ ”عی“ کہاں پر لایا جائے۔ یہاں اس ایک جملے میں:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 ”و“ کے ذریعے دوسرا جملہ اس سے بڑا ہوا ہے اور شامل جملہ یہاں نکلا آیا ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

یعنی یہاں تک ترجمہ حکم نے سانس ہی نہیں لیا، حالانکہ سانس اس کے بعد بھی نہیں لیا ہے ورنہ وقف ہو جاتا۔ وقف کا نہ ہونا دلیل ہے سانس نہ لینے کی مگر پھر بھی وہاں سانس لیا جاسکتا ہے اس سے پہلے تو بالکل ایک ہی جملہ ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

اس ”إِنَّمَا“ کا تعلق کس سے ہے اس میں جتنے پہلو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں اور اس کے لحاظ سے ترجمہ بدلتا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ صرف قرآن سے تو ترجمہ ممکن ہو سکتا۔

جو جرح پہلو میں عرض کرتا ہوں۔ ”یُرِيدُ“ فعل ہے اس کا قائل ہے اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہر پہلو سے ترجمہ بدلے گا۔ مگر یہ عرض کروں کہ جتنے بھی پہلو ہوں گے، سب نصیحت اہل بیت کو نمایاں کرتے ہوئے ہو گئے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے کوئی غیر قائلہ اٹھائے۔ اگر کسی غیر کی رائے غلطی کا موقع ہوتا تو اللہ کا ”إِنَّمَا“ کا صادر کردہ ثابت ہو جاتا۔ ”يُرِيدُ“ فعل ہے اور اس کا قائل اللہ ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ ”إِنَّمَا“ کا تعلق ”يُرِيدُ“ کے ساتھ ہے۔ جب یہ معنی ہوں گے کہ کسی اور کا نہیں، اللہ ہی کا یہ ارادہ ہے اور چکر ارادہ کی قوت بہ اعتبار قوت مرید ہوتی ہے، جسکی ارادہ کرنے والے کی طاقت ہوگی، اتنی ہی اس کے ارادہ کی طاقت ہوگی تو کسی اور کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔

یہ پہلا احتمال ہے۔ اس کے بعد ”يُرِيدُ اللَّهُ“ یہ اللہ قائل ہو گیا۔ ”لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ“ یہ اب مفعول ہے ارادہ کا۔ وہ ”لَاہ“ کے ساتھ آیا ہے مگر مطلب اس کا مفعول کا ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے زور کرے۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے زور کرے۔ ابھی میں نے ”زور کرے“ ترجمہ کیا ہے۔ بعد میں آئے گا کہ زور کرے یا زور رکھے، اس کے معنی ہیں۔

اللہ کا ارادہ ہے کہ زور کرے یا زور رکھے، یہ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ قائل وہ ہے۔ یہ مفعول ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ”إِنَّمَا“ کا تعلق مفعول ارادہ سے ہو۔ جب یہ معنی ہوں گے کہ اللہ کا ارادہ پس پس کیا ہے۔ وہاں کہہ سکتے ہیں ”ی“ یہاں آیا۔ اللہ کا ارادہ پس پس کیا ہے اور چونکہ لغیر ارادہ خدا کوئی چیز نہیں ہوتی تو جب ارادہ اللہ کا پس پس کیا ہے تو اس کے سوا کیا ہوگا؟ یہ دوسرا احتمال ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے، اس کیلئے پھر تھوڑی سی گراں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اب مفعول ارادہ بھی ایک فعل ہے۔ ”لِيُذْهِبَ“ ”زور کرے یا زور رکھے۔ یہ بھی ایک فعل ہے۔ اس کا قائل اللہ ہے۔ ”يُرِيدُ“ کا قائل تمام ہی ”لِيُذْهِبَ“ کا قائل ہے۔ اس کے بعد اس کا تعلق ہے ”عَنْكُمُ“ ”تم سے تم سے اور پھر دوسرا مفعول ہے ”الرِّجْسَ“ ”یعنی کیا زور رکھے نیاست، گناہ، آلودگی۔ جو ترجمہ چاہے کہ لےجے رجز کا۔ جو جسے پسند ہو، جو بھی ترجمہ کیجئے۔ تو ہو سکتا ہے تیسرا احتمال کہ تعلق ”إِنَّمَا“ کا مفعول ”لِيُذْهِبَ“ سے ہو۔ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ ابھی کہیں ”ی“ نہیں آیا۔

اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس غم سے ہر گناہ کو، بس ہر آل کش کو۔ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ فضا کی تمہارے دودارے پر خیمہ دل ہوں اور برائیاں جتنی ہوں وہ سب دور ہوں۔

اور اب چوتھا احتمال یہ ہے کہ "عَفْكَ" کا جو مجرور ہے، "كُفْ" اور جس کی تشریح ہے "أَهْلُ الْبَيْتِ" یعنی وہی اہل بیت کہ جن سے کہا گیا "كُفْ"۔ وہ اہل بیت ہیں۔ جہاں بیت ہیں وہ "كُفْ" ہیں۔ یہ "كُفْ" اور کتنا قریب ہے۔ "كُفْ" کا ترجمہ یعنی تم۔ شاید کچھ لوگ "كُفْ" کا تفسیر تم کرتے ہوں۔ خصوصاً "كُفْ" کا ترجمہ تم اور وہ کون؟ اہل بیت۔ اے اہل بیت! یہ نگاہ کر خنہیں کہا، الٹی کو "كُفْ" کہا گیا کہ تم سے اب "إِنَّمَا" کا تعلق اس "كُفْ" سے ہو۔ جہاں بیت ہیں۔ تو سنی کیا ہوں گے؟ معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر گناہ کو، ہر نجاست کو دور رکھے بس تم سے اے اہل بیت۔ تب دلیل ہوگی انحصار عصمت کی ان اہل بیت میں۔

جناب والا! فرض کیجئے کہ تفسیر چھپ رہی ہے میری اور اس میں ترجمہ بھی لازمی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ترجمہ ہاں میں کروں گی گا، ان میں سے کسی ایک کو لے کر۔ لیکن جب اصل میں بحر کلمہ نظر ہو اور اسے پہلو ہوں تو ترجمہ آدی کرے تو کیا کرے!

اس "إِنَّمَا" میں اتنے پہلو ہیں اور یہ گراں تر سے متعلق بات۔ اور قہر ہے کہ بڑے بڑے علمائے اسلام جنہوں نے تفسیریں لکھیں ہیں اور قواعد لغت اور گراں تر کی بحثیں ہوتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ کی تحقیقات سے حلق لٹکی بیٹھیں ہوتی ہیں۔ تو کشف و غشری ہاں کی ساخت ہی یہی ہے کہ اس میں ترکیب لغوی اور قواعد لغت اور گراں تر کی بحثیں ہوتی ہیں۔ قرآن کے الفاظ کی تحقیقات سے حلق لٹکی بیٹھیں ہوتی ہیں۔ تو کشف و غشری کے حواشی ہیں اور اس کی شرحیں ہیں مگر یہ بحث ان میں سے کسی نے نہ لکھی۔ اس "إِنَّمَا" کو چھوڑ گئے۔ اس لئے کہ کوئی بات تو اپنے مطلب کی ہے نہیں۔ زور علم کہاں پر صرف ہوا؟ "يَذْهَبُ" کے معنوں میں۔ وہی جو میں نے اشارات اختلاف ترجمہ کو کہا۔ بس ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے اے اہل بیت! برائی کو، گناہ کو، نجاست کو دور کرے۔ "يَذْهَبُ" کے معنی دور کرے۔ "يَذْهَبُ" کے معنی دور کیا اور "يَذْهَبُ" لے گیا۔ یعنی دور کیا۔ تو "يَذْهَبُ" کے معنی دور کرے۔ تو معلوم ہوا کچھ تو ہے جس کا اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ کرے تو کچھ ہونا تو ثابت ہو گیا۔ معلوم ہو گیا کہ دلچسپی کچھ ہونے سے ہے۔ کچھ تو ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہر جگہ اس قسم کے الفاظ کے یہی معنی ہوتے ہیں؟ "يَذْهَبُ" ہے۔ جب یہاں معنی ہوں گے کہ دور کرے تو پھر "يَذْهَبُ" جب آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ پاک کرے۔ یہ بالکل لازم و محروم ہے۔ جب "يَذْهَبُ" کے معنی ہوں گے کہ دور کرے تو "يَذْهَبُ" کے معنی ہوں گے کہ پاک کرے۔ بے شک جیسے "يَذْهَبُ" کے وہ معنی ایسے ہی "يَذْهَبُ" کے یہ معنی اور اگر "يَذْهَبُ" میں ہم نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ دور رکھے تو "يَذْهَبُ" کے معنی ہوں گے کہ پاک کرے۔

تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، دور کرے اور دور رکھے اور پاک کرے اور پاک رکھے۔ ان کے مطلب کی بات یہ ہے کہ یہ معنی ہیں کہ دور کرے۔ تو کہتے ہیں کہ لغت میں یہی معنی ہیں کہ پاک کرے۔ میں کہتا ہوں کہ جب لغت میں یہی معنی ہیں تو جو جو جرحیں میں پیش کروں ان سب میں یہی معنی کہتے چلیے۔

”وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ“

سورہ الرحمن میں کیا ترجمہ کروں؟ ان حضرات سے پوچھتا ہوں۔ آسمان کو اللہ نے اونچا کیا۔ یعنی جیسے آپ کا شامیان پہلے زمین پر بچھا یا جاتا ہے، پھر ہاتھوں سے اسے اونچا کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چارہ بچھا تھا تو اللہ نے اکیلے یا فرشتوں کی مدد سے۔ اسنے بڑے آسان کو کیا، کیا اونچا کرنا؟ سب فرشتے پکار گئے ہوں گے۔ ان سب نے مل کر اونچا کیا۔ یہ معنی ہے یہاں؟ کوئی نہیں کہے گا۔ وہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ معنی ہیں۔ تو پھر کیا معنی ہیں؟ معنی یہ ہیں کہ آسمان کو پیدا ہی اونچا کیا۔ تو جب یہ نظیر قرآنی موجود ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ ”یُظْهِرُ لُحْمًا“ کے معنی کہ پاک ہی پیدا کیا۔ کہیں گے کہ ”رَفَعَ“ ہے، ”یُظْهِرُ“ ہے۔ یہ باب الفعل ہے۔ آجے باب الفعل کی مثال آپ کی دور سرہ کی۔ ہمارے ہاں چھوٹے کوٹھ لکھا جاتا ہے: ”سَلَّمَكَ لِلَّهِ“۔ ”سَلَّمَكَ“ بھی وہی۔ ”ظْهِرُ“ جو ہے، وہی ”سَلَّمَكَ“ ہے۔ ”يُظْهِرُ لُحْمًا“۔ ”یُظْهِرُ“ سے ”سَلَّمَكَ“۔ ”سَلَّمَكَ“ سے ”سَلَّمَكَ“۔

حضور اعرابی کے لفظ سے ملت کے لفظ سے چھوٹنے کی قید نہیں ہے مگر کسی بڑے کو ذرا محکمہ کر دیکھ لیجئے کہ ”سَلَّمَكَ“ اللہ ”تو وہ آپ کو انتہائی گستاخ دے لو کہ دیں گے کہ لیجئے صاحبزادے نے ہم کو ”سَلَّمَكَ“ اللہ“ لکھا۔ ہمارے ہاں مخصوص چھوٹوں کے ساتھ وہ کیا ہے۔ عراق وغیرہ میں اکابر علماء کے نام کے ساتھ ”قادر ظلمہ“ کی طرح ”سَلَّمَكَ“ لکھا جاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں مدافعیہ ہے۔ چلو چھوٹے ہی کو کہیں ”سَلَّمَكَ“ اللہ“۔ آپ کے نزدیک سالم کرے تو پھر یہ ہی کو لکھا جائے جو بیمار ہو اور اگر بیمار نہ ہو اور ”سَلَّمَكَ“ اللہ“ لکھ دیجئے تو وہ بڑا مانے۔ لوگوں سے کہے کہ یہ ہمارے بڑائی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے خاصے ہیں اور ہمیں لکھ رہے ہیں ”سَلَّمَكَ“ اللہ“۔ سالم بنائے اللہ۔ سالم کرے، جیسے ہم بیمار ہیں۔ یہ ایک طرح کا شگون بد ہو جائے۔ تو پھر ہر ایک کہے گا کہ ”سَلَّمَكَ“ کیوں لکھا جاتا ہے۔ بالکل اردو یا محاورہ ترجمہ اس کا سلامت رکھے۔ تو آپ کہیں ”سَلَّمَكَ“ کے معنی ”سلامت رکھے“ ہو گئے اور اللہ کے ”يُظْهِرُ لُحْمًا“ کے ”پاک رکھے“ نہ ہوں۔

ایک مثال روزمرہ کے نمازی لوگ زبان پر کم از کم دس مرتبہ نماز میں ہماری کرتے ہیں۔ نماز بنگانے سے کم حد تک کم از کم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے امتیاز کا۔ ہائی سطح، الٹی اور غیر باقی میں حکم جگہی سے وقار داری کا مظاہرہ ہے کہ یہ باقی نہیں ہے، وقار دار بندہ ہے، اور نہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا ملتی وقار داری کا ثبوت پیش کرتا ہے۔

جناب اکرم سے کم پانچ نمازیں پڑھنی ہیں۔ ہر شب و روز میں ہر مسلمان کو پورے نماز میں حدود سورۃ الحمد۔ ہر رکعت میں ضرور ایک دفعہ ہے اور در رکعت سے کم کوئی نماز نہیں ہے۔ لہذا دس مرتبہ ضرور۔ دوسرا سورۃ ہل بدل کر پڑھ سکتا ہے مگر سورۃ الحمد کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس کا ہر جملہ کم از کم دس مرتبہ بان پڑھتا ہے۔ آپ بارگاہِ نبوی میں کیا کہتے ہیں:

إِذْ يَخْلُفُ الْخَيْرَ أَطَى الْمُسْتَقِيمِ ۝

کیا معنی؟ ”میں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا“۔ تو یہ جملہ وہی کہے جو مگر کہہ دو یعنی نماز وہی پڑھے جو اپنے آپ کو گمراہ نہ کرے۔ صرف وہی نماز پڑھے۔ ایک تو کسی کا ضمیر اسے گمراہ نہیں کرے گا کہ کوئی نمازی اسے پسند نہیں کرے گا کہ گویا ہم اتر کر اسی

کرتے ہیں۔ ہر دفعہ جب محلے پر آتے ہیں، ہر نماز میں دو دفعہ اور دو نمازیں پڑھیں تو ایک وقت میں چار دفعہ اقرار گمراہی کر لیا۔ تو کوئی نمازی اس کو قبول نہیں کرے گا اور اگر کوئی کہے کہ جی ہاں بے شک، بے شک اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا یعنی لایہ صبر سنا رہے۔ تو میں سوال کروں گا کہ رسول کیا پڑھتے تھے؟

مثال تو ہر ایک صاف ہے مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب! یہ تو آپ احمد اور یحییٰ رہے ہیں۔ وہ "ذلفیغ" یا "إحذیقا" یا "سَلْتَنُكُمْ" کج ہو گیا۔ یہ بات تو "تَظْهَرُ لَكُمْ" کی ہے۔ میں بھی میدانِ گفتگو سے فرار نہیں کرتا۔ کسی اور میدان کا ذکر ہی کیا؟ میں کہتا ہوں کہ آجے قرآن ہے سداوت نہیں ہے حدیث نہیں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ:

ظَهَرَ الْبَيِّنَاتِ لِلظَّالِمِينَ وَالْعَافِيْنَ وَالزُّلْمِ السُّجُودِ۔

"ظہر" وہی "منکبر کرم" و لفظ ہے۔ "ظہر" حنیہ کا صیغہ ہے۔ دو خطاب ہیں، ابراہیم اور اسماعیل۔ بتائیے کیا ترجمہ کروں؟ پاک کرد میرے گھر کو۔ حقی کوئی نجاست کہے میں جہاں سہارا اور حردور بھی مصوم مقرب کئے گئے ہوں؟ وہاں کوئی نجاست حقی میرے بت بھی بہت مدت کے بعد رکھے گئے ہیں۔ اس وقت نہیں تھے۔ نجاست تو کوئی نہیں تھی۔ تو پھر ان سے کہا گیا: "ظہر انبی" میرے گھر کو، کیا ترجمہ کیجئے گا، میں کہتا ہوں یہ بھی آیہ ظہیر ہے، وہ بھی آیہ ظہیر ہے۔ یہ ظہیر ہے بیت کیلئے، وہ ظہیر ہے اہل بیت کیلئے۔

میں کہتا ہوں کہ میں ایک نگاہ پر غور ہوا ہے، فیصلہ دل کا۔ بس "ظہر" کا آپ ترجمہ کر دیجئے "ظہر" کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وہاں کوئی نجاست تو حقی نہیں تو کیا حقی "ظہر انبی" دیکھو ابراہیم اور اسماعیل! میرے گھر کو پاک رکھنا۔ جب یہاں یہ ترجمہ ہے تو اس آیہ ظہیر میں آپ یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ تم سے ہر گناہ کو دور رکھے اور پاک رکھے۔ یہ بیت کیلئے آیہ ظہیر ہے۔ وہ اہل بیت کیلئے آیہ ظہیر ہے۔ جو حقی یہاں ہیں، وہی حقی وہاں۔ بس فرق اتنا ہے کہ بیت کی ظہیر کا کام رسولوں کے پردہ کردہ اور اہل بیت کی ظہیر اپنے ذمہ دہی۔

یہ ظہیر پیغمبروں کے ہاتھ سے اور وہ ظہیر اپنے ہاتھ سے۔ اسی لحاظ سے نتیجہ مختلف ہو گیا۔ بیت کی ظہیر پیغمبروں کے پردہ کردہ ہو گئی تھی تو دنیا جوں کی نجاست لانے پر قادر ہوئی اور جس کی ظہیر اپنے ذمہ دہی تھی، سلطنتوں کی کوششیں ختم ہو گئیں اور ان کے دامن پر کوئی دارغ نہیں لگا سکے۔ یہاں یہ بحث ختم ہو گئی تو پورا خط بحث بن گیا اہل البیت۔ یہاں کوئی زحمت دنیا کو پیش نہیں آئی کیونکہ بیت کے اہل میں دیکھ لے، فارسی میں خانہ، اردو میں گھر۔ اہل کا لفظ بالکل ظاہر ہے، ہماری میں تو ترجمہ کی ضرورت ہی نہیں۔ وہی اہل کا دیا خانہ کے ساتھ، بالکل سیدھا۔ اہل کی اضافت خانہ کی طرف ہو گئی۔ تو جو لفظ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ اردو کے لحاظ سے اہل کے معنی "والا"۔ تو "گھر والی" یہ شرفاء انداز لیتے ہوں مگر بہت بڑا طبقہ ہے جو رشہ والی کو "گھر والی" کہتے ہیں۔ لہذا تفسیر کب مشکل رہ گئی؟ معلوم ہے کہ اہل خانہ کون ہیں؟ گھر والی کون ہے؟ وہ بھی کسی جواب کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہیں۔

مگر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سچی ہیں تو وہ بھی سچی، کیوں ہوا؟ ان میں سے کوئی بھی جو اس لفظ کے تحت ترجمہ ہے، اس

میں نہیں آتا۔ آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ افراد ہیں چادر کے نیچے تو انہیں آپ نکال تو سکتے نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ بڑی عظمت کسی بات کے لفظ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ خود اس کا کہنے والا اس پر قائم نہ رہ سکے۔ میں کہتا ہوں کہ سب میں اتنی بڑی بحث جو آپ نے کر ڈالی کہ دور کرے اور پاک کرے۔ اس کے ثبوت میں کچھ ہے۔ تو یہاں شوق کیوں ہے اپنے منظور نظر کو مصداق بنانے کا؟ مضمون ہوتا ہے کہ وہ بحث کر رہے تھے اور دل میں یہ تھا کہ یہ تو بڑی غنیمت۔ لہذا سب اس بحث کو بھول گئے اور یہاں کوشش صرف ہو گئی، کچھ خاص افراد کو جو منظور نظر ہیں، اہل بیت کی مدد سے اس لفظ کے تحت لانے کی۔

اہل الہیت اور الفاظ نہیں ہیں۔ اہل اور بیت، یہ حقیقت میں نہیں اتفاق ہیں۔ ایک ہے اہل اور ایک ہے بیت اور ایک ہے بیچ میں "الف لام" جو ہے، یہ مستقل لفظ ہے۔ تو اہل کے معنی اہل میں آپ کو مل جائیں گے۔ بیت کے معنی اہل میں مل جائیں گے۔ مگر اس "اہل" کے معنی اہل میں نہیں ملیں گے۔ میں نظیر پیش کر کے عرض کروں گا کہ "الف لام" کے معنی ہوتے ہیں، "الف لام" ضرور واحد کی طرف اشارہ کیلئے ہوتا ہے۔ کبھی استفراق ہوتا ہے سب کے معنی میں۔ الحمد للہ سب تصریح نہیں۔ مگر اب اس کا مطلب سب نہیں ہے۔ سب مگر والے، کیا مطلب؟ تو اس صورت میں یہ اشارہ کیلئے ہوتا ہے فرو خاص کی طرف۔

اب آپ کو جانی پہچانی مثال دے دوں۔ یوم کے معنی کوئی سادہ لیکن "الیوم" کیا معنی؟ آج۔ یہ آج کے معنی کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس لئے کہ یہ "اہل" کہتا ہے، یہ سادہ۔ اشارہ خاص دن کی طرف، حاضری کی طرف۔ یہ سادہ قاری میں بالکل عقلی ترجمہ اس کا امروز ہے یعنی اہل روز، میدان۔ صبرے ہاں یہ دن نہیں ہے، اسی کا نام ہے آج۔ یہ آج کے معنی "الف لام" سے پیدا ہوئے۔ یعنی روز حاضر۔ یہ دن جو آج ہے، اب "اہل" کے معنی واضح ہو گئے کہ اشارہ کیلئے ہوتا ہے فرو حاضری کی طرف۔ اب اہل الہیت کے معنی شامل خانہ ہیں نہ مگر وال ہے، نہ مگر والا ہے۔ اہل الہیت کے معنی ہیں اس مگر والے اشارہ۔ تحت میں اس کے معنی کچھ نہیں ہوتے۔

اشارہ کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ میں کہوں گا یہ صاحب میرے پاس کل تشریف لائے تھے۔ تو اب یہ صاحب جو کوئی نہ دیکھے کہ یہ اشارہ کس طرف کیا ہے اور کاغذ پر الفاظ آئیں تو وہ کچھ نہیں کہے گا کون صاحب۔ جو دیکھ رہا ہوں گا کہ کدھر اشارہ کیا، وہ کہے گا کہ کس کو کہا تھا۔ اشارہ کی مدد سے ہم اشارہ کے معنی سمجھیں گے۔ یہ سادہ اور الہیت، یہ ساگر۔ جب تک اشارہ نہ دیکھیں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اشارے کا ایک خاصہ ہے۔ اشارہ کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں تک نظر سے مائل کوئی چیز نہ ہو، وہاں تک سب اشارہ میں دھست ہوتی ہے۔

میں کہوں گا یہ تو اشارہ اس دوجار تک پہنچ جائے گا، میں کہتا ہوں یہ تو اشارہ اس تحت کی طرف آتا ہے۔ یہ تحت نہ ہو اور اس طرح اشارہ کروں تو اشارہ زمین تک جائے گا اور کہوں یہ تو یہ اشارہ چھت تک جائے گا اور چھت نہ ہو تو لک الاطلاق جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مقدار بتانہ مسافت کا کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک مائل نظر کے سامنے کوئی نہ ہو، وہاں سب اشارہ میں دھست ہوتی ہے۔ وغیرہ گھبراہٹ میں ہوتے تھے تو کسی گھر میں ہوتے تھے۔ کسی آدمی کا گھر نہ سہی، خانہ خدا سہی۔ کسی گھر میں ہوتے تھے۔ اگر آیت اترتی تو جس گھر میں اترتی، اس کی چادر پوری میں منتشر ہو جاتی۔ لہذا وغیرہ خدا جب آیت اترنے والی تھی تو آپ نے گھر کے اندر گھر بتایا اور ایک بڑی

حقیقت ہے جس کو ایک جملے میں کہہ کر آج بڑھتا چاہتا ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر خدا کو قرآن کی آیت کا نظم نازل ہونے کے بعد نہیں ہوتا تھا کہ یہ آیت اترے گی بلکہ نازل ہونے سے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی آیت اترے گی۔ معلوم ہے کہ خالق کی آیت کیا اترے گی اور اس میں حصار کھنپا ہے تو وہ حصار لفظ میں کہنے کا، میں عمل میں حصار کھینچ دوں۔

تو گھر میں گھر بنایا اور قاصد کے پیچھے ہوئے کسی لاشکی سے یا کسی جذب مرکزی سے بیت کا جز اسٹ سٹ کر آنے لگے۔ میں نے دو پہلو کہے، قدرتی لاشکی کی، جذب مرکزی کہا اور تیسرا پہلو کہوں جو رسول کے بارے میں میں کہہ چکا کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جتنے افراد ہیں، ان سب کو معلوم ہے کہ کوئی آیت اترنے والی ہے۔ آیت اتر رہی ہے اور پس منظر سب صفا کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ایک دفعہ مسجد میں موعظ میں بیان کیا تو ایک عربی دان صاحب علم نے سچ میں کہہ دیا کہ چادر اڑنے میں بیت کہاں سے بن گیا۔ چادر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر گھر بنایا۔ چادر کے اندر رسول ہیں، بیت کہاں سے ہو گیا؟ چونکہ وہ عربی کے طالب علم تھے، میں نے پہلے تو ابو اعلیٰ معری کا شعری پڑھا۔ بہت بڑا شاعر ہے عرب کا۔ اس کا دیوان ایک وقت میں کھنویہ نیریشی کے فاضل ادب کے نصاب میں داخل تھا، اس کا شعر میں نے پڑھا:

الْحُسْنُ يَنْظُرُنِي شَيْئَانِ زَوْفُفَةٌ

بَيْتٌ مِنَ الشَّعْرِ وَبَيْتٌ مِنَ الشَّعْرِ

یہ شعر ہے ابو اعلیٰ معری کا۔ ترجمہ کروں، حالانکہ کرنے میں وہ بات نہیں ہوتی۔ صرف قرآن ہی نہیں، کسی بھی عربی کلام کا ترجمہ اردو میں وہ بات پیدا نہیں کرے گا۔ میر تقی میر اور غالب کے شعروں کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے تو وہ منہ چراتا ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ بہر حال ترجمہ بقدر امکان یہ ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ حسن کا جلوہ دو قسم کے بیتوں میں نمایاں ہے، ایک شعر والی بیت۔ دو مصرعوں کا مجموعہ عربی میں بیت کہلاتا ہے۔ حدیث میں ہے:

”مَنْ قَالَ بَيْتًا فَيُنَادِيهِ اللَّهُ بَيْتًا لَهُ فِي الْجَنَّةِ“

”جو ایک بیت ہمارے بارے میں نظم کرے تو اللہ جنگ میں اس کو ایک بیت بنا دے گا۔“

تو ”بَيْتٌ مِنَ الشَّعْرِ“، حسن کا جلوہ دو بیتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شعر والی بیت یعنی وہ شعر جس میں حسن کا ذکر ہو تو پھر جلوہ حسن نمایاں ہوتا ہے۔ آجکل دیہاتوں کے حسن کے بیان کی ترقی ہمارے ادب میں بھی بہت ہو گئی ہے۔ اب گل وریوں کا نہیں بلکہ دیہات والوں کا حسن مرکز مدح بن گیا ہے۔ عرب کا حراج بھی یہی تھا۔ تو حسن کا جلوہ دو چیزوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شعر وانا بیت اور ایک بالوں سے بنے ہوئے کپڑوں کا بیت ہے جو عرب میں چادریں سمجھا کر بتائے جاتے تھے۔ اپنے قیام کیلئے مکانات۔ معلوم ہوا کہ چادروں سے جو بیت بنے، وہ بھی کلام عرب میں بیت ہوتا ہے۔

”بَيْتٌ مِنَ الشَّعْرِ“ اور ”بَيْتٌ مِنَ الشَّعْرِ“ یہ تو کلام عرب سے مثال پیش کی۔ اب اس کے بعد میں نے کہا کہ قرآن اور واقعہ دونوں کو حاکم دیکھئے کہ یہ بیت ہے یا نہیں۔ واقعہ تو بکھر بکھرا جس کے لہجے سے سب کو معلوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم

ہے کہ جب بیعت میں داخل ہو، گھروں میں تو پیچھے سلام کرو اور اجازت لو۔ یہ تعلیم اسلامی ہے۔ اس پر فرشتوں نے ہمیشہ عمل کیا۔ یہاں تک کہ ملک الموت بوقت وفات رسول آئے تو دروازہ پر کھڑے رہے، جب تک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اجازت نہیں دی، جب تک دروازہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ یہ رسول کے صاحب میں آپ سنا کرتے ہوں گے۔ دروازے پر ٹھہرے ملک الموت اور آج جبرئیل جب چادر کے پاس آئے جب سلام کیا، اجازت مانگی۔

تو بس میں کہتا ہوں کہ کبھی بیت وہ ہوتا ہے، آج تو بیت بھی ہے۔ حالانکہ ہاں سے اجازت لے کر آئے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے:

لَا يَسْأَلُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّكَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

”فرشتے بات کرنے میں اللہ پر سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عامل ہیں۔“

اجازت مانگی، یقیناً مقصد شائے قدرت ہیں اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اجازت طلب کریں اور اللہ نے بھی بلا تکلف اجازت دے دی۔ اجازت لے کر آئے تھے کہ چادر میں داخل ہوں تاکہ پانچویں کا میں چھٹا ہو جاؤں:

لَا كُفْرَ كُفْرَهُمْ سَابِقًا.

”چادر کے اندر میں بھی داخل ہوں تاکہ چھٹا ہو جاؤں۔“

میں کہتا ہوں کہ یہ جناب جبرئیل امین کو کیوں شوق ہے کہ پانچویں کا میں چھٹا ہو جاؤں؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ انسان وہ ہیں کہ انہوں نے فرشتہ ہونے کی کبھی تمنا نہیں کی مگر یہ اتنے سوچے ہیں کہ ہر فرشتے ان میں شامل ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔

وہاں سے اجازت لے کر آئے تھے مگر اس دنیا میں آکر ان کی عملداری میں داخل ہو گئے ہیں۔ لہذا ان کے کلام شریعت پر عمل کرنے کیلئے ان سے اجازت لے کر آئے تھے مگر اس دنیا پر اکتفا نہیں کرتے جو غصہ سے لے لی تھی۔ اب جو یہاں صاحب مکان ہے، اب جو صاحب بیت ہے، اُسے سلام کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر اور اس سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ ان کی اجازت سے داخل ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے اجازت لے کر کیوں آئے اور ان سے اجازت طلب کر کے کیوں داخل ہوئے؟ یہ بھی مقصد الہی کی تکمیل تھی۔ ”ہمنا“ کی تفسیر کرنا تھی۔ فرشتہ بھی اگر چادر کے باہر کھڑے ہو کر آیت پڑھتا تو پھر اشارہ چار دہاری میں مختصر ہو جاتا۔ لہذا فرشتہ بھی چادر کے اندر داخل ہوتا ہے اور چادر کے اندر داخل ہو کر کہتا ہے کہ خالق نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

”اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے اسے اس گھر والا

اب جدھر سے اشارہ باہر نکلتا چاہے گا، چادر کا حصار روکے گا۔ یہاں اس بحث کو پھر تازہ کرتا ہوں۔ وہ پاک کرے یا پاک رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ اب چادر کے اندر جو افراد ہیں، انہیں دیکھ کر بتاؤ کہ پاک کرے یا پاک رکھے۔ معنی ہیں۔ اور مسلمان

سے کہوں گا کہ یہ غور سے دیکھ لینا کہ اس میں رسول اللہ بھی ہیں۔ دنیا بتائے، مسلمان بتائیں۔ محمد کو رسول اللہ ماننے والے بتائیں کہ اب پاک کرنے کے معنی ہیں یا پاک رکھے۔ جو معنی وہاں رسول کے لئے سمجھو، وہی معنی میں ان افراد کیلئے چاہتا ہوں۔ ان کو میں رسول سے جڑ جانا نہیں چاہتا۔

میں نے مسلمانوں سے بلا تفریق فرقہ، عقیدہ، اسلامی کا دباؤ ڈال کر گویا جواب حاصل کیا مگر اس بحث میں میری ہمت ہے کہ اگر غیر مسلم افراد ہوں تو ان سے بھی میں بحث کا تصفیہ کہہ لوں گا کہ دور کرے معنی ہیں یا دور رکھے معنی ہیں۔ کوئی کہے قرآن کی آیت ہے، غیر مسلم سے کیا مطلب؟

میں کہتا ہوں کہ الفاظ کی بحث میں مسلم اور غیر مسلم کا سوال نہیں۔ وقت ناموں کے اتفاق ہوتے ہیں۔ غیر مسلم سچ بھی فیصلہ کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اقف کا وہ ہم مذہب ہو۔ میں اس کے سامنے اپنا کیس پیش کروں گا کہ رسول نے یا خدا نے، جس نے بھی، ان لوگوں سے یہ الفاظ عربی کے کہے ہیں، اب آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کے معنی "دور کرے" ہیں یا "دور رکھے" ہیں۔ غیر مسلم سے اس کا فیصلہ کروا سکتا ہوں۔ وہ کیونکر؟ وہ یوں کہ اس سے کہوں گا کہ آئیے سوچیں یہ یا فرما رہی ہیں، ان میں اگر سب بالغ ہوں، تب تو معنی ہو سکتے ہیں کہ دور کرے اور اگر ان میں بچے بھی ہوں اور ایک ہی لفظ سب کیلئے کہا گیا ہو، یہ نہیں کہ بڑوں سے ایک دفعہ لفظ کہا اور بچوں سے ایک دفعہ کہا۔ ایک لفظ سب کو مخاطب کر کے، بس ایک دفعہ کہا ہے۔ آپ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، فیصلہ کیجئے کہ کہنے والا جو مسلمان فرد ہو، یہ کہے ان سب کو مخاطب کر کے تو کیا معنی ہوں گے؟ "دور کرے" یا "دور رکھے"۔ اب تو سمجھ رہا ماننے پر جبکہ ان میں بچے بھی ہیں جو کسی مذہب کی زبان میں گفتگو نہیں ہیں۔ جو سب کے نزدیک محسوس ہیں۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ دور رکھے۔

تو بس میں کہتا ہوں کہ اب ان بچوں کی شان دیکھی ہے جن کی شرکت بزرگوں کی صحت کی تشریح کرے۔

20

فلسفہ جہاد

ارشاد خداوندی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ تمہاری ہی جماعت ہو اور وہ کثیر جماعت پر غالب آ جائے اللہ کے حکم سے اور اصل یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

(القرآن)۔

پروردگار ہم پر اپنی طرف سے صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد کر (القرآن)۔

لوگ کہتے ہیں کہ بہتر (72) کو فوج کیوں کہا جاتا ہے کہیں بہتر (72) کی فوج ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مولانا اگر ان کو فوج نہ سمجھتے تو ترجمہ لنگر کیوں دیتے؟

میں نے کافی غور کیا اور تاریخ کی بہت سی کتابیں پڑھ ڈالیں کہ مجھے وہ جماعت مل جائے کہ جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے تو خدا گواہ ہے وہ جماعت کہ بلا والوں کی ہے کہ جو خصوصیت اس جماعت میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے۔

ہر جنگ، ہر لڑائی میں خوف و خطر ضرور پایا جاتا ہے لیکن کہ بلا والوں کی لڑائی کوئی عجیب لڑائی ہے یہاں صبر و استقامت، شجاعت اور ایمان و ایقان کے وہ مظاہر ہو رہے ہیں کہ پوری کائنات دم بخود ہو کر رہ گئی۔

فلسفہ جہاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَكَايْنٍ مِّنْ نَّجْوَىٰ قَتْلٍ مَّعَهُ رِيَّتُونَ كَيْفَ، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ

اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۚ وَلِلّٰهِ يُحِبُّ الضَّيِّقِينَ ﴿٦﴾

جو حقے پارے کی آیت ہے، ارشاد ہوا ہے کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ نبی کریم ﷺ نے جنگ کی (جن کی معیت میں) دوست نہیں ہوئے ان سانچے سے جہاد کی راہ میں انہیں پیش آئے اور انہوں نے کمزوری دکھائی اور دشمنوں نے سر جھکا یا اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

قرآن مجید ایک موقع جماعت کے اوصاف پیش کر رہا ہے جو نبی کی معیت میں راہِ خدا میں جہاد کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو انہیں مصائب درپیش ہوئے، اس سے ان میں سستی پیدا نہیں ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فریقِ مخالف کے مقابلہ میں ان کی طاقت کم تھی۔ بعد میں ان سے کم ہونے والے اور سامانِ جنگ میں ان سے کم ہونے والے، تہی تو ان کے مقابلہ میں مصائب پیش آئے اور ان مصائب کی وجہ سے ان میں کمزوری پیدا نہیں ہوئی۔ اس راہ میں مصائب کا پیش آنا دلیل ہے مادی حیثیت سے ان کے کمزور ہونے کی۔

مادی حیثیت سے یہ طاقتور نہیں تھے ورنہ یہ ہوتا کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑے شد و مد کے ساتھ مل کر اور مخالف کے پرچے اڑا دیے۔ مگر قرآن یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے کہ جو مصائب درپیش ہوئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں طاقت اتنی نہیں تھی کہ یہ مادی حیثیت سے ان کا مقابلہ کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ”مَا ضَعُفُوا“ میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے۔ اگر کمزور نہ ہوتے تو مصائب کیوں پیش آتے۔ میں نے ترجمہ یہ کیا کہ کمزوری نہیں دکھائی انہوں نے۔ کمزوری دکھانا کردار سے متعلق ہے۔ کمزور ہونا کیفیت ہے۔ پہلا لفظ کمزوری کا ثبوت دے چکا ہے کہ مصائب انہیں بہت پیش آئے تو دوسرے جملے کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی۔ اس کے بعد ”مَا اسْتَكَانُوا“ انہوں نے سر نہیں جھکا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی مطالبہ نہ سامنے اور اس مطالبہ کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور نہ قتل کے جلوں کے بعد یہ ”وَمَا اسْتَكَانُوا“ انہوں نے عاجزی نہیں دکھائی، سر نہیں جھکا۔

اس پر رے کردار کو سمیٹ کر ایک لفظ جو ادا کیا ہے ”وَصَبْرٌ“ اس کے معنی یہ ہیں کہ صبر کے معنی اذو رے قرآن یہ ہوئے کہ جو پہلے بیان ہوا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ

يُحِبُّ الضَّيِّقِينَ ﴿٦﴾

”اللہ دوست رکھتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو“۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک اجمال لفظ ہے جس کے تحت میں یہ کردار مضر ہے جس کا نقل میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی پہلی میں کسے شہر ہو سکتا ہے لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ نبی ہیں اور ان کے ساتھ یہ جماعت ہے۔ تو مجھے کہیں تاریخ کے صفحات پر وہ جماعت نظر بھی تو؟ کدوہ جماعت جس کے کردار کا پڑ کر ہر ہا ہے، یہ جماعت آخر کس معرکہ میں تھی؟ کس جنگ میں یہ جماعت سامنے آئی؟ تاریخ میں اس کا تلاش کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں تاریخ نگاری رائج نہیں ہوئی تھی۔ ہماری تو قدیم سے قدیم تاریخ بھی دور اسلام کی ہے۔ قبل اسلام کے حالات اشعار میں، قصائد میں موجود ہیں۔ جو عرب متعلق ہیں اور جسے انہوں نے نظم کیا ہے۔ اس لئے موقوف ہے:

الْبَقِيَّةُ وَيَكُونُ الْعَرَبُ.

شعر گو یا عرب کا نام کیسیات، حالات اور جذبات معلوم کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کے سوا وہ صاحب تالیف نہیں تھے، صاحب تصنیف نہیں تھے۔ تو اس وقت کے حالات ہم تک کیسے پہنچیں؟ بس وہ دور جاہلیت کے اشعار عرب ہیں۔ ان سے مکمل اسلام کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ اس بناء پر تاریخ میں تلاش کرنے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید نے مجمل طور پر اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے تو پھر قرآن ہی میں تلاش کریں۔ شروع سے آخر تک۔ شاید یہ جماعت مل جائے۔ میں نے تلاش کیا۔ قرآن کا کام واقعہ نگاری تو ہے نہیں۔ قرآن مجید واقعات کو مخفی مقصد سے پیش کرتا ہے کہ ان سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں، دنیا وہ سبق محفوظ کرے۔ دلچسپی کی خاطر تو واقعات بیان کرنا قرآن کو ہیں نہیں۔ درس ہے، نتیجہ ہے جماعت کے لئے کارآمد ہے۔ پس میں نے تلاش کیا کہ جہاں کہیں کوئی جنگ قرآن مجید نے بیان کی ہوگی، اس جنگ کے ذیل میں ہوگا کیونکہ "قتل" وہاں تھا کہ انہوں نے قتل کیا۔ قتل کا مطلب خونریز جنگ کا ہوتا ہے، لہذا جہاں کہیں کسی خونریز جنگ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوگا، وہیں یہ جماعت مجھے ملے گی۔ میں نے قرآن میں تلاش کیا تو دوسرے ہی پارہ میں ایک جنگ کا ذکر مجھے مل گیا جس کی پہلی ہی سطر میں نبی کا لفظ ملا۔ مجھے بہت امید ہوئی کہ وہاں بھی کہا گیا تھا۔

وَكَايْنِ مِنْ نَبِيٍّ

کوئی نبی ہے۔ یہ نبی کی جنگ میں مل رہی ہے تو وہ جماعت بھی یہیں ملے گی۔ اسے پڑھنا شروع کیا اور اس واقعہ میں ہمارے لئے بصیرتوں کا اتنا سرمایہ ہے کہ تقریباً متوسط سائر کے قرآن میں دو سطروں میں وہ واقعہ درج ہوا ہے۔ ارشاد ہوا:

اَلَمْ تَرَ اِىَّ الْاَمْلَا وَمِنْ نَبِيٍّ اِسْرَآءِیْلَ مِنْ تَعْدِیْ مُؤَسًیؕ اِذْ قَالُوْا لَیْسَ لَہُمْ

اَلْهَعْفُ لَنَا مِلَکًا نُّقَاتِلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِؕ

”مقام نے نہیں دیکھا،

ترجمہ میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو خطاب ہو، واحد کا، اس کا مخاطب پیغمبر خدا کو قرار دے لیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں:

”اے محمدؐ۔ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ جو آیت کا مضمون ہو، اس کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ مخاطب خود رسولؐ ہیں یا نہیں۔ بعض جگہ تو مخاطب رسولؐ ہیں جیسے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وہ سوار رسولؐ کے کون ہے جس سے یہ کہا جائے۔ اسی طرح اور بہت سی آیات ہیں:

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

اور جگہ جگہ زیادہ جگہ جو یہ واحد کا خطاب ہے، اس سے خاص رسولؐ مخاطب نہیں ہیں، آجکل کے طرزِ تحریر میں بھی رائج ہے۔
لکھنے والا لکھتا ہے: کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ یہ کسی خاص آدمی سے حقیق نہیں ہے۔ جو اس کلام کو پڑھے، وہ مخاطب ہے۔ ہر ناظر یاد کیجئے والا،
اس کتاب کا مطالعہ کرنے والا مخاطب ہے۔ اسی طرح ہے:

أَلَمْ تَرَ

قرآن میں آیا ہے:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ

کیا تم نے نہیں دیکھا۔ ہر جگہ اس سے رسولؐ کو مخاطب سمجھا درست نہیں ہے اور بعض جگہ اس کا مضمون بالکل شانِ رسولؐ کے خلاف ہے۔ رسولؐ قطعاً مخاطب نہیں ہیں بلکہ عام مخاطب ہے کہ جو بھی چشمِ بناد گوشِ شنوار رکھتا ہے ہو، اس سے خطاب ہے۔ اس لئے میں نے یہ علامت قرار دی ہے اپنے نقطہ نظر کی کہ جہاں مخاطب رسولؐ ہیں، وہاں اپنے معیارِ تہذیب کے لحاظ سے ہیں۔ ترجمہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

”کہئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے قدم پر چلو۔“

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

”کہئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے صاحبانِ قربت کی محبت کے۔“

یہ جہاں میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مخاطب رسولؐ کو سمجھ رہا ہوں اور ایسی آیات جہاں میرے نزدیک یہ نہیں ہیں، وہاں تم کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں جیسے میں نے ابھی یہ ترجمہ کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس جماعت کو؟

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ

”کیا تم نے دیکھا اس کو جو قیامت تک کی تکذیب کرتا ہے۔“

آخرت کا انکار کرتا ہے۔ جہاں میں ترجمہ تم کے ساتھ کرتا ہوں، وہی جیسے ”برا ہی نیست“ میں نہیں نے کہا تھا قبل کی اردو اور حتیٰ۔ وہاں تم اور آپ نہیں تھا۔ ہر ایک کا ترجمہ ”تو“ کے ساتھ تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ مگر اب ہماری اردو پرانی نہیں رہی۔ ہم ہر ایک کیلئے تو نہیں کہتے۔ جہاں رسول کا طب ہیں، وہاں آپ کے ساتھ ترجمہ مناسب ہے اور جہاں دوسرے کا طب ہیں، وہاں تم کے ساتھ ترجمہ کروں گا۔ اگر کوئی اور نبی ہو تو میں پھر بھی تم کے ساتھ ترجمہ کروں مگر جس کو اس نے حبیب کا درجہ دیا ہو، میرے نزدیک تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آپ سے کا طب کیا جائے۔

فرض یہاں ترجمہ یہ ہو گا ”اللہ کو“، ”کیا تم نے نہیں دیکھا“۔ بنی اسرائیل کے علماء کے گروہ میں ”ملا“ کہتے ہیں، ممتاز آدمیوں کی جماعت۔

”إِلَى الْمَلَأَ مِنْ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ“۔

”بنی اسرائیل کے علماء اور بڑے لوگ، ان کو نہیں دیکھا کہ جب وہ آئے،

”إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ“۔

اپنے نبی سے جو اس وقت تھا یہ کہا۔ اتفاقاً بہت اُمید افزا ہیں کہ وہ جماعت یہاں ملے گی۔ انہوں نے یہ کہا:

”اَتَّبَعْنَا مِلًّا ثَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“

ہمارے لئے ایک سردار مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اُمید بڑھی کہ اتنا ذوق جہاد رکھنے والے لوگ ہیں کہ خود اپنے رسول سے قضا کر رہے ہیں، غرض اہل کر رہے ہیں۔ اتنا ان کا دل پیٹا ہے کہ وہ خدا میں جنگ کرنے کیلئے تو ضرور ہیں جماعت ہوگی۔ مگر اب نتیجہ جو ہے، عملی طور پر، وہ بہت بائیس کرے گا لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس نبی کے ذور کے لوگ تھے اور اس کے گرد و پیش کے آدمی تھے تو وہ اتنا مانتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جنگ غیر اُسر کے سردار کے نہیں ہو سکتی۔ قطعاً جنگ کرنا ہوتی تو نبی سے آکر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی کا فخر کر رہے، خود ہی شوریٰ سے اجازت سے کسی کو اپنا سردار مقرر کر لیتے۔ لیکن جیسے ہے، یہی ہے، مجبوری ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے تو ہمارے سب آکر نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک ایسا سردار مقرر کیجئے، مقرر کر دیجئے یعنی اللہ سے مقرر کروا دیجئے۔ اللہ سے آپ کہ دیجئے کہ مقرر کر دے۔ بعد میں بتا دیجئے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ”مقرر کیجئے“ کے معنی یہ نہیں تھے کہ آپ مقرر کیجئے۔

اس سے ایک اور عملی نتیجہ ہماری لئے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی سردار کو مقرر کرنا اللہ کا کام تھا جس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جمعی تو رسولؐ نے یہ کہا کہ اللہ نے مقرر کیا۔ مطلب ان کا یہی تھا مگر اس مطلب کے حاصل کرنے کیلئے نبی سے کہا کہ آپ مقرر کر دیجئے۔ اسی طرح اگر دل میں یہ ہے کہ اللہ روزی دے دے وہاں ہے لیکن ہم اس کے کسی مقرر سے کہیں کہ آپ ہمیں روزی دے دیجئے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔

شرط یہی ہے کہ دل و دماغ میں یہ ہو کہ اصل عطا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اگر دل و دماغ میں یہ ہے، عقیدہ ایمان یہی ہے تو الفاظ سے شرک نہیں ہوگا۔

اَلْهَيْفَ لَنَا مَدِيْكَا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

”ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔“

اس کیلئے سرور مقرر کر دیجئے۔ اعداؤ قرآن مجید کی اور آیات میں بھی یہی ہے۔ خود ہمارے رسولؐ کے ذریعہ سے بھی جو پیغام پہنچائے گئے ہیں کہ جرات ہونے والی ہو، علم الہی میں اس کو رسولؐ کی زبان سے بطور غطرہ پیش کیا جاتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو، یہ ”کہیں ایسا نہ ہو“ کا اہم از تجہ سے یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور اس کیلئے ایک نظیر قرآن کی پیش کر دوں۔

قرآن میں کہا گیا ہے، اس امت کو مخاطب کر کے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے رسولؐ کی وفات ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم بچلے بدلوں ٹوٹ جاؤ۔ میں نے کہا کہ سنت کلام الہی یہ ہے کہ جرات ہونی ہوتی ہے، اس کو قتل میں رسولؐ یوں کہا کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ غطرہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ غطرہ کا اظہار اتمام حجت ہوتا ہے کہ اب تو ہوشیار رہیں کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تو میں نے کیا کہا:

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا

میں نے کہا کہ بھی گویا میری طرف سے جبر ہے کہ شکر خدا کہ وہ بھی جنگ کا فریضہ دھر سے عائد نہیں ہوا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم درخواست کر رہے ہو۔ فرض کر رہے ہو اور پھر دھر سے فریضہ عائد ہو جائے جنگ کا تو تم جنگ نہ کرو۔

جوش کے عالم میں آدمی صانع پر کہاں غور کرتا ہے! غور ہے حلقِ طلوعی میں جھلار ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے یہ کہا تو ان کی آتشِ حزم میں برافرو زنگی پیدا ہو گئی اور ان کے جوش میں ہورزِ یادہ طوقانی کیفیت پیدا ہو گئیں۔ انہوں نے جو یہ کہا کہ:

هَلْ عَسَيْتُمْ

”کہیں ایسا نہ ہو کہ“

اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

”جنگ کا فریضہ عائد ہو تو تم۔“

اَلَّا تُقَاتِلُوْا

”جنگ نہ کرو۔“

تو وہ کہنے لگے:

قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَهْلِيْنَا
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۝

”ہمیں کیا ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہم گھر اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلے ہوں گے۔“

یہی اسی مقصد سے روا ہے۔ تو یہی کیونکر سکا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں یعنی اس خطرہ کو سننے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکا۔ مگر اب باوجودیکہ تفصیل بھر بیان کرے گا قرآن، لیکن آپ کی رحمت انکار کو کم کرنے کیلئے خالق سبب کر تہجہ کا اعلان کئے دیتا ہے:

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۝

جب جنگ کا فریضہ عامہ ہوا تو ان لوگوں سے، تفصیل بعد کو سنا ابھی سے نتیجہ بن لو کہ جب فریضہ عامہ ہو تو ”تَوَلَّوْا“ جتنے تھے، سب نے چپہ پھر لی، ”إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ“ سوائے تھوڑے سے آدمیوں کے۔ قلیل خود بھی کم ہے اور قلیل میں تریم قلیل آئی ہے کہ کم اور بہت ہی کم۔ سب کے سب نے چپہ پھر لی، سوائے بہت کم کے اور بہت ہی کم کے۔ ان میں سے سب مسلمان ہیں بتادیں کہ حق ان کم کے ساتھ قیایاں یوں کے ساتھ تھا؟

”تَوَلَّوْا“ سب نے چپہ پھر لی، ”إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ“ سوائے بہت تھوڑے آدمیوں کے،

وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالظَّالِمِينَ

”اور اللہ ظالموں کو پہلے سے جانتا تھا۔“

یعنی میدان جنگ سے فرار کرنے والوں کو اللہ نے ظالمین کا لقب دیا اور بلا جبرہ قرآن کی ایک آیت یاد کر لیجئے:

لَا يَتَّخِذُ الْغَظَّيْمِينَ

”میرا عہد ظالموں کو بھی نہیں پہنچتا۔“

آیت اچھے پر ہی غم نہیں ہو جاتی تو رد واپس پوری عمل جسے ہم نے سن لی ہوتی کہ خود مطالبہ کیا اور متنبہ بھی کر دیا گیا۔ خطرہ کا اظہار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنے تھے، سب روگرداں ہو جائیں۔ ہم کو ہسرت اچھے میں بھی حاصل ہو جاتی مگر نہیں، رحمت انکار کو ختم کرنے کیلئے یہ نتیجہ سار دیا گیا۔ لیکن ابھی واقعہ بیان کرتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لئے سرور مقرر کر دیجئے۔

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَوْلًى ۝

ان کے نبی نے یہ کہا کہ سنو! تم نے خود درخواست کی ہے تو تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے، تمہاری عرضداشت منظور کی جاتی

ہے۔ اللہ نے تمہارے لئے طاووت کو سرور مقرر کیا ہے۔

بس جناب اخروی تو کہا تھا کہ مقرر کر دو مجھے اور اب جو عاجزی ہوئی تو برا ماننے لگے۔ یعنی اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اپنی پندرہ کارروائیاں مقرر کر لو تو خوش ہو جاتے۔ نہیں ادھر سے عاجزی ہو گئی۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ يَعْلَمُ

تمہارے لئے طاقت کو سرداری اس نے مقرر کر دیا۔ جواب کہنے لگے:

قَالُوا أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

اس کو ہم پر سرداری کا حق کہاں سے ہو گیا؟

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

اور ہم اس سے زیادہ سرداری کے حقدار ہیں۔

دیکھئے امداد کی جاذبیت کیا کر رہی ہے۔ اب ماضی کو نہ دیکھئے۔ جب تک امداد کا سوال پیش نہیں آیا، کیسے اطاعت گزار ثابت ہو رہے تھے، کیسے سعادت سے نظر آ رہے تھے۔ ”اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا“ کے معنی ”ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں۔“ اس کیلئے سرداری ہو گئی اور:

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

اور ہم اس سے زیادہ سرداری کے حقدار ہیں۔

وَلَهُ يَوْمَ سَعَةٌ مِّنَ الْمَالِ

اور اس کے پاس میرے تو ہے عی نہیں، مطلقاً آدمی ہے اور وہ سردار بنے گا اور؟

یہ مطلقاً کا سوال تو بغیر سدا کے مقابلہ میں اٹھایا جاتا تھا۔ وہ بھی قرآن میں ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ ۝

آخر یہ قرآن مکہ اور مدینہ کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا۔ یہ بڑے آدمی کا اور وہ اسی سبقت طے کر کے نہ جانے کن کن راستوں سے ہم تک بھی پہنچ گیا کہ ہم دولت مندوں کو بڑا آدمی کہتے ہیں۔ سبکی ہماری زبان کا جڑ ہے۔ بیان کی زبان تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے کسی لکھ بیتی، کردار تھی پر کیوں نہ اترا۔ اگر اس پر اترا تو ہمیں ماننا آسان ہو جاتا کیونکہ ہماری طبیعت میں دولت مندوں کے سامنے ہی جھکتا ہے۔ یہاں نے منتخب بھی کیا وہاں کہا گیا:

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَهُ يَوْمَ سَعَةٌ مِّنَ الْمَالِ

اسے پیسے میں وسعت تو دی ہی نہیں گئی ہے۔ دولت تو اس کے پاس ہے عی نہیں تو اب بغیر سدا نے جواب دیا۔ نہیں

لکھ رہے ہیں:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ عَلَيْنَا

یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ کہاں سے حق ہوا؟ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ نے اسے منتخب کیا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ اللہ سے منتخب کرو اور بیچو۔ اس نے منتخب کیا۔ اب یہ جو ہے کہ یہ نہیں ہے، اس کے مقابل میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بلاوجہ منتخب کیا ہے۔

وَزَادَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسَدِ

اللہ نے اس کو علم اور جسمانی طاقت یعنی شہادت میں فوقیت دی ہے۔ یعنی جسے اللہ علم کی دولت دیکھو، شہادت دیکھو۔ اب کسی کے مقابلہ میں دنیا کے کہیں نہیں تھا، کسی کے مقابل میں کہے کہ زکرم ہے، اس سے کہ نہیں بنے گا، علم کو دیکھئے اور شہادت کو دیکھئے کہ جتنی ہے۔

اور ابھی تو قصی عظم تھا اس کو منتخب کیا اور اس کی وجہ بتائی کہ کیوں منتخب کیا رسول کا اعلان:

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ

یہ اختیار اللہ کو ہے کہ وہ اپنی طرف سے اقتدار کو جسے چاہتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اس میں دوسروں کی رائے کا دخل نہیں ہوا کرتا۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ قادر بھی ہے اور علم بھی ہے۔

یعنی بلاوجہ انتخاب نہیں کیا کرتا۔ کچھ ہوتی ہیں وجوہ اختیار جس کی بناء پر وہ انتخاب کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد مزید اطمینان کیلئے کہا جاتا ہے:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْغُلَامُ

دیکھو اس کی، اللہ کی طرف سے سرداری کی نشانی یہ ہے۔ قرآن کی زبان میں بھڑے کو آیت کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے،

میں جہیں جاتا ہوں ایک معجزہ، وہ دلیل ہوگا اس کی کہ اس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی سرداری کی ادھر کی طرف سے ملامت اور پچھان یہ ہے کہ تابوت کو مکینا لے گا۔ تابوت مکینہ میں الراح توریت تھے اور تورات انہما تھے۔ یہ سب جب بیت المقدس پر بیت پرستوں کا حمل ہوا تو لوٹ لیا گیا تھا۔ چنانچہ بیت بھی قاسب ہو چکی تھی۔ دونوں پڑوسی نہیں چلا کہ توریت کیا ہوئی؟ اس لئے کہ

جو بالکل نہیں ہے، اور محمد سے تعلق رکھتا ہوگا۔ قرآن کا جملہ میں چڑھوں گا اور مستقبل کے کردار کا مارج آپ کی نظروں کے

مانے بھر جائے تو میں کیا کروں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے نہیں، سو اس کے کہلو میں پانی لے کر پیرکھ دے۔

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

سب نے پانی پی لیا، سوائے کم بہت ہی کم لوگوں کے۔ نبی سے پہلے کیا مستقبل کے نتیجہ کا جو پہلے اعلان ہو چکا:

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

جب وہاں سے آگے بڑھے وہ یعنی طاوت اور جرآن کے ساتھ اہل ایمان تھے تو ان سب نے کہا:

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

مقابل کا نام جالوت تھا۔ اسی کے وزن پر ادھر والے کا نام طاوت ہو گیا تھا۔ یہی انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے ساتھ والوں سے مقابلہ کرنے کی۔

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا بِاللّٰهِ

ان لوگوں نے جنہیں کہہ گمان تھا کہ اللہ کو مت دکھانا ہے۔ مسموم ہوتا ہے کہ اس پوری جماعت کو تو تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ کو مت دکھانا ہے۔ ان لوگوں نے جن کو گمان تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے وہ جو اللہ کو مت دکھانے کا در تصور رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا:

كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَهُ كَثِيرَةً يَّأْتِيَنِ اللّٰهَ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِينَ

اے بھی امت کیوں ہارتے ہو۔ بہت ممکن ہے کہ تمہاری ہی جماعت ہو اور وہ کثیر جماعت پر غالب آجائے اللہ کے حکم سے اور اصل ہے کہ اللہ میر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

جب جالوت اور اس کا لشکر لگے تو اب جماعت نے جو بہت قدم چمیں اور کہہ دی تھی کہ تم تعداد والے زیادہ تعداد والوں پر غالب آ سکتے ہیں، انہوں نے ہار گوالی میں ہاتھ اٹھا دیے:

قَالُوا رَبَّنَا آفِرْغْ عَلَيْنَا صَدْرًا وَثِقْتُ أَفْئِدَتُنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكٰفِرِينَ

پروردگار! ہم پر اپنی طرف سے صبر اٹھیں دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد کر۔ اس چھوٹی سی جماعت کے ثبات قدم کا نتیجہ یہ تھا کہ:

فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی۔ حضرت داؤد جالوت کی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے آئے تھے۔

ابن تیمیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مجھے نئی تول کیا وہ جماعت نہیں ملی۔ اب میں نے خیال کیا کہ یہ نئی تو ایسے تھے کہ ان کا نام تک میں نہیں معلوم۔ نئی تھے اور رسول ہونا بھی اس معنی سے نہیں ثابت۔ اگر کوئی رسول ہو، اولوالعزم ہو تو وہاں وہ جماعت بھی دستیاب ہوگی۔ میں نے مزید درق گردانی کی تو بہت زیادہ درق نہیں اٹھنے پڑے۔ اب مجھے حضرت موسیٰؑ مل گئے۔ میں نے کہا کہ یہ تو حکیم اللہ ہیں، اولوالعزم ہیں، صاحب شریعت کتاب ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ کی جماعت تو اس معیار پر ضرور ہوگی کیونکہ جتنا بڑا رسول ہو، ویسے ہی گویا اس کے ساتھ والے ہوتے ہیں۔

یہ حضرت موسیٰؑ ہیں۔ ان کا کیا کہنا تو ان کے ساتھ کی جماعت کا کیا کہنا۔ لیکن اب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اسے بھی قرآن نے تفصیل سے پیش کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے اچھے اوصاف ہوں، ان کا ذکر کرنے سے فائدہ ہے۔ لیکن کوئی کیسا تھا، اس کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ میں تو دیکھتا ہوں کہ ایسے تاریک مرقوں کو قرآن زیادہ پھیلا کر بیاں کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی نقطہ نگاہ سے اس میں اور کئی زیادہ ہے کہ آدمی ایسوں سے بچنے کی کوشش کرے۔

ہمارے قبل بیت المقدس پر اس وقت بھی دوسروں کا قبضہ تھا۔ مشہور ہوا ہے کہ موسیٰؑ نے اپنے ساتھ والوں سے کہا:

ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كُتِبَ لِلَّهِ لَكُمْ

دیکھئے ایمان ان کی صحت و حدیں اور اطمینان بلند کرنے کے سامان کیے گئے ہیں کہ انہیں پہلے سے بتائے دیتے ہیں کہ آخر میں قلم تقدیر جاری ہو چکا ہے۔ آخر میں وہ زمین تمہارے قبضہ میں آئے گی۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں۔

الَّتِي كُتِبَ لِلَّهِ لَكُمْ

جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے۔

پہلے تقدیر کا اعلان کر دیا۔ اگر علم غیب نہ ہوتا تو اعلان کیونکر کرنے؟ فیصلہ تقدیر کا۔ مگر شرط یہ ہے:

لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

دیکھو! پہلے پاؤں پلٹنا نہیں مزارعہ کرنا۔ اگر فرار ہوئے تو اللہ کو وعدہ یاد دلانا کہ ظہور نہ کرنا کہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عمل ہمارے فرم پر کیوں گری؟ تو پچھلے پاؤں پلٹ نہ جانا مزارعہ کرنا۔ مطلب دی ہے۔

فَتَقَالِبُوا الْأَمْرَ بَيْنَكُمْ

ورنہ پھر گھمانا ہوگا، ورنہ پھر خسارہ ہوگا، فرمیں پر عمل کیا کریں گی۔ یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ مگر یہ چلے تو کیا ہوا؟

حضرت موسیٰؑ سردار ہیں اور ان کے صحت بلا جانے سے آگے بڑھے ہیں بیت المقدس کے بارے میں پتہ کرنے کیلئے۔ وہاں پہلے تو وہاں کے قہار و آدمی نظر آئے تو کہنے لگے کہ جناب! چہ بہت ہی قہار و نوگ ہیں۔ ہمیں ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

”وَإِذْ لَقْنٰكَ نَدُّ خُلُقًا حَتّٰى يَخْفَرُ جَوْا۟ اِيْمَنُهَا“۔

انہوں نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ۔ پھر دودھ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ مگر وہ کہتے ہیں ”لَنْ نَدُّ خُلُقًا“ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ ”خُلُقًا يَخْفَرُ جَوْا۟ اِيْمَنُهَا“، جب تک وہ کل نہ جا گیا۔

سبحان اللہ! چہرہ کرنے لگے ہیں، یہ جیب داخل خاریج ہے کہ وہ خارج ہو جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ یعنی مالِ لیسٹ لوٹنے میں ہم آگے بڑھ جائیں گے۔

”فَاِنْ يَخْرُجُوْا اِيْمَنُهَا فَاِذَا كَا۟ اِجْلُوْنَ“۔

اگر وہ کل جائیں گے تو جہنم ماننے کہ ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ بڑا کارنامہ کریں گے۔ وہاں تو پھر بھی قرآن نے کچھ پردہ رکھا تھا کہ ”اِلَّا قَلِيْلًا“۔ سوائے قہورے سے، بہت ہی کم کسی لیکن خیال ہوتا ہے کہ جب افواج تمہیں تو کم ہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں ہو سکتے ہیں۔ دو بھی کم اور بہت کم ہوئے لیکن یہاں تو قرآن نے شمار کر کے بتا دیا ہے کہ:

”قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخْافُوْنَ“۔

صرف دو آدمیوں نے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، یعنی پوری جماعت اللہ کا خوف نہیں رکھتی تھی۔

”قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخْافُوْنَ“۔

کہا دو آدمیوں نے، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے۔

”اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِمَا“۔

جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں کہ تفسیر ہمارے ہو مگر ایک آیت سے دوسری آیت یاد آجائے تو کیا کروں کہ قرآن نے ان دو کو کہا ہے کہ جن پر نعمت اپنی خاص آٹاری تھی۔

اب ہم دھا کرتے ہیں سورہ مومنین:

”وَإِظْ اِلَیْہِمْ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ“

راستہ ان کا جن پر تو نے اپنی نعمت آٹاری ہے۔ تو ہم تو ثابت قدم لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ ان پر اللہ کی نعمت ہے۔ انہی کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔

دو آدمیوں نے، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور جن پر ہماری مسجد خاص ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم آگے تو بڑھو۔

”ادْخُلُوْا عَلَیْہِمْ الْبَابَ“

دروازہ کے اندر تو داخل ہو۔

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَآتَكُمْ غُلِيُونَ ۝

ہم جہن دلائے ہیں کہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ یعنی نبی کی بات للہ نہیں ہو سکتی۔ یہ دو آدمی تھے صرف جو یہ کہہ رہے تھے:

فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَآتَكُمْ غُلِيُونَ ۝ أَوْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ ۝ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم سوکن ہو۔ مگر ان عمار سے دو کی صدا صدھر اہو گئی اور انہوں نے وہی کہا، جو پہلے کہا تھا اور بڑے دل شکن اعماد میں یعنی کستانی کی پیغمبر کے ساتھ اور خدا کے ساتھ۔ انہوں نے کہا:

قَالُوا الْيَوْمَ نَرَىٰ اِثْمَكَ ۝ كُنْتُمْ غُلِيًا ۝ اَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا

پورے عزم بالجزم کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں، اس وقت تک ہم داخل نہیں ہو گے۔

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ

نہی سے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ جا پیے اور آپ کا پروردگار چلا جائے۔ یعنی نہ وہ ان کو رسول مان رہے ہیں، نہ اس کو پروردگار مان رہے ہیں۔ بس وہ انہی کا، حضرت موسیٰ کا پروردگار ہے۔ آپ اور آپ کا پروردگار دونوں چلے جائیے۔ ”فَاذْهَبَا“۔ بس آپ دونوں جنگ کر لیجئے، آپ قتال کر لیجئے۔ ہم یہیں پر ”کَابِضًا“ ہم یہیں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہ دل شکن طرز خطاب وہ تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ گیا اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور مدعا سے یہ کہا:

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَآلِیِّیْ

اے پروردگار! تو دیکھ رہا ہے انہیں مجھے قابو نہیں ہے۔ سواپنے نفس کے اور اپنے بھائی کے۔ معلوم ہوا کہ جب دنیا پلٹ گئی حب بھی بھائی ساتھ رہا۔ مجھے نہیں قابو کسی پر بھی سوا اپنے بھائی کے۔

فَاخْرَجْنِیْ مِنْہَا وَتَرٰنِیَ الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۝

بس تو ہی اب فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور اس فاسق گروہ کے درمیان۔ شروع میں اللہ نے ظالمین کا لقب دیا تھا اور اب دوسرا لقب ملا، رسول کی رہائی فاسقین کا اور اگر خالق ایسے لوگوں کو فاسقین کہہ رہا ہے، کوئی پوری جماعت کو حد دل کہہ دے کہ سب فاسق ہیں تو وہ اپنے فیصلے کا ذمہ دار ہے۔ میں نے پھر تلاش کر ڈالا، نہ کہیں جنگ کا مجھے ذکر ملا کسی نبی کے بیان میں اور جب جنگ کا ذکر نہیں ملا تو وہ جماعت مجھے کہاں ملتی؟ تو کیا کروں کہ اس کا خالق قرآنی تو حکم تصدیق مل رہا ہے۔ اس نے ایک اوصاف کا مرقع پیش کیا۔

نہی مجھے مگر جماعت نہیں ملتی۔ تو وہ جماعت کوئی ہے جس کے اوصاف یہاں بیان کئے۔ مایوس ہوا۔ جس دور کی تاریخ ہے ہی نہیں، اس کی تلاش کیسے کروں؟ جہاں سے تاریخ ملی، اسے تلاش کیا تو قرآن میں جماعت نہیں ملی۔ تاریخ میں مل گئی۔ اب وہاں جماعت نظر آرہی ہے تو نبی نظر نہیں آتا۔ اب اگر قرآن کو ماننا ہے اور ان اوصاف کے مصداق اکمل کو مشاہدہ کے طور پر ایک جماعت میں آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ چاہے نبی سامنے نظر نہ آ رہا ہو، مگر جماعت وہی ہے جو نبیوں کی ساتھی ہے۔ وہ نبی نہیں ہیں مگر جس کے ساتھ ہے، وہ ناسخ و قوم انجیل کا ہے۔

ہر متن قرآن کی شرح مجھے مل جائے گی۔ جب اس جماعت کے کردار کو دیکھو گا۔ اس نے کہا تھا جو مصائب آئیں راہ خدا میں، اس کی وجہ سے عمل میں سستی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ مصائب تو تعداد میں ایسے ہیں، بے سرو سامانی ہے۔ سب ایک طرف۔ پالی بند ہو گیا مگر ان کی توجہ عمل میں کوئی سستی پیدا نہیں ہوئی۔ جہنم کی راہ میں ان کو مصیبت پیش آگئی، اس سے ان میں سستی پیدا نہیں ہوئی اور "سُئِلُوا" انہوں نے کزوری نہیں دکھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہتر 72 کفوح کیوں کہا جاتا ہے۔ کہیں بہتر (72) کی کفوح ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سو نا اگر ان کفوح نہ سمجھتے تو ترجمہ نظر کیوں کرتے؟

21

یقین کی آخری منزل

ہر میدان میں پیغمبر اسلام کو ہر فرد میں بلا مزاحت فتح ہی ہوتی چلی جائے تو سب مجاہدین برابر کے بہادر ہیں جو حقیقی بہادر ہے اس کا تعارف تو نہیں ہو سکتا لہذا ضرورت ہے کہ کوئی شخص وقت آئے اور کوئی سخت حالات کا جھوٹا چلے کر جس سے پتہ چل سکے کہ اصل صابر اور بہادر کون ہے۔

ایک مشہور آئی انجمن ہوتا ہے اور اس میں ملے ہو جاتا ہے کہ اس مقرر کردہ رات کو پیغمبر اسلام کی شمع زندگی کو خاموش کر دیا جائے۔

حضرت علی ابن ابی طالب کو بارگاہ رسالت میں بلوایا گیا اور جو صورت واقعہ تھی وہ بیان کی گئی کہ خالق کی طرف یہ اطلاع آئی ہے کہ میرے نکل کے ارادہ سے میرے مکان کا حاصر ہو گا اور خالق کی ہدایت پر میں چلا جاؤں اور جہیں میری جگہ پر میرے بستر پر سونا پڑے گا۔

اے لینو، چادر رسول اور حوض رسول پر لینو، رسول نما ہو کر لینو۔

مثل مشہور ہے کہ جب گہری نیند کسی کو آئے تو کہتے ہیں کہ گھوڑے بچ کر سوئے ہیں میں کہتا ہوں جو گھوڑے بچ کر سوئے وہ تو گہری نیند سوئے گا اور جو جان بچ کر سوئے؟

یقین کی آخری منزل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا يَكْتُمُهَا النَّفْسُ الْمَكْتُمِبَةُ ۖ اِذْ جِئَیْ اِلٰی رَبِّكَ رَاحِبَةً مُّزْجِبَةً ۖ فَاَدْخُلْ فِیْ

عِنْدِیْ ۖ وَادْخُلْ جَنَّتِیْ ۖ

سورہ فجر کی آخری آیت ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان سے بھرے ہوئے نفس! پلٹ اپنے پروردگار کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو داخل ہو جائیے ہنگام خاص میں اور میری بکشت میں داخل ہو جا۔

ایمان کے مقابل چیز ہے اضطراب۔ ہم چونکہ جو ہر ایمان سے ناشاس ہیں، اس لئے ایمان کے تقاضوں کو ہم اتنا واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اضطراب ہم کو درپیش ہوا کرتے ہیں، اس لئے اضطراب کے تقاضوں کو ہم زیادہ واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں اور چونکہ ایمان اس کے مقابل چیز ہے، لہذا اضطراب کے تقاضوں کے تصور سے ہم اس کے مقابل کے ایمان کے تقاضوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر کون حالات ہوں تو اضطراب کا سوال نہیں ہوتا۔ آرام ہے، آسائش ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، مصیبت درپیش نہیں ہے۔ کوئی اندیشہ فردا نہیں ہے۔ تو امتیازی نہیں ہو سکتا کہ کون مضطرب ہے اور کون مطمئن۔ اس لئے کہ سب اضطراب کوئی نہیں ہے۔ تو سب ہی مطمئن ہیں۔ جس طرح سے کہ ممبر اور عدم ممبر۔ صابر اور غیر صابر کا امتیاز نہیں ہو سکتا جب تک کہ مصیبت نہ آئے۔ جب مصیبت آئے گی نہیں تو ہر ایک کو صبر کا دعویٰ کرنے کا حق ہے۔ ہر ایک کہے کہ میں بھی صبر میں ہوں۔ کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہوں۔ لیکن جب مصیبت آئے اور پھر آدمی صبر کرنے والا ثابت ہوا اور پھر کوئی ہے صبر ثابت ہوا، جب امتیاز ہو گا صابر اور غیر صابر میں۔

اسی طرح ہر میدان میں بغیر اسلام کو، ہر فردے میں بلا حرج و مرج ہی ہوتی چلی جائے تو سب مہلکین برابر کے بہادر ہیں۔ جو حقیقی بہادر ہے، اس کا تعارف تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ کوئی شخص وقت آئے۔ ضرورت ہے کہ کوئی سخت حالات کا جھوٹا ایسا چلے کہ جس میں فرض کیجئے سو میں سے پچاس کے قدم اکٹڑ جائیں تو ان سو میں امتیاز ہو جائے گا۔ سو میں جو صابر ثابت ہوئے ہیں، سو میں سے پچاس۔ اس طرح امتیاز ہو جائے گا کہ کون ثابت قدم اور کون غیر ثابت قدم۔

اب فرض کیجئے کہ علم الہی میں ان پچاس میں سے چھ ہیں جو ثابت قدم ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ وقت زیادہ گھٹن ہوتا کہ ان میں جو ممتاز ہیں، وہ ان گھٹنوں کے سامنے آ جائیں اور اب بھی اگر دس میں میں مشترک ہے ثبات قدم تو ان میں جو ممتاز ہے، وہ اب بھی پردے میں ہے۔ لہذا ابھی وقت میں اضافہ ہو، تب ان میں سے بھی بہت سوں کے قدم اکٹڑ جائیں گے۔ یہاں تک کہ صفحہ میدان سادہ ہو جائے اور بس ایک فرد وہ جائے تو پچھلے کا کہ فرد فریضہ ہے۔ پھر ملک کو بھی لگے چڑھنا چڑے گا:

لَا يَفِيحُ إِلَّا عَلَى لَا سَيْفٍ إِلَّا خُو الْفَقَارُ۔

اسی طرح اضطراب اور اطمینان میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بالکل حوازی حالات رہیں اور بالکل ہی خوشگوار ماحول ہو اور کوئی وجہ اضطراب نہ ہو تو اطمینان کا سوال ہی نہیں۔ اطمینان تو اسی وقت نمایاں ہو سکتا ہے جب اسباب اضطراب ہوں اور کوئی مضطرب نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اندھا ہونا صرف بصارت نہ ہونے کا نام ہے تو یہ دیوار کیوں باندھی نہیں کہلاتی۔ دیوار میں بھی تو بصارت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اندھا ہونا صرف بصارت نہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ ایسا جس میں بصارت ہو، ہونا چاہئے اور پھر بصارت نہ ہو تب وہ اندھا ہے۔

ویسے ہی اگر پر سکون حالات ہیں، اس وقت تو سب ہی شہرے ہوئے ہیں، سکون ہیں۔ سب ہی کے دل قرار کے ساتھ ہیں۔ کسی کا دل پریشان نہیں ہے۔ اس وقت کہاں پتہ چلے گا کہ کون مطمئن ہے۔ نہیں! جس وقت میں کہ ایسے حالات ہوں کہ جن کی وجہ سے اضطراب ہونا چاہئے اور پھر کسی میں اضطراب نہ ہو تو پتہ چلے گا کہ وہ مطمئن ہے۔

اب اضطراب کے لحاظ سے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں۔ اسی سے سمجھئے گا کہ جو مطمئن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ ایک پریشانی کی منزل آئی یعنی مشکلات درپیش ہوئیں اور انسان نے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو مشکلات درپیش ہو گئیں تو کیا کرنا چاہئے؟ اگر ایک دو دن میں، ہفتہ دو ہفتہ میں کچھ سمجھ میں آ گیا تو خیر اور اگر کچھ میں نہ آیا تو کچھ ہو رہا جن کی عقل اور سوچ پر بھی بھروسہ ہے، ان کو جمع کیا، ان کے سامنے اپنی مشکل پیش کی اور ان سے کہا کہ آپ افراد میرے بھروسہ کی ہیں اور صاحبان عقل و ہوش بھی ہیں، آپ بتائیے کہ اس مشکل کا کیا حل ہے؟ کیا صورت عمل اختیار کی جائے؟

یہ دوسری منزل ہے جو اضطراب کی صورت میں طے کی جائے گی۔ اب فرض کیجئے کہ انہوں نے کوئی رائے دی اور وہ مشکل ابھی حل نہیں ہوئی ہے تو خیر انداز ہی ہوئی ہے، سو نہیں سمجھتے۔ مات جاگ کر بسر ہو رہی ہے۔ یہ تیسری علامت اضطراب ہے۔ وہ سوچ میں وقت گزارنا وہی علامت اضطراب تھی۔ دوسری علامت اضطراب کچھ لوگوں کو بلا کر مشورہ کرنا کہ کیا کرنا چاہئے۔ یہ تیسری منزل ہے کہ جب مصیبت آگئی تو راتوں کو خیر انداز مگنی۔ اب ایک ایک سے اپنی مصیبت بیان کر رہے ہیں۔ شاید کہیں سے کوئی روشنی کی کرن آ جائے اور کوئی کسی طرح کی مدد دے سکے۔ یہ اضطراب ہر ایک محسوس کر سکتا ہے۔ اب اگر ماحول دیا ہے کہ جس میں اضطراب ہونا چاہئے اور چونکہ ہماری طبیعت میں اضطراب ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل اضطراب ہے اور پھر کوئی مطمئن نظر آئے، مطمئن نظر آئے یعنی یہ باتیں نہ کرے۔ اسے سوچنے کیلئے صہت کی ضرورت نہ ہو بلکہ بغیر صہت فکر کے اہل مشین ہو، معلوم ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ کن ایک حادثے پر مطمئن ہے۔ تزلزل آئے ہو جسے احساس ہر شخص میں تر دو ہو اور جسے ایک فرض ادا کرنا ہے، اسے پھر تر دو میں وقت گزارنا کیسا؟

تو وہ کوئی وقت تر دو میں نہیں گزارے گا کہ کیا کریں۔ معلوم ہے کہ یہ کرنا چاہئے۔ تو اب وقت کی ضرورت کیا ہے؟ اس فکر میں کہ کیا کرنا چاہئے۔ اگر ایسا نہیں ہو، معلوم ہوا کہ یہ مطمئن نہ تھا۔ اچھا صاحب! دوسری منزل کہ خود کچھ میں نہیں آیا تو ہر دوں سے مشورہ لیا۔ دیکھا کہ نہیں، یہ شخص تو دوسروں سے مشورہ بھی لیتا کیونکہ مشورہ وہ لے جسے اپنے رائے نظر کی حقانیت میں شک ہو اور جب اسے معلوم

ہے کہ مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہئے تو وہ دوسروں سے مشورہ کیوں لے؟ اور اگر کچھ لوگ خطرہ بردی یا سنگا بردی کیلئے رضا کارانہ طور پر اذ خودا کر مشورے دیں تو وہ ان مشوروں پر عمل بھی نہ کرے۔ چاہے دنیا مدتوں تک کتنی بھرے کہ بڑا ہندی آدمی تھا کہ بس جو طے کر لیا، وہ کیا۔ حادثہ نکلاں نے یہ مشورہ دیا تھا، نکلاں نے یہ مشورہ دیا۔ ایسے ایسے صاحبان عقل اور ہرد، انہوں نے یہ مشورے دیئے اور انہوں نے عمل نہ کیا تو حضور اودھن مشوروں پر عمل اُس وقت کرتا جب اُسے اپنے موقف کی حقانیت پر شک نہ تھا۔

مشورے دیا کریں لوگ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ احساسِ خطر اب کر رہے ہیں جو مشورے سے دے رہے ہیں اور جو مشورہ نہیں لے رہا، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اطمینان سے بھرا ہوا ہے۔ اس کو خطر اب ہے ہی نہیں کہ وہ مشورہ لے اور یہ مشورے سے دے رہے ہیں۔ تو برائے عقلِ خطر اب دے رہے ہیں۔ تو وہ ان مشوروں پر عمل کیوں کرے؟

اب ظاہر ہے کہ مشورے نہیں لئے اس نے تو اس سے متعلق کیا ہر ایک شخص دوسرے سے شکوہ نہیں کرے گا؟ ایک دوسرے سے دکھڑا نہیں روئے گا؟ ایک دوسرے سے اس مصیبت کا تذکرہ نہیں کرے گا کہ یہ مصیبت آئی ہے اور وہ دیکھو کتنی مشکل مجھے پیش آگئی ہے۔ اب یہ گرد اور ہو گا جس کو ہم نے خطر اب کے فاضلوں کی بناء پر پہلے کچھ لیا تھا۔ اب ہم یہ کہے کہ یہ اطمینان کے قحطی ہے۔ بس اب جبکہ آپ کے سامنے خطر اب کے قحطی پیش کر چکا اور اس کے مقابل اطمینان کے قحطی ہے تو دو مواقع پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع کو کچھ لچھے فضائل اور ایک موقع تمہید ہو گا مصائب کی۔

پہلا موقع تو یہ ہے کہ ایک مشاوراتی اجتماع ہوتا ہے اور اس میں ملے ہو جاتا ہے کہ اس سفرِ کردہ رات کو بخیر خدا کی جمع زندگی کو خاموش کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب مجلس مشاورت تھی تو طرح طرح کی آراء دی گئیں۔ کسی نے یہ کہا کہ مشکل ہی کیا ہے، تل کر دیا جائے۔ تو کسی دوسرے صاحبِ فکر نے کہا کہ بنی ہاشم کی تلو اور معلوم ہے؟ مدتوں خون کا بدلہ لینے میں سلسلہ جہاد و قتال جاری رہے گا۔ لہذا گو یا پیرائے ستر دردی گئی۔ اس نے کہا کہ چلو نقل نہ کرو کہ بدلہ لینے کیلئے سلسلہ جنگ شروع ہو جائے گا۔ قہر کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بنی ہاشم چھڑا کر لے جائیں گے، یعنی بنی ہاشم سے لوگ پہلے سے متاثر تھے تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک بہت ہی لال بھگتو قسم کا آدمی کوئی تھا، جسے اس وقت تک لوگ پچھانے بھی نہیں تھے، وہ کھڑا ہوا، تارخوں میں یہ ہے کہ وہ ایک مہدی یوزر تھا۔ ایک شیخ مہدی تھا۔ مؤرخین چونکہ اسلام کے مؤرخین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیطان اس لباس میں آیا تھا۔ یعنی شیطان کو بھی حلیہ پسند تھا۔ بہر حال شیطان آیا ہو یا واقعی وہ شیخ مہدی، اس نے جو رائے پیش کی وہ وہ پاس ہوئی۔

دو مواقع تاریخ میں ایسے ملے ہیں جسے لوگ شیطان کے سر منڈتے ہیں۔ ایک تو یہ جس نے پیرائے دی، کہتے ہیں کہ شیطان تھا جس شکل میں آیا تھا اور ایک اُحد میں جس نے آواز بلند کی حتیٰ کہ رسولِ مغل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ آواز بلند کی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ جو دینا کام کرے یا ایسی لفظ آواز بلند کرے، وہ شیطان ہوا۔ بہر حال شیخ مہدی نے یا انسان یا شیطان نے پیرائے پیش کی کہ کیوں کہتے ہو کہ بنی ہاشم بدلہ لیں گے۔ میں ترکیب بتاتا ہوں۔ مخالف تو بہت سے ہیں۔ مگر مخالف ہیں مولائے بنی ہاشم کے۔ ہر قہید کا ایک نمائندہ چھو اور ایک ایک آدمی جب ہر قبیلہ کا لے لوگے تو خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا۔ تو بنی ہاشم کس کس سے مقابلہ

کریں گے؟ یعنی اس نے یہ اصول سب سے پہلے پیش کیا کہ بہت سے لحاظ سے مل کر اگر کوئی جرم کریں تو مجروحہ جرم ہلکا ہوتا ہے۔ جرم، جرم ہی نہیں رہتا۔ پیدائے پاس ہوگئی۔ کیا کہنا، اولاد۔ سب کچھ طے ہو گیا۔

قرآن مجید نے اسے "کید" سے تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا۔ وہ سب اسی جماعت کے لوگ تھے، یہاں کا بھرتو کوئی نہیں تھا۔ وہ رات قریب آگئی اور لوگوں نے پورا بندوبست کیا تھا کہ وہ راز باہر نہ جائے۔ مگر قدرت کی لاسکلی اور ناسکلی نہیں، تو جہاں کی طرف کا قصد ہے، یعنی ملک آیا، ظہیر خدا کے پاس اور ان کا پورا منصوبہ آپ کو بتایا کہ آج رات کو آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنے کیلئے تمام لوگ آمیں گے اور گھر کو گھیر لیں گے۔ اس کے بعد اس منصوبہ کا قوز جس کو بلا صفت قرآنی نے اسی لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ترکیب کی اور ہم نے اپنی ترکیب کی۔ جو لفظ ابھر صرف کیا گیا، وہی اپنی طرف صرف کیا ہے کہ انہوں نے۔

مَنْكُرًا وَمَنْكُرًا وَمَنْكُرًا كَلَامُكَرًا۔

انہوں نے ایک ترکیب کی اور ہم نے اپنی ترکیب کی۔ جو جو کسی چیز کا قوز ہو، وہ اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اصول بلا صفت ہے۔ اب خالق نے کیا ترکیب کی اور ترکیب کا لفظ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ ایک خفیہ شکل ہو کہ جس کو دوسرا محسوس نہ کر سکے۔ اسی کو "کید" یا کر سے قرآن میں تعبیر کیا جاتا ہے۔

خالق نے کیا ترکیب کی؟ اور شاد ہوا کہ اب ہم آپ کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ چلے جائیے اور یہ ہمارا ذمہ ہے کہ آپ کے جانے کی ان کو خبر نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمارے ذمہ ہے، آپ چلے جائیے۔ مگر اپنے بستر پر ملے گوسلا جائیے۔ حقیق علیہ ہے، ہر جگہ قول مل جاتا ہے کہ وہ نہیں وہ۔ مگر یہاں دنیائے تاریخ سنسان ہے۔ یہاں بس ایک ہی نام ہے۔ جو فرشتے نے نام لیا، وہی ہر سو رخ نام لے گا کہ ملے گا اپنے بستر پر سنا جائیے۔ ترکیب قدرت کی طرف کی یہ ہے کہ رات بھر وہ بگھتے رہیں کہ رسول، بستر پر ہیں اور اب اس نے ایک ذات کو منتخب کیا کہ ات ایسی ہو جس پر رسول ہونے کا دھوکا ہو سکتا ہو۔

جناب والا! یہ تو پیغام خدا کی طرف سے ظہیر خدا تک پہنچا۔ ان کو اگر خود عمل کرنا ہوتا تو کسی سے دکر کی ضرورت نہ تھی۔ مگر اس ہدایت کا جزو ایک دوسری شخصیت سے متعلق ہے۔ لہذا دوسری شخصیت کو بلانا لازمی تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالبؑ بلائے گئے اور جو صورت واقعہ تھی، وہ بیان کی گئی کہ خالق کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ گھبرا جائے گا یعنی مکان کا محاصرہ ہوگا، میرے قتل کے ارادہ سے، اور خالق کی ہدایت پر میں چلا جاؤں گا اور تمہیں اپنے بستر پر لٹا جاؤں گا۔ اب ہر دل دو داغ رکھنے والا آدمی غور کرے کہ یہ منزل قحطائے اضطراب ہے یا نہیں؟ یہ صورت حال ایک عام انسان کیلئے اضطراب پیدا کرنے والی ہے یا نہیں؟ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بڑا سخت محل اضطراب ہے۔

اب ایک لفظ میں اس محل اضطراب کو واضح کر دوں کہ علیؑ عام حالت والے علیؑ ہوتے تو اتنے سخت خطرہ میں نہیں تھے جتنے رسولؐ بن کر لیٹنے میں خطرہ میں ہیں۔

ہم نے دنیا میں بھیجیں بدلے لئے ہوئے دیکھے ہیں مگر عموماً وہ بھیجیں بدلا جاتا ہے جو خطرہ سے دور ہو۔ یہ لیا بھیجیں بدلنا دیکھا کہ جس

کے قتل کا منصوبہ ہے۔ اس کی چادر اوڑھی جائے۔ یہی کہہ دیجئے کہ بستر پر لیٹ رہو مگر کیلے بندوں کہ ہر ایک دیکھ سکے کہ کون ہے؟ اور سے لیٹو اور چادر رسول اوڑھو اور بستر رسول پر لیٹو۔ رسول تمنا ہو کر لیٹو۔

تو کتنا صبر آ رہا ہے۔ پھر یہ میرا ذاتو عام لفظ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اہمیتان آزمائے ہیں۔ اب اضطراب کے غنائے تو عرض کر چکا۔ اتنی اہم اور خطرناک منزل۔ مجھے ملے کسی لفظ سے لفظ تاریخ میں۔ کسی دشمن کے کارخانے کی صحیح دخل ہوئی۔ اگرچہ دعویٰ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر لفظ سے لفظ بات غرض کہ حادثہ میں مل جاتی ہے اور تمام صحاح ملتی ہے۔ مگر بعض جگہ سہائی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ جھوٹ کو قندہ ہر کہنے کا موقع نہیں دے۔

تو صاحب! کوئی لفظ سے حد روایت نہیں ملتی کہ اسوں نے یہ سن کر کہا ہو کہ مجھے کچھ مہلت دیجئے سوچنے کیلئے۔ الٹا نہ کرنے مگر کچھ مدت تو مانگتے۔ کچھ مہلت تو طلب کرنے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے کیلئے ہی کسی مہلت طلب نہ کی۔ پھر اگر مہلت مل بھی جاتی تو پیسے خود سوچتے، پھر اس کے بعد یہ کوئی یکہ و تنہا اپنے گھر کے آدمی نہیں تھے، تین بھائی ان سے بڑے تھے اور ان سب میں دس برس کا فاصلہ۔ آپ سے دس برس بڑے قتیل۔ قتیل سے دس برس بڑے جعفر اور جعفر سے دس برس بڑے طالب، جن کے نام پر کیت ہوئی ابو طالب۔ وہ سب میں بڑے۔ اب آپ عمر کا حساب کیجئے کہ یہ جب چوتھے ہیں تو اس کے سنی یہ ہیں کہ طالب تو ذخیرہ خدا کے ہم عصر تھے۔ یعنی بوقت بعثت حضور کی عمر چالیس برس اور طالب کی عمر بھی چالیس برس ہو سکتی ہے۔ ان سے چھوٹے جعفر رسولؐ سے دس برس چھوٹے، ان سے چھوٹے قتیل رسولؐ سے بیس برس چھوٹے، ان سے چھوٹے علی رسولؐ سے تیس برس چھوٹے۔

تیس برس پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب پیغمبرؐ کھانسی کی وجہ سے بیمار ہوئے، جناب آنحضرتؐ وہ آپ کی والدہ ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد موجود تھیں۔ عموماً ایسے مواقع پر مائمان کی بزرگ جو خواتین ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ ولادت کے بعد جناب ابو طالب کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ آئندہ کہ ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا۔ جو شروع سے قتل و شاکل سے اعزاز ہوتا تھا، وہ بتایا کہ آئندہ کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کافی گھٹلی کی روایت ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب نے فرمایا: تیس برس اور میرا تو ایسے ہی بچے کی میں جیسے خوشخبری دیتا ہوں۔ اسی لئے آج کل کی مسلمان دنیا میں لوگ ولادت کی تعداد کو بھروسہ دینا چاہتے ہیں۔ ہر ملک میں تمدن کی نشانی یہ ہے کہ اولاد کی تعداد کو بھروسہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک وقت میں دہائیوں پر لکھا ہوتا تھا کہ ایک گھر میں تین بچے اچھے۔ اس کے بعد وہ مٹ گیا اور یہ لکھا کہ ہم دہار سے دو۔ بہت غریب صورت جملہ ہے، ہم دہار سے دو۔

میں نے کہا کہ بس اس کے بعد منزل تو حید ہے۔ یہ ہو گیا کہ تین سے بات چلی اور دو تک پہنچی۔ اس کے بعد ایک کی قربت نہیں آئی کیونکہ ایک تک تو دنیا بہت دور میں پہنچتی ہے۔ اب میں حقیقت تاریخی کی بناء پر عرض کرتا ہوں کہ یہ چوتھے فرزند ہاں باپ کے، اور جو یہ ہیں، وہ کوئی نسل والا نہیں ہے۔ سب سے چھوٹے ہیں مگر فرزند اکمل بھی، یعنی حاصل حیات ابو طالب وہی ہیں جو اپنے ہاں باپ کی چٹائی اور ماد ہیں۔ تو دنیا اگر اس نظام تمدن پر چلتی ہوئی تو اس کے سنی یہ ہیں کہ دنیا فرزند اکمل کے فیض سے مردم رہ جاتی۔ یہ مشاہد سب سے بڑی دلیل ہے اس فلسفے کے بطلان کی۔ یعنی اس فلسفے نے یہ ملے کیا ہے کہ نسل والے افراد کا مادہ ہیں اور بعد والے بیکار ہیں۔ جب

ہمارے سامنے یہ ہے کہ اصل کام کا دعویٰ آخری فرد ہے جس کو آنے سے آپ نے روک دیا، اپنے منصوبہ کی بناء پر تو ہم اس کی حقانیت پر کیونکر ایمان لائیں۔

فرض یہ کہ اسے بھائی، سب سے بڑے طالب، ان سے چھوٹے محرم، اس سے چھوٹے قلیل۔ تو کسی اور سے رائے نہ لیتے، اپنے بھائیوں سے تو جمع کر کے رائے لیتے کہ یہ بیٹام مجھے ظاہر ہے، آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ مگر یہ رو کر تا جو مضطرب نفس رکھتا ہو۔ اس سے ہم واقف ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے۔ مگر یہاں ایک لمبے کی سہلت طلب نہیں کی جاتی۔ جب سہلت طلب نہیں کی جاتی تو نہ خود سوچنے کا سوال اور نہ رائے اور مشورہ کا سوال۔ بس جواب دینے سے پہلے ایک سوال کے دیتے ہیں اور دو سوال یہ ہے کہ میرے بستر پر سو رہے سے حضور کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟ وغیرہ افراتے ہیں کہ ہاں! خدا نے مجھ سے حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔

بس کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کیا؟ مجھے تو اس حقیقت کے اظہار کیلئے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ بس اپنی جان کی قیمت پر چھ رہے ہیں۔ وغیرہ خدا نے جب فرمادیا کہ ہاں! مجھ سے حفاظت کا وعدہ ہوا ہے۔ انہوں نے نہ اپنے لئے پوچھا تھا، نہ انہوں نے ان کیلئے بتایا۔ انہوں نے اس کیلئے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی تو محفوظ رہے گی؟ اور انہوں نے اپنے لئے فرمادیا کہ مجھ سے حفاظت کا وعدہ ہوا ہے۔ بس یہ سنا تھا کہ سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔

شاہ عبدالجنت محدث دہلوی لکھتے ہیں، مدارج النبوة قاری زبان میں ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ سب سے پیلا سجدہ و شکر ہے جو اس موقع پر حضرت علیؑ نے کیا تھا اور شریعت اسلام میں سجدہ و شکر جزو مسنون ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ مل ہیں جو بلند افراد کے کردار سے جزو شریعت ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پیلا سجدہ و شکر انہوں نے کیا۔ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ شریعت میں جزو مسنون ہے۔ تو دو پہلو اس کے پیش کئے دیتا ہوں۔ یا تو یہ کہ لوح محفوظ میں یہ پہلے سے شریعت کا جزو تھا اور ماننے کے علیٰ عمل از نزول قرآن و کچھ رہے تھے اور یا یہ ماننے کے دیگر احکام قرآن صامت کے حکم سے ہیں اور یہ حکم قرآن باقی کے حکم سے ہے۔

بہر کیف علیؑ کے کردار میں اضطراب کا پہلو نظر نہیں آیا، نہ سوچے کیلئے وقت کی سہلت مانگی، نہ عزیزوں اور اہل و عیال سے مشورہ کیا۔ باپ بے شک اس وقت نہیں تھے لیکن عین بھائی بڑے اور ایک ان میں سے باپ کے برابر عمر رکھتے ہیں۔ وہ موجود تھے لیکن کسی سے رائے نہیں لی گئی۔ معلوم ہوا کہ نفس مطمئن ہے۔

اب بستر پر لیٹ گئے۔ اور ان کو کہنے کہ بستر پر لیٹے تو اضطراب کا تقاضا یہ ہے کہ نیند آ جائے۔ ہمارے نزدیک اضطراب کے علاوہ اور بھی بہت سے اسباب ہیں نیند کے آنے کے۔ جسے رات کو کبھی سونے کی عادت نہ ہو، کوئی کسی عادت کا ادق رکھتا ہو اور وہ مجبوری سے اسے انہماک نہ دے سکے تو اسے قلق ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ سو سکے۔ فرض کیجئے کہ اس وقت کوئی صاحب مجلس میں آنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور بروقت کوئی رکاوٹ ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ خانہ نکلیں تو یہ بستر پر بار بار یاد آئے گا کہ نکھو امیں مجلس میں جانا چاہتا تھا مگر نہیں جاسکا۔

ان کی پوری رات عراب عبادت میں گزرتی تھی، جاگ کر بسر ہوتی تھی۔ رات کو سوتا کہاں تھا اور پھر ذوق عبادت ان کا۔ رات بھر ان کو تصور رہتا چاہئے تھا کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں، اب میں تہجد پڑھتا ہوں۔ اب میں غلاں عبادت کرتا ہوں۔ آج فرض کے قلمبے کی زنجیریں ڈال کر مجھے لٹا دیا گیا۔ تو انہیں نفسیاتی طور پر قلعہ ایسا ہونا چاہئے تھا کہ نیند اڑے گی۔ اس قلعہ اور اضطراب کو وہ محسوس کرے گا جس کی عبادت برمائے عبادت اور جو حقیقت عبادت سے واقف ہو۔ اسے قلعہ نہیں ہوگا کہ جس کے کہنے سے روز عبادت کرتا تھا، اسی کے کہنے سے تو آج لیٹا ہوں۔

لیکن حکم لینے کا تھا، سونے کا نہیں تھا۔ رسول نے فرمایا تھا کہ حکم خدا یہ ہے تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حکم لینے کا تھا، سونے کا نہیں تھا اور عقلاً ہو بھی نہیں سکتا، اس لئے کہ تکالیف شریعہ اور احکام افضل اختیاری سے متعلق ہوتے ہیں۔ آدمی کے اختیار میں لینا ہے، سونا نہیں ہے۔ تو عقلاً حکم لینے کا ہی ہو سکتا ہے، سونے کا نہیں ہو سکتا، سونے کا نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سونا نہ نفس کی کیفیت سے متعلق ہے۔ اگر نفس مضطرب ہو تو جاگ کے رات کھتی بلکہ شاید رو کر کھتی مگر یہ نفس مطمئن ہے۔

بہر حال اطمینان سے سوتے رہے اور برمائے ردایت بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے لئے تو ان کا کہہ دینا کافی ہے اور اصولی عقلی کے اعتبار سے اسکی بات جو خود انسان کے بیان سے معلوم ہو سکے، اس میں اس کا بیان مستحکم ہے۔ وہاں کو ایسا ہی بھی نہیں ہوتی۔ گویا نیند اڑے گئے تھے، سونا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو جو چیز خود آدمی ہی کے بیان سے ظاہر ہو، اس میں اس کا بیان مستحکم ہے۔ اس میں گویا ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے لئے ان کا کہہ دینا کافی ہے کہ میں شب ہجرت بھی گہری نیند سویا، کبھی نہیں سویا، کبھی نہیں سویا۔ مگر برمائے واقعہ ہر صاحب فہم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ درایتاً غور کرے کہ یہ سہرے تھے یا نہیں؟

حضور اعراب کی نیچی نیچی دیواریں، لٹکتے ہوئے خیرے، کچھ ہوئی کھاریں، آپس میں چرچے ہو رہے ہیں کہ ابھی محلہ کہیں یا انتظار کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس طلب بھی تھا حاضرین میں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ بھاگ نہیں سکتے، صبح ہونے دو صبح کو چلے کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیواریں اتنی نیچی تھیں کہ ان کے آنے میں وہ سب راہ نہیں تھیں۔ صبح کو جب چاہا، آگئے چلا گئیں لگا کر۔ کسی نے جا کر دروازہ تو نہیں کھولا تھا۔ تو چرچے ہو رہے ہیں کہ جاگیاں نہ جائیں۔ رات گزر رہی ہے۔ اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ اگر نفس مضطرب ہوتا تو رات بھی راز راز ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ بار بار چادر اٹ کر دیکھتا کہ آ تو نہیں دے، آ تو نہیں دے، یہ رات بھر راز رہتا جاتا ہے کہ تو سہرے تھے۔ ان کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔

میں ایک عام شکل دہراتا ہوں، یہ نیند آدمی نہیں پڑتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ میں شاید بالائے منبر اس شکل کو استعمال نہ کروں مگر مجھے یہاں مطلب اسی سے ہے۔ چونکہ شکل کے اندر ایک حقیقت مضمر ہوتی ہے، اس لئے پست کسی مگر میرے کام کی دہی ہے۔ میں گہری نیند کا فلسفہ بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے فرمایا۔ ہمیں گہری نیند سویا، حضور اشل مشہور ہے کہ جب گہری نیند کسی کو آئے تو کہتے ہیں کہ گھوڑے بچ کر سوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو گھوڑے بچ کر سوئے، وہ تو گہری نیند سونے گا اور جو جان بچ کر سوئے؟

معلوم ہوا کہ ان کے کردار نے بتایا کہ یہ ہے نفس مطمئن۔ اب یہ باپ کا اطمینان نفس ہے اور بیٹے کی منزل آئی اور اس کے

ماننے مرحلہ پر درپیش ہے کہ یزید طلبگار بیعت ہے۔ بیعت نہ کرنے کے نتائج ہر صاحب عقل کے سامنے ہیں۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ بیعت نہ کرنے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اب یہ مشکل منزل ہے یا نہیں؟

تو جو اضطراب کے لحاظ سے دہاں بٹلا چکا ہوں وہی یہاں بھی ہیں کہ پیغام ملا تو کوئی روایت نہیں بتاتی کہ انہوں نے اہل مدینوں کو جمع کیا اور۔ بنی ہاشم جن سے ہم کہ بلا میں حصارف ہیں۔ اسی وقت تو ان کے علاوہ بھی بہت سے افراد موجود ہیں۔ جناب محمد حنیفہؑ، جناب مہدائہ ابن عباسؑ ہیں جو انتہائی مہربان ہیں۔ بہت ہی صاحب ہوش و خرد اور ہوشیار مانے جاتے تھے۔ لوگ ان کو بلاتے تھے اور مشورہ لیتے تھے۔ مگر کوئی روایت نہیں بتاتی کہ ان لوگوں کو بلا کر ان سے مشورہ لیا ہو کہ کیا کرنا چاہئے۔ ارے جبکہ کہے ہوئے ہیں کہ بیعت یزید میرے لئے ناروا ہے تو پھر مشورہ کیوں لیتے؟

لوگوں نے آ کر فطر اہل مدینہ سے دینے، چکر نہائی اہل مدینہ، کچھ حقیقی اہل مدینہ مگر مصلحت امام سے بے خبر۔ جناب مہدائہ ابن عباسؑ نے بھی مشورہ دیا اور مہدائہ ابن عباسؑ، جو جناب بنی ہاشم کے نکلنے کے وقت کو فے کے گورز تھے، ان سب نے مشورہ دیا۔ آج ان مشوروں کو پیش کیا جاتا ہے اور انہوں نے کسی مشورے پر عمل نہیں کیا۔ کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کا اہم مانکہ نہ کریں، وہ تقدیر کے سپرد کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ممتاز اہل قلم لکھتے ہیں کہ ہر مشیت کا فیصلہ تھا۔ یعنی صحیح تو یہی لوگ کہتے تھے کہ مگر کیا کیا جائے کہ تقدیر میں یہی تھا۔ مشیت اسی کی متقاضی تھی۔ کچھ لوگ حکم کھلا کہتے ہیں کہ بڑی ضد تھی اور بڑی کد تھی۔ اتنے اہل مدینہ کا مشورہ تھا اور اس کا نہ مانا مگر میں اب پوری ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہوں کہ جتنے مشورے آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، ان سب مشوروں کو لایئے اور میرے سامنے پڑھئے کہ کیا کیا مشورہ کس کس نے دیا۔ تو جتنے مشورے تھے، وہ یہ کہ یہاں سے جا رہے ہیں آپ تو حرمین نہ جائیئے، طائف چلے جائیئے، یمن چلے جائیئے اور کسی دوسری جگہ چلے جائیئے۔ جبل طے، طے کے پہاڑوں پر مشورہ دیا گیا کہ جائیئے۔ بڑے مشہور تھے ہیں، آپ کی حفاظت اہل قبیلہ کرے گا۔ یہ مشورے کہ آپ جاتے ہیں تو بچوں اور عورتوں کو کیوں لئے جاتے ہیں؟ یہ ہیں مشورے ان لوگوں کے مگر کسی مشورہ سے دالے نے یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔

یہ پورے مطالعہ کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی کا یہ مشورہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ اس لئے اس سے عیب ہوتا ہے کہ یزید کی بیعت تو خدا کی نگاہ دلوں کو بھی من کیلئے بارہا معلوم ہو رہی ہے۔ اب آجکل دنیا کہہ رہی ہے کہ بیعت کیوں نہ کر لی؟ یہ سب کچھ ہو گیا اور بیعت نہیں کریں گے۔ انکار بیعت میں اتنی شدت؟ یہ تو ضد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صحیح راستے پر قائم ہونا ضد ہے تو کونسا یہی ہے جو ضدی نہ ہو۔ کونسا رسول ہے جو ضدی نہ ہو۔ خدا کی قسم اصداۓ حق کا ہم اور آپ تک پہنچنا ان کی ضدوں کا صدور ہے۔

پھر ذرا انصاف کیجئے آپ، اس زُبحہ پر سوال کرتے ہیں کہ ان کو بیعت سے انکار کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اسے کیوں نہیں سوچتے کہ یزید کو بیعت پر اتنا صبر کیوں ہے؟ جبکہ تمام عالم اسلام نے بیعت کر لی تو اگر یہ بیعت نہ کریں تو یزید کا کیا گلہ؟ جبکہ اصول جمہوریت یہ ہے کہ اکثریت رائے سے ہر بات طے ہو تو اقلیت کی رائے کا قابل اعتبار ہے۔ اس سے اصل مقصد کو کوئی نقصان

نہیں پہنچتا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں۔ یہ پوری طاقت کیوں صرف کی گئی کہ ان سے بیعت لی جائے؟ یہ آخر یزید کو اتنا اصرار کیوں ہے؟

معلوم ہوتا ہے کہ حسین سے بیعت بحیثیت ایک فرد عرب کے نہیں تھی، بحیثیت ایک لڑا کدہ خاندان بنی ہاشم کے نہ تھی بلکہ حسین سے بیعت اس شریعت کا لڑا کدہ ہونے کے لحاظ سے تھی۔ یزید جانتا تھا کہ جب تک حسین نے بیعت نہ کی، اس وقت تک شہنشاہیت کے سامنے شریعت کا قیام قائم ہے اور جس دن یہ بیعت کر لیں گے، اس دن شریعت کا قیام ہمیشہ کیلئے سیاست کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس لئے حسین سے بیعت کیلئے پورا اصرار تھا۔

تو ایک جملہ آپ کیلئے کافی ہے، میں کہتا ہوں کہ یزید حسین کو پہچانتا تھا کہ یہ کون ہیں اور حسین خود اپنے آپ کو نہ پہچانتے کہ میں کون ہوں؟ یہ جانتے تھے کہ اس وقت میرے حسن بختی ہونے تو مجھ سے نہ کہا جاتا۔ جو کچھ کہتا تھا، ان سے کہا جاتا۔ اگر ہمارے پدے بزرگوار ہوتے تو جو کچھ مقابلہ کرتا تھا، ان سے کیا جاتا۔ ہم سے برا و راست کوئی مطلب نہ ہوتا۔ مزید آگے بڑھنے کا اگر ہمارے ناچاروں اللہ ہوتے تو جو کچھ سندر جواز حکومت کی مانگتا ہوتی، وہ ان سے مانگی جاتی، ہم سے نہ مانگی جاتی۔ مگر چونکہ میرے ناٹائیں ہیں اور میں ہوں، اس لئے مجھ سے بیعت طلب کی جا رہی ہے۔ میرے بیعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ میرے بھائی ہوتے تو بیعت کر لیتے، میرے والد ہوتے اور وہ اختیار ادا دیتے، میرے ماما ہوتے اور وہ میری تصدیق ثبت کر دیتے۔

میں کہتا ہوں کہ اب نقطہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب ان کا بیعت کرنا ان سب کا بیعت کرنا تھا اور ان کا بیعت سے انکار ان سب کا انکار بیعت ہے اور جب رسول تک بات پہنچ گئی تو میں کہتا ہوں کہ ان کا بیعت کر لینا شریعت الہی کا سر ہٹا دینا ہے۔

22

اطاعت رسول

جب خالق نے اپنا نائب رسول کو کائنات میں مقرر کر دیا ہے تو دنیا کو کیا حق ہے کہ رسول کا قدم بیچ میں سے نکال کر براہ راست اللہ سے رابطہ قائم کرے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ شاہراہ حیات میں کسی انسان کے نقش قدم سامنے ہوں مگر انسان ایسا ہو کہ جو راہ اس کے نقش قدم سے بنے وہ راہ رضائے پروردگار ہو۔

جو ایمان بالغیب نہ رکھتا ہو اسے بس الہی کے احکام ماننے چاہیں کیوں کہ اللہ کو احکام دیتے ہوئے نہیں دیکھا اس لئے ایمان بالغیب کے دین کی بسم اللہ بھی نہیں ہو سکتی۔

ان کا قول کوئی مرضی الہی سے الگ نہیں ہوتا ہے کوئی قول چاہے جہانی میں ہو چاہے بزم میں ہو بزم میں ہو چاہے صحت میں ہو چاہے مرض میں۔

آپ عظیم مطلق کے درجہ پر فائز ہیں اور کردار ان کا ایسا تھا کہ جتنی محنت کامیابان کے نقش قدم کو قرار دیا۔

اطاعت رسول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبَّ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَتُؤْتُواْ مِمَّا رَزَقَکُمْ ۚ

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝

ارشاد حضرت اقدسِ انبی ہے، اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوڑا بیٹھنے والا مہربان ہے۔

انسان بلند سے بلند اعزاز کا حقدار رہتا ہے اور اس کیلئے اونچے سے اونچا دعویٰ کرنے پر قادر رہتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ کسی جوہرِ ذاتی سے حقیق ہے تو پھر بھی دشواری پیدا ہوتی ہے، مثلاً اگر کوئی جاہلِ عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وقت پر مصرعہ طبع دے کر ظلم کرنے کی فرمائش نہ ہو جائے۔ مگر جب اعزاز کی رشتہ نسبت اور مضافت سے حاصل ہو رہا ہو جیسے کسی کا چچا، کسی کا عزیز، کسی کا دوست۔ یہ "کا" جہاں بیچ میں آیا وہاں اس کے سنی یہ ہیں کہ ذات کے اندر کچھ نہیں ہے، رشتہ پر فخر ہے۔ جب رشتہ سے اعزاز مل رہا ہو تو آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر یہ رشتہ کسی ایسی ذات سے قائم کیا جا رہا ہو جس کے حقیق یہ ضرور کوئی اس سے جا کر پوچھ نہ سکے کہ یہ آپ سے اپنا رشتہ بتا رہا ہے، یہ سچ ہے یا نہیں۔ وہ کہہ دے کہ نہیں، یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر رشتہ کسی ایسی ذات سے قائم کیا جا رہا ہو جس کے حقیق اطمینان ہے کہ کوئی اس تک پہنچنے والا نہیں ہوگا اور عام سنی میں اس تک چلا جائے تو پھر وہاں آئے والا نہیں۔ آپ بہت آسانی محسوس ہوتی ہے۔

پھر جب اعزاز رشتے سے ہے تو جتنا مرکز رشتہ کا اونچا ہوگا، اتنا اعزاز میں اضافہ ہوگا۔ ایک مقامی حاکم کے دوست کی اتنی عزت نہ ہوگی جتنی ضلع کے حاکم کے دوست کی عزت ہوگی۔ ضلع کے حاکم کے دوست کی اتنی عزت نہ ہوگی جتنی ملک کے حاکم کے دوست کی ہوگی۔ چہ جائیکہ اب الارباب، سلطان، املاکین، اہم الحاکمین، خاں کاکات کے دوستوں میں کوئی داخل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کی نظر میں اور عزت کیا ہو سکتی ہے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ ہر مدعی کا دعویٰ سچ نہیں ہوتا۔ جب خدا تک ہونے کا لفظ دعویٰ کر دیا گیا تو خدا کا دوست ہونے کا دعویٰ کتنا مشکل ہے؟ اس لئے ضرورت ہے سچ اور حوصلے کے پر کھینے کی کوئی کسوٹی ہو۔ صادق اور کاذاب کا کوئی معیار ہو جس کی بناء پر دیکھا جائے کہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس مقصد کے لئے خالق نے اپنے عالمِ برتری راہی قرآن مجید میں یہ کسوٹی چھپائی۔ اس معیار کا اعلان کر دیا کہ ہماری محبت کے معیار یہ محبت ہیں۔ ان کے سامنے یہ معیار چھپائی کر دیجئے کہ اگر یہ اللہ کی محبت رکھتے ہیں تو آپ کی عیسیٰ کریں۔ اگر آپ کی عیسیٰ کریں گے تو ان کا محبت کا دعویٰ سچا سمجھا جائے گا ورنہ دعویٰ غلط ہوگا۔

اب اس بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کا مقصد اس امتحان کی عرض ہے اور جھوٹے کے ہر کھنے کا ایک معیار پیش کرنا ہے۔
لیکن خیال یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ وہ جب یہ کہ کسی اقدار اعلیٰ سے رابطہ قائم کرنا بغیر درمیانی ذریعے کے ہے
ضابطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی درخواست آپ کو سرکاری حکومت کے پاس بھیجتا ہو، پہلے وہ آپ کے ضلع کے حاکم کے پاس جائے گی۔ آپ کے
شہر کے حاکم کے پاس جائے گی۔ اس کے در بعد سے جب آگے بڑھے تو وہ صاحبہ ہوگی اور اگر ہمارا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ
اقدام ہے رابطہ ہوگا۔ جب خالق نے اپنا نائب رسول کو کائنات میں مقرر کر دیا ہے تو دیکھنا کہ اس کے رسول کا قدم پہنچ جس سے نکال کر
براہ راست اللہ سے رابطہ قائم کرے۔

مگر میں نے عرض کیا کہ یہ بھی جب ہو سکتا ہے۔ یہی جب نہیں ہے، اس لئے کہ اگر یہی سبب ہو تو دیکھئے کہ دعویٰ کس چیز کا تھا؟
دعویٰ تھا اللہ کی محبت کا مطالبہ ہوا تا جب رسول کا۔ اس کی عربی مجھے معلوم ہے، یہ کہا جاتا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

”کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔“

جس چیز کا دعویٰ اللہ کیسے تھا، اُسی چیز کا مطالبہ بننے کیسے کر لیا جاتا تو وہ مقصد پورا ہو جاتا لیکن یہاں اللہ کی نسبت دعویٰ کچھ اور۔
اور پیغمبر کی نسبت مطالبہ کچھ اور۔ دعویٰ ان کا اللہ سے محبت کا، مطالبہ رسول کی محبت کا نہیں۔ پس! غلط فہمی نہ ہو، محبت رسول بھی اپنی جگہ
دینی فریضہ ہے مگر اس آیت میں محبت خدا کے دو عبادوں سے مطالبہ محبت رسول کا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اتباع رسول کا کیا گیا ہے۔ یہ
کیوں؟ یہ اس لئے کہ محبت ہمدل کے اندر کی چیز۔ دل شکاک کر کے دیکھا نہیں جاسکتا کہ محبت ہے یا نہیں۔ تو جو اتنے نڈر ہیں کہ اللہ سے
محبت کا بے بنیاد دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے میں کیوں قدم پیچھے ہٹتے۔ لہذا جو کسوٹی کا مقصد ہے، وہ پاس
نہیں ہوتا۔ اس لئے محبت کے دو عبادوں سے مطالبہ ہوا اتباع رسول کا۔

اب اتباع دل کے اندر کی چیز نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھی نہ جاسکے۔ یہ تو قدم کی رفتار بتانے کی کس اتباع ہے یا نہیں؟ اس
کیلئے ضرورت تھی رسول کا قدم درمیاں میں لانے کی۔ عقاب اب رسول کے پیچ میں لائے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ محبت اس کا جھکاؤ
ہے۔ یہ غیر مادی مرکز یعنی اللہ کی نسبت بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت ہو سکتی ہے کیونکہ محبت دل کا مال ہوتا ہے۔ دل کا جھکاؤ ہے لیکن اتباع
کیا ہے؟ اتباع ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اتباع ہے قفل قدم پر چلنا۔ یہ برا راست اس سے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن واجب کی ضروری کیونکر
کرے۔ حادثہ قدم کی ضروری کیونکر کرے؟ حجاج فنی کی ضروری کیونکر کرے۔ اس کیلئے ضرورت ہے کہ شاہراہ حیات میں کسی انسان کے
قفل قدم سامنے ہوں۔ مگر انسان ایسا ہو کہ جوراہ اس کے قفل قدم سے بے پروا ہو جائے پھر وہ گاموں۔

جب ایسا انسان ہو، جب اس کی ضروری معیار محبت الہی ہو سکتی ہے اور اس بناء پر کوئی حافظ قرآن اپنے حافظ کی بناء پر دل ہی
دل میں اور باغزوہ خواں درق گردانی کر کے قرآن میں شروع سے آخر تک تلاش کرے۔ دیکھے کہ اللہ کی اطاعت کا تو حکم ہے مگر اللہ کے
اتباع کا کہیں حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لئے ہم آمد میں اطاعت کے معنی بھی کہہ دیتے ہیں ضروری اور اتباع کے معنی بھی کہہ دیتے ہیں

عبردی۔ مگر عربی زبان کے لحاظ سے اطاعت اور اتباع کے معنی میں فرق ہے۔ جب کسی شخصیت کیلئے کہا جائے کہ اس کی اطاعت تو معنی اور
ہیں اور جب کسی ذات کیلئے کہا جائے تو اس کے معنی اور ہیں۔

اطاعت ہوتی ہے اقوال کی اتباع ہوگا۔ اطاعت کے معنی ہیں احکام پر چلنا اور اتباع کے معنی ہیں نقش قدم پر
چلنا، پیچھے چلنا۔ تو اطاعت تو اللہ کی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جو احکام بغیر رکھا کی زبان مبارک پر آئے وہ احکام بحیثیت سرکار اللہ
کے احکام ہیں اور بحیثیت ترجمان ان کے احکام ہیں۔ غیب کے آئینہ میں وہ اللہ کے احکام ہیں، شہود کے منظر پر وہ ان کے احکام ہیں۔ جو
ایمان بالغیب نہ رکھتا ہو اسے جس انہی کے احکام ماننے چاہئیں کیونکہ اللہ کو احکام دیتے ہوئے نہیں رکھا۔ اس لئے بغیر ایمان بالغیب
کے دین کی رسم اللہ بھی نہیں ہو سکتی۔

وہ احکام اللہ کے احکام ہیں کیونکہ اصل اسی نے احکام دیے۔ ان کی زبان سے وہ احکام جاری ہوئے ہیں۔ اس بناء پر ہم ان کو
اس کے احکام سمجھتے ہیں، ان کے احکام کہتے ہیں۔ تو اطاعت تو اللہ کی بھی ہے مگر انہیں میں سے کہا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ وہ ہمیں کہاں
لے گا کہ وہ آگے آگے چلے اور ہم پیچھے پیچھے چلیں؟ اتباع کے معنی نقش قدم پر چلنا۔ وہ کس راستے پر جائے گا کہ اس کے نقش قدم
ہمیں نظر آئیں؟

جنہ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ اتباع کا حکم شخصیت کیسے ہوگا اور اس کے معنی ہوں گے پیچھے پیچھے چلنا۔ یوں ملت کی طرف
اضافت ہے اتباع کی کہ مطلب ابراہیم کا اتباع کرو۔ اللہ کی طرف کی ہدایت کا اتباع کرو مگر براہِ راست اللہ کا نام کہیں نہیں لیا گیا کہ اللہ کا
اتباع کرو کیونکہ اتباع کے معنی ہیں پیچھے چلنا۔ شخصیت کے اتباع کے معنی ہیں نقش قدم پر چلنا۔ یہ براہِ راست اللہ سے متعلق نہیں ہو سکتا مگر
رسول کی اطاعت کا بھی حکم اور اتباع کی منزل میں تو اللہ کا نام ہی نہیں۔ وہاں تو براہِ راست ان کی زبان سے کہو یا جا رہا ہے کہ آپ کہنے
کہ میرا اتباع کرو۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

”تمہارے لئے اللہ کے رسول میں عبردی کا بہترین موقع ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ ہم جو عادی رہے ہیں خدا رسول، خدا اور رسول، یعنی ہر جگہ خدا کے بعد ہم رسول کا نام سننے کے عادی رہے ہیں تو
جب آیت کا یہ ترجمہ ملتا ہے کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے تو ہمیں ایک دم کا سامھوس ہوتا ہے۔ ہم عادی رہے اس
سلسلہ سے چلنے کے۔ خدا اور رسول، خدا اور رسول۔ اور یہاں خدا کا نام نہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں۔ یہ نہیں کہ
خدا میں نہیں، اللہ کے رسول میں تمہارے لئے عبردی کی بہترین مثال ہے تو یہاں اللہ کا نام آیا ہی نہیں۔ اتباع کی منزل میں تو اللہ کا
ذکر نہیں ہے وہاں تمہارا رسول کا ذکر ہے۔

اب جو الفاظ کہیں، وہ بڑے ہلناک ہیں۔ شرک بے شک ڈرنے کی چیز ہے مگر لفظ ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ حقیقت شرک
ڈرنے کی چیز ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے قرآنی معیار پر جانچ لیجے کبھی ہے یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مقامِ اطاعت میں خدا نے ہر جگہ

ان کو اپنے ساتھ شریک رکھا اور اتباع کی منزل میں ان لاشریک رکھا۔ ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اقوال کی صحت کی ضمانت ہے اور جب بلا شرط، بلا قید، بلا استثنیٰ ان کے اتباع کا حکم دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے افعال کی صحت کی ضمانت دی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا کوئی قول مرضی الہی سے الگ نہیں ہوتا۔ چاہے کوئی قول ہو، جہاں میں ہو، چاہے بڑا حاسہ میں، چاہے بزم میں ہو، چاہے رزم میں ہو، چاہے صحت میں ہو چاہے مرض میں۔

اطاعت کا حکم بلا قید نہ ہوتا اگر کوئی قول اس دائرہ سے الگ ہوتا۔ تو جب اطاعت کا حکم مطلق ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر قول ان کا مرضی الہی کا آئینہ بردار اور جب اتباع کا حکم دیا تو ان کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق۔ ہر عمل، چاہے رضا میں ہو چاہے غضب میں، چاہے رزم میں ہو چاہے بزم میں۔ جس کو پاس بلا میں وہ بھی اللہ کے حکم سے، جس کو اٹھا میں وہ بھی اللہ کے حکم سے۔

ہر قول مرضی الہی کے مطابق ہے۔ ہر عمل مرضی الہی کا آئینہ بردار۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی عمل واقعی طور پر کسی غلط فہمی کو دور کرنے کیلئے اختیار فرمائیں۔ اس میں صحت الہی منہر ہوتی ہے کہ یوں کریں اور میں یوں کہوں۔ یہ کوئی عکسہ ربانی ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا کبھی قہمی کہ ہر جگہ اپنے بھائی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اس لئے ضرورت تھی کہ کبھی یہ کسی اور کو بھی بڑھا دیں اور اللہ کے کہیں بڑھا دیا؟

جناب والا! مطلق اطاعت کا حکم اقوال کی صحت کی دلیل اور مطلق اتباع کا حکم افعال کی صحت کی دلیل۔ اس کیلئے ان کے اقوال کو اپنا قول قرار دیا۔

وَمَا يَتَّبِعُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

”ہمارا رسول تمہارا ہل نفس سے کلام نہیں کرتا، وہ تو وحی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے۔“

اور ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا:

وَمَا زَمَيْنَا اِذَا مَنَيْنَا وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَزَقُنَا

”وہ آپؐ نے سگر بڑے نہیں پھینکے، وہ اللہ نے پھینکے۔“

اور ہاتھ کے جو عمل کا ذکر یہ ہوتا ہے، اسے بھی اپنا ہاتھ قرار دیا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَكَ اِلْمَا يَتَّبِعُوْنَ اللّٰهَ

”یہ جو آپؐ سے پیٹ کر رہے ہیں، یہ اللہ سے پیٹ کر رہے ہیں۔“

يَذْكُرُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

”یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔“

بمردی مطالبہ کہ دیکھو کچھ اور مالو کچھ آنکھوں سے دیکھو کہ رسول کا ہاتھ ہے اور غیب پر ایمان لا کر مالو کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔

تو قول کو اپنا قول کہا، عمل کو اپنا عمل کہا۔ ہاتھ کو، جو عمل کا ذکر یہ ہے، اس کو اپنا ہاتھ کہا۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہر مکتبہ

فکر کیلئے یہ لو فکر ہے کہ جس کا قول اللہ کا قول ہے، جس کا عمل اللہ کا عمل ہے، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر (معاذ اللہ) اس سے غلط ہو تو کسی کی غلطی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے رسول کے مصوم ہونے کا سوال نہیں ہے، بلکہ بندوں کے سامنے اللہ کے ہے خطا ہونے کا سوال ہے۔

اسے روزِ سرور کی مثال سے پیش کرتا ہوں۔ وہی قطعی دائرے کی مثال ہے کہ جب بچہ چنے کیلئے بیٹھتا ہے یعنی اس کی بس اللہ ہوتی ہے تو تختی لکھ کر دی جاتی ہے۔ مثلاً "اب پ"۔ کسی خوشنویس سے لکھوائی جاتی ہے تاکہ بچہ پنا لکھے۔ وہ ایسا لکھ کر مشق کرتا ہے۔ اسی تختی کو سر مشق کہتے ہیں۔ شروع میں بچہ پنا نہیں لکھنے لگے گا مگر جو تختی اسے لکھ کر دی گئی ہے وہ اپنی جگہ جگجگ ہوتی چاہئے۔ اس لئے کہ وہ تختی اگر لٹا ہو، چاہے ہاں کر لٹتی نہ ہو، بھولے سے غلطی ہو، جیسی بھی غلطی ہو تو جتنا لکھنے کی کوشش کرے گا، اتنی غلطیوں کی تکمیل ہوتی چاہئے گی اور صحت سے دور ہوتا جائے گا۔ خطا اس تختی کی نہیں ہوگی، اس بات کی ہوگی جس نے غلطی پیش کی۔

میں کہتا ہوں کہ اتہار کو رسول کا۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ خود رسولؐ نے تو منبر پر جا کر نہیں کہا ہے کہ میرا اتہار کو۔ اللہ نے ان سے کہلوایا ہے کہ آپ کہتے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کا اتہار کو۔ اتہار کے معنی کیا ہیں؟ یہی کہ اپنے عمل کو ان کے عمل کا نمونہ بنانے کی کوشش کرو۔ تو میں نے مانا کہ خلق خدا تو مجھ کا ہے، خلق خدا تو کبھی غلطیوں سے بری نہیں ہوگی۔ کچھ نہ کچھ غلطیاں دھوکے سے سہی، بھولے سے سہی، کچھ تو غلطی میں رہیں گی۔ مگر جو اس کی طرف سے تختی پیش کی گئی ہے، نمونہ جو پیش کیا گیا ہے، اسے اپنی جگہ جگ ہونا چاہئے ورنہ ذمہ داری اس پر نہیں ہوگی، جو نمونہ بنایا گیا ہے، اس پر ہوگی جس نے نمونہ پیش کیا ہے۔ جناب ابڑا کتب تعلیم ہے کہ یہ بشر ہیں اور بشر تو بہر حال بھولتا بھی ہے اور بشر دھوکہ بھی کھاتا ہے۔ اسی دھوکہ کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں۔ اب بشر ہیں تو خیر، ہاں کر گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کہ یہ بھولے سے نہ کریں اور دھوکے سے بھی نہ کریں۔ یہ بات تو بشریت کے خلاف ہے، لہذا جب بشر ہیں تو اتنا ہم مانتے ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے یعنی جان بوجھ کر خلاف حکم خدا نہیں کریں گے۔ لیکن بھولے سے، دھوکے سے۔ بھول کے معنی ہیں نسیان اور چوک کے معنی ہیں خطائے اجتہادی۔ تو بھولے سے دھوکے سے جو غلطیاں ہوں گی، اس سے کیسے بری ہوں گے؟ کیا بشر نہیں ہیں؟ یہ سب تو بشریت کے لوازم ہیں۔ میں بشریت پر ایمان رکھتا ہوں اور بشریت کو میں جزو دین سمجھتا ہوں۔ بشر ماننا از روئے قرآن ضروری ہے۔ جب قرآن پر ایمان ہے تو بشر ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔

تو بشر ہونے پر تو میرا ایمان ہے مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بشر ہیں، اس لئے کہ وہ ایمان ضرور ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بشر نے اپنے کو نمونہ نہیں بنایا ہے، خدا نے ان کو نمونہ بنایا ہے۔

جناب ایک پہلو پر غور کیجئے کہ ہم یہ آیت چھ میں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

اور اس آیت کو عرب حفظ کر لیں۔ یعنی اللہ چاہئے میں حفظ ہو، حفظ کر لیں اور میرا پیغمبر چاہئے رہوں۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کریں۔ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں کہ کہنے کا گرم اللہ سے محبت کرنے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔ کہنے کا گرم اللہ سے محبت کرتے

ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔ لیکن نقش قدم کو ایک مرتبہ بھی نہ دیکھیں تو بتائیے کہ یہ آیت ہمیں منزل تک پہنچا دے گی؟ لاکھ قدم ہم اس آیت کو پڑھ لیں اور لاکھ مرتبہ اس کا ترجمہ ہر زبان میں سن لیں، جب بھی وہ تو حوالہ دے رہی ہے ایک نقش قدم کا اور اس نقش قدم کو ہم دیکھتے ہی نہیں اور بس قرآن کو کافی سمجھ رہے ہیں۔

ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے بڑے اناک طریقہ سے کہا کہ حضور! یہاں جوانوں اور نوجوانوں میں یہ تصور بہت بڑھ گیا ہے کہ صرف قرآن ہے اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہی چنگیز قرآن میں محصور ہے، تو حکم الہی اور کہاں سے آسکتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ نہ کہ ماضی ہے، بہت پرانی بات ہے۔ لوگ تو اس وقت سے شکار ہو گئے ہیں اس لحاظ سے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ پھیل رہا ہے۔ ایک بات تو ہے اور بڑی پرانی بات ہے جو ایک سرے کی صورت میں صد انکائی گئی تھی اور اس کے بعد اب لوگوں نے اس کو پروان چڑھا دیا ہے۔ اب اس پر ایک نعرے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ورنہ کہنے والا خود اس نعرے کے مفہوم کا قائل نہیں تھا۔ اگر قائل ہوتا تو بت رسوا کو غلام کرنے کیلئے حدیث کا سہارا نہ دیتا۔ حدیث کچھ ہے ہی نہیں تو قرآن کی آیتوں کے مقابلہ میں کیوں لائی جا رہی ہے؟ ہمارے نزدیک تو وہ حدیث ہر صورت میں مطلق ہے۔ ہم حدیثوں کو مستحرجات سمجھتے ہیں تو قرآن کے مقابلہ میں کیوں چاہتے۔ جو باتیں قرآن میں درج نہیں ہیں، ان میں حدیث کو مستحرجات سمجھتے ہیں اور جو باتیں قرآن میں صاف ہیں، ان کے مخالف حدیثوں کے بارے میں تو ہمارے مضمون نے کیا ہے کہ دیکھا جا رہا ہے۔

ہم اسی حدیث کو نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہو۔ جہاں جہاں قرآن کچھ نہیں بتا رہا ہے، وہاں ہم کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے۔ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو، اسے ہم نہیں مانتے۔ مگر جو لوگ حدیث کے منکر ہوں اور وہ قرآن کے مقابلہ میں حدیث کا سہارا لیں اور پھر کہیں کہ ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے۔ تو بتائیے یہ قول دلیل کا تضاد ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اسی ایک آیت کو لئے لیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، واقعی بہت رکھتے ہو تو رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے نقش قدم پر چلو۔

تو یاد رکھئے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب وہ نقش قدم قرآن کے کاغذ پر چاہا تو نہیں ہے۔ قرآن کو گلے میں ہر وقت حائل رکھئے تو نقش قدم تو نہیں ملے گا۔ نقش قدم تو بحر سنت ہی میں ملے گا۔ وہ نقش قدم تو حدیثوں ہی میں ملے گا۔ وہ نقش قدم قرآن کے ساتھ نہیں ملے گا۔

اب قرآن کو کافی سمجھنا خود قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن اگر اپنے کو کافی سمجھتا تو ان کے نقش قدم کی طرف لوگوں کو کیوں مروتا؟ وہ کہتا ہی کیوں کہ اس نقش قدم کو دیکھو۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ دیکھو پھر اس نقش قدم کے صحیح راستے پر نہیں پہنچو گے۔ ہم ہیں کہ نہ لگائے ہوئے ہیں کہ قرآن کافی ہے۔ تو ہم کیسے قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے ہیں؟ ہم تو خود قرآن کے منکر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ نقش قدم تو قرآن میں نہیں ملے گا۔ وہ جدھر جا رہے ہیں، دیکھئے کہ کدھر جا رہے ہیں؟ تبھی نقش قدم ملے گا اور نقش قدم تو جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی کدھر ان کے ذرا کو دیکھو کہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کے

منہاج عمل کو دیکھو وہ منہاج عمل تمہارے سامنے ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ ہے نقش قدم پر چلنا۔

تو وہ قرآن کے اندر کہاں ملے گا؟ وہ یا ان کے اقوال میں ملے گا یا ان کے افعال میں ملے گا۔ وہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔
تو قرآن کو کالی سمجھنا تو قرآن کا دامن چھوڑنا ہے۔

حضور والا اس قصور کا مختصر جائزہ لیتا چاہتا ہوں کہ قرآن بس جو کچھ ہے وہ ہے اور حدیثیں کچھ نہیں ہیں یہ میں مانتا ہوں کہ جو حدیثیں لکھ ہیں انہیں دوچار پر بھیج دو۔ جو قرآن کے خلاف ہوں اور جو ضروریات دین کے خلاف ہوں ان سب حدیثوں کو دور کر دینا چاہئے۔ لیکن یہ کہ بالکل حدیثوں کا انکار کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا بس قرآن ہی پر حا کرنے اور کسی وقت کچھ نہ کہتے؟ چرک جہ کچھ کہیں گے، دو بیکار ہوگا۔ دن رات ان کو صرف قرآن پڑھنا چاہئے تھا۔ خود تو کچھ ارشاد کرنا چاہئے ہی نہیں تھا۔

ایک اور مطلب یہاں مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ افعال رسول بھی مستبر ہیں مگر وہ افعال اور اقوال رسول جو بحیثیت رسول ہوں اور جو بحیثیت بشر ہوں وہ انہیں یہ صرف اس لئے سے کہ نبی کے بارے میں کچھ کہیں تو بشریت کا رشتہ آجائے، بھائی کے بارے میں کچھ کہیں تو بشریت کا رشتہ آجائے۔ اس بحیثیت رسول کچھ نہیں تو اس کا رشتہ تھا۔ ہم سر پر رکھنے کیلئے تیار ہیں۔ لیکن بحیثیت بشر جو کچھ کہتے وہ ہیں۔ یہ تو ان کے اقوال و غیرہ ہیں۔ ان کے افعال و کچھ ہے ہیں۔ اقوال ان کی زبان سے منہ سے ہیں اور افعال ان کے دیکھ سے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم افعال و اقوال ان کے بحیثیت رسول ہوتے ہیں، کچھ بحیثیت بشر ہوتے ہیں۔

میں کہتے ہوں کہ پھر اس کے ساتھ ایک اور صوبہ ہونا چاہئے جو ہمیں بتاتا رہے کہ یہ اقوال بحیثیت رسول ہیں اور یہ اقوال بحیثیت بشر ہیں۔ یہ افعال بحیثیت رسول ہیں اور یہ افعال بحیثیت بشر ہیں۔ اسے صاحب ایہ اجتہاد ہم کیونکر کریں گے کہ ان کے کوئی اقوال بحیثیت رسول ہیں اور کوئی اقوال بحیثیت بشر ہیں۔ چونکہ ہر وقت ان کی بشریت کے ساتھ رسالت ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت رسالت ہو اور کسی وقت بشریت ہو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ان کے آدمی سر پائے وجود میں رسالت ہو اور آدمی میں بشریت ہو۔ میں بشریت اور رسالت میں ان کی زندگی کا بخوارہ کر ہی نہیں سکتا۔ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیونکر بخوارہ کر دیں۔ اسے رسالت سے کم جو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان میں تفریق نہیں کر سکتا کہ کہاں تک یہ مسلمان ہے اور کہاں سے یہ کھٹا انسان ہے۔ مگر وہ مسلم ہے تو وہ انسان ایسا ہے کہ مسلمان ہے۔ انسانیت کے اندر اسلام طویل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اسلام پھر الگ رہے اور انسانیت الگ رہے۔ وہ انسان ہی ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کہ بعد اسلام ہونا چاہئے اگر وہ مسلمان ہے۔

تو جناب والا رسول میں بخوارہ کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ کہیں یہ تو وہ کھٹا بشر ہیں اور کہیں یہ رسول ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جب وہ رسول ہیں تو ہر عمل اس کا بعد رسالت ہے۔ یہ تو عام رسول کیلئے میں کہوں گا کہ ہر عمل بعد رسالت اور جب وہ خاتم النبیین ہیں تو ان کے افعال بدرجہ اتم بعد رسالت ہونے چاہئیں۔

لہذا بشریت اور رسالت کا تعلق نہ ہے مٹی ہے اس کا کوئی منہم ہی نہیں ہے۔ بس اب کلیہ یہی کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، جمعی جا کر ماہدایت پاسکتے ہیں، بغیر اس کے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید شروع سے

آخر تک دیکھتے جائیے، نماز کا حکم موجود اور ترکیب نماز قاضی۔ جو چیز ہماری دنیا کی ہیکلی کتاب تک میں ضرور لکھی ہوگی، ترکیب نماز، وہ شروع سے آخر تک کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا (معاذ اللہ) حکم بھول گیا، یا وہی نہیں رہا کہ نماز کا تو ہم اتنا حکم دے رہے ہیں اور نماز کی ترکیب تو ہم نے بتائی ہی نہیں۔ حکم وہ ہے جس کے پاس بھول کا امکان نہیں۔ اچھا! صرف نماز میں (معاذ اللہ) بھول جاتا لیکن "ذکر اللہ" "سجود"، "تلاوت" "لا حول ولا قوة الا باللہ" "سجود مگر ذکر" کی کتنی مقدار ہوتی ہے، شرائط ذکر کیا ہیں، کس صورت میں ذکر کی جائے؟ وہ کچھ نہیں۔ تو (معاذ اللہ) پھر بھول گیا۔ ذکر کا حکم یا اور ترکیب ذکر، شرائط ذکر، مقدار ذکر، بتائے ہی نہیں۔

اور حضور اربع کا حکم دیا لیکن ساتھ ساتھ حکم کی تعلیم قاضی۔ اصل حکم شرع موجود اور تفصیل قاضی۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھولنے والا آدمی بھی ہوتا تو اچھی پابندی سے نہ بھول۔ ہر جگہ اعمال یاد رہتا ہے اور تفصیل ہر جگہ بھول جاتا ہے؟ یہ تو کوئی بھولنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب بھول نہیں ہے تو مظلوم ہو گا کہ ارادہ ہے۔ جب ارادہ ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہر جگہ عمل حکم موجود اور تفصیل نہ ارد۔

اب یہاں اربعوں اور شاعروں کی زبان یاد آ رہی ہے کہ شروع سے آخر تک قرآن میں ہر بات میں یہی کہ جس حکم ہے اور تفصیل حکم نہیں ہے اور بھول کا امکان نہیں اور جس میں امکان ہو اس میں بھی اس طرح پابندی سے امکان نہیں۔ تو جب بھول نہیں تو مظلوم ہو گا کہ فعل ارادہ ہے۔ ارادہ یہ رکھا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن اس صورت میں نازل ہوا کہ کافی نہ ہو۔ کافی بنا کر تو اس وقت بھیجتا جب اس کے ساتھ کسی کو نہ بھیجا ہوتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ساتھ والے کے ساتھ رہوں۔ قرآن کو لے کر الگ نہ ہو جاؤ۔

مگر میری آیت یاد رکھی:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰهُ

کہئے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اور میرا ہر اس نقش قدم کو نہ دیکھتے تو یہ آیت منزل تک نہیں پہنچا سکتی اور اگر اس آیت کے حکم کی بناء پر ہم نے ان کے نقش قدم پر نظر جمادی، قرآن کے حکم سے کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلو۔ ہم نے نگاہ جمادی ان کے نقش قدم پر۔ پھر اگر عالم محبت میں ہم آیت قرآن کو بھول بھی جائیں، تب بھی ان کے نقش قدم منزل کا چھ دیں گے۔

جناب والا! اس نقش قدم میں ضمانت ہے منزل تک پہنچانے کی۔ جمعی قرآن گو یا اس نقش قدم کی طرف نگاہ موڑ کر سبکدوش ہو گیا۔ اس نے گو یا ہمارا ہاتھ پکڑا دیا کہ رہنا کے ہاتھ میں کہ اس کے ساتھ جاؤ، یہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا۔ اسی لئے تو اس نے سند صلا کی:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِّیْ عَظِیْمٌ ۝

"یقیناً آپ عظیم اخلاق کے درجہ پر فائز ہیں۔"

قدم قدم پر آمد کی کوتاہی کا اقرار کرتا چلتا ہے۔ یہ جو حکم ہوا کہ ان کے نقش قدم پر چلو، یہ ہمیں منزل تک پہنچا دیں گے۔

ذرا دیکھئے کہ وہ نقش قدم ہماری رہبری کی طرح کرتا ہے؟ یعنی اگر اتفاقاً قرآن ہمیں یاد نہ بھی ہوں اور اس نقش قدم کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو وہ نقش قدم ہمیں ضرور منزل تک پہنچا دے گا، بشرطیکہ اس نقش قدم پر نظر جمائے رہیں۔ عالم خوبت میں گھبرا کر اس نقش قدم سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس نشان قدم کو برابر دیکھتے رہیں، عجب وہ ہمیں منزل تک پہنچائے گا۔

میں نے کہا تھا کہ اردو زبان کی کوتاہی، اخلاق کا نقطہ ہماری زبانوں پر آ کر اپنی بلندی کو چکا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اخلاق تو اس کے معنی ہیں ہمساری سے پیش آنا۔ بہت ظاہری آؤ بھگت کرنا۔ بہت ہی لمبے دریا بنیں کرنا۔ جو شخص بچھا جائے ہمارے آگے اور اس قسم کی حرکتیں کرے تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا وسطیٰ الاخلاق ہے، بڑا بلند اخلاق ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اس اخلاق میں سہائی کو کوئی ضروری چیز نہیں سمجھا۔

اسی لئے اگر کوئی کام ہے کسی سے۔ جیسے انکشن کے موقع پر دوا حاصل کرنے کی غرض بہت شدید ہوتی ہے۔ غرض کیجئے کسی صاحب کیلئے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں یا خدا خواستہ خود کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اپنے نظریے کے مطابق خدا خواستہ کہہ رہا ہوں ورنہ ماشاء اللہ کہتے تو کہہ دوں کہ خود کھڑے ہوئے ہیں۔ مظلوم ہے کہ کس صاحب کے تصورات آپ کے خلاف ہیں مگر برائے اخلاق اب ان کے ہاں جانا بھی ضروری ہے۔ جانتے ہوئے کہ یہ میرے موافق نہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہی سرودھ تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے۔ ابھی آپ بات کہتے نہیں پائے کہ انہوں نے کہا کہ بڑی زحمت کی آپ نے۔ اگر کوئی کام تھا تو مجھے جوا لیا ہوتا۔ میں فوراً حاضر ہو جاتا۔ آپ نے کیوں زحمت کی؟ اس کے بعد جب انہوں نے بات شروع کی تو ابھی مکمل ہونے کا کیا ذکر، سچ میں ہی آپ کی بات کاٹ کر کہا: ایسی کیا؟ جتنے میری جیب میں ہیں، سب لوگ حاضر ہیں۔ جتنے آدمی میرے قبضے میں ہیں، وہ سب حاضر ہیں۔

یہ سب انہوں نے باتیں کر دیں اور اس کے بعد جب آپ رخصت ہونے لگے تو اپنے ہی گھر کے دروازے تک نہیں آئے بلکہ آپ کے گھر کے دروازے تک بھی آپ کو پہنچا دیا۔ دوسرے ہی دن سے آپ حسن اخلاق کی باتیں کرنے لگے۔ کیا کہنا! وہاں میں گیا تھا، ایسے اخلاق سے پیش آئے۔ ایسے صاحب ذوق لوگ کہاں ہوتے ہیں!

یاد رکھئے کہ حسن اخلاق کی سند تو آپ نے نقد دے دی۔ اب چاہے وہ دودھ کسی اور کو دیں، یہاں تک کہ جب وہ دودھ کسی اور کو دیں گے تو آپ شکایت بھی کریں گے کہ پیش تو بڑے اخلاق سے آئے تھے مگر دودھ نہیں دیا۔ یعنی حسن اخلاق اب بھی محفوظ رہا اور اگر کہیں گے آپ اور اس نے ذرا پیو ادنیٰ سے یہ کہہ دیا کہ جناب! آپ نے بہت دیر کی، میں دوسرے شخص سے وعدہ کر چکا ہوں۔ اب مجبور ہوں یا یہ کہ بہت سنگینی سے یہ کہہ دیا کہ جناب! میں آپ کے اسپتال کو اس لائق نہیں سمجھتا، میں دوسرے کو اس کا لیا دوا مل سکھتا ہوں تو اگر یہ اس نے کہہ دیا تو آپ اسی وقت آکر کہیں گے کہ میں وہاں گیا تھا، ایسی بڑا اخلاق سے پیش آیا کہ مجھے بھی تصور نہیں تھا کہ اتنا بڑا اخلاق آدمی ہوگا۔

ذرا دیکھئے کہ پہلا شخص آپ کے نزدیک بلکہ اخلاق ہو گیا، اس لئے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ اس لئے کہ اس نے آپ کو دھوکے میں رکھا اور دوسرا شخص آپ کے نزدیک اس لئے بڑا اخلاق ہو گیا کہ اس نے سہائی سے اپنے خطہ نظر کو پیش کر دیا اور آپ کو اس نے

کسی تاریکی میں نہیں رہا۔ تو جب ہمارا معیار اخلاق یہ ہو جائے تو بتائیے، ہم اللہ کی اس قدر ہی کیا کر سکتے ہیں جو اس نے اپنے رسولؐ سے کہا کہ آپؐ بلند اخلاق کے درجہ پر فائز ہیں۔

مگر یاد رکھئے کہ یہ ہمارے الفاظ کی کوتاہی ہے، ہمارے محدودوں کی نقلی ہے۔ عربی زبان کے لفظ سے اخلاق کا دائرہ ہر کردار انسانی پر محیط ہے۔ کسی بھی شعبہ حیات سے متعلق ہو، اگر مصلحہ طبیعت پر دباؤ ڈال کر کیا گیا ہو تو وہ فعل ہے، خلق نہیں ہے۔ لیکن اگر طبیعت کی آدائی سے عود و فطرت کی تحریک سے وہ کام انجام پائے تو وہ طاقت جو تحریک عمل کر دیتی ہے، اس کا نام خلق ہے۔

میں کے طور پر کسی مقصد کیلئے کسی حاکم نے جملہ کیا ہے، چہ سے کی فراہمی کے لئے بہت نیک مقصد ہے۔ مگر پس منظر یہ ہے کہ حاکم نے تحریک کی ہے۔ وہاں جو لوگ جا میں گئے، اس کی مقدار تو بہت ہوگی۔ پوچھو پوچھو کہ کس کس نے کتنا کتنا دیا، اس میں اصافہ کر کے ہا کر دیں گے۔ یہ رقم کا دینا کام تو ہے عبادت کا لیکن واقعی یہ شخص علی نہیں ہے کیونکہ اس سب مصارف کی بناء پر کہ کام ہمارا سرپرست آئے گا۔ بھ میں نہ جانے کیا مفید نتائج اس چہ سے سے ہمارے لئے پیدا ہو جائیں گے۔ اس سب کی بناء پر کہ یہ کام عبادت کا کیا ہے مگر آدائی حتی نہیں ہے۔ فعل عبادت ہے، خلق عبادت نہیں ہے۔

اس کی بجائے پردہ شائبہ میں ایک آدائی، اس کی آسائش آیا اور جو کچھ آپ کے پاس رکھا تھا وہ آپ نے اسے اس وقت دے دیا۔ مظلوم ہے کہ یہ اخبار میں نہیں آئے گا۔ مظلوم ہے کہ یہ کبھی اس کا صلہ نہیں دے گا۔ تو یہ مقدار تو قلیل ہوئی مگر یہ کہ حقیقت میں وہ عبادت ہوگی یعنی واقعی آپ کی طبیعت میں فرماہ پروری اور قائمہ رسانی داخل ہے۔ جیسی تو اس وقت یہ کام ہوا، اگر کتنی نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا۔ یاد رکھئے کہ وہ چیز جو کام کر دیتی ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ اب چاہے کسی بھی شعبہ حیات سے متعلق ہو، ایک بچے کی سچائی بھی خلق ہے۔ اخلاق کے دائرہ میں انفرادی یا عیسائی داخل ہیں۔ ایک ایمان کی لمانت داری بھی خلق ہے۔ ایک شوہر کا زوجہ سے حسن سلوک بھی خلق ہے۔ ایک باپ کا اپنی اولاد سے مناسب برتاؤ بھی خلق ہے۔ ایک محلے والے کا دوسرے لوگوں، مساجد سے یک برتاؤ بھی خلق ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انفرادی زندگی، منزلی زندگی اور اجتماعی زندگی میں سے اخلاق کا دائرہ کسی ایک میں محدود نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہے اور خالق نے اپنے رسولؐ کو عظیم خلق کے درجہ پر فائز کیا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شعبہ حیات میں ان کو کمال سیرت کی سند دے دی، کمال کردار کی سند دے دی۔ اب چند جملوں میں پوری زندگی کو سمیٹ کر پورے اخلاق کی دنیا کو اپنی الامکان سمیٹ کر پیش کر دوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی جگہ پر آپ سے بڑھ کر کوئی آدائی نہیں۔ اپنی دیکھئے آپ سے بڑھ کر کوئی باپ نہیں۔ اپنے شریک حیات کیلئے آپ سے بڑھ کر کوئی شوہر بھی نہیں۔ اپنے مساجد کیلئے آپ سے بڑھ کر کوئی مساجد بھی نہیں۔ اپنے مظلوموں کا آپ سے بڑھ کر کوئی حاکم بھی نہیں اور اپنے اللہ کا آپ سے بڑھ کر کوئی بندہ بھی نہیں۔

اخلاق کی دنیا اتنی وسیع ہے، ان کی سیرت اتنی بلند تھی کہ مرثیہ ہوا:

وَالَّذِي لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ ۝

”آپ عظیم خلق کے درجہ پر فائز ہیں۔“

اور ان کا کردار ایسا تھا کہ ہر محبت کا معیار ان کے نقش قدم کو قرار دیا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ لِلّٰهِ فَإِنَّيْ أُحِبُّكُمْ لِلّٰهِ

”اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو۔“

اب یہ کہ میرے نقش قدم پر چلو۔ یہ بھی کسی شعبہ حیات سے مخصوص نہیں ہے۔ مگر کی زندگی میں بھی میرے نقش قدم پر چلو، باہر کی زندگی میں بھی میرے نقش قدم پر چلو۔ بزم میں بھی میرے نقش قدم پر چلو، رزم میں بھی میرے نقش قدم پر چلو۔ میری پیروی کرو، تب تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔

جناب! جب میں خلق کی دنیاوی وسعت کو بتا چکا تو وہ راغور فرمایا جیسے قرآن کی آیت کے ایک لفظ کی قدر اب ہوئی:

عَلٰی خُلُقِيْ عَظِيْمٍ ⑤

اس کا ترجمہ اگر یوں کریں کہ آپ عظیم اخلاق کے درجہ پر فائز ہیں تو وہی اُردو والا اخلاقِ ذہن میں آئے گا۔ جب میں نے خلق کی تشریح کی تو آپ نے محسوس کیا کہ خلق میں اتنی وسعت ہے کہ ہر شعبہ حیات اس میں داخل ہے۔ اسی طرح امام حسین کا ایک جملہ وہ بھی آپ سے سنا کرتے ہیں، اس کی جنتوں پر نظر نہیں جاتی، ہمارا سب کا ایمان بارہا لاسوں پر ہے، چودہ مصومین پر ہے، یہ تعداد ہمارا جزو ایمان ہے۔ بارہ امام ہیں، چودہ مصوم ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہستیوں کو ہم کہتے ہیں غیر مصوم، غیر مصوم، غیر مصوم۔ مگر یاد رکھئے کہ جو میں سمجھا ہوں، بارہ امام ہیں اور چودہ مصوم ہیں۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ یہ چودہ وہ ہیں جن کا عقلاً مصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہیں مالک کی طرف سے وہ منصب عطا ہوا ہے کہ وہ منصب بغیر عصمت ہوتا نہیں۔ اس لئے ضرور یہ مصوم ہیں۔ اگر میں کسی دوسرے کو ہمت نہیں کرتا بھی۔

بڑی شخصیات ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہی حیثیت ہے۔ خطا حضرت زینب کبریٰ۔ مجھے جرأت نہیں ہوتی غیر مصوم کہنے کی۔ خطا حضرت ابوالفضلؑ، اہل بیتؑ میں ہے ہاں کہ میں نے کہا کہ وہ اگرچہ مصوم نہ تھے، میں لٹی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اسی طرح شہزادہ علی اکبرؑ، میں کھل کر نہیں کہوں گا۔ بات آئے گی تو یہ کہوں گا کہ اگرچہ غیر مصومین میں یہ نہیں ہیں۔ اس طرح کہوں گا مگر یہ کہ کھل کر لٹی کہوں کہ غیر مصوم تھے، میری ہمت نہیں ہوتی۔ کیا معنی؟ کبھی خلاف عصمت کوئی فعل ان سے دیکھا؟ جو میں کھل کر کہوں کہ غیر مصوم۔ دلیل عقلی۔ عہدہ نہیں ملا ہے، لہذا ہم عقلاً ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن غیر مصوم ہونا ضروری سمجھیں۔ یہ لازمی نہیں ہے۔

جناب! میں اس جملے کی آپ سے تعداد دیتا ہوں اور اس سے نتیجہ آپ نکالئے۔ کسی موقع پر کسی کے جانے کے وقت کسی کو گواہ نہیں کیا امام حسینؑ نے۔ مگر جب جہان و ماضی اکبرؑ جانے لگا تو ہاتھ دے دیا گاوا لٹی میں:

اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ بَرَزَ الْذِّمُّ غُلَامٌ اَشْبَهَ النَّاسَ بِنَبِيِّكَ
خُلُقًا وَخُلُقًا وَمَنْطِقًا۔

پرو دگارا گواہ رہا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو یہ نہیں کہتے کہ جو جان میری ہی کا سہارا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جو میری آنکھوں کا نور ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ جو گھر بھر کی روشنی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میرا کرل جہان ہے۔ کہہ رہے ہیں: ”پرو دگارا اب وہ جا رہا ہے ‘اَشْبَهَ النَّاسَ’ کیا سنی؟ شبیر ترین خلق۔ کیا سنی؟ تمام دنیا میں کسی دوسرے خاص سے افضل نہیں، تمام لوگوں میں روئے زمین پر اس وقت سب سے زیادہ مشابہ، کس سے مشابہ؟ آخر میں آئے گا ‘نَبِيِّكَ’ سب سے زیادہ مشابہ تیرے رسول سے۔ اس کے بعد بھی الفاظ ختم نہیں ہوئے۔ ‘اَشْبَهَ النَّاسَ خُلُقًا’ جو سب سے زیادہ مشابہ ہے صورت میں۔

اسی سے ہم کہتے ہیں کہ شبیر بنغیر۔ یعنی صورت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ‘اَشْبَهَ النَّاسَ خُلُقًا وَخُلُقًا’ شبیر ترین خلق رسول کے ساتھ صورت میں اور سیرت میں، اخلاق میں اور اخلاق میں۔ کہہ دیں کہ یہ حدیث معتبر نہیں۔ کہہ دیں کہ یہ الفاظ ثابت نہیں۔ وہ سب کچھ ہے مگر یہ الفاظ اگر مان لئے جائیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ، فقہ صورت میں نہیں بلکہ اخلاق میں۔ بس اب ایک عقلی سوال یہ ہے کہ غیر مصوم، مصوم سے اخلاق و سیرت میں مشابہ ترین ہو سکتا ہے؟ بس اب قدر کیجئے علی اکبرؑ کی کیا اپنا حسین سے جدا ہو رہا ہے، اور پھر کیا کہا:

كُنَّا اِذَا اشْتَقَقْنَا اِلٰى نَبِيِّكَ نَنْظُرُ نَارًا اِلٰى وَجْهِهِ۔

”پرو دگارا جب ہم مشتاقِ زیارت تیرے رسول کے ہوتے تھے تو اپنے اس جہان کو دیکھ لیتے تھے۔“

میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصول بھی ہمیں سولانے سکھایا کہ کسی زیارت کے مشتاق ہو اور اس تک نہ پہنچ سکے تو شبیر کو دیکھ کر قنل کر لو۔ جو حسینؑ کو اللہ نے رسول کی ایک جہتی جاتی شبیرؑ کی جہی۔ یہ منزل علی اکبرؑ ہے۔

23

تہذیبِ اسلامی

جس طرح جان کا خریدار وہ اسی طرح مال کا خریدار بھی وہ ہے شرط یہ ہے کہ جان بھی اس کا مل ہو کہ وہ خریداری کر سکے۔

حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں اقتدار حاصل ہو جائے ان سے اللہ کا عہد و پیمان یہ ہے کہ وہ اپنا معیار زندگی اپنی رعایا میں سے کمزور ترین سے بھی کم رکھیں۔

چودہ سیرتیں وہ سب محمد ہیں اس لئے جس عمل پر جس مصوم کی سیرت کا اتنا ضروری ہے اس کے لئے بھی وہ حقیقت شناس ہونی چاہئے جس کا اصلاحی نام اجتہاد ہے کہ کس عمل پر کس کی سیرت پر عمل ضروری ہے۔

اپنے آپ کو مطلق العنان نہ سمجھو یہ سمجھو کہ اصل میں ہماری جان کسی اور کی ہے اصل میں ہمارا مال کسی اور کا ہے اور جس وقت یہ ایمان اچھا رکھ اسی وقت اس کا قرار ہو گیا ہمارا مال ہمارا نہیں ہے اب ہماری جان ہماری نہیں ہے۔

تو اپنی جان اپنی نہیں اس کی ہے اپنا مال اپنا نہیں اس کا ہے بس یہی فلسفہ قربانی ہے۔

تہذیب اسلامی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ
یُقَابِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فِیَقْتُلُوْنَ وَیُقْتَلُوْنَ ۚ وََعَدًا عَلَیْهِمْ حَقًّا فِی التَّوْرَةِ
وَالْاِنْجِیْلِ وَالْقُرْآنِ ۚ

ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کے جان و مال کو، اس کے عوض میں ان کیلئے جنت ہے۔ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں اور یہ اللہ پر لازمی طور پر دہرا ہے، توریت، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اور اللہ سے زیادہ دہرا ہوا ہے کہ اس نے وہاں کون ہے۔

اطمان ہوا خریداری کا۔ کس چیز کی خریداری؟ نفوس اور اموال کی خریداری۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مال کو بھی ذلیل نگاہ سے نہیں دیکھنے کے۔ جس طرح جان کا خریدار وہ ہے، اسی طرح مال کا خریدار بھی وہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ جان بھی اس کا مل ہو کہ وہ خریداری کر سکے۔

کوئی ظاہر دار اس دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے جو کہے کہ اے مجھے تو مال کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ صدق دل سے بھی ہو۔ یعنی ملّا اور ادھر پھر کہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ایک بات ہے اور جب نہیں ہے اور کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن بہر حال اگر سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مال کی ضرورت نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ از روئے قرآن مجید یہ کوئی سچ بات نہیں ہے کہ مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خالق کی دعوت میں مٹائی زندگی انسان کی یہ ہوتی کہ مال اس کے پاس ہو ہی نہیں تو ہر جگہ قرآن مجید میں "لَا تُبْتَغُوا الْفُلُوحَ" کے ساتھ "تَبْتَغُوا الْفُلُوحَ" نہ ہوتا حالانکہ ہم قرآن مجید میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں جس جس اعزاز میں صلوات کا ذکر ہے، زیادہ تر اسی اعزاز میں ذکر و تلاذ کہ ہے۔ اگر مدح کے طور پر ہے کہ "اَلَا نَحْمَدُ الْفُلُوحَ" تو اسی کے ساتھ ہے "اَلَا نُبْتَغُوا الْفُلُوحَ"۔ اگر "اَلَا نُبْتَغُوا الْفُلُوحَ" ہے، اس کے ساتھ ہے "تَبْتَغُوا الْفُلُوحَ"۔

تو جہاں جہاں صلوات کا ذکر، وہیں وہیں ذکر و تلاذ کہ اب خیر ماشاء اللہ، یہاں کے بارے میں تو غیر معلوم نہیں مگر ہندوستان میں تو بالکل اپنی ذاتی معلومات کی بناء پر کہتا ہوں کہ ملازمت پر آدمی پر واجب ہے لیکن ذکر و تلاذ کہ جن پر واجب ہے، ان کو میں پوری مردم شناسی کے لحاظ سے تناسب قائم کروں تو ممکن ہے کہ بعد میں کوئی مثال سکوں۔ لی ہزار کتابوں تو اگر معاشرہ ایسا ہو اس کی ہزار میں ایک پر۔ اس کے پاس اتنا ہوا کہ اس کیلئے شرائط عامہ ہوں تو جامعہ قرآن کے خلاف ہے کہ ہر جگہ صلوات کے ساتھ ذکر و تلاذ کہ نام لے۔ اگر سوچنا فرض

کیجئے صلوٰۃ کا ذکر ہوتا تو وہ ایک جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہو جاتا کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ شاذ و نادر کوئی ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ تو ان کیلئے وہ ایک جگہ حکم آجاتا لیکن یہ کہ ہر جگہ جہاں صلوٰۃ کا ذکر ہو وہاں زکوٰۃ کا ذکر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق کی نظر میں یعنی اسلام جس معاشرہ کی بنیاد رکھنا چاہتا تھا وہاں کوئی تلاش معاشرہ نہیں تھا۔ وہ کوئی مخلوق الحال معاشرہ نہیں تھا۔ وہ ایسا معاشرہ تھا جس میں ہر شخص پر جس طرح صلوٰۃ واجب ہے، اسی طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں تک کہ جن کی ہمتی ہمارے لئے بہت بڑی مثال ہے ترک دنیا کی یعنی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے بارے میں دو سائل ائمہ میں ایک صحیح حدیث کی کتاب ہے ہماری کتابوں میں، اہل اے جبرلاء کے ہوتے ہیں، ان میں جن کتب احادیث کا نام لیا جاتا ہے کہ جن احادیث کی ہم نے روایت کی۔ جس طرح حلقہ میں کی کتابیں ہیں، کائناتی، تہذیب، امن، لاسحرہ و اطمینان، مستنصر۔ اسی طرح ہر دور کے علماء کی جو کتابیں ہیں، ان میں دو سائل ائمہ بھی ہے۔

تو دو سائل ائمہ میں یہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے اپنی قوت بازو کی کمان سے چار سو نظام روہ خدا میں آزاد کیے۔ اب اس زمانہ میں کتنی ہی کم قیمت فرض کیجئے نظام کی لیکن پھر بھی چار سو نظاموں کیلئے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ مگر یہ کہہ دیا گیا کہ جتنے بھی نظام خرید گئے کیے وہ اپنی ذاتی نعمت کے چمپے سے خرید کر آزاد کئے۔

تو معلوم یہ ہوا کہ مال میں خدا اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اس آیت میں کہا گیا، برابر سے دونوں چیزوں کو، کہ جان کا بھی وہ خریدار اور مال کا بھی وہ خریدار۔ لیکن اب ایک خاص چیز سوچئے اور سمجھئے کی جو اس آیت میں مجھے محسوس ہوئی ہے کہ اس پر تبصرہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ خریداری کا اور جہ فروخت کے بعد ہے اور فروخت کرنا بندوں کا کام ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہوتا چاہئے تھا کہ تم فروخت کرو۔ جب ہم فروخت کرتے تو وہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے خرید لیا۔ پھر وہ اگر حکم دیتا کہ فروخت کرو تو فروخت کرنا یا نہ کرنا ہمارے اختیار سے ثابت ہوتا۔ کہا تو اس نے سب سے ہے کہ نماز پڑھو، کیا سب نماز پڑھتے ہیں؟ کہا تو اس نے سب سے ہے کہ روزہ رکھو، کیا سب روزہ رکھتے ہیں؟ اس کی طرف کا حکم سب کیلئے ہے کہ ایمان لاؤ، کیا سب نے ایمان اختیار کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کیا سب اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے احکام اس کی طرف سے ہیں، وہ تمام احکام ایسے ہیں کہ کچھ اس کی تعمیل کرتے ہیں اور کچھ اس کی تعمیل نہیں کرتے ہیں بلکہ تعمیل کرنے والے کم ہوتے ہیں اور تعمیل نہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔

یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس نے اطاعت جبری نہیں چاہی تھی۔ اگر جبری اطاعت کر دیتا ہوتا تو قرآن مجید میں جو یہ کہہ

دیا ہے:

وَلَوْ شَاءَ

”اگر وہ چاہتا تھا تو“

لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُ مِجْنَاءً

”جتنے بھی زمین پر ہیں سب ہی ایمان لے آتے۔“

اگر وہ چاہتا تو کیا چاہتا نہیں ہے؟ چاہتا ہے مگر یہ چاہتا ہے کہ بندہ ارادۂ ایمان لائے۔ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جبر سے کام لے۔ جبری طور سے، یعنی خود سو من بنادے۔ ایمان کے سامنے کا رکھنا اس کا کام ہے اور ایمان کو دل میں ڈال دینا، جبری طور سے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی معرکہ الآراء مسئلہ ہے جبر و اختیار کا عظیم کام میں اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں مگر اس وقت تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ فردِ نافرمان کا وجود خود علی اختیار ہے۔

تو اگر وہ جس نے نماز کا حکم دیا، روزہ کا حکم دیا، اسی طرح حکم دینا کہ تم فروخت کرو اپنے جان و مال کو تو پھر ہمارے بس میں ہوتا کہ فروخت کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم فروخت کرتے، جب وہ قیمت کا اعلان کرنا کہ تم نے اپنا جان و مال فروخت کیا، اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی قیمت جنت ہے تاکہ تمہارا جان و مال اس کے قبضہ میں جائے اور اس کی جنت وقت آنے پر ہمارے قبضہ میں آئے۔ اگر ہم فروخت نہ کرتے تو ہماری جاں ہمارے پاس، اس کی جنت اس کے پاس۔ ہم جا کر جنت کا دعویٰ نہ کرتے کیونکہ ہم نے وہ معاملہ ہی نہیں کیا جس کی قیمت میں جنت ملتی۔ مگر یہ تو مجھے عجیب بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہم سے نہیں کہتا کہ فروخت کرو اور خریداری کا اعلان کئے دیتا ہے۔ جو بعد کی منزل ہوتی ہے، اس کا اعلان اور جوئی کی منزل ہے، اس کا ذکر ہی نہیں۔ تو اب یہ کچھ تو کچی بات ہوئی کہ اللہ نے خرید لیا۔ اب ایک بیسویں طرف توجہ دلاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے کہ کن سے خریدو؟ یہ تو نہیں کہا کہ لوگوں سے خریدو۔ "ناس" کا لفظ یہاں نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَّا الدُّنْيَا

"اللہ نے خرید لیا دُنیا سے ان کے جان و مال کو"

اس بناء پر کہ ان کیسے جنت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت ایمان لائے، اسی وقت ہم نے اپنے جان و مال کو فروخت کر دیا۔ بس ادھر ہم نے اقرار کیا ایمان کیا اور یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اب ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، ہماری جان ہماری نہیں ہے، یہ جان بھی اس کی ہے اور یہ مال بھی اس کا ہے۔ حقیقت میں جتنی پابندیاں ہیں، احکام شریعت کی، وہ تمام پابندیاں اب اس حق کے تقاضے پر ہیں۔ ہم نے اپنی جان کو فروخت کر دیا، اب وہ ہم سے مطالبہ رکھتا ہے کہ ان میں اتنا وقت تم میرے اس کام میں صرف کرو جس کا نام نماز ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انی جان اور اپنے اوقات حیات پر تصرف قاصد نہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا گیارہ مہینے شوق سے کھانے پینے کی چیزیں کھاؤ لیکن دیکھو ایک مہینے میں، اور وہ بھی رات کو نہیں، دن کو ہماری طرف سے یہ پابندی ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ جو چیز ہم نے کھائی ہے، وہ مال سے خریدی ہے تو وہ مال بھی ملک گیر تھا، اس لئے یہ تصرف ناجائز ہو اور دن بھر جو کام ہم نے روزے کے تقاضے کے خلاف کئے ہو روزہ نہیں رکھا تو وہی بات ہو گئی کہ ہم نے تصرف قاصد نہ کیا۔ جتنے بھی احکام شریعت ہیں، وہ اسی کے تحت آتے ہیں۔ اسی طرح جو محرمات ہیں، جو ناجائز چیزیں ہیں، وہاں بھی کچھ سے پرہیز خالق کا پابند نہیں ہے۔ وہ کوئی دوسرا دین ہوگا جس میں لٹاپا رہنا خالق کے تقرب کا باعث ہوتا ہے، یہاں تو ایک مقدار میں لباس پر وضو نماز بن گیا۔

اب نہ جانے کن چہ درود اذوں سے مسلمانوں میں بھی یہ قصورات داخل ہو گئے ہیں کہ برہنہ رہنا اعتکاف کے ولایت خدا ہو گیا۔ یہاں تو نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا لباس نہ ہو کہ جس کے بعد آدمی برہنہ نہ کہلائے۔ یہ تو مرد کیلئے لباس ہے، عورت کی نماز تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہاتھوں اور چہرے کے سوا سب اعضاء چھپے ہوئے نہ ہوں۔

تو معلوم ہوا کہ ہمارا لباس پہننا خالق کو ناپسند نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لباس پہننا تو بوسیدہ اور غراب پنہ۔ جی نہیں! کہا گیا کہ جب نماز کیلئے آؤ تو جو سہتر سے بہتر لباس تمہارے پاس ہو، وہ پہن کر آؤ۔ اسے ہماری پریشان حالی منظور ہوئی تو عطر لگا کر نماز پڑھنے کا ثواب کیوں ہو؟ آجکل ہال پریشان رہ گئے اور گویا ہر وقت مصیبت زدہ ہوئے کا ثبوت پیش کرنا گویا ترقی پسندی کی علامت بن گیا ہے اور وہاں آپ نے دیکھا ہو گا کہ بعض لوگوں کی جاہ و نمازوں میں شکھا موجود ہوتا ہے۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ حاسن میں شانہ کننا شامل ہے یعنی آراستہ ہو کر ہار گوالٹی میں آئے، پریشان حالی کفر اور نعت نامی ہے۔

ہاں! کسی بلند مقصد کی خاطر انسان جو عداۃ الالباس پہنے تو گنج ہے۔ حضرت امیر المومنین بے شک بیحد در لباس پہنتے تھے۔ آپ نے اس کا غرض و نفع البلاغہ میں خود بتایا ہے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک نے، عام ابن زیادہ حارثی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی نے گھر کے کپڑے پہنتے چھوڑ دیئے ہیں، مگر میں پکا ہوا کھانا چھوڑ دیا ہے، ٹاٹ کے کپڑے پہن لے لی ہیں اور روکھا سوکھا کھانا کھا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آؤں گا اور اسے بچھاؤں گا، نصیحت کروں گا۔

آپ خوش نہیں ہوئے کہ اس نے بڑا اچھا کیا۔ حضرت تشریف لائے اور بڑے سخت انداز میں کہا: اے شخص! یہ کیا زندگی اختیار کی ہے؟ کیا تیرے گھر میں بچے والی غذا مال حرام سے ہوتی ہے؟ کیا تیرا پہننے کا لباس مال ناجائز سے ہے؟ پھر یہ کس طرح کی زندگی تو نے اختیار کر لی؟ پھر خود ہی فرمایا: کیا تم خیال کرتے ہو کہ خدا نے خود ہی لذائذ اور طریقات کو حلال قرار دیا ہے اور پھر خود ہی ان پر سزا بھی دے گا۔ یہ بدلہ انہی کے خلاف ہے۔ یہ کیوں مگر ممکن ہے؟

اے سخت الظام میں کہا کہ اس باب مقاومت نہ دی۔ فوراً کہا: "مستغنا و طاعت۔"

جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس پر عمل کروں گا۔ جو کھانا کھانا تھا وہی کھاؤں گا، کپڑا پہننا تھا وہی پہنوں گا۔

دیکھئے اعتکاف کے احکامات یہی ہے کہ حکم کی تعمیل تو کیجئے، پھر اگر اس کی مصلحت کو سمجھنا بھی ہے تو اسے سمجھتے رہئے۔ مگر طاعت کو اس سمجھنے پر متوقف نہ رکھئے۔ اس نے فوراً اقرار طاعت کیا اور حضرت کا فہم و غضب کا انداز بدل گیا۔ مگر صاحب رسول اور اصحاب احمدؑ طالب علم بھی تو تھے اور طالب علم کو حق ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے، وہ پوچھ لے۔ پس جب اقرار طاعت کر لیا تو اس نے دینی زبان سے کہا

"حضور! میں نے اقرار تو کر لیا مگر یہ حضرت کا لباس جو ہے؟" دیکھئے اس قدر بڑی غلطی آپ کے سامنے کی بھی اُس نے ڈور کھادی۔ یہ آپ جو اس روکی ہوئی غذا اور پیمانے لباس میں نظر آئے، کیا ہے؟ بظاہر پھر حضرت کی حیدریوں پر عمل آگئے۔ فرماتے ہیں: "اے شخص! میری تیری برابری نہیں ہے۔"

اب ایک بات کہیں گا کہ حضرت نے کیا معیار مقرر فرمایا؟ میں کہتا ہوں یہی جملہ کہ ہماری تمہاری برابری نہیں ہے۔ آپ دین کے کسی بھی ملک میں جائیں اور بڑے بڑے عہدہ داروں سے اور بڑے بڑے مسند اقدار پر بیٹھے والوں سے پوچھیں کہ سرکارِ دہلی! یہ آپ کے پاس اتنی کوٹھیاں اور اہارے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے؟ وہ یہاں کہیں گے کہ کیا ہماری تمہاری برابری ہے؟

کسی سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس اتنی سوزی ہیں اور ہمارے پاس ساٹھ تک نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کیا ہماری تمہاری برابری ہے؟ مکمل استعمال اس جملے کا دینا میں یہ ہے۔ مگر امیر المومنین کے ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارے جنہیں اقدار حاصل ہو جائے، ان سے اللہ کا عہد و پیمان یہ ہے کہ وہ اپنا معیار زندگی اپنی رعایا میں سے کمزور ترین فرد کے برابر رکھیں۔ آپ نے اپنے انفرادی عمل کا جو فلسفہ بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر مصومین نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ سب نورِ واحد تھے، ایک سلسلہ کی کڑی تھے مگر ہر دفعہ امیر المومنین کا کردار اس عمل پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟

اب اس ارشاد کی روشنی میں میرا ذہن گھبرا اٹھا۔ یہ سادگی کے جتنے واقعات ہیں، سب کوفہ گئے ہیں۔ یعنی اس دور کے نہیں ہیں جب گوشہ نشین تھے۔ یہ زندگی جو جوت و تاریخ بنی ہے، یہ اس دور کی ہے جب آپ مگر سی اقتدار پر محکم تھے۔ آپ کے سامنے دو نمونے موجود ہیں کہ ایک سائل آیا مسہر میں اور اس نے سوال کیا۔ حضرت نے بھوسی بھرا ہوا جو کا آنا، جو آپ نوش فرما رہے تھے، وہی اس کی طرف برہنہ دیا اس نے کہا: "اے بندہ خدا! یہ تو میرے وطن سے نہیں آتے۔ گا۔"

آپ نے فرمایا: یہ مجھ کو دے دو، میں ہی اس کو کھاؤں گا۔ میرے پاس تو یہی ہے اور اگر اچھی غذا کی تلاش ہے تو حسن بختی کے دروازے پر جاؤ وہاں مہمانوں کیلئے خدائے لذت موجود ہوگی۔"

تو آپ سنا کرتے ہیں لیکن چونکہ ذکرِ طریقی میں ابی طالبؑ میرے لئے اور آپ کیلئے بھی باصفیٰ ثواب ہے، لہذا بیان کرتا ہوں کہ وہ وہاں گیا اور فوراً اس کیلئے کھانا آگیا۔ وہاں کے معیار زندگی کے لحاظ سے وہ ہر تکلف کھانا تھا۔ اس نے کھانا اس طرح کھا یا کہ ایک ٹوالہ کھاتا ہے اور ایک دھکتا جاتا ہے۔ حضرتؑ نے توجہ کی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ اہل و عیال ہیں تو یہاں کوئی مصلحت نہیں ہے تم لیٹے جانا۔ اس نے کہا کہ میں اکیلا آیا ہوں مگر سہر میں ایک سال کو رکھ کر آیا ہوں۔ ایک محتاج کو دیکھا آیا ہوں۔ میں نے سوال کیا تو وہ بتایا تھا کہ جو اس کے پاس تھا وہ اس نے اٹھا کر مجھے دے دیا مگر میں نے دیکھا تو بھری بھر اور آتا ہے جسے میں کھا ہی نہیں سکتا تھا یہ میں اس کیلئے چاہا ہوں۔

اس فقیر کیلئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارے وہ فقیر نہیں ہیں۔ وہ تو مالک دین و دنیا ہیں۔ ہمارے والد بزرگوار حضرت علیؑ
 ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ہی وقت میں دونوں مرنے موجود ہیں۔ اگر (معاذ اللہ) یہ ترکہ اولیٰ بھی ہوتا تو امیر المومنینؑ کے علم و رضا
 کے ساتھ امام حسنؑ کے ہاں وہ فذا ایگ تیار کیوں ہوتی اور آپؑ سائل کو ہاں کیوں بھیجے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی حکم شرعی مجبوراً احتساب
 نہیں تھا بلکہ یہ آپؑ کا انفرادی عمل تھا۔ آپؑ کے موقف کے لحاظ سے۔

اسی لئے یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ کہہ دیں کہ اتنا ہی کرنا چاہئے، اتنا ہی کرنا چاہئے۔ کسی ایک مضمون کا نام

لے یا کتا تار کرنا چاہئے۔ مثلاً کوئی ہنگامہ ہوا، کہا کہ نام حسن کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔

یاد رکھئے! آنکھیں بند کر کے اتباع بھی نہیں کرنا چاہئے، اس لئے کہ چند سیر نہیں ہیں۔ وہ سب مجھ تھے۔ اس لئے جس گل پر جس معصوم کی سیرت کا اتباع ضروری ہے، اس کیلئے بھی وہ فکر حقیقت شناس ہونی چاہئے جس کا اصطلاحی نام اجتہاد ہے کہ کس گل پر کس معصوم کی سیرت پر عمل ضروری ہے کیونکہ میری سب صحیح ہیں مگر ہر ایک ہر ایک گل کے لحاظ سے صحیح ہے۔ ہر ایک کے موقف کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ کسی ایک کو لے لینا اور ہر جگہ اسی کا حوالہ دے دینا، یہ عمل کو جڑ میں بھروسہ کرنا ہے۔

فرض یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اچھا پیٹنا اٹھ کر ناپسند نہیں ہے مگر پھر بھی کچھ پابندیوں کا عائد کر دیں۔ خالص رطب نہ ہو، آرائش کرو مگر سونا نہ پہنو، وہ بھی مردوں کیلئے۔ عورتوں کیلئے یہ عزم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا اچھا کھانا اُسے ناپسند نہیں ہے۔ اُس نے کہا ہے:

”تمہارے لئے سب طبیعات حلال ہیں۔“

یہ اور بات کہ کسی کو حرام ہی میں حرام ملے۔ ورنہ جو حلال غذا میں ہیں، ان میں ڈانٹنے کی کی نہیں ہے۔ اس میں لذت و غذا میں کھانے کا آپ کو حق ہے اور کوئی الزام نہیں، مکروہ نہیں ہوگا۔ سوائے چند خاص چیزوں کے کہ جنہیں کہہ دیا کہ مکروہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لذت کھانا مکروہ ہے۔ یہ کسی عالم نے نہیں کہا ہوگا۔ میں ہمارا اچھا کھانا اُسے ناپسند نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ پابندیوں ہیں۔ گوشت حلال ہے مگر لذت کا ہونا چاہئے، تب جائز ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ سب چیزیں پسندیدہ ہیں۔ اللہ کو ناگوار نہیں ہیں مگر اس میں پابندیوں ہیں۔ یہ صرف اس لئے کہ جنہیں مطلق امتنان ہونے کا احساس نہ ہو کہ جان ہاری ہے، مال ہارا ہے۔ جو چاہیں کھا لیں، جو چاہیں پیئیں۔ ہر وقت ایک بالادست صاحب اقتدار کا احساس ہونا چاہئے۔ اسلام نے اپنے حکیمانہ نظام شریعت کے لحاظ سے وہ مشکل کام انجام دیا کہ دنیا میں جو ہمیشہ متضاد چیزیں بھی گئیں، ان کو اکٹھا کر دیا یعنی جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں بھی گئیں۔ ہمیشہ جسمانی ترقی کو روحانی ترقی کے خلاف سمجھا گیا۔ روحانی ترقی ہے تو پھر جسم کے قحطی مخلوق نہیں رہیں گے۔ اسی کا ایک رُخ ہو گیا دنیا اور دین، کہ دنیا و دین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یاد نیا کو نیا آخرت کو لے لو۔ یاد نیا کو نیا دین کو لو۔ یہ تصور عام تھا لیکن اسلام نے اپنے حکیمانہ نظام شریعت کے لحاظ سے اس کو بدلا۔ اس کا قضا یہ تھا کہ جب دو چیزیں الگ الگ ہو گئیں تو کچھ کے ماہر اور ہوئے اور کچھ کے ماہر اور ہوئے۔ اس کے سنی یہ ہوئے کہ علوم دنیا کے ماہر بالکل الگ ہوں گے اور علوم دین کے ماہر بالکل الگ ہوں گے۔ پھر حکومتیں بھی الگ الگ ہو گئیں۔ دنیاوی حکومت کے سربراہ اور ہوں گے، دینی حکومت کے سربراہ اور ہوں گے۔ عیسائیت میں رہبانیت تھی۔ لہذا وہاں کا وہ مقولہ بالکل صحیح کہ جو قیصر کا حق ہے، وہ قیصر کو دیتے ہیں، جو پوپ کا حق ہے، وہ پوپ کو دیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں شبہ الگ الگ ہیں۔ تو ہر ایک کے قحطی الگ الگ ہوئے۔ اسلام نے دین و دنیا کو بالکل سو کر ایک ایسا مزاج معتدل پیدا کیا جس کی وجہ سے مسیحی دین بالکل بدل گیا۔

دنیا میں ہر جگہ پیشہ کوئی اور، اور مذہب کوئی اور یعنی ایک عیسائی ڈاکٹر ہے تو چھ دن تک ڈاکٹر ہے، ساتویں دن جب وہ مگر

جا جائے گا، تب معلوم ہوا گا کہ عیسائی ہے۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ اس کے اکر ہونے میں سیاست کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک تاجر جب دوکان پر ہے تو اس وقت اس کے مذہب کا کوئی سوال نہیں۔ ہیں! جب وہ عہدات کیلئے جائے گا تو اس وقت مذہب کا سوال ہوگا۔ اسی طرح ان کی عہدات میں اگر جاسی جا کر ہوگی، اپنے گھر میں نہیں ہو سکتی، اندر دیر ہو سکتی ہے۔ جب اگر جاسی نہیں گئے تو وہاں عہدات کریں گے۔ وہاں پھر خدا کو یاد کریں گے۔ اسلامی نظام نے یہ کام کیا کہ خدا کو یاد کیا نہیں جاتا، بلکہ خدا کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ڈاکٹر ہو تو بھی مسلمان ڈاکٹر ہو۔ اگر تم تاجر ہو تو تم کو مسلمان تاجر ہونا ہے۔ اگر تم کسی اور شعبہ کو اختیار کئے ہوئے ہو تو بھی تم کو مسلمان ہونا ہے۔

لہذا شعبہ حیات میں یاد الہی کا فرما ہو گئی۔ دیکھئے اندر دیر کی زندگی میں کیا آپ بڑا بڑا دکان پر گئے اور اس سے کہا کہ اچھے سے اچھا کپڑا دکھاؤ۔ نئے لڑکے ان دکھاؤ، نئی وضع دکھاؤ۔ اس سے مطلب نہیں کہ خوشنما ہے یا بد نما ہے۔ اس نے نئی وضع دکھانا شروع کی۔ اب تک جتنا کام ہو رہا ہے، یہ مادی ضرورت کیلئے یعنی تن آسانی کی خاطر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ادھر ایک کپڑا آ یا اور اگر آپ پابند شرع ہیں اور آپ نے پوچھا کہ یہ خالص در شتم تو نہیں ہے؟ بس پتہ چل گیا کہ انسان اپنی تن پوشی کی راہ میں خالق کو نہیں بھولا ہے۔ اسی طرح بازار گئے، طرح طرح کی لذتہ غذا میں نظر آ گئی۔ پوچھا کہ یہ ذبیحہ ہے؟ پتہ چل گیا کہ حکم پری کی خاطر اللہ کو فراموش نہیں کیا جا رہا۔ یہ تو روزمرہ کی بات ہے۔ اب ایک شعبہ ہے، جس کا مجھے تجربہ تو نہیں ہے مگر اندازہ تو ہے ہی کہ کچھ لوگوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے۔ شکار پر گئے، شکار ملا، کتنی دیر دھوپ اور تنگ دود کے بعد فوراً گئے، جا کر دیکھا کہ ارے یہ تو مر گیا۔ تو دوسرا کہا کہ ارے یہ تو مر گیا، اس کے سنی یہ ہیں ضرورت مادی کے اس تک دود کے عالم میں بھی بندہ خدا کو نہیں بھولا۔

اور جناب اب وہ ناقابل بیان مرحلہ میرا خیر نہیں ہے اور یہ مقام منبر کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ایسی نفسانی خواہش جس کی تکمیل میں انسان اور حیوان میں بہت کم فرق رہ جاتا ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کیلئے تمام شرائط حاصل اور تمام وسائل مسموم اور اس کے ساتھ تراضی طرفین حاصل، دونوں باطل آبادہ لیکن فوراً احساس ہوتا ہے کہ جب تک خاص الفاظ زبان پر جاری نہ کریں، اس وقت تک ایک پردہ درمیان میں ہے۔ جب اسباب قبول کے سینے جاری ہوں گے، تب جا کر یہ ہمارے لئے طالع ہے۔

بس معلوم ہو گیا کہ طوفانی خواہشات کے اس حلقہ میں بھی بندہ خدا کو نہیں بھولا۔ میں کہتا ہوں کہ جائز تعلقات بھی تو بھی دائمی رہتے ہیں۔ مگر بھرتا جائز تعلقات رہے، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ تو جو فرق دائمی، جائز تعلقات میں اور عقد دائمی میں ہے، وہی فرق ماضی، جائز تعلقات اور عقد ماضی میں ہے۔ اس کے وقتی ہونے سے خصوصیت نہیں پیدا ہوتی۔ فرق باضابطہ اور بے ضابطہ ہونے کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو مطلق انسان۔ سمجھو۔ یہ سمجھو کہ ہماری جان اصل میں کسی اور کی ہے اور ہمارا مال بھی کسی اور کا ہے۔

جس وقت ایمان اختیار کیا، اسی وقت اقرار ہو گیا کہ اب ہمارا مال نہیں ہے اور ہماری جان ہماری نہیں ہے۔ اسی میں در حقیقت اسلامی سیاست بھی مضمر ہے۔ جس وقت ایمان لے آئے، اس وقت اقرار ہو گیا کہ اس کے مقابلہ میں نہ ہماری جان ہماری، نہ ہمارا مال ہمارا۔ تو اس کے اقتدار کے مقابلہ میں نہ شور لی کا حق رہا، نہ اجتماع کا حق رہا۔ اس لئے کہ شوریٰ میں جو سیاست

آدمی جمع ہوئے، وہ سب کیا ہیں؟ ایمان لائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں تو ان کے شورائی کو مستتر نہیں سمجھتا۔ خواہ پاچے چھ ہوں۔

اب حد دیکھی یاد ہے کیونکہ تاریخ میں یہی آیا ہے۔ یہی خرمہ پاچے ہو یا چھ ہوں، سو سو ہوں، ہزار دو ہزار ہوں، دس ہزار ہوں۔ جتنی مردم شاری اس وقت کی کوئی سمجھے، اس کا نام دعا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب ایمان رکھنے والے تھے، یہ اقرار خود سب مومن ہیں ورنہ مسلم ہی نہیں ہیں کیونکہ بغیر اقرار ایمان کوئی سلطان بھی نہیں ہوتا۔ اگر سلطان ہے تو وہی ایمان ضرور ہے۔ جب وہی ایمان ہے یعنی دعوت ہے مومنین کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت ایمان لائے تھے، اسی وقت اللہ کے مقابلہ میں بے اختیار ہو گئے تھے۔ بے اختیار ہوا اختیار۔

بہ اختیار کیا ہے؟ ثبوت اختیار۔ بے اختیار کیا ہے؟ نفی اختیار۔ تو اب وہ دس ہزار ہوں یا دس لاکھ ہوں، دس کروڑ ہوں، دس ارب ہوں، وہ سب بے اختیار، بے اختیار۔ تو بے اختیار دس کے جمع سے بے اختیار کیونکر نکلے گا؟ اس کو معمولی ریاضی کے طالب علم حساب چڑھنے والے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑا تخمینہ کاغذ کا ہو، اس پر جتنے زیر و بن کئے ہیں، بنادیتے تو جو عدد بنے گا، وہ صریح ہوگا۔

تو جناب! اپنی جاں اپنی نہیں، اپنا مال اپنا نہیں۔ یہی فلسفہ قربانی ہے۔ اپنا نہیں، اس کا ہے تو اس کی ماں میں خرچ ہونا چاہئے۔ اس لیے حقیقت میں ہر حکم شرع ایک حد تک قربانی کا مطالبہ ہے۔ نماز جو ہم چڑھتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ اپنے اوقات، کچھ اپنی مصروفیات اور کچھ اپنے مشاغل کی قربانی ہے۔ روزے میں کتنی خواہشوں کی قربانی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں کچھ مالی قربانی ہے اور حج میں تو ہر قسم کی قربانی ہے۔ مالی قربانی الگ، ہر کدھ کدھ دار و کار کی قربانی الگ۔ اپنی وضع قطع اور اپنے لباس کی قربانی الگ۔

صاف کریں! آجکل کے نوجوان اہل بڑھانے پر کچھ لوگ بڑے ریاض کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ طرح طرح سے بتاتے ہیں۔ حج کیا تو مٹنی میں جا کر کا رخ الہاں ہونا چاہئے گا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں جن کا پوری زندگی مطالبہ ہے اور اگر انسان اسے پورا کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اگر کل شہادت نہیں آیا تو یہی قربانیاں اس کو پیش خدا بلند سے چند مرحلے حاصل کروانے کیلئے کافی ہیں کیونکہ شہادت تو ثابت ہے ایسے کچھ حالات سے جو بیٹنگوں برس پیدا نہیں ہوتے اور اگر انسان نے شوق شہادت میں کوئی اپنی طرف سے ایسا کام کیا جو اس کے خیال میں اس کے غاصات شہادت کو پیدا کرے تو یاد رکھئے گا کہ پھر وہ ہلاکت ہوگی شہادت نہیں ہوگی۔

بڑا تذکرہ مرحلہ ہے۔ شوق شہادت میں اگر کوئی غلط قدم اٹھ گیا تو شہادت کی منزل دور ہوگئی، ہلاکت ابدی رہ گئی۔ جہاں جب حقیقت میں اس کی دی ہوئی ہے تو جتنی قربانی جس وقت وہ چاہ رہا ہے، اتنی ہی کر۔ اگر اس سے زیادہ قربانی کر دے تو وہ تو اپنے ہی کی خاطر ہوگی۔ یعنی شوق شہادت میں قربانی پیش کر دے ہیں تو وہ تو آپ کے شوق کی راہ میں قربانی ہوئی، وہ اللہ کی خاطر تو نہیں ہوئی۔ تو شوق شہادت کوئی غلط قدم نہ اٹھوائے ورنہ پھر شہادت کی منزل بہت دور ہو جائے گی۔

مجھے یہ بات اس لئے کہنے کی ضرورت ہوئی کہ جب تک کوئی ہوا بپتی ہے تو لوگ اعمہ حادہ قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک لفظ چلا شوق شہادت کا۔ ہر جگہ اگر یہ ہوا بپنے لگی تو نہ جانے کتنے غلام قدم اٹھ جائیں گے۔ وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ہدی ہو سکتی ہے۔ لہذا بہت کچھ بوجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شہادت کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھئے کہ غوریزی سے بہت لوگوں کو ظلمت ہو گئی ہے۔ اسے غوریزی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر سرکہ جہاد میں آئے تو ہر آدمی کو قاتل ہونے کیلئے آئے جانے۔ اگر شوق شہادت میں کوئی کی رہ گئی، قاتل ہونے کی کوشش میں، تو پھر وہ پاکت ہوگی، شہادت نہیں ہوگی۔ ہم زیادہ سے زیادہ افراد کو تہہ تیغ کریں گے اور اگر ہم نے کوئی کی کر دی کہ بہت اچھا ہے کہ شہید ہو جائیں اور بہت برا ہوگا کہ شہید نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی سخت منزل ہے، اسی لئے ہر منزل پر ضرورت ہے مدد و ہمت۔

24

حقوق العباد

اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب سے اہل بیت اطہار کے عمل کی ترتیب کو دیکھ رہا تھا، لہذا اس نے لوح محفوظ میں جو ان کے عمل میں ہوگا اسی ترتیب سے القاء فرما دیا ہے۔

جس طرح خالق کی عطا سون و کافرنہیں دیکھتی اسی طرح یہاں کے لائحہ عمل جن کی عطا سون و کافرنہیں دیکھتی۔ جناب جبرئیل امین ہم اللہ سمیت اور آیتیں درجہ لے ہوئے اترے اور وہ سورہ چھ کریمہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بیت کو سنایا کہ قوم لوگ جان کر دیکھنا کہ خالق نے تمہاری ساری روداد سنا دی اب بتائیے جن کا ذکر خدا رسول سے کرے ان کا ذکر اگر ہم کریں تو عبادت نہ ہو۔

باب فضائل میں تین دن نفل آتی والے اور باب مصائب میں تین دن کر بلا والے۔ دنیا کی بہت سی شہزادیوں کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں مگر خانہ سیدہ کی اس کیز کا نام لوح دل پر نقش ہے اور اگر خود غصہ سے پوچھا جاتا کہ آپ کو تاجدار ہونا پسند ہے یا یہاں کی کیز ہونا تو وہ اس طرح کیزی کو ترجیح دیتیں۔

حقوق العباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أُنِى عَلَى الْإِنْسَانِ جُنْدٍ مِنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِثْلُ كُورًا ①

اس آیت کے پہلے الفاظ کی مناسب سے اس کا نام **ہَلْ أُنِى** ہو گیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اس سورۃ کا پس منظر یہ ہے کہ شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسینؑ بنیاد ہوئے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ہے ان میں سے ہر ہستی ایسی تھی کہ اگر صرف وہ ہاد گام الہی میں دعا کر دیتی تو خداوند عالم ان کی دعا کو قبول فرماتا اور حصول مقصد کیلئے ان کی دعا کافی ہوتی۔ مگر ہمیں ایک اجازت کا دریہ سکھانے کیلئے یہ سبہ کہہ ہے۔ بطور خدا کے ارشاد کے مطابق بعض روایات میں بھی ہے کہ حضرتؑ نے فرمایا کہ تم تین روزے نذر کرو۔ اس کو عرف عام میں صحت مانا جکتے ہیں۔ یہ نذر کرو کہ خداوند عالم حسینؑ کو صحت عطا فرمائے گا تو ہم تین روزے رکھیں گے۔

خداوند عالم نے صحت عطا فرمائی۔ ہم اکثر تھیں مان لیتے ہیں اور نذر کریں کر لیتے ہیں لیکن اس وقت نذر کر لینے میں تو اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ وقائے نذر میں پھر تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ طرح طرح کے حیلے حوالوں سے یہ بات ہو جائے تو اس نذر کو پورا کریں گے اور وہ بات ہو جائے تو اس نذر کو پورا کریں گے۔ لیکن یہ آل رسولؐ ہیں۔ بالکل نمایاں چیز جو ہمارے ذہنوں میں تاخیر کی متقاضی ہے، وہ یہ کہ ابھی تو صحت ہوئی ہے، صحت کے بعد ایک قوت آنے کی منزل ہوتی ہے کہ مریض میں طاقت آجائے۔ مگر وہاں چونکہ نذر صحت کی تھی، طاقت آنے کی تو شرط نہیں تھی۔ لہذا ابھی میں عرض کروں گا کہ بچے کتنے ہاتھوں میں لیکن وقائے نذر کی فکر ہو گئی۔

اب ایک پہلو پر مانی نظر فرمائی کہ شہزادوں کی صحت کیلئے نذر کی تھی مابں باپ نے۔ خود شہزادوں نے تو نذر نہیں کی تھی مگر یہ ان کا ذاتی مہارت ہے کہ نذر کرنے والی صرف دوستیاں تھیں اور وقائے نذر میں خود وہ شہزادے بھی شریک ہو گئے جن کی صحت کیلئے نذر مانی گئی تھی۔ اب اس گھر میں رہنے کا صدقہ ہے کہ وقائے نذر میں گھر کی کثیر بھی شریک ہو گئی۔ یہی جتا سبہ فضلہ جو اس گھر کی کیز خاص ہیں۔ اس زمانہ میں اس قسم کے رشتہ کا نام کیزی ہوتا تھا اور نہ کاہر ہے کہ دنیا کی بہت سی عداؤں کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں مگر غایت سہدہ کی اس کیزی کا نام لوح دل پر نقش ہے اور اگر خود فضلہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں تاجدار ہونا پسند ہے یا یہاں کی کثیر ہونا تو وہ بھی اس کی کیزی کو ترجیح دیتی ہیں۔

تو اب تین روزے رکھنے میں حضرت امیر المومنینؑ نے وقائے نذر کیلئے گویا بس اتنی آسانی اختیار فرمائی کہ معلوم تھا کہ تین روزے رکھنے میں اور تین دن افطار ہوگا۔ لہذا اب روز کہاں انتظام کرتا مجھروں گا۔ ایک دم سے تین روزوں کے افطار کا سامان پانچ آدمیوں کا کر لیا جائے۔ اب اس کیلئے آل رسولؐ کی وہ زندگی کہ جس طرح سے یہاں انتظام ہوتا تھا، اسی طرح امیر المومنینؑ نے انتظام

فرمایا۔ ایک یہودی کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں سے صوف بجاہرت حاصل فرمایا کہ اس کو درست کیا جائے گا اور اس کے معاوضہ میں اتنا اثاب جو تین دن تک پانچ روزہ دلوں کیلئے کافی ہو، وہ حاصل کیا گیا۔ وہ حضرت فاطمہؓ پر اسلام اللہ علیہا کے پیر ہو گیا۔ وہ اثاب بھی اور وہ صوف بھی۔

میں کہتا ہوں کہ ان ہستیوں کے جو روزمرہ کے کام ہیں، انہی سے ہمارے لئے وہ نظام حیات مرصع ہوتا ہے جو درحقیقت نظام اسلام کا جزو ہے۔ دنیا کتنی ہے کہ اسلام نے پردہ بھی رکھ کر ایک طبقہ کو بیکار بنادیا۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ بیکار کوئی طبقہ نہیں ہوتا صرف نظام مل میں تقسیم مل ہے اور وہ یہاں بھی نمایاں ہے کہ گھر کے باہر کا جتنا کام تھا، وہ حضرت ملی نے کیا اور گھر کے اندر کا جتنا کام تھا، وہ حضرت فاطمہؓ ہر کریم کی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ غذا جو ان تک پہنچنے کی اس میں خطا امیرالمومنینؑ کی کارگزاری شریک ہے اور اس میں حضرت خاتونِ جنت کی کارگزاری شریک نہیں ہے۔ یہی نظام مل ہے کہ مرد مرد رہتے ہوئے کارآمد ہو اور عورت عورت رہتے ہوئے کارآمد ہو۔

حضور الایہؑ تو ہر ایک کی کچھ میں آئے گا اور وہ تائید کرے گا کہ مرد کیلئے یہ کمال نہیں ہے کہ اس میں مردانگی پیدا ہو جائے بلکہ مرد مرد رہتے ہوئے ترقی کرے اور عورت عورت رہتے ہوئے ترقی کرے۔ اس کے لحاظ سے جو مناسب ہو، وہ کام کرے اور جو اس کے مناسب حال ہو، یہ وہ کام انجام دے۔ اثاب اور صوف یہ دونوں چیزیں رکھ لی گئیں۔ حضرت فاطمہؓ نے صوف کے ٹخن جھے کئے اور اثاب کے بھی ٹخن جھے کئے۔ ایک حصہ صوف کا دن بھر میں درست فرمایا اور ایک حصہ اثاب کا درست کیا اور غذا پہنچنے کی حد تک جو مشاغل ہیں اور سب سیدہؓ نے طے فرمائیں۔ اس کے بعد اظہارِ روی روئیں جو اس اثاب کی قسمیں اور اس کے ساتھ کوئی چیز رکھ دی گئی مانتے۔ اب اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آواز سے ہے سے آواز آئی:

”اَنَا وَسُكِينَةُ مِنْ مَسَاكِينِ الْمَدِينَةِ۔“

”میں ایک مسکین ہوں مدینہ کے مساکین میں سے۔“

بس یہ آواز آتھی کہ روزہ دلوں نے ہاتھ روکے امیرالمومنینؑ نے اپنی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، سیدہ عالم نے اپنی روٹی اٹھائی، حسینؑ نے اپنی روٹیاں بڑھائیں اور حضرت جب روزہ کی منزل میں مالکوں سے بیچے نہیں دی تھیں تو اخلاق کی منزل میں کیوں بیچے رہیں۔ لہذا اللہ نے بھی اپنی روٹی بڑھائی۔

کوئی ضروری نہیں کہ امیرالمومنینؑ نے ہر ایک سے کہا ہو کہ تم بھی اپنی روٹی دے دو۔ اس لئے کہ سائل ایک تھا۔ اس کے سوال کو پورا کرنے کیلئے ایک آدمی کی غذا کافی تھی مگر یہ تو ماشاء اللہ ملی درساہ ہے۔ شعراء بھی ممکن ہے کہیں بیٹھے ہوں۔ شاعری میں جناب ایک ہوتا ہے ”تو ارد“ یعنی وہی مصرع کسی ایک نے کہا اور وہی کسی دوسرے شاعر کے ہاں بھی آ گیا۔ اگر واقعی یہی ہو کہ اس کاظم نہیں تھا تو کہتے ہیں یہ ”تو ارد“ ہو گیا۔ یعنی ایک ہی مصرع اتفاق سے دونوں کے ذہن میں آیا۔ اس نے بھی وہی کہا، اس نے بھی وہی کہا۔ تو وہ تو ہوتا ہے شاعری میں تو ارد۔ میں کہتا ہوں کہ چونکہ ان سب کی بیٹیں یکساں تھیں، ان سب کی خلعت ایک ہی تھی، ان سب کا ذاتی مہارت

ایک ہی تھا تو یہ ”توادر“ عمل ہے۔ یہاں ضرورت ایک کو دوسرے کے تحریک کرنے کی نہیں ہے کہ یہ ان سے کہیں کہ تم اپنی روٹی انہیں دے دو اور وہ ان سے کہیں کہ تم اپنی روٹی اسے دے دو۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی ضرورت تو ایک ہی روٹی سے پوری ہو جاتی مگر ایک ساتھ ہر ایک اتفاق پر تیار ہے۔

تو اب سوال یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کیا کرو، اب تو مانع صبر ہونے کا سوال ہے کہ کوئی دوسرے کو مدد کے کہ نہیں تم خود ضرورت کیا ہے؟ تو ان میں سے کوئی مانع صبر ہونے والا بھی نہیں تھا۔ لہذا ایک روٹی کے مسائل کو پانچ روٹیاں چلی گئیں۔ پانچ آدمیوں کی غذا چلی گئی۔ دوزخہ پانی سے اظہار کر لیا گیا۔

اب دوسرا دن ہوا۔ یہاں ایک پہلو پر توجہ فرمائیے گا بھی اتنا ج رکھا ہوا ہے۔ کیا سیدہ عالم اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھتے ہوئے (معاذ اللہ) صحت سے بی چراتیں اس وقت؟ ظاہر ہے کہ رات اتنی طولانی ہوتی ہے کہ صبح کے وقت تک دوسرا حصہ غذا کا تیار ہو سکا تھا لیکن یاد رکھئے کہ یہ حقوق الناس کی اہمیت ہے۔ چونکہ وہ اجرت عمل میں نہیں لائے ہیں، یعنی جتنا عمل ہوا ہے، اتنے ہی ملکیت میں آئے ہیں۔ باقی اتنا ج گھر میں رکھا ہوا ہے۔ مگر اپنی جگہ نہیں ہے۔ لہذا کیونکر ہو سکا ہے کہ اس کو اس وقت اپنے پیٹ بھرنے کیلئے استعمال کیا جائے۔ لہذا روزے پر روزہ ہو گیا۔ اب دوسرا روزہ جب ہوا تو دعویٰ منزل عمل کی ملے ہو گئیں اور پھر اظہار کا وقت سامان آیا اور یمن اظہار کے وقت دوزخہ پر سے آواز آئی۔

اَنَّا نَبْتَلُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

”میں تمہارے رب سے تمہیں جیم ہوں۔“

اعجاز فرمائیے کہ آل محمد جیم کی آوازیں اور انہیں قرار آئے لہذا جو پہلے دن ہوا تھا، وہی آج دوسرے دن ہوا اور وہ روٹیاں اس جیم کو دے دی گئیں۔ پھر پانی سے اظہار ہوا۔ اب تیسرا دن ہوا۔ یہاں اعجاز فرمائیے کہ ہر دوں جو دوسرا آیا ہے، اس میں بھوک کا ایک درجہ اونچا ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے دن جتنی غذا کی خواہش تھی، اس سے دوسرے دن زیادہ خواہش غذا ہے اور اب یہ جو تیسرا دن ہے تو اس سے بھی زیادہ غذا ہے چراغ کی جگہ ہے غذا کی خواہش کا۔ مگر آج جب اظہار کا وقت آتا ہے تو دوزخہ پر سے آواز آتی ہے:

اَنَّا آسِئِرُكُمْ مِنْ اَسْوَارِ الْمَدِينَةِ

”میں تمہیں اسیروں میں سے ایک اسیر ہوں۔“

قرآن مجید نے اسی ترتیب کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے:

وَيُطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝

”کھانا کھاتے ہیں اس کی محبت میں۔“

اب مفسرین میں اختلاف ہے کہ کدہ کی محبت میں یا طعام کی محبت میں۔ یعنی یہ خیر طعام کی طرف راجع ہے کہ باوجود خواہش

طعام کے باوجود یکہ بھوکے ہیں، پھر بھی کھاتے ہیں۔ کس کو؟ پہلے دن چونکہ مسکین آیا تھا تو پہلے لفظ مسکین، دوسرے دن یتیم آیا تھا تو دوسرے نمبر پر لفظ یتیم اور تیسرے دن امیر آیا تھا تو تیسرے نمبر پر امیر۔

یہاں ایک پہلو پر غور کر لیجئے۔ ادب کی ایک اصطلاح ہے اور معنی دیوانہ مارے طلبہ کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک صفت ہے لطف و شرم جب یعنی چند چیزیں ایک ساتھ بیان ہوں اور اس کے بعد اس کے متعلق جو چیزیں ہوں، دوسری جگہ وہ اسی ترتیب سے بیان ہوں۔ اس کہتا ہوں کہ ان مصومین کے قتل اور قرآن مجید کے الفاظ میں لطف و شرم تہ ہے۔ لطف ہے ان کے قتل میں، شرم ہے قرآن کے الفاظ میں۔

ماننا پڑے گا کہ معائنہ یا۔ اپنے علم و غریبی کے آئینہ میں ان کے کردار کی تصویر دیکھتے ہوئے قرآن کے الفاظ رکھے یا ماننا پڑے گا کہ تخریل سے پہلے یہ الفاظ قرآن کو کد کھدے تھے۔

مگر یاد رکھیے یہی پہلی توجیہ ہے کہ آتا تو دوسروں کا کام ہے۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا اور تیسرے دن امیر آیا۔ تو اس لئے یہی صحیح ہے کہ اللہ اپنے علم غیب سے ان کے قتل کی ترتیب کو کد کھداتا ہے، لہذا اس نے لوح محفوظ میں جبران کا قتل ہوگا، اسی ترتیب سے الفاظ درج فرما دیے۔

اب ایک حاشیہ پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مسکین کے معنی تو مسکون ہیں، عربی معنی تو مطلق غریب ہونے کے ہیں۔ ایک فقہی اصطلاح ہے مسکین اور فقیر کی۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یہ سب فقہ کی باتیں ہیں جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں کہ تو اسے اس وقت پیش کرنا نہیں ہے لیکن عام طور پر غریب آدمی کو مسکین کہتے ہیں۔ فرض یہ کہ وہ جس معنی سے بھی مسکین ہو، پہلے دن مسکین تھا، دوسرے یتیم۔ یتیم کے معنی بھی سب عام طور پر جانتے ہیں۔ تیسرے دن کون ہے؟ امیر ہے۔ امیر کسے کہتے ہیں؟ عام تصور یہ ہے کہ قیدی۔ لیکن کسی جرم کی سزا میں قید کیا جائے تو اسے اصطلاح قرآن میں اور عربی میں امیر نہیں کہتے۔ امیر کہتے ہیں جنگ کے قیدی کو۔ جنگ میں جو قید ہو، اس کا امیر کہا جاتا ہے۔

اب ایک اور پہلو کی طرف توجہ فرمائیے۔ ایک توجیہ یہ لکھی ہے کہ بغیر کھانا کے زمانہ میں جنگ خاندنیں تھوڑے روز قتل خانے میں ہو، وہ کہاں آئے گا۔ تو اس زمانہ میں جنگ خاندنیں تھیں۔ امیر ہے۔ یہی جنگ قیدی ہے۔ امیر جنگ جو ہو جاتا تھا، اس کو بھی بند کر کے نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ دو کچھ حدود کے اندر مقید ہوتا تھا۔ اب ان حدود کے اندر چاہے تو محنت مزدوری کر کے کسب معاش کرے، چاہے تو کسی سے سوال کر کے پیٹ بھرے۔ بہر حال اگر وہ بند کر کے رکھا جاتا تو خدا کی ذمہ داری اس بند کرنے والے پر تھی۔ چونکہ آزاد رکھا جاتا تھا، حدود و خاص کے اندر۔ تو وہ اپنا پتا ذوق تھا۔ آج بھی ہے۔ کچھ محنت کر کے کھاتے ہیں، کچھ سوال کر کے کھاتے ہیں۔ تو ایسا ہی اس وقت بھی تھا۔

اب جو خاص پہلو ہے توجہ دلاتے گا، وہ یہ کہ زمانہ رسول میں جنگ کا قیدی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب امیر ہے تو کوئی غیر مسلم ہے۔ تو جناب! وہاں تو میں اتھا کھانا کا یتیم کے معاملہ میں دلیہ سے میں نے اتھا کھانا یا کال محمد یتیم کی آواز

نہیں اور انہیں قرار دے۔ مگر آج تیسرا روز ہے اور معراج ہے خراشِ قہر کی۔ دو دن تھا امتحانِ حق ایمانی کا اور آج ہے امتحانِ حق انسانی کا۔ یہ چیزیں غیر مسلم دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہیں کہ یہ ہے اسلام کی فراخِ حوصلگی اور یہ ہے رضایانِ دین کی لیاقت۔ جس طرح خالق کی مطاعوسن دکا فرمیں۔ محنت، اسی طرح یہاں کے لڑائندے ہیں جن کی مطاعوسن دکا فرمیں۔

اب ایک چیز پر غور، الفاظِ قرآنی پر غور کرنے سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ اصلِ تذاتی روزہ رکھنے کی۔ کھانا کھلانے کی تذاتی۔ اس کے معنی ہیں وقائعِ تذاتی ہو گئی روزوں سے۔ یہ قاضیِ عمل ہے جو اس صورت سے ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ آپ حضرات صاحبانِ عمل ہیں اور یہ مرکزِ تدبیر ہے۔ یہاں ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ کیوں ہو اور شاد ہو رہا ہے:

يُؤْفُونَ بِاللَّذْنِ وَيَخْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًّا ⑥

”یہ لوگ تذاتی پوری کرتے ہیں اور اندیشہ اثرات رکھتے ہیں۔“

اگر کھانا کھانا متعلق تذاتی ہو تا تو پھر حج میں داؤ نہ آتا۔ یوں کہا جاتا کہ:

يُؤْفُونَ بِاللَّذْنِ وَيَخْفُونَ يَوْمًا كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًّا ⑥ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ

تب یہ اطعام یہاں ہوتا اسی وقائعِ تذاتی کا کہ وہ تذاتی پوری کرتے ہیں اور کس طرح کہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چونکہ تذاتی پورا کرنے میں تو روزہ ہو گئے۔ اب یہ حریطِ اطاعتِ حق خالق کی۔ ہذا حج میں داؤ آئی یعنی وقائعِ تذاتی ایک عمل ہے اور اطعامِ طعام میں دوسرا عمل ہے۔ اب اس کے بعد ایک نتیجہ نکلے گا تھوڑی دیر کے بعد اور تھوڑی دیر پر۔ اس کو ابھی سے ذہن نشین رکھئے گا کہ وقائعِ تذاتی روزوں کے ساتھ ہے اور یہ کھانا کھانا ہے، یہ غیر تذاتی ہے۔ یہ حریطِ اطاعتِ عبادت ہے جو اس صورت سے انجام پائی۔

اب اس کے بعد خالق نے جزائیں بیان کرنا شروع کیں اور جتنی نعمات جنت ہیں، سب کو سمیٹ کر قرآن مجید میں سب نعمتیں حشری طور پر مذکور ہیں۔ کہیں عذریں ہیں، کہیں قصور ہیں، کہیں غفے ہیں۔ لیکن یہاں سب ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں جتنی نعمات جنت ہیں، سب اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ لیکن ہر ایک میں لگا ہوں نے جو دیکھا تو اس سورۃ میں سب نعمتیں جمع ہیں مگر حور کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب اگر ہوئی کہ یہ کیا بات ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے مگر یہاں اس سورۃ میں حور کا ذکر نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ چونکہ صاحبانِ کردار میں حضرت فاطمہؑ ہر سلام اللہ علیہا بھی تھیں، اس لئے حور کا تذکرہ خطابِ بلاغت تھا۔

جہاں سے جزائیں شروع ہو گئیں وہاں سے ایک نقطہ ہے:

سَجَرًا هُمْ يَتَّخِذُونَ ۱۰

”اللہ نے انہیں جزائیں عطا کیا اس کی کہانہوں نے مبر کیا۔“

اب اس کے بعد سب نعمات جنت کی لہرست ہے۔ ایسے چشمے، ایسے قصر، ایسے لباس، ایسے زیور۔ سب تفصیلات

ہیں۔ کس چیز کی یہ جزا ہے؟ ”سَجَرًا“۔ اب اصطلاحِ قرآن دیکھی تو پتہ چلا کہ میر روزہ کا نام ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

”اے صاحبان ایمان! صبر و صلوٰۃ سے سہارا حاصل کرو۔“

تو صلوٰۃ کے تناسب سے دو صبر جو میدان جنگ کا ہے، وہ تو کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا۔ یہ چلا کہ صبر موصوم کا نام ہے۔ تو

اب جو ارشاد ہوا کہ:

جَزَاءُ هُمْ بِمَا صَبَرُوا

اللہ نے یہ سب جزا ان کے صبر کے بدلہ میں دی۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت نعمتیں تو روزوں کی جزا میں صرف ہو گئیں، وہ تمام نعمتیں نعم ہو گئیں صرف روزہ کی جزا

میں مگر کردار تو ابھی ان کا فاضل ہے۔ اس کے بعد بھی سب نعمتیں بیان کر کے یہ مناسبت ہے ابتدائے خطاب میں

جَزَاءُ هُمْ بِمَا صَبَرُوا۔ جزا سے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ پورا ہوا۔

اب اس سلسلہ کے بعد کیا کہا جا رہا ہے۔

”إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً“

ابھی تک تو غائب کے انداز میں بات ہو رہی تھی، یہ وہ انداز ہے جو سورۃ الحمد میں ہے کہ پہلے اللہ کا ذکر بطور یحییت:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝

موصوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی بارگاہ سے بندہ غیر حاضر ہے۔ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے لیکن

اوصاف بیان کرتے کرتے گویا اس کے قریب کا درجہ اتنا اونچا ہو گیا، گویا معبود کا جلوہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ بارگاہ الہی

میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتا ہے:

إِنَّا لَكَ نَاعِبُونَ ۝ وَإِنَّا لَكَ نَسْتَعِينُ ۝

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔“

اب اس نصیحت نے حضور کی کل اختیار کر لی۔ بالکل اسی طرح یہاں یاد دہرتے ہیں کہ ابھی تک تو ان بندوں کا بطور نصیحت ذکر

ہو رہا تھا، اب اللہ کا غائب کے حق۔

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ

جمع ذکر غائب کا صیغہ اور ”جَزَاءُ هُمْ بِمَا صَبَرُوا“ جمع ذکر غائب کا صیغہ۔ اب تذکرہ جزا میں بندہ کا قریب نظر قدرت

میں ایسا پایا کہ آپ نے اسے غائب بتایا۔

ابھی تک تو اس کا ذکر ایسے ہو رہا تھا جسے کسی اور سے کیا جا رہا ہے۔ مگر اب غور نہیں تھا اب کر کے کہا جا رہا ہے۔ "إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ لَذِئْبًا" نہیں ہے۔ ان کیلئے نہیں، اے آل رسول۔ یہاں غائب قلم رسول نہیں ہیں بلکہ سب ہیں۔ تو اب جو وحی آئی ہے، یہ ایک ذات پر نہیں ہے۔

اب خالق خدا ان سے غائب ہو کر کہہ رہا ہے:

"إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ لَذِئْبًا"

اے آل عمر! یہ تمہارے لئے۔ یاد رکھئے کہ آپ قلم میں منزل آپ قلم جو ہمتیاں ہیں، ان میں بغیر خدا بھی شامل ہیں۔ لیکن علی بن ابی طالب کی اصل میں بغیر خدا شامل نہیں ہیں۔

ماشاء اللہ عربی زبان حضرات کیلئے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ حضرات کیلئے توحیح کی ضرورت ہے کہ اس جملے کے دو اعداد ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ "إِنْ هَذَا جَزَاءٌ لِّكُمْ" یہ تمہاری جزا ہے۔ "ان الفاظ کے معنی یہ ہوتے کہ جزا پوری مل گئی۔ اے تم نے یہ کیا تھا، اب یہ تمہاری جزا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جزا کا حق ان کو کیا۔ لیکن عظیم قرآنی الفاظ کا اضافہ بلاوجہ نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری جزا ہے۔ عربی میں تو یہ ہوتی ہے تفصیل کیلئے۔ "وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ" یعنی اللہ کی ذرا سی مرضی بڑی سے بڑی چیز ہے۔ یہ ذرا سی کس چیز کے معنی ہوئے؟ یہ "رضوان" میں جو رویش ہیں اس تو یہ سے یہ صورت پیدا ہوئی کہ تھوڑی سی مرضی بھی۔

اب ذرا دیکھئے کہ وہی تو یہ ہے "إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ لَذِئْبًا"۔ اے آل رسول! یہ تمہاری تھوڑی سی جزا ہوئی۔ کیا عادل خالق خدا کے لئے کو اس درجہ سے لو اس کے عوض میں کچھ عطا کرے۔ مگر سرایہ جزا تو ختم ہو گیا۔ اب اور کچھ کہاں سے آئے؟ تو عادل نے تو ان کا کام کیا:

كَانَ سَعْدُكُمْ فَشُكْرًا

تمہاری کوشش قابل شکر گزاری ہے۔

اب لفظ اکل میں یہ تین دن خلل آئی والے اور اب مصائب میں تین دن کر بلا والے۔ وہ بھی بس تین دن ہی تھے کہ کدہ تین روزے ختم ہو گئے۔ اب جو خدا ان کو اب روزہ تو نہیں ہے لیکن غذا بھی تو ابھی نہیں ہے۔ پھر اسیر المؤمنین انعام مل رہا تھا۔ جب غذا ہو گئی۔ تو یہ جو خدا ان کو شامل ہے۔ یہ روایت میں انفرجین مسلم ہے۔ یہاں تک امام فراموشی رازی نے تفسیر کبیر میں بھی یہ چار ادا تھو درج کیا ہے۔ تفسیر میں درج تو کر دیا ہے لیکن لوگوں نے اس کو اصل منزل سے ہٹانے کیلئے اور پر کبہ لکھ دیا ہے۔ اٹھا کر دیکھئے قرآن مجید، کہیں کے بھی چمپے ہوئے ہوں تو اس کی خوشامی پر سورہ دھر کے نیچے کبہ لکھا ہوا ہے تاکہ جو اصل منزل ہے، اس سے دور ہو جائے۔ تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں ایسے قرآن جن میں مدد لکھا ہوا ہے۔ مگر عام طور پر کبہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ ان شان نزول کی طرف جاتے ہی نہیں۔ مفسرین مجاہد ہیں کاس کے ضمن میں شان نزول کا تذکرہ کریں۔

بہر حال اب چوتھا دن ہے۔ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باوجودیکہ پیغمبر خدا روز بیت اشرف میں تشریف لاتے تھے، لاطرذہرا کے، مگر جیسے یہ بھی قدرت کا انتظام ہے کہ اس تین دن میں، میں کہتا ہوں کہ جب یہ حضرات ماہِ مکمل میں تھے، پیغمبر خدا تشریف نہیں لائے۔ چوتھے روز حضور تشریف فرما ہوئے۔ اب حفظ آداب ہے اس گھرانے کا کہ جو نبی رسول تشریف لائے تو سب تعظیم کیلئے کھڑے ہوئے۔ تو یہاں میں نے حوالہ دیا تھا کہ بچے کہتے ہاتھوں ہیں، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ تو اب سب کھڑے ہوئے ہیں تعظیم کو۔ حسن اور حسین بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں رسائی نے ان کی کیفیت بیان کی ہے کہ حسن اور حسین جو کھڑے ہوئے تو ان کے قدم اکٹوارہے تھے، حشر قرآن ہے۔

پیغمبر خدا نے بچوں کی جو یہ کیفیت دیکھی، میں کہتا ہوں کہ رسائی کی نظر جو پہلے عیوں پر پڑی تو پیغمبر خدا کی نظر بھی پہلے عیوں ہی پر پڑی ہوگی۔ اس کے بعد سب کے چہرے دیکھے ہوں گے تو اس کے بعد خاص تغیر محسوس ہوا گا۔ فرمایا: یہ کیا عالم ہے؟ امیر المؤمنینؑ نے عرض کیا کہ خدا اور رسولؐ کو زیادہ واقف ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ اپنی رو رو مکمل خود سناٹے؟ کہا کہ خدا اور رسولؐ کو زیادہ واقف ہیں۔ اتنی دیر میں جبریل امینؑ بم اظہر سمیت 31 آیات وحیہ لے کر آئے اور وہ سورۃ پڑھ کر پیغمبر خداؐ نے تمام اہل بیت کو سنا یا کہ تم لوگ بیان کرو پانچ کرو حقائق نے تمہاری ساری رو رو سنائی ہے۔

اب بتائیے جن کا ذکر خدا رسولؐ سے کرے ان کا ذکر اگر ہم کریں تو مہلت نہ ہوگی؟

25

امامت

نبوت ملی لے لی کوئی سوال نہیں کیا رسالت صلا ہوئی لے لی کوئی سوال نہیں کیا خلافت کا اعزاز قبول کر لیا کوئی سوال نہیں کیا خلافت کا اعزاز قبول کر لیا کوئی سوال نہیں کیا مگر جب امامت ملی تو فرار ہوا لگا دیا وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں وہ کہتے ہیں "ذہن ڈور تھی" اور میرے نسل میں سے، میری اولاد میں سے؟

نبوت ملی بلا امتحان، رسالت ملی بلا امتحان، بلکہ عرفِ لوگ، ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ صلا کرے تو یہ مزید مانگے لگیں لیکن جناب امامت پونجی نہیں ملی امتحان لے کر، تجویز امتحان کے ساتھ ساتھ عہدہ دیا گیا۔

اللہ کے دیئے ہوئے علم سے جب ہر ایم جانتے تھے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہونے والی ہیلا سے مانگ کر کیا کروں لیکن امامت کے لئے جانتے تھے کہ قیامت مدہ ہے۔

اب رسول کے پاس اللہ کی گویا تین پوشیں ہیں نبوت کا کام، ایک رسالت کا کام، ایک امامت کا کام۔ اب وہ پوشیں باقی نہیں رہیں اس لئے ان میں اس کا کوئی جانشین نہیں ہو سکا لیکن حیران کام کیوں کہ قیامت تک برقرار ہے اسی میں جانشینی ہو گی لہذا اب جو اس جگہ پر آئے گا امام ہوگا۔

ابوخیان نے جناب مہاش سے کہا کہ آپ کے پیغمبر کی سلطنت بہت عظیم ہو گئی تو جناب مہاش نے ابوخیان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا یہ سلطنت نہیں ہے نبوت ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِذِ ابْتَلَى الْإِبْرَاهِيمَ بِكُلِّ شَيْءٍ فَأَتَاهُ فِي الْغَسَقِ فَأَنْقَضَهُ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

قَالَ وَمِنْ كُنُفِي قَالَ لَا يَتَنَاوَلُ عَهْدِي الظَّالِمُونَ ﴿٢٠﴾

پہلے غی پادے کے آخری حصہ میں اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ المد کے بعد پہلے غی سورۃ حجرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ موقع آیا جب ابراہیم کا ان کے دہب نے اٹھان لیا۔ کچھ باتوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے ان کو باطل قرار دیا۔ تو ارشاد ہوا کہ میں تمہیں عام انسانوں کا نام قرار دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا: اور میری اولاد سے۔ تو ارشاد ہوا کہ میرا عہد کاملوں تک نہیں پہنچے گا۔

میں یہ تو ترس رہا تھا۔ اب ہے لفظ بہت سے اتفاق ہیں جو استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے کسی قانونی اصطلاح میں یکساں رہتی ہوتے ہیں اور ملت میں اس کے معنی یکساں ہوتے ہیں۔ مگر ایسے ہی ملتے جلتے معلوم ہوتے ہیں کہ ملت کے معنی مخلوق کی سچے ہیں مگر یہ اصطلاح میں اس میں یکساں اضافہ ہو جاتا ہے، یکساں ہی تک جاتی ہیں، خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر وہ اصل معنی جو ہیں وہ مخلوق رہتی ہیں۔ مثلاً یہ اس بھی قابلِ ادبی ہے۔ اور ہے اس تو عدالت کی کرسی میں ایک عہدہ ہوتا ہے منصف کا اور ایک عہدہ ہوتا ہے جج کا۔ منصف سے جج کا دور جہانِ بچا ہوتا ہے۔ منصف کا دور جو بچے ہے اور جج کا دور جو بچے۔ یہ اصطلاح میں ہے لیکن ملت میں جج کے معنی ہیں، منصف۔ منصف وہی ہے جج ہے۔

فلت کے اعتبار سے حج کو منفہ کہنا درست ہے اور منفہ کو حج کہنا درست ہے۔ مگر حدیث کی زبان میں اگر کسی سرکاری کاغذ میں آپ حج صاحب کو کاغذ پہنچے منفہ کہ کر وہ شاید تو ان کا دعویٰ کر دیں اور منفہ کو حج کہہ کر خطاب پہنچے تو خیر وہ تو اپنی جگہ چاہے آپ غرض ہوں مگر غلط تو کہیں گے تو اصطلاحی منہوم کے خلاف ہے کچھ اور جوتے ہیں اور فتویٰ منہوم کے خلاف ہے اور جوتے ہیں۔ امام کاغذ جب ہم فلت میں دیکھتے ہیں تو اس کے معنی چیشوا کے ہیں جو کسی راہ میں کچھ فخر کا متعلق ہے اور وہ امام کہلاتے گا۔ فلت میں امام کے معنی یہ ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کے معنی میں استعمال موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہم جس کے معاذ اللہ اللہ کہہ کر اس کے اصطلاحی معنی کو اگر سامنے رکھیں تو معاذ اللہ کہیں گے اور قرآن ان کیلئے بھی اصطلاح امام صرف کر رہا ہے جو روزخ کی طرف سلا جائیگی گے:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ

ایسے بھی کام ہیں جو دُخ کی طرف لے جائیں گے۔ یعنی جو کہ صحت کے پیچھے ہے تو جہدِ مردہ ہے۔ یہ ہے اسی صحت کا معکوس
 اسی کی طرف دُخ کے لئے ہے۔ اسی کے پیچھے وہ جہد ہے۔ اسی تو وہ صحت کا کام ہے اور ایک مسئلہ ہے عہدِ قرآنی کا کہ وہ ہے تو قرطب۔

قرآن مجید نے صراح کے انداز میں پیش کیا ہے مگر وہ بھی تشریحات اس طرح کی ہیں کہ کوئی ذہن یا ذوق سلیم اس کو قبول نہیں کر سکتا کہ وہ مصدقین کی تشریف ہے۔ وہ سورۃ فرقان کی آیات ہیں۔ انیسویں پارہ میں:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

اللہ کے وہ بندے کامل تشریف ہیں، جو زمین پر آستیاست قدم ہر کھچے ہیں کہ کسی کو ایذا پہنچانے سے نہ پہنچے۔ یعنی سنگجرات نہ پہنچانے اور ہر جاہل لوگ بھی جب ان سے اپنے انداز میں یعنی سخت کلامی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے جواب میں سلام کر لیتے ہیں۔

یعنی سخت کلامی کا بھی جواب سخت کلامی سے نہیں دیتے۔ پھر یہاں تک کہ دے دے ہو سکتا ہے کہ مصدقین کی صراح میں کہا گیا ہو مگر اب اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذہن کی طرح قبول نہیں کرتا۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

وہ بندے اس کے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے اور کسی بے گناہ نفس کو قتل نہیں کرتے اور زانیہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جواب یہ تشریف کیا مصدقین کی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سچے مسلمان جو اللہ کی نگاہ میں ہوں، انہی کی تشریف ہے کہ ایسے کردار ہیں کہ نبیوات سے سچے ہیں اور وہ ان کے وصف ہیں کہ تو انہی رکھتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں آیا ہے۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا

إِلْمًا يَقِينًا ۖ آمَنَّا ۖ

وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہمراہی نہیں ہے، خدا سے التجا یہ کرتے ہیں کہ پورا گوارا ہماری جو بیویاں ہیں یعنی شریک زوجہ کی اور ہماری جو نسل ہے، اس میں ایسے افراد ہمارے جو ہماری آنکھوں کی خطرت کا باعث ہوں اور ہمیں پرہیزگاروں کیلئے امام بن جائیں۔

وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ

یہ دعا کیا عہدہ کی کرتے ہیں جو پیشی خدا پر خیرہ کیلئے ضرور ہے؟ نہیں۔ یعنی ہمیں کہہ دے کہ اس پندری پر پہنچا کر لوگ، ہمیں دیکھ کر حائل بنا کر اللہ کے پیچھے پیچھے چل کر تکل اور پرہیزگار بنیں۔ چاہے کسی کی بھی خیریت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہو۔ قرآن نے ہمارا کوئی ہمراہی نہیں دیا کہنے کی صراح کی ہے۔ چاہے کسی خیریت کیلئے اسے بھی ایک طرح سے دعا لکھتا ہو کہ اب یہ دعویٰ حق ہے کہ یہ دعا ہے

نقطہ عمل پر ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے پیچھے پل کر سٹی نہیں۔ بہت سے لوگ ہماری بیرونی کر کے ہم کو اپنا نام یعنی نبوت عمل بنا کر وہ ہمارے نقش قدم پر چلیں۔ بارگاہ النبی میں اس کی دعا ہر چے مومن کو کرنی چاہئے۔

تو یہ امام کا جو نقطہ ہے وہ ملت کے معنی کے لحاظ سے اور جس طرح وہ آپ کے قانون کے لحاظ ہیں، کیا وہ بھی لغوی مفہوم میں، ملت کے مفہوم میں صرف نہیں ہوتے۔ اب تو مجھ کو پاکستان بننے کے بعد یہاں مناظروں کا رواج نہیں رہا لیکن آپ میں سے بعض حضرات اس دور کے آدمی ہوں گے جب زور شور سے یہاں مناظرے ہوتے تھے۔ تو مناظروں میں جج مقرر نہیں ہوتے تھے؟ تو وہ کیا سب ویسے جج ہوتے تھے جو عدالت میں جا کر کری پر بندہ جائیں؟ وہ صاحب تو ملت کے معنی کے لحاظ سے جج کہے جاتے تھے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ جناب! جج تو وہ ہوتے ہیں جو کری پر ہوں۔ تو یہ وہاں جا کر بیٹھیں جہاں اور جج ہیں۔

صاحب! قانون کی بات اور ہوتی ہے، ملت کی بات اور ہوتی ہے۔ تو قانون کے لحاظ سے جو درجہ مقرر رہے تو اس میں ایک درجہ والے لفظ کا استعمال دوسرے درجہ والے کیلئے غلط ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ منصف کو جج کہا اور جج کو منصف کہا۔ تو یہ تو میں نے قہید میں عموماً ایک بات بیان کر دی کہ چونکہ بعض اوقات لغوی معنی میں کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اب جو عرض کرتا ہے وہ یہ کہ اصطلاحی حیثیت سے ہم جب قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی جانب سے عین مہدوں کے نام معلوم ہیں۔ سب سے پہلا مہدہ نبوت، ملت میں نبی کے معنی خبر دینے والا اور اب وہ عام معنی ہے خبر۔ اس مفہوم میں قیدیں بڑھ گئیں کہ ادھر کی خبریں، طبیب کی خبریں، جنت و عذاب کی خبریں دینے والا۔ ادھر سے جو آئے تو وہ نبی۔ تو یہ مہدہ ہمارے سامنے شروع ہوا حضرت آدم سے۔ ہمارے سامنے شروع ہوا۔ عالم باطن کا ذکر نہیں۔ تو حضرت نوح تک جتنے بھی تھے جج میں، زمین و جنت خدا سے خالی تو نہیں رہتی۔ درمیان میں ایک سلسلہ تھا جس کے بارے میں اکثر معلوم نہیں ہیں اور معلوم بھی ہوں تو یہ کہاں ہوں گے! تو وہ ہزاروں برس کی مدت میں نہ جانے کتنے تھے؟ وہ ہمارے تاریخ اچھے تھے کہ اس کی مدت بھی معلوم نہیں۔ تو وہ جناب! جج میں جتنے ہوتے رہے، پس وہ نبی تھے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ابھی تک گویا قانون النبی میں یہ مہدہ قائم ہوا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت نوح تشریف لائے تو یہ سب سے پہلے رسول ہوئے۔ نبوت شروع ہوئی تھی حضرت آدم سے اور اب رسالت شروع ہوئی حضرت نوح سے۔ ان کی عمر چھ کن تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، اس لئے ان کو شیخ المرسلین کہتے ہیں۔ لقب ہے ان کا۔ وہ بر بنائے الفضلیت نہیں، بر بنائے طول عمر ہے اور وہ بھی طول عمر ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ورنہ حضرت عیسیٰ کی عمر ان سے بڑھ چکی ہے۔ پھر بھی شیخ المرسلین وہی ہیں۔ تو نبی کے لغوی معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی پیغام بھجوانے والا۔ اب وہی جو میں نے کہا کہ منصف جج اور ہر جج منصف۔ تو وہ نبی تھے ہمارے تو کیا وہ پیغام بھجواتے ہی نہیں تھے۔ ملت کے اعتبار سے ان کو بھی رسول کہہ دیا جاتا تو کوئی بات نہ تھی۔ مگر ادھر قانون کی طرف سے مہدہ ابھی قائم نہیں ہوا تھا۔ وہاں نبی کا لفظ تھا اور اب ہمارے ہاں تاریخ کے اعتبار سے صاحب شریعت رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو۔

تو اس وقت نوح انسانی مہر و وحی اور شروع میں تو بس لالہ و جناب آدم، جو برہم و راست تھی یا ایک پشت اور گزری ہو، بس وہی نوح بشر کا رہا۔ تو اس لئے ان کی ضروریات بھی مقرر تھیں۔ کچھ ابتدائی تعلیمات، تہذیب کو آگے بڑھانے کیلئے جو نقش بنیاد میں سکے ہیں وہ کچھ سیدھے تھے۔ تو اس لئے ان تعلیمات کو شریعت نہیں کہتے تھے۔ یقیناً کچھ اصولی زندگی تو لے کر آئے تھے لیکن وہ اپنے مفکر و مہر و تھے کہ اسے کوئی شریعت کا نام نہیں ملا ہے۔

شریعت جو لے کر آئے ہیں وہ حضرت نوح لے کر آئے ہیں۔ اس لئے جس طرح وہ پہلے نبی، اس طرح حضرت نوح پہلے رسول۔ اب رسالت چلتی رہی۔ مگر چلنے کے سنی یہ نہیں کہ ایسے افراد ہوا کریں جو اس منصب کے حامل ہوں۔ یعنی اب ابتدائے رسالت ہو گئی۔ اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کھٹائی میں ہوں کیونکہ دو مہر دے ہو گئے ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ اب جب تک شریعت نہیں بدلے گی، اس وقت تک رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس وقت تک انبیاء ہی ہوتے رہیں گے۔ تو بہر حال اب یہ مہر دے چلے۔

گویا ایک نبوت، ایک رسالت۔ اب حضرت نوح کے بعد، جو ایک قد آور شخصیت آئی، وہ حضرت ابراہیم کی تھی۔ حضرت ابراہیم دو مہروں کے مالک ہیں۔ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ نبوت اور رسالت دونوں مہروں کے یہ مالک ہیں۔ مگر نبوت ملی تھی تو کوئی امتحان نہیں لیا گیا تھا۔ رسالت ملی تھی تو کوئی امتحان نہیں ہوا تھا۔ بس اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ناحر و کر دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اب یہ نبی ہیں اور رسول ہیں اور خدا رسول نہیں ہیں اب وہ مہر نہیں ہے، اب وہ اعزاز ہے کہ ظہل بھی تو ہیں، خلیل اللہ ہیں۔ اللہ کے دوست ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ہے ان کا۔ مہر دے تو وہی دو ہیں۔ نبی اور رسول۔ مگر اب یہ نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے اب بلائے جاتے ہیں امتحان میں۔ امتحان میں بلائے جاتے ہیں جیسے بچوں کا امتحان ہوتا ہے، ویسے ہی سرکاری مہروں میں بھی تو امتحان ہوتا ہے۔ تو اس امتحان کا جو نام آپ رکھتے ہوں، وہ نام آپ انگریزی میں رکھ لیں۔ تو اس امتحان کیلئے جو صلاحیت کا رد رکھ رہی ہو، کسی مہر پر مقرر کرنے کیلئے جو امتحان ہوتا ہے، اب اس امتحان میں بلائے گئے۔ اللہ کیلئے لکھ کر پڑھ امتحان دینے کی ضرورت نہیں۔ زبانی ہو، لکھ ہو، الفا کے ساتھ ہو، لکھ کی زبانی ہو۔

اب تفصیلات تو قرآن میں نہیں ہیں، کہاں سے بیان کروں؟ بہر حال امتحان کی طرح اب لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے ہاں جو امتحان ہوتا ہے، اس میں کامیابی کے نمبر کہیں 33 فیصد، کہیں پچاس فیصد ہوتے ہیں۔ تو وہ ادنیٰ درجہ کی کامیابی تو اسی میں ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جناب پچاس فیصد ہوئے۔ عرض ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ ایک مہر بھی متحق کم نہ کرے۔ بس معلوم ہوا کہ وہ ریاضی وغیرہ میں کبھی کبھی سو فیصد سے سو آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اگر بالکل صحیح لکھا ہے تو نمبروں میں کمی نہیں ہوتی اور اگر غلط لکھا ہے تو کچھ بھی حق نہیں ہے۔

یہاں فرض کیجئے کہ دو سوال لکھا ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے نمبر کم کر دے ورنہ اگر کوئی صحیح لکھے تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے نمبر کم کرنے کی۔ چاہے متحق کا دل بھی چاہتا ہو کیونکہ متحق کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کم کروں۔ تو جناب کچھ تو کم ہو ہی جاتا ہے۔ مگر یہ کہ

یہاں خالق اعلان کر رہا ہے جس کے اس مہذب کا سوال نہیں "وہ کہہ رہا ہے" "فانتھن"۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سب درہند۔ سو میں سے کامیابی۔ یعنی ایک نمبر بھی کی نہیں۔

تو میں کہتا ہوں کہ یہ نبی ہیں رسول ہیں تو آخر اس امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صرف اس مہذب کی بلندی کو دکھانے کیلئے کہ دیکھو ہر نبی اس کا مستحق نہیں ہے۔ رسول بھی اس کا مستحق نہیں ہے۔ رسولوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون مستحق ہے؟

پھر ماشاء اللہ مجالس کے جلسے سے عوام بھی ہمارے بہت سے دعوتی حقائق سے تو باخبر ہیں۔ ہم پھر کھڑے تمام انبیاء کو موصوم ہاتھ ہیں بلا اشتیاق۔ تو ہمارے لئے عجیب مصیبت ہو گئی ہے کہ جناب احمدیٹ میں، تفسیر میں، کتب میں دنیا کوئی حرف آدم پر لاری ہو تو ہم نکالت کریں۔ حضرت نوح پر کوئی الزام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تو ہم سچ میں ہٹ گئی۔ ہم تمام انبیاء کی نکالت کے ڈر رہے ہیں۔

تو یہ بہر حال ہمارا حقیقی طریقہ فیصلہ ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے۔ مگر پھر بھی جن جن چیزوں سے دنیا گناہ کرتی ہے، وہ دھوڑا دھوڑ کر لائی جاتی ہیں اور جیسے دنیا کو گناہ کا ثابت کرنے سے دلچسپی ہے۔ تو وہ دھوڑے نہیں کہنے کو۔ ہم ہی سے کہا جاتا ہے کہ دیکھئے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ ان سب کی طرف سے جناب ہمارے بار ہے کہ ہم دیکھیں۔ تو اب جہاں اکثر باتیں ہوتی ہیں وہاں ہم جناب میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں تھا، ترک ہوئی تھا۔ یہ آپ نے برابر سنا ہوگا کہ ترک ہوئی تھا۔ تو ترک اولیٰ کے معنی دیکھئے۔ ترک ہوئی کے معنی تو یہ ہیں کہ یقیناً کچھ تو ہوئی اور نہ ترک ہوئی ہی کیوں ہوتا؟ یعنی وہ جو منقول ہوئی تھی، اس سے کچھ کی رو گئی۔ یہی معنی ترک ہوئی کے ہیں۔ وہ کی ایسی نہیں ہے جو گناہ کی ندرت میں داخل ہو۔ مگر کچھ تو کی ہے۔

تو جناب! ہر نبی کے پاس میں یہ کہنا پڑتا ہے۔ مگر اب حضرت ابراہیم کو خالق اللہ سے رہا ہے کہ "فانتھن"۔ خالق جس کا کام ہی حق ہے۔ اگلی زبان پر حق کے سوا کسی اور چیز کا بیان کہاں آسکا ہے اور کہہ رہا ہے "فانتھن"۔ تمام نکال۔ تو ذرا بھی کی ہو تو وہ کیونکر کہے تمام وہ تو نکال؟ یعنی وہ تو انبیاء کیلئے ذرا سی کی ہو تو سخت سے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ جو گناہ گاروں کیلئے استعمال ہوتے ہیں، وہ ترک اولیٰ پر الفاظ فرمایا کرتا ہے جس میں ہم پر پھر مصیبت پڑتی ہے کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں تھا۔ پھر اس کی بلندی کے لحاظ سے خالق نے یہ سخت الفاظ استعمال کئے ہیں کہ تم اتنے بلند مرتبہ ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کوئی دوسرا کرتا تو یہ کیا جاتا؟ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ جن جن چیزوں کو دنیا مختلف مصیبت پیش کرتی ہے، میں اس کو دلیل صحت میں لانا ہوں کہ اگر موصوم نہ ہوتے تو اس بات پر رد گمانہ جاتا، اس بات پر عجیبہ نہ کی جاتی۔ یہ چیز دلیل ہیں ان سب کے موصوم ہونے کی۔ مگر بہر حال عجیبہ ہوتی ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہے ہی۔ جیسے واجب ترک نہیں ہوا مگر مستحب ترک ہو گیا۔ حرام کمال نہیں ہوا مگر مکروہ کمال ہوا۔ تو کی ہوئی اس قدر کہ ترک اولیٰ کا عنوان قائم ہوا۔ مگر جہاں قرآن کے "فانتھن"۔ پورا پورا پرچہ اس نے مل کر دیا۔ جو بات صحیح ہو چاہیے تھی سو ہو گئی۔

تو آپ بتائیے کہ کس کی کی تجاؤں رہ گئی؟ جب کی کی تجاؤں نہ رہی تو اس سے ملتی کیا ہوگا جو ترک اولیٰ ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت تک ترک اولیٰ ہوگا، رسالت تک ترک اولیٰ ہوگا مگر جہاں امامت آ جائے گی۔۔۔۔۔؟

فرض انا شاہد ہر امتحان کا نتیجہ اور جب اس میں کامیابی ہو گئی تو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اچھا! اب تم کا سیلاب ہو گئے۔

اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

میں تم کو تمام انسانوں کیلئے، "ناس" اسم جمع ہے اور اس پر الف لام استغراق ہے۔ میں تم کو تمام انسانوں کیلئے امام بناتا ہوں۔ نبوت اور رسالت میں میں معصوم ہے کہ وہ محدود ہوتی رہی ہیں۔ اسے ایسے نبی تھے جو ایک قرآن کے نبی ہیں۔ انہی کے دور میں جناب لوط تھے۔ وہ بس ایک بستی تھی، وہیں کے نبی تھے اور ایسے ہی بہت سے انبیاء۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کیلئے حقیقی یہ ہے کہ ان کی رسالت عام نہیں تھی۔ صرف بنی اسرائیل کیلئے تھی۔ قرآن مجید میں بھی ہے:

رُسُوْلًا اِنِّیْ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ

بنی اسرائیل کیلئے رسول بنا کر بھیجا۔

بائبل میں بھی ہے کہ اسرائیل کی بھیڑوں کو چمانے کیلئے آیا ہوں۔ تو دعوتِ خلق کیلئے تعبیر مجازی ہے۔ بائبل کی زبان میں بھیڑوں کا چرانا۔ یعنی خلقِ خدا کا گنج راستے پر لے جانا۔ تو اسرائیل کیلئے۔ دعوتی تھا ان کا بھی بائبل میں ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد شہداء اسکے بہت ہیں۔ اس وقت چٹی نہیں کرتے۔ تو بہر حال حقیقی یہ ہے کہ ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل کیلئے تھی۔ باوجودیکہ رسول ہیں، خطہ نبی نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ بھی رسول ہیں اور اولیٰ الاحقرم رسول ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی رسول ہیں اور اولیٰ الاحقرم رسول ہیں۔ مگر رقبہ رسالت محدود ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ اور ان کے لئے نہیں ہے اور شریعت ان کی انہی کیلئے تھی، دوسروں کیلئے نہیں تھی۔

لیکن اب دیکھئے کہ امامت جہاں سے شروع ہوئی ہے، وہیں سے للناس، لا محدود۔ تمام نوعِ انسانی کیلئے۔ بلا تفریق ملک، بلا تفریق صوبہ، بلا تفریق زبان، بلا تفریق رنگ، بلا تفریق نسل۔ تمام انسانوں کیلئے۔

اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

تمام لوگوں کیلئے امام بناتا ہوں۔ اعلان ہوا، نبوت ملی، لے لی۔ کوئی سوال نہیں کیا، رسالت عطا ہوئی۔ لے لی، کوئی سوال نہیں کیا۔ خست کا اعزاز قبول کر لیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ مگر جب امامت ملی تو فوراً رہا لگا دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں، وہ کہتے ہیں:

وَمِنْ کُذِّبَتْ

اور میری نسل میں سے بھی تو، اور میری اولاد میں سے بھی تو۔ یہ کیا بات؟ جناب! آپ کو منصب ملا ہے۔ آپ یہ رہا کیوں لگا رہے ہیں؟ اور میری اولاد میں سے بھی تو۔ پہلے ایک سٹی پہلو عرض کروں گا۔ حضور انہوت تو ملی تھی بلا امتحان، رسالت ملی تھی بلا امتحان۔ بلند ظرف لوگ، ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ عطا کرے تو حرج مانگنے لگیں۔ لیکن جناب امامت یونہی نہیں ملی ہے۔ امتحان لے کر، تہیہ امتحان کے ساتھ ساتھ عہدہ دیا گیا ہے۔

تو میں کہتا ہوں کہ طالب علم کا دل بڑھا ہوا ہے۔ تو اصرار اعلان ہوتا ہے کہ تم کو ہم نے امام بنایا۔ تو جناب! یہ تو ہوا امتحان کا نتیجہ۔ اب انعام کا میڈلی بھی تو۔ اب آپ ماشاء اللہ اس پہلو پر بہت لطف اندوز ہو گئے۔ اب دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے تھے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے، اسے مانگ کر کیا کروں؟ لیکن امامت کیلئے جانتے تھے کہ تاقیامت دے گی۔

تو جناب والا! اب سوال کر لیا۔ میری اولاد میں سے بھی۔ اب خالق نے کیا جواب دیا؟ نہ بظاہر ہاں اور نہ بظاہر نہیں۔ جیسے ایک چوراہا ملے گا انہوں نے کہا:

”وَمِنْ خَيْرٍ نَّهَى“

اور میری اولاد میں سے بھی۔ اب کچھ نہیں کہا جاتا کہ ہیں، ہم تمہاری اولاد میں عطا کرتے ہیں یہ منصب یا نہیں عطا کرتے۔ نہیں، ظاہر میں کچھ نہیں کہا:

قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ کلیہ۔ اور اب ہمیں بتاؤں کہ ظالم ہم کہتے ہیں۔ جو چیز مار دے کسی کو بلاوجہ، وہ ظالم ہے۔ جو قتل کرے، وہ ظالم مگر قرآنی اصطلاح دیکھئے کہ:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے قدم بڑھا میں ”وہ ظالم ہیں۔

یہ ہے اس کا معیار۔ اس کی زبان پر جب فقط ظالم ہو تو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ:

قَالَ لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو جناب! اب مندرجہ حیران ہیں کہ یہ قرار ہے یا انکار ہے؟ یہ دعائی کی نوعیت ہے یا انکار کو رد کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے مطلب کی بات تو یہی تھی کہ اسے دوشدہ دانی۔ یعنی یہ کہ نہیں، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہے نہیں مطلب کا، یہ بھی ہمارے مطلب کا۔ جہاں ظالموں کو بھی مستحق منصب مان لیا جائے، تو ان کے مطلب کا بھر بھی نہیں ہے۔ مگر خیر! یہ تصور نہیں، یہ انکار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے کب کہا تھا کہ میری کل اور دو کو۔ ارے ان کے الفاظ میں بھی ترک ہوئی نہیں ہو سکتا تھا ورنہ خالق ”آفتمھیں“ کیوں کہتا؟ انہوں نے کل اولاد کیلئے مطالب کیا ہی کب؟ انہوں نے پہلے ہی قاطع الفاظ کہے تھے، ”وَمِنْ خَيْرٍ نَّهَى“۔ میری اولاد میں سے بھی۔

یہ وراثت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، استحقاق پیش نظر ہے، اولیت پیش نظر ہے۔ سب اولاد نہیں، میری کچھ اولاد میں سے بھی۔ یعنی جو تیری نظر میں اس کے مستحق ہوں، اس کے اہل ہوں، تو پہلے ہی انہوں نے ”نہیں“ کہہ دیا تھا۔ تو اب یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا تو

انہوں نے عالموں کیسے کب مانگا تھا؟ وہ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ان میں سے ان کیلئے جو حیرتی نظر میں اہل ہوں۔ تو میں ہرگز اس کو انکار نہیں مان سکتا۔ جب انکار نہیں ہے تو اقرار ہے اور جب اقرار ہے تو اس کا مطلب؟ میں اپنے لہجے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا "ہو میری اولاد میں سے بھی" تو چھپے خالق کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہاں ہاں! ضرور اور کیا، یہ عہدہ عالموں تک پہنچ جائے گا۔ یعنی وہی جو میری نظر میں ہیں، تمہاری ذریت ہی سے تو ہیں۔ ان کو اگر چھوڑ دوں تو کیا عالموں کو دے دوں؟

اب ماشاء اللہ اور باپ نظر ہیں اور کئی دس حضرات ہیں، جناب ایک پوری مجلس جتنے وقت میں ہوتی ہے، عام طور پر اسے میں تو میں نے صرف آیت کے اجزائی بحث کی ہے۔ الفاظ آیت کو ذرا تبصرہ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ آیت کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ کہا، اس مختصر وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب جو عرض کرنا ہے، وہ دیکھئے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ آدم سے نبوت ملی۔ نوح تک نبوت ہی نہ تھی۔

نوح سے رسالت ملی تو اس کے بعد جو تیسرا عہدہ امتحان سے نکلا، وہ ہے امامت۔ تو اب ابراہیمؑ جو ہیں، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ اب ان میں تینوں عہدے اکٹھے ہو گئے۔ تو اب جو ان سے افضل ہستی آئے، وہ کیا صرف نبی ہوگی؟ پھر وہ افضل کہاں ہوگی؟ تو کیا خدا رسول ہوگی؟ یعنی نبی اور رسول؟ پھر وہ افضل کیسے ہوگی؟ تو پھر ماننا پڑے گا قرآن اور عقل دونوں کی مدد سے کہ اب جو ہستی آئے گی، وہ تین منصبوں کی حامل ہوگی۔ بغیر اس کے وہ حضرت ابراہیمؑ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ وہ ہستی اگر خدا نبی و رسول ہو تو حضرت ابراہیمؑ سے کم ہوگئی۔ لازماً اسے بھی امام ہونا ہے۔ اب کسی کو معلوم ہوا یا نہ ہو، تمام فرزندِ انبیا اسلام مانتے ہیں کہ افضل المرسلین ہیں۔ کسی مسلمان سے اگر پوچھئے، کسی فرقہ کا بھی ہو تو کہے گا کہ ہاں، افضل المرسلین۔

تو جب افضل المرسلین ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ یہ تینوں عہدے ان میں جمع ہیں۔ اب درمیان میں جو میں نے مزملیں طے کر کے گفتگو کی تو میں یہاں تک پہنچا۔ تو اس میں جہاں بھی کہیں بھول ہو، کمزوری ہو، وہ بعد میں مجھے بتاؤ، میں اس پر غور کروں گا۔

تو یہ نبی بھی، رسول بھی اور امام بھی۔ اور اب جناب بعض سوال ایسے ہیں جو ذہن میں بھی نہیں آتے۔ کسی کی توجہ دلانے پر خیال آجاتا ہے اور پھر جواب کیلئے سوچنا بھی پڑتا ہے۔ تو حیدر آباد کن میں، جو ہندوستان کے حضرات ہیں، وہ جانتے ہیں، کہ آخری نظام جو تھے جکے بعد ریاست چلی گئی، یعنی آصف چاہ کے خلیفہ علی خان۔ وہ بڑے ذوقِ علم رکھنے والے آدمی تھے اور جو علماء وہاں جاتے تھے، وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان سے کچھ علمی سوال کرتے تھے اپنے اطمینان کیلئے۔ اس کے ساتھ اب وہ عند اللہ کیا ہوں مگر بہر حال تھے، وہ اہل سنت کے سلسلہ کے۔ اہل سنت نے انہیں ہمیشہ اپنے میں سے کہا۔ وہ اپنے کو تفصیلی کہتے تھے کہ میں تفصیلی ہوں۔ یعنی حضرت علیؑ کو افضل مانتا ہوں تمام دوسرے حضرات سے۔ تو وہ تفصیلی کی حد تک تو اعلان کرتے تھے اور اس کما کے جب پوچھا گیا کہ تو کہا کہ اپنے آپ اہل مذہب پر ہوں اور بس۔

اپنی والدہ کو کہتے تھے کہ وہ بھگتہ شیعہ اثناءِ عشری تھیں۔ بھگتہ کے ساتھ کہتے تھے۔ ان کے نام پر انہوں نے وہاں مزار خانہ

زیر اقامت کیا ہے۔ ان مرحومہ کا نام ہر ایک تم تھا۔ تو مجھ سے پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میری والدہ شیعہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، معلوم ہے۔ اس پر میں نے جملہ کہا، سنئے کے بعد کہ آپ کا تو باری مذہب شیعہ ہے۔ تو ان کے ہاں دوسرے دن میرا بیان ہونے والا تھا۔ انہوں نے ایک ملاقات کا پیغام بھیج دیا تو وہ سوچ کر میں نے رکھا ہے اور واقعی وہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ پیش نظر رکھئے گا کہ وہ تفصیلی ہیں۔ یہی حضرت علی کی غیبت میں وہ کی کسی صورت میں گوارہ نہیں کر سکتے۔

انکے سلام کا مصرعہ ہے، علی کی معنوی پیغمبری سمجھاؤ میں سمجھاؤ کہجے ہیں، میں نہیں سمجھاؤں۔ اب جو شخص یہ کہتا ہو، ظاہر ہے کہ اس کے سوال کے جواب میں ایسا بات نہیں کہی جاسکتی جو اس کے تصور کو جھٹکا جائے۔

اب دیکھئے کہ کتنا مشکل سوال انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ پیغمبر پر رسالت کیوں ختم ہوگئی؟ کوئی آدمی اس منصب کا دلی نہ ہو تو ختم ہو جائے لیکن جب ایک ذات اس منصب کی اعلیٰ موجود ہے تو یہ رسالت آخر ختم کیوں ہوگئی؟ اب یہ دونوں باتیں ہیں کہ ختم رسالت مسلم ہے ان کے نزدیک۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے منکر ہیں۔ مگر حضرت علی کی اہلیت ان کے نزدیک بہ اعتبار فضائل مسلم ہے۔ تو اب یہ گویا اس کیلئے ایک مسرہ ہے۔ ان کے ذہن پر یہ خیال اتنا غالب تھا کہ بارہا اس کو وہ ڈھراتے ہیں۔ خیر! جب تک وہ اپنے خیال سے محفوظ ہوتے رہے، میں خاموش رہا۔ جب ان کا سلسلہ ختم ہوا تو میں کہانے کہ مہدہ اس لئے نہیں ختم کیا جاتا کہ کوئی آدمی اس کے لائق نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اور سبب ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت ختم ہو جائے۔ میں نے کہا کہ جنگ کی ضرورت سے بہت سے مہدے اور بہت سے دفتر کھولے جاتے ہیں۔ بہت سے آدمی اس پر مقرر کئے جاتے ہیں۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ دفتر توڑ دیا جاتا ہے، مہدہ ختم کر دیا ہے۔ تو کیا اس لئے کہ کوئی آدمی اس مہدے کے قابل نہیں رہا؟ ممکن ہے وہی آدمی موجود ہو جو تھا۔ مگر پھر بھی مہدہ ختم۔ کیوں؟

وہ کام ضرورت کے تحت تھا، ضرورت ختم ہوگئی، کام ختم ہو گیا تو آدمی لائق موجود بھی ہے تو کوئی اور کام اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ جب تک ایک بھی خبر باقی ہے، جو نہ دی گئی ہو، نبی کی ضرورت باقی ہے۔ رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے، اس وقت تک رسول کی ضرورت باقی ہے۔ جب پیغام سب پہنچا دیئے گئے ہوں، کوئی پیغام باقی نہ رہا ہو تو پھر اس جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چاہے آدمی موجود ہو، جس مہدے کے لائق ہو۔

انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ بس اکل اسی موضوع پر بیان ہو جائے۔ دوسرے دن جو اس بات میں مزید اضافے کئے گئے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کے معنی خبر دینے والا، رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا اور امام کے معنی آگے کے چلنے والا۔ نبی کی ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک ایک بھی خبر ہے جو نہ پہنچائی گئی ہو۔ جب ہر خبر پہنچائی جاسکے گی تو نبی کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ نبوت ختم ہو جائے گی۔ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا۔ جب تک ایک بھی پیغام باقی ہے جو نہ پہنچایا گیا ہو، چاہے اس کیلئے فدیہ کے اجماع کا انکار ہو، جب تک ایک بھی پیغام ہو جو نہ پہنچایا گیا ہو، اس وقت تک رسول کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد رسالت ختم۔ لیکن امام کے معنی ہیں آگے کے چلنے والا۔ جب تک راستہ قائم رہے اور ہر آدمی باقی رہا، اس وقت تک امام کی ضرورت ہے۔

اب قانونی بات یہی ہے کہ جانشین کے معنی کیا ہیں؟ اس کام کو انجام دینے والا۔ تو جو سرکاری طور پر جانشین کسی کام کیلئے ہو، اس کا لقب دہی ہوگا جو اس کے پیشرو کا ہے جس کا یہ جانشین ہے۔

بج کی کرسی پر ایک دن کیلئے بھی بطور قائم مقام جو آئے، وہ بج ہی کہلائے گا۔ کسی اور نام سے اس دن خطاب کر لیجئے تو توہین کا دعویٰ کر دے گا۔ مثلاً اس کا پرانا مہدہ، منصب کا کہہ دیجئے۔ اب آج کے دن جو وہ بج ہے، وہ رسالت کی توہین ہے۔ تو جو جس مہدہ کا جانشین ہوگا، اسے دہی نام ملے گا جو اس صاحب مہدہ کا ہے۔ اب رسول کے پاس اللہ کی گویا تین پٹلیں ہیں۔ ایک نبوت کا کام، ایک رسالت کا کام، ایک امت کا کام۔ اب جو جانشین ہوگا وہ کس مہدہ میں جانشین ہوگا؟ اگر نبوت میں جانشین ہو تو نبی کہنا چاہئے۔ اگر رسالت میں جانشین ہو تو رسول کہنا چاہئے۔ اس کے خلاف کوئی لفظ بھی غلط ہوگا۔

مگر یہ دونوں کام تو ختم ہو گئے، یہ جگہیں ختم کر دی گئیں۔ وہ پٹلیں باقی نہیں رہیں۔ تو اب نہ اس میں کوئی جانشین ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی جانشین ہو سکتا ہے۔ تیسرا کام چونکہ قیامت تک برقرار ہے، اسی میں جانشین ہوگی۔ لہذا اب جو اس جگہ پر آئے گا، امام ہوگا۔ مجھے مثلی پہلوؤں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، مثبت پہلو ہی پیش کرتا ہوں۔ اصل میں بنیادی فرق وہیں سے شروع ہوا جہاں سے رسول کو دنیا کا ایک بادشاہ بھی تصور کر لیا۔ مگر مجھے کہیں ان کا مہدہ بادشاہ نظر نہیں آتا۔ متفق طبع تاریخی بات ہے کہ فتح مکہ پر رسولؐ نے ارشاد فرمایا کہ ایوسفیان جب مسلمانوں میں شامل ہو گیا، ابھی تک پہلے کا ذکر تھا، تو میں نے ہو گیا کہا، اب جو بات ہوگی تو انہوں نے کہا، کہوں گا۔ اب در احرام ہو جائے گا۔ آگیا تو رسولؐ نے فرمایا مہاس سے کہ اسے پیٹاری پر لے جا کر فوج اسلام کا ترکہ و احتشام دکلا دو۔

وہاں اس دن اجتماع کے ساتھ مسلمانوں کے دستے آئے تھے۔ ہر ایک تاریخ میں مکمل طور پر اس کا ذکر ہے۔ جو دستہ آتا ہے تو وہ اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو دیکھ کر فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ رسولؐ کا دستہ ہے؟ اور سے نہیں، ابھی کہاں؟ یہ تو فلاں انصار میں سے ایک ہیں۔ بہت سے گروہوں کے گزر جانے کے بعد حضرتؐ عائشہؓ کے ہاتھ میں تشریف لائے۔ تو انہوں نے جناب مہاس سے کہا:

لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابْنِ أَخِيكَ عَظِيمًا

تمہارے بھتیجے کی سلطنت تو بہت عظیم ہو گئی۔ حالانکہ یاد رکھئے گا کہ جناب مہاس اپنی تمام فردنی بلکہ ہوں کے باوجود تاریخی اعتبار سے اسلام میں نوادار ہیں۔ مگر یہ بات اس وقت تک ہے۔ مسلمان کے ذہن نشین ہے یہ نہ جانے کس دور میں مسلمان بھولے ہیں اس کو۔ جو نبی انہوں نے یہ کہا: ارے تمہارے بھتیجے کی سلطنت بہت عظیم ہو گئی۔ تو جناب مہاس نے ایوسفیان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہ سلطنت نہیں ہے، نبوت ہے۔

غرض یہ کہ اب یہ سلسلہ جو ہوگا تو ان میں سے ہر فرد امام ہوگا۔ تو اب نبوت میں جو اس سے کتر درجہ کی چیز تھی، اس میں عمر کی قید نہ ہوگی۔ گہوارے کا بچہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بٹائے گا نہیں۔ اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو

اس سے بالاتر درجہ امت کا ہے اس میں عمر کی کیا قید؟ اس دن کہ چکا کہ بغیر نے اپنے دونوں نواسوں کیلئے فرمایا:

”إِنَّمَا هِيَ هَذَانِ رَأْسَا مَن قَامَا أَوْ قَعَدَا“۔

یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں۔

اور اب چونکہ یہ اس سلسلہ کے افراد تھے، جنہیں خلافت نے صاحب منصب کیا تھا اور اب رسول اس دنیا سے گھر گیا لے جا رہے ہیں تو ان کا آئینی فریضہ ہے کہ ان ہستیوں کا تعارف کروا کے جاگیں جو اب اس سلسلہ کے حامل افراد ہوں گے۔ اب جن جن احادیث کو دنیا محبت پر مبنی ہے اور رشتے ذمہ داری پر مبنی ہے، وہ سب سب تسلیم، تقبیضوں کے ہم سفر نہیں ہیں۔ مگر بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے یعنی دونوں سچے جڑ و کار کا ذمہ کو لفظ راستے پر لے جایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تقبیضات مان رہے تھے تو یہ بھی ہنگامات اور یہ کہ بڑی محبت تھی، یہ بھی ہنگامات۔ یہ کوئی رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ بیٹی سے محبت کرنا کوئی بڑی بات ہو، بچوں کو چاہنا کوئی بڑی بات ہو۔

اسی دین کے بغیر ہی تو بیٹی سے محبت ضرور ہوتی چاہئے۔ اپنے نواسوں سے محبت ہوتی چاہئے۔ مگر تقبیضات کی حدیثوں کو احاطہ اس محبت پر یعنی رابطہ قائم کرنا ان میں اور اس قربت میں۔ یہ دونوں جڑ و کار کا لفظ استعمال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیثوں کی نوعیت تو دیکھنے لگتی ہے کہ وہ رے ہیں کہ میرا پارہ بگڑ رہا ہے، فوج دل ہے۔ یہ سب باتیں محبت کی بناء پر ایک جیسے لیکن مسلم صحاح ستہ کی حدیث، صحیحین کی حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث کہ ”تَسْتَقْدِمُ النِّسَاءُ أَهْلَ الْهَيْئَةِ“، یہاں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جنت کیا اپنے خاندان کی کوئی چیز ہے؟ جنت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حسن عمل کی جزا کیلئے پیدا کیا ہے۔ تو صرف اپنی بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ کہنے کا کیا حق ہے؟

صحیح طور پر، اصولی طور پر کہ یہاں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ سب خیال تو برابر مجھے یاد آتا رہتا ہے کہ محمدؐ رسالت اور بشریت میں تقسیم ہیں اور ان کی کچھ باتیں علیحدہ رسولؐ ہیں اور کچھ باتیں علیحدہ بشر ہیں۔ لیکن نقطہ نظر کے بڑے سے بڑے آدمی سے میں یہ پوچھنے کیلئے تیار ہوں کہ جنت کے بارے میں جو بات ہوگی وہ بحیثیت بشر ہوگی یا بحیثیت رسول ہوگی؟

یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جنت میں جانے کا جو معیار ہے، وہ میری بیٹی میں اسے کمال کے نقطہ پر ہے کہ قیامت تک کوئی مسلمان خاتون اگر جنت میں جانا چاہے تو اس کے پیچھے عی مل کر جاسکتی ہے۔ اس سے آگے چل کر نہیں جاسکتی۔ اس سے پس کی کوئی خاتون ہے جو کبیرہ سیدہ کہنے کو اپنا حق نہ سمجھتی ہو۔ تو اگر سیدہ کی کبیرہ سیدہ کے شمار کو وہ دولت سمجھ سکتی ہے؟ سیدہ کے واسطے سے بچے کو وہ عزت سمجھ سکتی ہے؟

دیکھئے اس سیدہ عالم کا معیار چاہ کیا ہے؟ یہ وہ داری کا معیار کیا ہے؟ اپنے باپ کے خطبے میں بھی یہ قیام و چارہ میں نہیں اور کبھی باپ کے خطبے میں گھر میں نہیں لائیں۔ حالانکہ جو حضرات ماثلاً حضرت فریضیؒ سے سجدہ فرماتے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کائنات سیدہ عالمہ اور سجدہ فرماتے ہیں کہ وہ سیدہ کی کبیرہ سیدہ کے شمار کو وہ عزت سمجھ سکتی ہے؟

میں نے دیکھا کہ خادوار تاروں سے گھیر دیا گیا ہے۔ کوئی زیارت کیلئے اندر نہیں جاسکتا۔ یہ سب کچھ ہے مگر یہ کہ اس کو باہر کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے دور تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔

تو جناب اسکو نہی کے اعزہ ہے بلکہ ایک عجیب چیز میں نے محسوس کی کہ بہت سے دروازے ہیں اس کے۔ ان کے بہت سے نام ہیں۔ ایک دروازہ جس میں گزر کر خانہ قاطرہ ہر سامنے نظر آتا ہے، اس دروازہ کا نام باب جبرئیل ہے۔ جنت البقیع سے آگے بڑھے اور پھر حرم میں داخل ہو جائے تو پھر وہ باب جبرئیل ہوگا۔ اس میں داخل ہو جائے تو خانہ قاطرہ ذرا ملے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو دروازہ رسول ملے گا۔ میرے ذہن نے جغرافیائی ترتیب سامنے رکھ کر ایک دماغی قائم کی کہ اس کا نام باب جبرئیل کیوں ہے؟ تو سوائے اس کے میری کچھ میں نہیں آیا کہ اور لوگ دوسرے دروازوں سے آتے ہوں گے لیکن جبرئیل جب آتے تھے تو پہلے سید عالم کے گھر پر سلام کرتے تھے، پھر رسول کی خدمت میں آتے تھے اور دروازے کا نام آخر یہ کیوں ہوا؟

تو اب نہ کوئی کوچہ ہے اور نہ کوئی بازار ہے لیکن اس کے باوجود میں باپ کے خطبے میں بھی نہیں آئی۔ یہ نہیں ہے کہ دل نہ چاہتا ہوگا، دل تو ایسا چاہتا تھا کہ جب بڑا بیٹا جاتا تھا حسن یعنی، تو اکثر پوچھ لیتی تھیں کہ تمہارے سید بزرگوار نے آج کیا بیان کیا اور حسن جتنی اپنے جد امجد کے خطبے کا پورا مضمون ماں کو سنایا کرتے تھے۔

آپ کا سنا ہوا ہے وہ واقعہ اس وقت پورا واقعہ پیش نہیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے ایک سوال کا جواب بھی قیامت تک کیلئے اپنی گزروں کو نہ دے دیا۔ لوگ جڑ کھینچ رہے ہیں کہ پردہ مانع تعلیم ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، مانع تعلیم نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو اپنے محرم افراد کے ذریعہ سے وہ بھی زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو سکتی ہیں۔ فرض یہ کہ وہ ہوا چلتی ہے جس میں مشورت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ باپ کے خطبے میں نہیں جانتی تھیں بلکہ یہ شک ہم الہی سے مہذبہ میں گئیں۔

اس دن عرض کر چکا ہوں، سنا ہے کہ میدان میں بڑے اہتمام پر وہ وادی سے گئیں۔ آگے آگے رسولؐ، پیچھے پیچھے علی ابن ابی طالبؑ اور پیچھے برقعہ چادر میں نہیں ہو کر۔ مگر پھر بھی قاطرہ ہر اسے اہمیت دیتی ہے، اگر یہ اقرار نہ کیا جائے کہ جو ان کا معیار حجاب تھا، اس کے لحاظ سے آج انہوں نے علم الہی کی تکمیل میں ایک قربانی دی۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح زیبہ کیلئے راستہ صاف ہو گیا۔ نئی ایہ وقت کی بات ہے کہ میرے لئے اتنی ضرورت تھی لیکن کبھی دین خدا کو ضرورت ہو تو کسی حال میں کہیں جانے میں ہذرہ نہ کرتا۔

26

اولی الامر کون؟

میں کہتا ہوں اللہ اور رسول کے بیچ میں ”أطيعوا“ آیا مگر رسول اور اولی الامر کے بیچ میں اللہ کا لفظ بھی گوارا نہیں تھا۔

جب ان کی اطاعت ہو جائے تو پھر کچھ لو کہ اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ یعنی مرضی الہی میں تمہاری نگاہ سے نہیں ہے رسول کے اقوال سے ہیں۔

اب ایک پوری سیرت کی کتاب میں سمیٹ کر چند لفظوں میں بیان کروں خالق نے ان سب کو سمیٹ کر ایک سعدی کہا ہے بغیر آپ عظیم اخلاق کے درجہ پر فائز ہیں یہ خدائے اکبر دنیائے سیرت میں ان کے کردار کو عظیم کہہ رہا ہے۔

اولی الامر کے حقیقی میں نے کہے تھے صاحبان امر ہم پر دور کے اس فرد کو صاحب الامر کہتے ہیں۔

میں کہتا ہوں اسے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھئے کہ گریبانہ کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا کیا جواب پوچھ رہے ہیں کہ بار ہویں کو غائب کیوں کیا۔

اولی الامر کون؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اس آیت کو جو موان کلام ہے، میرا موضوع کلام قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اسے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور ان کے احکام کی تعمیری میں سے ہیں۔ تمام اہل ایمان سے خطاب ہے۔ تمہیں اطاعتوں کا مگر قابل غور یہ بات ہے کہ اطاعت کے حکم تین ہیں اور لفظ "أَطِيعُوا" بس دو دفعہ ہے۔ یعنی کچھ میں آتا ہے کہ یا یہ ہوتا کہ ایک "أَطِيعُوا" ہوتا اور اس کے تحت وہ تمام ہستیاں جن کی اطاعت فرض ہے، درج ہو جاتی ہیں کیونکہ حرف مضاف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ ایک حکم میں کئی کو شریک کر دے۔ آپ کسی سے کہیں کہ کل فلاں وقت آپ اور وہ اور وہ میرے ہیں آئیں۔ تو اب بس۔ میرے ہیں آئیں۔ ایک دفعہ کہنا کافی ہے اور جو آئیں، ان کا نام ایک ساتھ حرف مضاف کے ساتھ کہ آپ اور وہ اور وہ یہاں آئیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک طریقہ بات پر زور دینے کا وہ ہے کہ جن جن کا نام لیتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ حکم بھی دہرا دیا جائے۔

تو اب غور کیجئے کہ جن کی اطاعت کا بیہام دیا جا رہا ہے، وہ ہیں تین۔ اللہ، رسول اور اولی الامر۔ اور "أَطِيعُوا" تین لفظوں کے ساتھ نہیں آتا۔ دیکھو:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تم ہی میں سے ہوں۔"

یا ہر ایک کے ساتھ "أَطِيعُوا" ہوتا۔ ایک یعنی تینوں کے ساتھ تین "أَطِيعُوا" ہوتے۔ مگر قرآن مجید اس طریقہ کو بھی چھوڑتا ہے، اس طریقہ کو بھی چھوڑتا ہے۔ نہ یہ کہتا ہے کہ ایک "أَطِيعُوا" کہے کہ اطاعت کرو اور سب کا نام لے کر دے اور نہ یہ کہتا ہے کہ تینوں کے ساتھ "أَطِيعُوا" کہے بلکہ ایک درمیان راستہ اختیار کرتا ہے کہ ال کے ساتھ تو ایک "أَطِيعُوا" الگ اور رسول اور اولی الامر کے ساتھ ایک "أَطِيعُوا" الگ۔ اس میں کوئی حجب کلام ہونا چاہئے۔ بلاغت کلام الہی ایک ایسے سلوب اختیار کرے جو اس پر منطبق ہو، نہ اس پر منطبق ہو۔ نہ مگر اس فعل یا خبر معمول ہونا ایک فعل میں تمام افراد شریک ہوں۔ حج کا راستہ اختیار کیا جائے کہ ہستیاں تین اور اطاعتیں دو۔

تو اس کا کوئی سبب ہونا چاہئے۔ میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو یہ کچھ میرا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو اصل حاکم کے اعتبار سے ہے اور اس کی حکمرانی ذاتی اور اس کی ہے اس حکمرانی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ذاتی حیثیت سے حکم کار کر صرف اس کی ذات ہے۔ لہذا پہلا "أَطِيعُوا" جزا یا اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اطاعت ہوگی، وہ تابع حاکم کے اعتبار سے

ہوگی۔ اب جب داعب حاکم کی حیثیت سے اطاعت کروائی گئی تو اگر رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں کوئی فرق ہوتا تو جیسے اللہ کیلئے "آطیعوا" الگ آیا، ویسے ہی رسول کے لئے "آطیعوا" الگ آتا اور اولی الامر کیلئے "آطیعوا" الگ ہوتا۔ مگر نہیں۔ ایک "آطیعوا" میں رسول اور اولی الامر دونوں۔

اب یہ ذرا غلطی مسئلہ ہے کہ حضور اگر لفظ تین ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ سے کچھ معنی مراد ہوں، دوسرے لفظ سے دوسرے معنی مراد ہوں، تیسرے لفظ سے کوئی تیسرے معنی مراد ہوں۔ عظیم نے تین مرتبہ لفظ صرف کیا اور ہر لفظ میں اس نے ایک معنی مراد لئے جو قرینہ کلام سے کچھ میں آگئے۔ لیکن جب لفظ ایک ہوتا اس میں وہ معنی نہیں ہو سکتے۔ تو ایک لفظ "آطیعوا" ہے جو رسول اور اولی الامر سے متعلق ہے۔ اب جس معنی میں رسول کی اطاعت ہوتی، اسی معنی میں اولی الامر کی اطاعت ہوگی۔ جن قیدیوں کے ساتھ رسول کی اطاعت ہوگی، انہی قیدیوں کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت ہوگی۔ نہ معلوم میں فرق ہو سکتا ہے اور نہ حدود و حدود میں فرق ہو سکتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کے لفظ میں "آطیعوا" آیا مگر رسول اور اولی الامر کے لفظ میں لفظ کو لفظ بھی گویا نہیں تھا۔
تو اصل اطاعت اللہ کی ہے اور رسول کی اطاعت اس اعتبار سے کہ اس کے حکام ان کی زبان سے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں ایک آیت ملتی ہے کہ ارشاد ہو:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،

"جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔"

کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں دو کام نہیں کرنے ہیں، ایک کام ہے جس کے کو نام ہیں۔ دوسری ایک حکام ہے، اس کی پابندی اطاعت خدا بھی ہے اور اطاعت رسول بھی ہے۔ میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بس یہی کہتا ہے کہ پیدا الگ الگ کام نہیں ہیں، ایک ہی کام کے دو نام ہیں تو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ "مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ الرَّسُولَ"۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے رسول کی اطاعت کی۔ یہ اوپر سے کیوں کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ نہیں کہا اس لئے۔ کیوں نہیں کہا؟

یاد رکھئے، بڑا فرق ہو جاتا نتیجہ میں اگر یہ کہا جاتا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے رسول کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت کو انسان اپنے لفظ نگار سے متعین کرتا کہ کس طرح ہم اللہ کی اطاعت کریں۔ اُسے اپنی رائے سے، جس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یا اپنے اجتہاد سے یا اپنے ذہن سے یہ طے کرتا کہ اس مانتے پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب کچھ لینا کہ اللہ کی اطاعت ہوئی تو پھر قرآن کی آیت کو لانا کہ بس رسول کی بھی اطاعت ہوگئی۔

مگر قرآن نے یہ کہا ہی نہیں کہ جو خدا کی اطاعت کرے، اس نے رسول کی اطاعت کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے تمہیں ان کے احکام دیکھنے ہیں، پہلے تمہیں ان کے فرمان پر نظر کرنا ہے، جب ان کی اطاعت ہو جائے تو پھر کچھ لو کہ اللہ کی اطاعت ہوگئی۔ یعنی مرضی

الہی میں جہاد کی نگاہ سے نہیں ہے رسول کے اقوال سے ہیں۔

اب یہ دو احکام ہیں حفاظ قرآنی کے لحاظ سے۔ ایک اطاعت خدا، ایک اطاعت رسول و اہل الامر۔ تو آپ مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی قید، کوئی شرط، کچھ ہے کہ اللہ کی اطاعت کن باتوں میں ضروری ہے؟ کن باتوں میں اللہ کی اطاعت ضروری نہیں؟ تو جیسا مسلمان کیسا، ہر اللہ کا بندہ یہ کہہ گا کہ نہیں، اللہ کی اطاعت میں کوئی شرط، کوئی قید نہیں ہے۔ یعنی جو اس کا حکم ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے حلقہ ہاں کی اطاعت ضروری ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ دوسری شخصیت رسول کی ہے۔ تو اب ماشاء اللہ فرزندِ ایمان اسلام کا مجمع ہے، میں فرزندِ ایمان اسلام سے پوچھتا ہوں کہ رسول کی اطاعت میں کوئی قید ہے؟ قرآن کے الفاظ میں تو جیسے ”أَطِيعُوا اللَّهَ“ مطلق ہے، ویسے ہی ”أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ مطلق ہے۔ حفاظ میں کوئی قید نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت میں کوئی قید ہے کہ کچھ احکام کی اطاعت ضروری ہو اور کچھ احکام کی ضروری نہ ہو؟ چونکہ فرزندِ ایمان اسلام کا مجمع ہے، اس لئے ہر طرف سے آواز آئے گی: بے شک بے شک، رسول کی اطاعت مطلق طور پر فرض ہے۔ ہر شعبہ حیات میں فرض ہے۔ اب سب طرف سے ہوا میں آگئیں۔ ایک گوشے سے آواز آئی، مگر مجھے حیات ہوئی کہ رسول کے بارے میں یہ کہاں سے آگیا ہو وہ بھی مسلمانوں کے مجمع میں ہے؟

تو اب میں نے ذرا غور سے سنا کہ کیا ہے؟ تو سنائی پیدا کہ بے شک رسول کے احکام پر بھی مطلق عمل واجب ہے مگر رسول کے وہ احکام جو بحیثیت رسول ہوں۔ مگر جو احکام بحیثیت بشر کے ہوں، ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ میں سیاست کی دنیا کا آدمی تو نہیں ہوں لیکن ایک سنی سنائی بات یاد رہ گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ملک کے غور سے کاغذ شوق ہے کہ اب رسول کی زندگی کا بخوارہ بھی ہونے لگا۔

یاد رکھئے کہ کسی چیز کی مذکورنا اس پر متوقف ہے کہ اس کے کچھ معنی کچھ میں آئیں۔ یہ بات کہ بحیثیت رسول جو احکام ہوں، ان کی اطاعت فرض ہے اور بحیثیت بشر جو احکام ہوں، ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ رسول کی زندگی منقسم ہے کہیں تک؟ آپ خطا بشر ہیں اور کہیں سے آپ رسول بھی ہیں۔ تو میں اس کے کچھ معنی عرض نہیں کرتا۔ اس کی روکا کیا سوال ہے؟ میں کہتا ہوں کہ رسالت سے بہت کم جو رہے ہوں، میں اس میں اس کا تصور نہیں کرتا۔ ارے صاحب اب سے کہہ دو کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے ہاں میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کہیں تک وہ خطا آدمی ہو اور کہاں سے مسلمان ہو؟

میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہے تو ہر شعبہ حیات میں مسلمان ہے۔ کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان نہ ہو۔ یہ دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے جہاں کچھ وظائف سے مذہب کا تعلق ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن گر جا چلے گئے تو بس مطہم ہوا کہ عیسائی ہیں اور اس کے بعد چھ دن ڈاکٹر ہیں، دیکھل ہیں، جو کچھ اور ہیں وہ ہیں۔ اس میں عیسائیت کا دخل نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایسا نہیں ہے۔ یعنی میں مختصر جملہ اس کیلئے یہ کہوں گا کہ اسلام میں دین جو حیات نہیں ہے، کل حیات ہے۔ جو کوئی مسلمان ہے، وہ خزل زندگی میں بھی مسلمان ہے۔ مطلق زندگی میں بھی مسلمان ہے، باہر کی زندگی میں بھی مسلمان ہے۔ ہر معیار سے مسلمان

ہے۔ ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، تاجر ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی وہاں میں سوال یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر ہے یا نہیں، مسلمان وکیل ہے یا نہیں؟ کوئی کہے کہ صاحب ابھی تو ہماری کچھ میں نہیں آیا کہ یہ ڈاکٹر ہونے میں مسلمان ہونے کا کیا دخل ہے؟

تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مریض ایسا آیا کہ جس کی حکایت معمولی ہے، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے تو نسخہ لکھ دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ غیر اہم بیماری ہے تو اپنی جگہ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت کوئی غیر معمولی فیصلہ مانگتے کا موقع نہیں۔ بس جتنی دیکھیں ہے، وہ مل جائے تول جائے۔ لیکن اگر کوئی پیچیدہ مرض آگیا جس کے حلق اپنی مہارت لن سے کھلایا کہ سوائے میرے کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ چنے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مہارت لن کی پہری قیمت وصول کرنے کا موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی تو ظاہر ملا ہے، یہ تو چنے کا تقاضا ہے۔ مگر اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ اگر کچھ تھے کہ کوئی اور بھی علاج کر سکتا ہے تو علاج کرنا تم پر واجب نہیں تھا۔ لیکن جب تم نے خود کچھ لیا کہ اس کی زندگی تمہارے علاج پر متوقف ہے تو اب اس کا علاج تم پر واجب مبنی ہے۔ اگر تم مول تول میں لگدے ہو وہ مہر کیا تو تم قائل نہیں ہو پاؤ گے۔

تو اب دیکھا آپ نے کتنا مشکل ہے مسلمان ڈاکٹر ہونا۔ اور مسلمان وکیل؟ جناب اگر مقدمہ ایسا ہے صاف صاف ہو تاویز کے لحاظ سے حقیقت ثابت ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک وکیل کرے گا، لہذا میں جو دیکھتا ہوں، لیکن اب وکیلوں کی زبان میں کہوں گا کہ اگر ایسا مقدمہ آیا جو بالکل بے جا ہے، بے جا ہے جان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بالکل غلط ہے تو اب وکالت کے چنے کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی تو مقدمہ ایسا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وہ یہ حاصل کیا جائے۔ لیکن مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب کچھ لیا کہ مقدمہ جھوٹا ہے تو اسی وقت چھوڑ دے کہ ہم کبھی جھوٹے مقدمے کی پیروی نہیں کرتے۔ دیکھا آپ نے کہ کون وکیل ہے اور کون مسلمان وکیل ہے؟

اور جناب تاجر! اگر آپ کا خلاصہ حیات کے تاجر ہیں، یعنی جو چیز میں حکام ذمہ کی کا جو نہیں ہیں۔ فرنیچر بیچتے ہیں، سامان آزمائش بیچتے ہیں، یہ چیزیں آج کی تہذیب کے کتنے ہی لوازم میں سے ہیں مگر ضروریات حیات میں سے نہیں ہیں۔ تو اس میں آپ جتنی چاہے تلخ امدادی کر لیتے۔ کوئی حکومت جتنا چاہے، کٹر دل کرے، مگر عدلے خود یک حکومت کا کوئی کٹر دل، کوئی شعلہ پابندی نہ ہوگی اس پر۔ اس لئے کہ مالک کو اختیار ہے اپنی چیز جتنے میں چاہے بیچے، ہاں جھوٹ نہ بولے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے اسے میں خریدی تھی، نہیں۔ کہے کہ میری چیز ہے، میں اسے میں بیچوں گا۔

جتنی زیادہ سے زیادہ چاہے قیمت مقرر کر دے، جب تو حق ہے، لیکن اگر ضروریات ذمہ کی کا تاجر ہے، غلط کا تاجر ہے۔ غلط سے طائے حیات ہے۔ اگر غلط بازار میں فرواں ہے، کثرت سے ہے تو پیشہ کرتا ہے کہ یہاں زیادہ تلخ امدادی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم زیادہ مانگیں گے تو وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ مگر کسی کی ہے بازار میں غلط کا زمانہ ہے اس نے اپنی ترکہوں سے تاک کافی رکھ چھوڑا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے۔ ضروریات کے طلبگاروں کو اس کے پاس مانگا زنی ہے۔

اب یہاں اسلام کہہ رہا ہے "انگیز مخلوق" جو تین دن تک انسانہ قیمت کی امید میں ظہر رو کے، وہ گل لعنت ہے اور

اب یہاں ایک پہلو سیرتِ مصومین کا میرے سامنے آ گیا ہے۔ یاد رکھئے احکام کا مسئلہ تہارت میں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ طبعِ اعمداد کی خاطر اسے رد نہیں، لیکن کوئی انسان اپنی ذاتی ضروریات کیلئے، آسانی کیلئے یا زیادہ ظہر رکھے، اپنے اہل و عیال کی سہولت کیلئے تو یہ قانونِ شریعت سے منوع نہیں ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ آلِ رسولؐ وہ تھے جو اپنا معیار شریعت کی پابندیوں سے اور بالاتر رکھتے تھے۔ آگے رکھتے تھے۔

حضرت امامِ جعفر صادقؑ کے زمانہ میں قحط پڑا۔ قحط کا یہی آٹھ روزہ ہونے لگا کہ لوگ اب نانِ شینہ کو کھانا ہو جائیں گے اور بہت مشکل سے اناج ملے گا۔ حضرت نے اپنے قوش خانے کے منظم کو بلا کر دریافت فرمایا کہ ہمارے قوش خانے میں مہانوں کیسے کتنا ظہر موجود ہے؟ وہ سمجھا کہ حضرت کچھ پریشان ہیں تو اس نے بڑے اطمینان کا سانس لے کر کہا کہ حضورؐ اہل ہارے پاس تو آتا ہے کہ یہ فصل ہم آسانی سے کاٹ لے جائیں گے۔ یہ حضرت کے گویا اطمینان دہانے کیلئے کہا۔ آپؐ نے کہا: بس! ابھی یہ سلوم ہو گیا۔ کل یہ ظہر بازار میں لے جایا اور یہ سب فروخت کر دیا۔

اس کے چہرے کی رنگت اُڑ گئی۔ بالکل گویا اصولِ سائنات کے خلاف ہدایات۔ اس نے کہا: مولانا! چہرہ بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ رحمت میں ہو جائیں گے۔ آپؐ نے فرمایا: یہی تو میں چاہتا ہوں کہ اس سب کو فروخت کر دو۔ جس حال میں سب مسلمان ہیں۔ اس کی حال میں ہم بھی ہو جائیں گے۔

دیکھا آپؐ نے قرآن اور اس کے ساتھ فطری تعلیمات کہاں تک رہتے ہیں اور قرآنِ مطلق کا کردار کتنی جلدی پر جاتا ہے۔ میں تاجروں کو چھوڑتا ہوں، اس کا تصور کر کے کہ بانیانِ مجلسِ ماثلاثہ تاجر ہیں مگر ایک صاحب نے تحریک بھی کر دی۔ وہ بلا تحریک بھی ہوتا مگر جب ان تک پہنچا ہوں تو اپنے کو کیوں چھوڑوں؟ جبکہ ہر حال اس دور میں کون مولوی ہے اور کون مسلمان مولوی ہے۔ اگر ہمارے سامنے مسئلہ پیش کر دیا مگر فوراً اعلان کیا کہ کون کون بڑے آدمی اس سے فضا ہو جائیں گے؟ کن لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ کن لوگوں کے مفادات کو اس سے نقصان پہنچے گا؟ یاد غور کریں کے نقصان۔ اگر یہ سب تصور میں آگئے تو اس کے سنی یہ ہیں کہ ہم مولوی ہیں مگر مسلم مولوی نہیں ہیں۔ اگر اسٹیٹ ہو اور ہم یہ پیش نظر رکھیں کہ رضائے حق کس چیز میں ہے اور یہ پیش نظر رکھیں کہ اصل علم الہی کیا ہے تو اس کے سنی یہ ہوں گے کہ سب مسلم ہوں گے۔

اب یہ آپؐ نے دیکھ لیا کہ ایک مسلمان میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کس حد تک وہ فضا آدمی ہے اور کس حد تک وہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان کیا ہے؟ اگر وہ ہے ہمارے نزدیک حالت کا۔ جس کے پیچھے لازم پڑھنے کی شرط ہے، ہر مسلمان کے پیچھے ہمارے نزدیک لازم نہیں ہوتی۔ عادل کے پیچھے لازم ہوتی ہے تو عادل کے لئے میں یہ تصور نہیں کر سکتا۔ کہ کہاں تک وہ آدمی ہو اور کہاں سے عادل ہو؟ اگر عادل ہے تو گھر میں بھی عادل ہے، محلے میں بھی عادل ہے، ملک میں بھی عادل ہے۔ اس میں یہ تفریق نہیں ہو سکتی۔ جب ان چیزوں میں میں یہ تصور نہیں کر سکتا جو کثر و جکی ہیں تو رسالت میں کیونکر تصور کروں کہ کہاں تک یہ فضا بشری ہو اور کہاں سے رسولؐ ہیں؟

اب ایک اور پہلو کی طرف فطری حیثیت سے توجہ دلوں کہ اگر یہ دیکھ دیا کہ جو دین دنیا کے شیعوں سے الگ ہو تو اس کے

غیر میں بھی یہ تفریق ہو سکتی۔ لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے جس سے کوئی شعبہ حیات باہر نہیں تو عظیم خدا میں یہ تفریق کیونکر ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں پر بشر ہوں اور کہیں سے رسول ہوں۔

اب ایک چوڑی سیرت کی کتاب میں سمیٹ کر چند الفاظ بیان کروں۔ خالق نے اس سب کو سمیٹ کر ایک سعدی:

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقِي عَظِيمٌ ①

اے پیغمبر! آپ عظیم اخلاق کے درجہ پر فائز ہیں۔

یہ خدا نے اکبر و خدائے اعظم دنیا نے سیرت میں ان کے کردار کو عظیم کہہ دیا ہے تو آپ خلق عظیم کے درجہ پر فائز ہیں۔ کسی شعبہ حیات میں ان کی سیرت کو اس نے مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اب اس کو میں پھیلنا کر چند الفاظ میں بیان کروں۔ پھیلاؤں گا ایسا کہ ساری زندگی پر حاوی۔ مگر اختصار ایسا ہوگا کہ چند لفظوں میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خالق نے کہا کہ آپ حقیقہ خلق عظیم کے درجہ پر فائز ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی اولاد کیلئے آپ سے بہتر باپ کوئی نہیں، اپنی شریک حیات کیلئے آپ سے بہتر شوہر نہیں کوئی، اپنے بزرگوں کیلئے آپ سے بہتر بزرگ کوئی نہیں، اپنے بھروسوں کیلئے آپ سے بہتر حاکم نہیں اور اپنے خدا کا آپ سے بہتر بندہ بھی کوئی نہیں ہے۔

اب اس دعوے کے کھوکھلے پن کو بہت سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حکام قوم آپ کی زبان سے سب سنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ احکام بحیثیت بشر ہوتے ہیں، کچھ احکام بحیثیت رسول۔ تو ان کے ساتھ ساتھ کوئی رسول ہونا چاہئے جو بتاتا رہے کہ کون سا حکم بطور بشریت ہے اور کون سا حکم بطور رسالت ہے؟ تو پھر آپ کی زندگی رہنمائی نہیں ہوگی۔ مگر حکم کو ٹالا جائے گا یہ کہہ کر کہ یہ بشریت کا تقاضا تھا۔

دیکھیے اہل لفظوں کو نبھانے کیلئے کتنے چور و دوازے اختیار کیے ہیں۔ تو معنوم ہوا کہ وہ "مگر" جو تھا، وہ مردہ مگر تھا کوئی۔ اس مگر میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ جو جس طرح اللہ کی اطاعت غیر شرط، اسی طرح رسول کی اطاعت غیر شرط۔ اب پھر دوسرا "آجیٹو" لائے ہوئے اسی پہلے "آجیٹو" کے تحت بلا فصل رسول کے ساتھ ہولی الامر ہے۔ سب یہاں ہولی الامر میں، بس ایک لفظ میں لوگ اُلجھتے ہیں، اولی الامر۔ یہ ہولی جمع ہے لی کی۔ لی کے معنی صاحب کے ہوتے ہیں۔ لی طم یعنی صاحب علم کو اولی الامر یعنی صاحبان امر۔ یہ معنی ہوئے اولی الامر کے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون لوگ برسر امر ہیں اور امر نافذ کر رہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ صاحب امر۔ یہ معنی ہوئے ہولی الامر کے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون برسر امر ہیں اور امر نافذ کر رہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ صاحب خاندہ، صاحب خاندہ ہولی صاحب کا لفظ ہے۔ صاحب خاندہ ہوتا ہے جو مالک خاندہ ہو یا وہ ہوتا ہے جو غاصب خاندہ ہو۔ اگر بڑوں کے زمانہ میں ہمارے ملک میں قانون تھا اور غالباً اب بھی ہے کہ بارہ برس کے بچے میں ڈگری مل جاتی تھی، وہ مالک مان لیا جاتا تھا۔ مگر جو نظام انہی ہے، وہی ہی نظام مصطفیٰ ہے۔ تو اس نظام انہی میں باہر برس کیا، چودہ برس گزر جائیں، ناچار بچے کو حق ملکیت نہیں ملتا۔ اسی لئے ہولی الامر کے معنی ہیں خاندہ و ہولی الامر۔

یہ بند کیجئے کہ کون حکم چلا رہا ہے، یہ دیکھیے کہ حکم چلانے کا حق ہے۔ جس کا حق ہو وہ ہے ہولی الامر۔ دوسرے الفاظ میں جس

سے لوگ اٹھتے ہیں، تاکہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں، وہ لفظ ”وَفُتِّحْهُ“ ہے کہ دہلی الامر جو تم ہی میں سے ہیں، تو خیال کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہیں تو ہمارے بھائی بند ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ”وَفُتِّحْهُ“ تو یہاں سے مخصوص نہیں۔ رسول کو بھی کہا گیا ہے:

”بَهَتْكَ فِرْقَتُهُ رَسُولًا وَمِنْكُمْ“۔

اس نے آئین میں رسول بھیجا، انہی میں سے۔ تو رسول کو بھی کہا گیا ”وَفُتِّحْهُ“، دہلی الامر کو بھی کہا گیا ”وَفُتِّحْهُ“۔ تم ہی میں سے۔ تو رسول بھی ان ہی میں سے تھا مگر ان کا مقرر کیا ہوا نہیں تھا۔ دوسرے ہی بالکل اولی الامر بھی تم ہی میں سے ہیں مگر تمہارے مقرر کئے ہوئے۔ اور ہم نے اولی الامر کے جو معنی ہیں، اسی کے مطابق اپنا کاہنہ قرار دیا ہے۔ اولی الامر کے معنی میں نے کیا کہے تھے؟ صاحبانِ امر۔ ہم ہر دور کے اس فرد کو صاحبِ الامر کہتے ہیں۔

اب جنابِ دہلی! میں نے یہ سوال شروع میں اٹھایا تھا کہ یا ایک ”آطِیْعُوْا“ ہوتا اور تنہا کی اطاعت کا حکم ہو جاتا ایک لفظ سے اور یا تمہیں کی اطاعت کروانا تھی تو تین الفاظ ہوتے۔ مگر قرآن مجید نے دو طریقہ اختیار کیا، نہ یہ طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کو تو اکیلے کہا ”آطِیْعُوْا“ کے ساتھ۔ یعنی اس معنی میں جو اللہ کی اطاعت ہے، کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے بعد اب ایک ”آطِیْعُوْا“ میں رسول اور اولی الامر۔ جس طرح رسول کی اطاعت کا براہِ راست اس کی طرف سے پیغام، اسی طرح دہلی الامر کی اطاعت کا براہِ راست اس کی طرف سے پیغام۔ اس لئے دنیا کو بڑی دشواری پیش آئی۔ اس عہدہ کا نام رکھتے ہیں۔ وہ دشواری تاریخ میں درج ہے کہ وہاں امامت کا تصور نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد نظامِ خلافت چلا۔ تو اب خلیفہ کے معنی جانشین۔ تو اب کس کا جانشین؟ رسول کا۔

تو حضور اوہ چلی وفد تو بات نہ ہو گئی۔ اب ایک اضافت دے دی کہ خلیفہ رسول اللہ۔ رسول خدا کا جانشین۔ اب ایک کڑی جب تک کہ یہی تب تک تو آسان رہا۔ اب دوسری کڑی چلی آئی اس کے بعد۔ وہ جینے غور و رس آدی تھے۔ ان کے ذہن میں بھی دشواری آئی۔ پہلے دن ہی سوچا لیا ہوتا۔ مگر جب اپنی ہمت آئی تو دشواری پیدا ہوئی کہ وہ تو رسول اللہ کے جانشین۔ اب دوسرا کیا ہوگا؟ رسول خدا کے جانشین کا جانشین۔ ایک ”کا“ کے بعد ایک اور ”کا“۔

اب خیر دوسری منزل میں بھاگنا ہوتا۔ مگر وہ سلسلہ بھی تو رہے گا۔ لہذا اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جتنے آدی ہوں، اسنے، ”کا“۔ ”دن بھر کا“۔ ”کا“ کہنے اور آخر میں جانشین۔ کہہ دیجئے تو یہ دشواری محسوس ہوئی۔ اب مجلسِ شوریٰ مرتب ہوئی۔ ایسی ہی مشکلات میں مجلسِ شوریٰ مرتب ہوئی ہے۔ مگر اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس شخص کو اس محفل میں نہیں لایا گیا جس سے سمجھتے تھے کہ بنیادی اہم علاقہ ہے۔ ورنہ ہر مجلسِ شوریٰ میں اہم معاملات میں اس سے رائے لی جاتی تھی۔ اس میں بھی بلائے۔ مگر یہاں کوئی روایت نہیں بتاتی کہ بلائے۔ اور جو بھائی بند تھے، جو اس حکام کو مان رہے تھے، ان کو بلا دیا اور کہا کہ بھی یہ مشکل ہوئی کہ وہ تو رسول خدا کے خلیفہ۔ اب میں آیا۔ تو میں کہاں جاؤں؟ رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔ اب اس کے بعد جرائے، اسے کیا کہا جائے؟ تین دفعہ ”کا“ آئے، تب جا کر اس کا نام لیا جائے۔ تو کسی آدی نے رائے دی کہ صاحبِ اس۔ چکڑے ہی میں نہ پڑے بلکہ ہم مؤمنین ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں۔ اتنی مصیبت کے بعد بھی لقب آیا بھی تو غیر کا جوئی چکا تھا بارگاہِ رسالت سے کسی کو۔

بہر حال اس مشکل سے نجات مل گئی۔ لیکن ہماری فہم میں کوئی مشکل نہیں۔ ارے ہمارے ہاں اتنے درجن نہ سکی، بارہ تو ہیں ہی۔ الحمد للہ! اب بارہ میں ہمیں کوئی دشواری نہیں کہ بارہ دفعہ "کا" کہیں جب جا کر مہدہ کا پتہ چلے۔ ہمیں یہ دشواری نہیں کیونکہ یہ تو شخصیت کی طرف نسبت رکھی۔ رسول کی طرف۔ اس لئے یہ دشواری پیش آئی اور ہمارے اصول کے ماتحت علی بھی خلیفہ اللہ حسن بھی خلیفہ اللہ حسین بھی خلیفہ اللہ، جتنے بھی ہیں سب خلیفہ اللہ۔

وہ بات اس کے ساتھ آگئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ تو اکیلا ایک لفظ "اسمکون" کا آیا، اس لئے کہ اہل حق حکومت اہی کا۔ اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں اور اب اس کے بعد رسول اور اہل الامر۔ سب کی فریعت ایک۔ یعنی وہ بھی نائب حاکم، یہ بھی اپنے دور میں نائب حاکم۔ نائب خدا ہونے کی حیثیت ان سب میں مشترک ہے اور یاد رکھئے کہ یکجہ فرق ہے۔ ہمارے آئمہ نائب خدا ہیں اور خدا ہیں اور علماء نائب امام کہلاتے ہیں، نائب خدا نہیں کہلاتے۔

تو اب حدود میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ جس دائرے میں خدا کی اطاعت، اسی دائرے میں رسول کی اطاعت، اسی دائرے میں اولی الامر میں سے ہر فرد کی اپنے اپنے دور میں اطاعت۔ اور وہ کئے بعد دیگرے اطاعتیں ہوں گی۔ جتنے ورق ایلچے جائیں گے، اتنی ہی ہستیاں سامنے آئی جائیں گی اور ہر نام اپنے دور کا صاحب الامر۔ رسول سب سے پہلے اپنے دور میں صاحب الامر تھے۔ ان کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب صاحب الامر تھے اور اسی طرح وہ پورا سلسلہ اولی الامر کا ہے جو سب پر حاوی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان سب کی اطاعتیں رسول کی اطاعت سے جدا نہیں ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت اور وہ بھی غیر شرط اور یہ بھی غیر شرط۔

میں نے کہا کہ حقیقی طور پر یہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ مانا جائے کہ ان کا حکم اللہ کے حکم سے کبھی نہیں ٹکراتا اور نہ اگر احکام میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس موقع پر آدمی یا اس کے اطاعت کرے یا ان کی اطاعت کرے۔ اور وہ مطلق کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو وہ مطلق کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو میرا حکم ہو وہ ان کا حکم ان کا حکم کبھی میرے حکم سے الگ نہیں ہوگا اور اب اگر ایک ذات تک بات رہتی تو اس کیلئے یہ بات ہوتی اور اگر اس کے ساتھ ایک سلسلہ ہے جو اولی الامر کا ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان میں سے کسی کا حکم کبھی اللہ کے حکم سے نہیں ٹکراتا۔

یاد رکھئے اسی کو ہماری زبان میں مصدوم کہتے ہیں۔ کسی کا حکم کبھی اللہ کے حکم سے نہیں ٹکراتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زبانیں چودہ کی ہیں لیکن بات ایک ہے۔ زبان کی زبان سے بات سنی گئی وہ ایسی ہے جیسے اللہ کی زبان سے بات سنی جائے۔ چودہ کی زبانیں ہیں مگر حکم ایک ہے اور قرآن مجید میں رسول کے احکام کا بھی حکم ہے کہ ان کی ہر وی کرد اور احکام کے معنی قس قس قدم پر چلنا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب مطلق طور پر اطاعت کا حکم دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اعمال کی صحت کی ضمانت ہوئی۔ چونکہ ہماری اردو زبان ذرا کوتاہ ہے تو ہم اطاعت کے بھی معنی کہہ دیتے ہیں ہر وی اور احکام کے معنی بھی کہہ دیتے ہیں ہر وی۔ مگر عربی زبان کے لحاظ سے احکام اور اطاعت کے معنی میں فرق ہے۔ اطاعت ہوتی ہے احکام کی اور احکام ہوتا ہے اعمال کا۔ تو جب خالق نے کہا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

اللہ کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اطاعت کرو۔ تو اس کے معنی ہیں رسولؐ کے احکام کی محنت کی ضمانت ہوئی اور جب کہا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
کہئے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو اس کے معنی ہیں کہ ان افعال کی محنت کی ضمانت دی اور اسی لئے ان کے قول کو اپنا قول قرار دیا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
ہمارا رسولؐ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تو وحی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے۔ ان کے کام کو بھی اپنا کام قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ
”وہ نکرہ سے آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے۔ اور ہاتھ جو کام کا ذریعہ ہوتا ہے، اُسے بھی اپنا ہاتھ قرار دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُسَاسِعُونَكَ إِنَّمَا يُسَاسِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ایسا بیعت سے بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اب میں ہر خط نگاہ کے مسلمان کو دعوتِ فکر و نظر دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے۔ سب قرآن کی آیات میں نے پڑھی ہیں کہ جس کا قول اللہ کا قول ہو، جس کا عمل اللہ کا عمل ہو، جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، اگر (سزا اللہ) اس سے ظلمی ہو تو کس کی ظلمی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے رسولؐ کے مصمم ہونے کا سوال نہیں بلکہ بندوں کے سامنے اللہ کے بے خطا ہونے کا سوال ہے۔ اگر حقائق نے ان کے نام کے ساتھ ایک اور افراد کا سلسلہ بیان کیا۔ ”أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کچھ استیاں اور ایسی ہیں کہ جن کے احکام بھی احکامِ الہی سے نہیں نکل جاتے۔ جب ہی تو مطلق طور پر ان کی اطاعت کا حکم دیا، اب اللہ کے احکام معلوم ہونے کا ذریعہ کتابِ الہی اور رسولؐ کے احکام اور اولی الامر کے احکام، اگر یہ سب کتابِ الہی میں درج ہوئے تو اللہ افک سے ان کا نام ہی کیوں لیتا؟ میں کہتا ہوں کہ جس وقت خالق نے حکم دیا:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
اللہ کی اطاعت کرو اور رسولؐ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔

تو جسے بعد میں غزوہ کاغداد اور اسی وقت کہہ دینا، اتیرا حکم کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ احکامِ الہی کچھ خود اس کے کلام میں ہیں۔ اس کیلئے ”أَطِيعُوا اللَّهَ“ کافی تھا۔ لیکن اس کے احکامات کچھ رسولؐ کے ارشادات ہیں۔ اسی کے احکام کچھ ہر دور کے اولی الامر کے ارشادات ہیں۔ لہذا ان سب کو جب تک نہ مانے، اس وقت تک دینِ کامل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک آیت آپ کو یاد دلاؤں جس کے معنی سمجھنے میں دنیا

کو اختلاف ہوتا ہے۔ فلک ہوتا ہے۔ بہت الجھتی ہے کہ رسولؐ نے مہر تبلیغ فرمائی اور کتنی زمیں اٹھائیں۔

مَمَّا أُذِيتِي نَبِيٍّ كَمَا أُذِيتُ۔

”کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں پہنچیں جتنی مجھ کو پہنچائی گئیں۔“

مہر تبلیغ فرمائی۔ اس میں کسی مسلمان کو فلک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب آخر میں کوئی بات آتی ہے، کیا یہ وہ بات؟ اس سے بحث نہیں۔ کچھ تو ہے کہ کہا گیا۔ اس کو پہنچا ہے، نہیں تو؟ اگر یہ نہیں پہنچایا گیا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔

میں کہتا ہوں جس نے اتنی زمیں اٹھائی ہوں تبلیغ رسالت میں اور اب اس کے آخری مرحلے میں، جب تین مہینے کے بعد وہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا، اب ایک امر پر انحصار قرار دیا جائے کہ یہ پہنچا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ تو اسی سے مسلمانوں کو کچھ لینا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ ضرورت کے تحت تفسیر قرآن ہی اصرار دینا چاہئے کہ وہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے کہا گیا کہ اگر یہ آپؐ نے نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔

اب میں عقلی طور پر آپؐ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یاد رکھئے ان کی عمر بعثیت، بشرہ اب یہاں بشر میں خود میں سے کہتا ہوں۔ یقیناً رسولؐ کے ساتھ بشر بھی تھے۔ اس کا انکار انکار قرآن ہے۔ تو بعثیت بشر رسولؐ کی عمر کل جمع تریسٹھ برس۔ جس میں سے چالیس برس قبل بعثت اور کل جمع تیس برس بعد بعثت۔ آپؐ کی رسالت؟ رسالت کی عمر کیا ہے؟ تا قیامت

میں کہتا ہوں کہ تا قیامت کہنا ہی ہمارے حدودِ تعبیر کی کوتاہی ہے۔ اگر قیامت تک ہی رسالت ہے تو شفاعت کس اعتبار سے؟ تو لامحدود رسالت یعنی جب تک خدا کی عداوت، تب تک ان کی رسالت۔ مگر ہمیں اطاعت کرنا ہے قیامت تک کیونکہ اس کے بعد وارثِ تکلیف نہیں ہے۔ اس کے بعد جزا و سزا کی منزل ہے۔ تو ہمیں اطاعت کی پابندی قیامت تک ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خالق کی طرف سے یہ قیامت تک کی عملی رہبری کی ذمہ داری لے کر آئے ہیں۔ جواب ایک عام بات ہے کہ کسی کے ذمہ دس برس کا کام ہو اور پانچ برس کرے تو اس نے کچھ تو کیا۔ اگر دس برس کا کام کسی کے ذمہ ہے اور وہ ایک منٹ کرے تو کیا کیا؟ یعنی مقامِ قلت میں درجہ نسبت کا ایسا آتا ہے جو حکمِ عدم میں ہے۔ جواب میں کہتا ہوں کہ رسولؐ کی اطاعت واجب و فاقہ تک۔ آپؐ کی کارگزاری نہیں برس اور رسالت کی عمر تا قیامت۔

کوئی حساب دان مجھے بتائے کہ تیس برس کی نسبت مرد دنیا سے جو قیامت تک ہے، کتنی ہے؟ چوتھی ہے۔ دسواں حصہ ہے، کوئی ہے نسبت؟ کوئی بھی تو نسبت نہیں ہے۔ تو یہی حائق نے کہا ہے کہ اسے رسولؐ آپؐ نے زندگی بھر تو دعوت اٹھائی اور پہلی رسالت فرمائی لیکن اب اپنے بعد کا انتظام کر جائے اور اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ کم سے کم اس وقت تکلی کی جی ہے، اس کا اعلان عام آپؐ کر جائے۔

ہر دنیا سے جانے والا اپنے بعد آنے والے کا تعارف کرنا ہمارا ہے گا۔ اور یوں اور حدیثوں میں تو حضرتؐ نے نام بنام بتا دیا قیامت تک کیلئے لیکن اس وقت تکلی کی کا تعارف ہو جائے تو کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ بس یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اس پر غلط نظر کا

مسلمان میرے ایک جملے پر غور کرے کہ جس چیز کی تبلیغ کے بغیر خالق کہے کہ آپ کی رسالت کچھ نہیں، اس کو مانے بغیر ایمان کیا رہے گا؟

پھر رسولؐ نے متفق علیہ حدیث پرے سلسلہ کا ایک عمل تصدیق بھی کروایا:

”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الشُّقْلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلُ بَيْتِي مَا إِنَّ تَحْسَنَهُ
بِهِمَّ النَّاسُ تَصِلُوا أَتَعْبُدُونِ“

”میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تک ان سے شک رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔“

دونوں کون؟ قرآن اور اہل بیت۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر پہنچیں۔ پس اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ رسولؐ نے فرمایا: یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اب کسی بھی نقطہ نظر کا مسلمان ہو، وہ بتائے کہ آج قرآن ہے؟ تو کون ہے جو کہے کہ نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، وہ جسے رسولؐ نے کہا تھا کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، ان میں سے کوئی فرد ہے؟ اگر کہہ دیا کہ نہیں ہے تو جدا ہو گئے۔ تو ہمارے اور آپ کے رسولؐ نے کہا تھا کہ جدا نہیں ہوں گے۔ اب میں ایک جملہ کہوں کہ یہ وہ رسولؐ ہے جسے شرک بھی صادق کہتے تھے، اب مسلمان ہو کر آپ کا اختیار ہے۔

اگر کہے کہ ہے اور رسولؐ کی سچائی کی بناء پر کہنا پڑے گا کہ ہے تو مجھے آنکھوں سے دکھائیے کہ کہاں ہے اور اگر آنکھوں سے نہ دکھائیے تو غائب مانے کیونکہ غائب وہ نہیں ہے جو ہو ہی نہیں۔ غائب وہ نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ غائب کی حقیقت ایک ثبوت اور ایک نفی سے بنتی ہے۔ موجود ہو اور آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو ہونا نص رسولؐ صادق سے ثابت۔ سامنے نہ ہونا آنکھوں سے ثابت۔

اب غیب کا کونسا جزو محتاج ثبوت رہا؟ دنیا کہتی ہے کہ آخر غائب ہوئے ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ اسے گریبان میں نہ ڈال کر دیکھئے کہ گیارہ کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا جو اب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی کو غائب کیوں کیا؟ گیارہ آپ کے سامنے رہے لیکن کوئی بھی تو اپنی موت دنیا سے نہ گیا۔ آپ نے کوشش کی کہ وہ سلسلہ ہی نہ رہے اور میں۔ کیا کر بلا میں کوئی کمی رہ گئی تھی اس سلسلہ کو قطع کرنے کی۔ اس سلسلہ کو قطع کرنے کی کوئی کسر دنیا نے نہ اٹھا رکھی۔ وہ تو سپر سہاؤ پر خالق نے فطی کو طاری کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ فطی نہیں تھی، ایک پردہ غیب تھا جہاں کی حفاظت کیلئے اس پر ڈالا گیا اور نہ یہ فطی میں نہ ہوں اور پھر حسینؑ کی مدد نہ کریں تو ان کا کردار علی اکبرؑ کے کردار سے پیچھے رہ جائے گا۔ لہذا خالق نے فطی کو ان پر طاری کر دیا۔ یہی حکم جلد کی بناء پر وہ میرا ایمان ہے کہ مرض ان کو کبھی بیہوش نہیں کر سکتا۔ نہ ہی مرض ہوش و حواس سلب کر سکتا ہے۔ یہ حکم الہی تھی ہمارے دامت کیلئے۔

27

مقصد بعثت

اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر رسولؐ پر بھیج دیا اب اس سے زیادہ صحت کیا ہوگی کہ دلی کی نیت ہو اور خدا کی الفاظ ہوں۔

مسلم کے معنی اپنے کو سپرد کر دینے، سر جھکانے والا ایسا کہ جس کے ساتھ معصیت کا گزر ہو وہ اپنے کو سپرد کر دینے والا جہاں خدا کے مقابلے میں اپنا اختیار صرف ہی نہ کیا جائے۔ میرے لئے غفلت کی دعا کا کھٹا آسان ہو گیا کہ لوح محفوظ میں ان کے یہی اوصاف تھے خالق کے دیئے ہوئے علم سے ان کو معلوم تھا کہ یہ رسول ان اوصاف کا مالک آنے والا ہے تو جو فیصلہ قدرت تھا اسی کو اپنی التجا بنا کر اپنی سعادت مندی کے لئے بارگاہ الٰہی میں پیش کر دیا۔ پوچھا جاتا ہے کہ چارہ تسلیم کے نیچے کون تشریف فرما ہیں تو جواب آتا ہے کہ وہ قاطعہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں ان کے سر جان اور ان کے دے بیٹے ہیں۔

جس طرح حضرت خاتم الانبیاءؐ کی ضرورت تھی اسی طرح مریم کے بعد قاطعہ ہر ایک کی ضرورت تھی۔

مقصد بعثت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١﴾

اٹھا یسویں پارہ میں سورہ بحد کی آیت ہے جسے مومنین نماز جمعہ میں سنتے ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ہے جس نے انہیں میں ایک پیغمبر بھیجا، نبی میں سے۔ جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کلمی گمراہی میں تھے۔

یہ مضمون موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے تین مقامات پر مذکور ہے۔ تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ مضمون ایک ہے۔ سب سے پہلے پہلے پارہ کے آخری حصہ میں سورہ بحدہ ہے جس میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے حالات کہیں اور انہیں کو ادنیٰ کرنے کا ذکر ہے۔ اس موقع کا موقع جو قرآن مجید میں موجود ہے وہ یہی ہے:

وَأَذِّنْ فِيْعُ الْمَرْجُومِ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْهَيْبِ وَالْمُغِيلِ

"وہ موقع یاد رکھنے کا ہے جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو ادنیٰ کر رہے تھے۔"

ضمناً اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ احمد اوزمان سے اس کی دیوار میں منہدم ہو گئی تھیں اور نذرانے لٹا دیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں اس پر ماسور ہوئے تو جس وقت وہ دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔

جب اندازہ کام ہے قدرت کا۔ ترجمہ میں عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے مگر قرآن مجید میں مجھے اب کوئی لفظ نہیں نظر نہیں آیا جس سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ کہہ رہے تھے۔ کہنے کیلئے عربی لفظ ہے قول۔ اگر قول کے ساتھ ماضی کا لفظ آتا ہو تو "قَالَ"۔ اس دونوں نے اس وقت یہ کہا مضارع آتا ہو تو "يَقُولُونَ"۔ وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے۔ عربی کے لحاظ سے ایک اور صورت تھی کہ حال کے طور پر اسم فاعل آیا جاتا ہو تو "قَائِلِينَ"۔ اس حالت میں ان کا قول یہ تھا مگر نہ اس میں "قَالَ" ہے نہ "يَقُولُونَ" ہے نہ "قَائِلِينَ" ہے۔ ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔

یہی اگر وہ کہتے تو جو متحول ہوتا، وہ قرآن مجید نے شروع کر دیا۔ "رَبَّنَا أَنْتَ تَقُولُ الْكَلِمَاتُ"۔ "اے ہمارے مالک! اے ہم سے قول فرما"۔ یہ سچ میں کہاں کہا کہ وہ کہہ رہے تھے۔ فارسی میں گفتند آتا ہے تو اس کیلئے کوئی لفظ نہیں۔ اردو میں "کہہ رہے تھے" کہتے ہیں۔ تو اس کیلئے کوئی لفظ قرآن مجید میں نہیں۔ تو اس لئے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے یا ان سے دل کی صدا تھی جسے قرآن نے اپنے لفظوں میں پیش کر دیا۔ مجھے آپ کی جانی پہچانی ہوئی آیتوں میں اور ان کی شان نزول میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ مقل

آئی میں جن ہستیوں سے اس واقعہ کا تعلق ہے، ان کا کردار پیش کیا۔

وَيُظْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝
وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔

اب مفسرین میں اختلاف ہے ”علیٰ حُبِّہ“ اس کی محبت میں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سے پہلے طعام کا ذکر ہے۔ اللہ کا تو نام بھی نہیں ہے۔ طعام کی محبت میں۔ یعنی جو کے ہیں خواہش طعام بلکہ بھی پہنچتے ہیں۔ اسے صاحبِ قرآن مجید سامنے ہے۔ آپ کی محبت میں کیوں نہیں آتا کہ کس کی محبت میں؟ قرآن کو تو کافی سمجھتے ہیں۔ تو کافی کہہ دینا آسان ہے بلکہ قرآن کے وقت کافی بنانا مشکل ہے۔ فرض چاہے سنی کچھ بھی ہوں، فضیلت کا پہلو تو بہر حال ہے۔ غلہ عجب انہی میں، غلہ خواہش طعام کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ یعنی جس ترتیب سے کھانا کھلایا تھا، اسی ترتیب سے اٹھا دیا بھی آئے ہیں۔ پہلے دن مسکین آیا تھا، دوسرے دن یتیم آیا تھا، تیسرے دن اسیر آیا تھا۔ اسی ترتیب سے یہاں اٹھا دیا موجود ہیں۔ اس وقت غفلت وہاں تو یہاں پیش نہیں کرنا تھا مگر خدا یہ کردار پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔

بلکہ مجبوراً تمہیں میں یہ کھا جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے۔ قرآن میں کہاں ہے ”کہہ رہے تھے“۔ اس میں تو ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا اور اس کے بعد ہم تم سے جزا چاہتے ہیں۔ نہ شکر یہ۔ تو یہ غلط کہاں سے آیا کہ وہ کہہ رہے تھے۔ اب وہاں تو یہ بتائے واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ کہ نہیں ہے تھے، اس لئے کہ ”کم“ ہے۔ میذبح۔ وہی ترجمہ میں نے کیا کہ لوگوں کو بس اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکر یہ۔ ان سب سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ سب ایک ساتھ کب آئے تھے کہاں سے یہ کھا جاتا؟ وہاں تو ایک دن مسکین آیا دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا تھا۔ وہاں جتنی غفلت میں کس دن آئے تھے جہان سے یہ اٹھا دیا کئے جاتے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں کھا تھا۔ زبان سے کہنے میں وہ کردار کی بلندی بھی نہیں ہے۔ زبان سے نہیں کھا تھا۔ ہر دن جود کی آواز تھی، جس کی نیت تھی، اس نیت کو اس خالق نے جو عالم اقصیٰ ہے، جو عالم انحصار ہے، اس نے قرآن بنا کر رسول پر بھیج دیا۔ اب اس سے زیادہ وصیت کیا ہوگی کہ دل کی نیت اور خدا کے اٹھا دیا ہوں۔

تو بس اب میں نے نظیر بھی قرآن سے پیش کر دی۔ یہی صورت وہاں ہے کہ ان کا ایک عمل صریح کیا کہ وہ غلات کہہ کر دیا ہوں کو لو لپکا کر رہے تھے۔ اب اس وقت ان کے دل کے جو بھی قصورات تھے، خالق نے مسلسل کئی آجوں میں ان کا تذکرہ کر دیا اور دل کی بات کو سننے والا غلط دہی ہے تو اس نے ان کے دل کی صدا کو یہ بیان کیا کہ:

رَبِّعَا نَقْصِلْ مِنَّا

”اے ہمارے مالک! اے ہمارے پروردگار! ہم سے اس عمل کو قبول فرما۔“

إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٠﴾

"یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔"

کہا کہتا ہے جب قرآنی کاکاس نے آیت کے آخر میں تحریر کیا، اس میں بھی دونوں مذکور ہیں۔ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی زبان سے کہا جائے گا تو سننے والا اور دل کی صدا ہو جانے لگا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اچھا:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥١﴾

اس کے بعد اسی سلسلہ میں:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

"اے ہمارے مالک! ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے۔"

اب اس عمل خیر کی قبولیت کی دعا کے ساتھ ہمارا کردار کی بھٹی کے ساتھ بارگاہ الہی میں جو دعا کر رہے تھے کہ ہمیں مسلم قرار دے۔ نبی ہوتے ہوئے رسول ہوتے ہوئے۔ یہ دعا جو بارگاہ الہی میں کر رہے ہیں، کیا ہم جیسے مسلمان ہونے کی؟ جیسے ہم مسلمان ہیں؟ جیسا معیار نظر ہو گیا ہوتا ہے، ویسا ہی الفاظ کا معیار اپنا ہوتا ہے۔ ہم جب مسلمان کہتے ہیں کہ تو اس کا معیار یہ ہے جو سب جانتے ہیں اور جو ظہور میں کر رہے تھے، ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلم کا وہ معیار ہے۔ مسلم کے معنی اپنے پیر و کر دینے والا، ہر جگہ کانے والا۔ تو وہ ہر جگہ کانے والا جس کے ساتھ صحبت کا گزرتا ہو وہ اپنے کو پیر و کرنے والے جہاں خدا کے مقابلہ میں اپنا اختیار صرف ہی نہ کیا جائے، یہ معیار مسلم کا جو ہے، اس کے دوسرے معنی ہیں محسوس ہونا۔ اور فکر و محنت کا وہ مرحلہ۔ نبوت اور رسالت کے بعد جس کی دعا کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے یہ ہر جگہ ملاحظت کا جس کے ساتھ ترک ہوئی کا بھی گزرتا ہو۔

اب اس کے ساتھ الفاظ قرآنی بڑھتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے جس میں ضعیف دُوری کا سوال پیدا ہو۔ قرآن کی آیات ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ

اور ہماری نسل سے بھی ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو رکھنا جو تیری بارگاہ میں مسلم ہو۔ جو کلمہ مسلم اپنے لئے ہے وہی ان افراد کیلئے ہے جو ذریت میں سے ہوں۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ

"ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ رکھنا جو تیری بارگاہ میں مسلم ہو۔"

وَأَرْقَامًا مَّا يَسْكُنَا

اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھادے۔

وَوُتِبَ عَلَيْنَا

”اور اپنی نظر توجہ ہماری طرف دیکھا۔“

إِنَّكَ آتَى الثَّوَابَ الرَّجِيحُ ۝

”تو بڑی نظر رکھنے والا اور بڑا رحم و کرم شامل حال کرنے والا ہے۔“

اب اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے یعنی ابراہیمؑ کی زبان پر عرض ہوتا ہے کہ:

رَبَّنَا وَابْقِ فِیْهِمْ

میں نے کہا تھا جی مضمون تین جگہ ہے۔ اس میں سے پہلی جگہ یہ ہے۔ اس کے بعد تیس جگہ ہے۔ یعنی مجموعی طور پر چار جگہ ہے۔
تو ”رَبَّنَا وَابْقِ فِیْهِمْ“۔ اے ہمارے مالک! ان میں بھیجا ”رَبَّنَا“ ”ہم“ ایک رسول انہی میں سے۔ کن میں اور کن میں سے؟
اس سے قبل دنیا کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے قبل اس مسجدِ مسلمہ کا ذکر ہے۔ وہ گروہ جو اس معیار کا مسلم ہو۔ جیسے یہ خود ہیں۔ اس گروہ کا ذکر ہے اور کہا جا رہا ہے انہی میں۔ انہی میں سے۔ تو ہمارے رسول سے پہلے اور ابراہیمؑ تک درمیان میں جتنے ہیں سب کو ماننا پڑے گا اس معیار کا مسلم!

وَابْقِ فِیْهِمْ رَسُولًا فِیْهِمْ

ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔

آگے ہی مضمون ہے:

يَسْأَلُوا عَزَّوَجَلَّ اٰیٰتِكَ

اب وہ تو اللہ سے کہہ رہے ہیں، اس لئے اضافت اس کی طرف جامعہ حاضر کے معنی سے کہ جو تیری آیتوں کی علامات کرے اور انہیں کتاب و رحمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاک و صاف کرے۔

إِنَّكَ آتَى الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ہے شک تو بڑا غلبہ والا، بڑی حکمت والا۔“

اب ایک پہلو پر غور کیجئے کہ سب سے پہلے یہ الفاظ جب ابراہیمؑ کی زبان پر آئے، بصورتِ دعا۔ ہم عام طور پر دعا قبول ہونے کے سنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو نتیجہ ہوا وہ ہماری دعا سے ہوا۔ یہی سچی تالیف دعا کے ہیں کہ ہم نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا مانگ کرے تو یہ نہ ہوتا۔ لہذا وہی دعا کی، دعا سے ہوا اور ہوئی۔ تو اگر نہ کرتے دعا تو نہ ہوتی۔ رزق کی وسعت، دعا نہ

کرتے تو اسی طرح سے تنگ دلی میں جتا رہتے۔ یہی سنی قبول دعا کے ہمارے ذہن میں ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ کیا یہاں یہ صورت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے گویا اپنے نفس سے یہ اوصاف تجویز کیے کہ ایک ایسا رسول آنا چاہئے اور بارگاہِ الٰہی میں اس کی دعا کی التجا کی۔ خدا نے وہ دعا قبول کی۔ پھر انہی اوصاف کا رسول بھیجا جو اوصاف انہوں نے تجویز کئے تھے۔ اب اس رسول کے ہر جگہ وہ اوصاف آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم جگہ اور یہ تو پہلی جگہ ہے۔ وہی اوصاف حضرت ابراہیمؑ نے گویا تصنیف کیے۔ انہوں نے تجویز کئے کہ ان اوصاف والا رسول ہونا چاہئے اور بارگاہِ الٰہی میں اس کی دعا کی تو ان کی دعا سے اس رسول کے بھیجے کا فیصلہ ہو گیا۔

کیا یہ ہے؟ مگر میں اس کا کیا کروں کہ

”كُنْتُ نَبِيًّا وَاَقَرُّهُنَّ الْمَاءَ وَالظِّلْفِ“

میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بتلا آب دگل کے درمیان تھا۔ اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی نہیں ہوا تھا یعنی آغاز نبوت اب بھی نہیں معلوم۔ تو اب جس کے سر پر تاج نبوت اس وقت پہنایا جا چکا ہو۔ اب کیوکر مانوں کہ حضرت ابراہیمؑ کی دعا سے اس رسول کے آنے کا فیصلہ ہوا۔ تو پھر اس کی ذمیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک آپ کامل ہے۔ پہلے اسے کچھ نیچے۔ یہ جو درد کے غم سے آپ لوگ لگاتے ہیں۔ غم درد کے سستی بھی تو ایک دعا کے ہیں۔ یہ بھی بارگاہِ الٰہی میں عرض کرتے ہیں۔ پروردگار! اپنی رحمت شامل حال فرما ان حضرات کے۔ تو اسے مجھے کہ کیا ہماری دعا سے رحمت شامل حال ہوگی؟ شاید کوئی مؤمن بھی اس تصور کو جائز نہ سمجھے کہ ہماری دعاؤں سے رحمت خدا ان کی طرف جائے گی۔ تو پھر ہماری دعاؤں کے سستی کیا ہیں؟ اور پھر ہمیں علم کیوں ہوا؟ تو اب جو ذمیت میں عرض کروں، اس پر غور کیجئے کہ صحیح ہے یا نہیں کہ ہمیشہ دعا اس لئے نہیں کی جاتی کہ یہ نتیجہ اس سے حاصل ہو بلکہ ایک غصہ و فساد، کجھار بندہ، مزاج شکاں مالک کا وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی بات زیادہ پسند ہے۔ تو جو چیز اسے پسند ہے، تو اسے وہ اپنی تمنا بنا کر اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہاں لئے نہیں کہ اس کی وجہ سے اس پر رحمت ہو بلکہ اس لئے کہ اپنی وقادری کا ثبوت ہو۔

تو بس اب میرے لئے غفلت کی دعا کا کھٹا آسان ہو گیا کہ لوح محفوظ میں ان کے یہی اوصاف تھے۔ خالق کے دیئے ہوئے علم سے ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ رسول ان اوصاف کا مالک آنے والا ہے۔ تو جو فیصلہ قدرت تھا، اسی کو اپنی التجا بنا کر اپنی سعادت مندی کیلئے بارگاہِ الٰہی میں پیش کر دیا۔

بس اب یہ یہیلا موقع ہے جس موقع پر یہ اوصاف ہمارے کانوں تک پہنچے ورنہ میں نے عرض کیا کہ یہ الفاظ لوح محفوظ میں موجود تھے۔ دوسرا موقع تھوڑے سے وقفہ کے بعد دوسرے پارہ کی ابتداء میں شروع ہوا ہے۔ قبل کی تبدیلی کے ذکر سے۔ یہی سلسلہ دو صفحات تک چلا گیا ہے۔ اس میں یہاں شاد ہوا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی اور:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

یہ ایک احسان تھا جیسے ہم نے بھی ایک رسول تم میں، تم میں سے۔ یہاں وہ خود کہہ رہا ہے، وہاں ظلیل اس سے کہہ رہا ہے۔ وہاں "اُنْجَلِ" تھا کہ تیری آیتیں پڑھتا ہے۔ اب یہاں وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہارے نفوس کا رُکھ کرتا ہے اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔
وہی اوصاف جو دعائے ظلیل میں تھے، وہی باتیں خالق کے اس ارشاد میں ہیں۔ یہ دونوں جگہیں تو بہت قریب قریب تھیں۔
اب ہمارا دور چمٹے پار سے میں:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ①

یقیناً احسان ہے اللہ کا مومنوں پر جس نے ان میں سے رسول بھیجا جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور زکّیہ نفوس کرتا ہے۔

یہ قمری جگہ ہے اور چٹائی جگہ بہت دور تھا عیسوی پارہ میں جا کر۔ بالکل یہی مضمون آیا ہے۔ مگر میں نے جسے سزا نہ کلام قرار دیا ہے۔ وہ سورۃ جعد الی آیت ہے۔ اس مضمون کا وہ کل خاص مدرت رکھتا ہے۔ یاد کر لیجئے پہلی دفعہ حضرت ابراہیمؑ نے جو دعا مانگی ہے، اس دعا میں حضرت ابراہیمؑ نے یہ تمنا پیش کی ہے۔ دوسری جگہ تہذیبی قبلہ کے سلسلہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہمارا ایک احسان یہ تھا کہ ہم نے ایمانی بھیجا۔ قمری جگہ شروع ہی سے اپنا احسان فروردے کر بیان کیا کہ نکھو ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے یہ نبی بھیجا اور یہاں مجاہدانہ ہے۔ یعنی یہ سورۃ شروع ہوا ہے اوصافِ خدا ہے:

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْمُسَبِّحُونَ ②

اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو حق سلطنت کا مالک ہے۔ کون اللہ؟ جو حکمت کا سرچشمہ ہے۔ کون اللہ؟ جو تمام محبوب و خائفوں سے بری ہے۔ کون اللہ؟ جو عزت کا مالک ہے۔ کون اللہ؟ جو قدوس ہے۔ کون اللہ؟ جو عزیز ہے۔ کون اللہ؟ جو حکیم ہے۔

اللہ کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں اور پانچوں وصف بیان ہو رہے ہیں:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

وہی ہے جس نے انہیں میں ایک رسول بھیجا۔ انہی میں سے جو ان کے سامنے تلاوت آیات کرتا ہے اور ان کے نفوس کی

اصلاح کرنا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر چاہے پہلے یہ لوگ کلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

اب یہاں عذرت کیا ہے؟ خصوصیت کیا ہے؟ اہمیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ ایسا ہے جس نے اس شان کا رسول بھیجا۔ اب کیا اس بندہ کی شان بیان ہو سکتی ہے جس کی شان دکھا کر اللہ اپنی شان کا اندازہ کروائے کہ اس رسول کی شان دیکھو اور پھر سمجھو کہ ہماری شان کیا ہے۔

بے شک وہ حائق ہے، یہ حلق۔ بے شک وہ خدا ہے، یہ بندہ۔ لیکن بندہ اس شان کا تو ہو کہ جسے دکھا کر اللہ اپنی عظمت کا تعارف کروائے۔ یہ چھوٹے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ بڑا اُسے دکھا کر اس کی طرف نسبت دے کہ اپنا تعارف کروائے۔ لہٰذا کہنے کے کسی شاگرد کو دکھا کر یہ کہہ جائے کہ یہ شاگرد ایسا ہے جس کے دو استاد ہیں۔ اس سے اس شاگرد کا امتیاز نمایاں ہو گا کہ اس کی وجہ سے اس کے استاد کا تعارف ہو سکتا ہے۔ کوئی بیباک ہو کہ اس بچے کو دکھا کر کہا جائے کہ دیکھو یہ اُن کے بچے ہیں۔ تو باپ کے تعارف کیلئے بچے کا نام لیا جائے۔ تو یہ خاص بلندی کا پتہ دیتا ہے۔ تو یہ بندے کی معراج ہے کہ بندہ کو دکھا کر خالق کی اپنی عظمت کا تعارف کروایا جائے۔ مجھے انہی خاص بندوں میں اس کی مثال نظر آتی ہے۔ اب میں دکھاتا ہوں کہ چھوٹے کی طرف بڑے کی نسبت کس طرح ہوتی ہے اور وہ بھی کسی خطا کار کی زبان سے نہیں، کسی مخلوق کی زبان سے نہیں، خالق کی زبان سے۔ جب ملک نے پوچھا کہ چادر میں کون ہے؟ تو رسول جس کو دکھا کر اس نے اپنا پتہ دیا تھا، اب اس رسول کو مرکز بنا کر تعارف نہیں کروانا کہ دیکھو ہمارا رسول ہے اور اس کی بیٹی ہے، اس کے واسطے ہیں اور اس کا دلدادہ یا چچا زاد بھائی ہے۔ نہیں اسے مرکز قرار دے کر تعارف نہیں کروایا جاتا بلکہ کہا جاتا ہے:

”هَمْزُ قَاطِئَةٍ وَأَكْبُوها وَبَعْلُها وَبَنُوها۔“

”اور سے وہ کون ہے؟ وہ قاطر ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں۔“

تو حائق نے وہی تسبیح قائم کر کے تعارف کروایا سب امرا کا۔ اکر اقبال نے جو حضرت قاطر سلام اللہ علیہا کیلئے کہا ہے:

مریم ایک لہت مینی عزت

اور لہت حضرت دریا عزت

حضرت مریم ایک لہت سے صاحب عزت ہیں اور حضرت قاطر عین سبتوں سے یعنی کسی کی بیٹی، کوئی کی شریک حیثیت، کن

کی ماں۔ حضرت مریم طہر خواتین کیلئے مصوٰذات قیں اور قرآن مجید میں ہا شان کیلئے بھی آپؐ ظہیر ہے۔ ملائکہ نے صدا دی:

”إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكَ وَظَهَّرَكَ... عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔“

اللہ نے آپؐ کو چنا ہے اور چنانچہ قرآن میں کسی منصب کیلئے ہوتا ہے اس منصب کا نام ہمیں معلوم نہ ہو۔ جو نام معلوم ہیں، انہی

رسول، امام، ابن میں سے کسی منصب کا نام ہم نہیں بتا سکتے۔ لیکن بہر حال اگر کوئی منصب نہیں ہے تو چنا کس لئے ہے؟ تو اللہ نے جنہیں

چنا ہے اور پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ لوگوں نے پاک کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ آپؐ ظہیر میں کچھ لانا ہے، فلہذا ترجمہ کیا آپؐ ظہیر کا:

اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ ظاہر ہو کہ کچھ تھا جس سے پاک کیا۔ آپؐ ظہیر موضوع کلام نہیں مگر بھر بھی ظہیر پیش کردوں کہ بھی کتبہ کیلئے ہے جس کی قصیر کا ذکر تھا۔ خالق نے انجی غلیل اور راج کو، انجی ابراہیم واسطیل کو مخاطب کر کے ارشاد کیا:

”ظہیر اہل بیت“۔

دقی ظہیر کا لفظ ہے۔ کیا ترجمہ کردوں کہ میرے مگر کو پاک کرنا۔ تو کیا اس میں کوئی نہجاست پہلے سے تھی؟ ارے جہاں مسلمان اور مزدور بھی معصوم ہوں، اس مگر میں نہجاست؟ تو چہ تو بہ سعاد اللہ۔ ہاں بیت اور اہل بیت میں فرق اتنا ہے کہ بیت کی ظہیر بنیہبروں سے متعلق کردی اور اہل بیت کی ظہیر اپنے سے متعلق کی۔

وہ بنیہبروں سے متعلق ہو رہے خود اپنے سے متعلق۔ اور اسی سے میں کہتا ہوں کہ نتیجہ میں فرق ہو گیا۔ بنیہبروں کے ذمہ جن کی ظہیر کی تھی، وہ نہجاست آسکی۔ قرآن نے کہا ہے کہ بیت میں نہجاست ہیں تو وہاں نہجاست آسکی۔ لیکن جن کی ظہیر اپنے ذمہ لی تھی، سلطنتوں کی طاقت ختم ہو گئی لیکن ان کے دامن کردار پر کوئی وارغ نہیں لگایا جاسکا۔

بلاشبہ حضرت مریم صاحب منصب ہیں، کسی نہ کسی منصب کی حامل ضرور ہیں اور وہ منصب کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اپنے طبقہ کی عملی رہنمائی کیونکہ عملی رہنمائی طبقہ خواتین کی انبیاء مرسلین نہیں کر سکتے۔ عملی نمونہ تو اسی طبقہ کی کوئی کامل خاتون بن سکتی ہے۔ اس کیلئے ہمیں دورِ اقول میں حضرت مریمؑ نظر آئیں۔ اس کے متقی یہ ہیں کہ وہ ایک خاص منصب رہنمائی پر قادر و دی گئی۔ مگر اب جو حقیقت میں پیش کر رہا ہوں، اس پر ہر صاحب فہم غور کرے۔ وہ یہ ہے کہ عورت کی زندگی کے تین دور ہیں۔ ایک دور بچی ہونے کا، دوسرا بچہ ہونے کا، تیسرا ماں ہونے کا۔ اب میں یہاں محسوس کرتا ہوں کہ پہلا دور یعنی بچی ہونے والا دور تمہید زندگی ہے اور تیسرا دور یعنی ماں ہونا دور یہ نتیجہ زندگی ہے۔ اصل زندگی طبقہ خواتین کی وہی ہے چچ والی جو شریک حیات کے ساتھ متعلق ہے۔ اصل زندگی وہی ہے۔ وہ جمہود ہے، یہ نتیجہ ہے اور اصل زندگی یہ ہے۔ بچی خانہ حضرت مریمؑ کے ہاں خالی ہے۔ وہ بے فکر ایک ماں اور باپ کی بیٹی ہیں اور حضرت مہدیؑ جیسے بچے کی ماں ہیں۔ تیسرا خانہ زندگی کا ہے لیکن وہ جو درمیان کا خانہ ہے جو اصل زندگی ہے، وہ نہیں ہے۔ تو وہ نمونہ عمل نوع انسانی کیلئے قیامت تک کیمر ہو سکتی ہیں؟ جس طرح حضرت عیسیٰؑ، چونکہ نظر ادبی زندگی وہی عہدِ زندگی، لہذا ان کی نوعیت حیات اس بات کا نمونہ ہے کہ خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتے۔ خاتم الانبیاء وہی ہو سکتا ہے جو نوع انسانی کو دنیاوی اور نظر ادبی دونوں زندگیوں کیلئے سبق دے سکے اور اس دے سکے۔

حضرت عیسیٰؑ نوع انسانی کیلئے مثال نہیں بن سکتے تو وہ عبوری دور میں آجاتا ہے۔ ایک نمونہ بھی پیش کر دیں۔ جیسے بچوں کی تعلیم میں بہت سے جیسے سکھائے جاتے ہیں۔ مگر بھر انہیں وہی نہیں چڑھتا ہے۔ آجکل اردو ادب کے طالب علموں کو میر تقی میر کی اردو بھی سکھائی جاتی ہے، سودا کی اردو بھی سکھائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے دالہ دور کی اردو بھی سکھائی جاتی ہے۔ حالانکہ انہیں زندہ اردو پڑتی ہے، نہ لکھتی ہے مگر ان کو نمونہ بنانے کیلئے، چونکہ ارتقاء کے درجوں میں ایک کڑی وہ بھی ہے، لہذا اُسے سکھایا جاتا ہے۔ دوسرے ہی سلسلہ انبیاء میں ایک

قسم کار و حایت کا نمونہ پیش کرنے کیلئے حضرت عیسیٰ کی زندگی کو مثال بنا کر پیش کر دیا۔ لیکن خود وہ تو عیسیٰ کی زندگی بتاتی ہے کہ یہ مختتم طور پر نمونہ عمل نہیں ہے۔ ورنہ نہ ہوائی تو کیا ہو بلوچ انسانی کا خاتری ہو جائے۔

تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت خاتم الانبیاء کی ضرورت تھی۔ بس میں کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء کی ضرورت تھی۔ بس میں کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء کی ضرورت تھی، اسی طرح مرجم کے بعد قاطرہ ہر ایک کی ضرورت تھی۔

حضرت قاطرہ ہر اسلام اللہ علیہ کی خدمت میں ایک چر عرض ہے کہ بے شک حضرت مرجم کے بعد آپ کی ضرورت تھی اور جتنے شعبے ہیں، ان سب کو آپ نے مکمل طور پر بنا کر پیش کر دیا۔ باپ کے ساتھ شریک کار و رسالت ہو کر مہالے میں آئیں، شوہر کے ساتھ شریک حیات، اشریکہ زندگی رہیں۔ پریشیت سے ان کے بعد جو بچے تربیت کر کے آپ نے پیش کیے، وہ بھائے اسلام کا سبب بنے۔

بے شک آپ کے کارناموں کی کوئی نظیر ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں۔ مگر خدو و نہ عالم، خاتونِ جنت، سیدۃ النساء، آپ کو اللہ نے کوئی بھائی نہیں بتایا تھا۔ اس لئے آپ کی سیرت کا قص کوئی نہیں ہے مگر کیا کیا جائے کہ آپ کو موقع اس رشتہ کے دکھانے کا نہیں ملا۔ ایک بہن کو بھائی کا ساتھ کس طرح دینا چاہئے؟ جس طرح اسے سیدۃ النساء العالمین مریم کے بعد آپ کی ضرورت تھی۔ اسی طرح آپ کے بعد آپ کی بیٹی زینب کی ضرورت تھی۔

بھرا از سب کبریٰ نے بھائی کے ساتھ اتحاد و مل کی وہ مثال پیش کی کہ کر بلا کے جہاد کے دو حصے ہو گئے۔ ایک حصہ مصرعہ عاشور تک اور ایک حصہ مصرعہ عاشور کے بعد۔ مقصد کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ مگر ایک ایجاز ہے۔ اس کو اس طرح پیش کروں گا، بھی اس چیز کو ممکن ہے کہ سابق مصائب میں پیش کر چکا ہوں کہ وہی عرم تک جو قحادہ حسین کا عشرہ تھا اور مصرعہ عاشورہ کے بعد سے اب تک یہ سب زینب کا عشرہ ہے۔ اے اہل عزاء! اس عشرہ کے دنوں کی تعداد میں بتا سکتا ہوں۔ اس کا نام ہی عشرہ ہے لیکن زینب کے عشرہ کی گنتی ہی میں نہیں بتا سکتا اور وہ تاریخ میں نہیں بتا سکتا جس تاریخ کو یہ عشرہ ختم ہوتا ہے کہ تک تاریخ تو اس وقت بتاؤں جب رہائی اسی سال ہوئی ہو اور اگر رہائی دوسرے سال ہوئی ہے؟ بھرا! یہ مجھ ہی ہے کہ بس آٹھ ربیع الاول تک اتنا سے زیادہ سوگ رکھ کے عزاکو ختم کر دیتے ہیں ورنہ جب دوسرے سال رہائی ہوئی ہے تو اب کوئی دن ہے جب سوگ ختم ہوا؟

28

معرفتِ امام

عام آدمی کیا سمجھ سکتا ہے کہ نبی کیا ہے اور انبیاء کیا سمجھ سکتے ہیں کہ خاتم الانبیاء کیا ہیں۔
 بس مکلف ہم اسی کے ہیں کہ اپنی کشتی ذہن کو ان کے کلمات کے سمندر میں ڈال دیں جتنی طرف میں وسعت
 ہوگی، اتنا ہی وہ معرفت حاصل کرے گا۔
 نبی کی رفتار بتاتی ہے کہ کتنا بھار ہے تو آپ کسی چیز کو دیکھ کر نہیں سمجھتے۔ ہر ایک کے آثار دیکھتے ہیں اور ان کے
 آثار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ خدا کو بدیکھے مانو، اس کے بھی آثار کو دیکھو اور مانو۔
 خدا کیلئے، بتائیے کہ اگر کتاب کو کافی سمجھتے ہیں تو جتنا کتاب میں ہے، اسے تو مانتے۔
 کوئی مثال ایسی ہونی چاہئے تھی کہ دنیا لاکھ ترقی کر جائے، پھر بھی پیچھے رہے، آگے نہ جاسکے اور اس سے برہ کر
 کیا ہوگا کہ جا کر ہو آئے اور دروازے کی زنجیر لٹی رہی۔

معرفتِ امام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هُوَ الَّذِیْ یُعِیْذُ فِی الْاٰیٰتِیْنَ رَسُوْلًا یَّتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُزَكِّیْہُمْ
وَّیُعَلِّمُھُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ ۚ وَ اِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلِ لَیْلِ ضٰلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۱

وہ ہے جس نے ظہیرِ بیجا، انبی میں سے جو ان کے سامنے آیاتِ الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو سدھارتا ہے اور
انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔

میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مضمون اس سے پہلے قرآن میں تھا جبکہ ہے مگر یہ اس کی شانِ عجیب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا
تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ اب اس رسول کی صفت کا کیا اعجاز کیا جاسکتا ہے اور اس کی معرفت
حاصل کرنا ان کیلئے کیونکر ممکن ہے۔ اس کیلئے میں ایک عام اصول آپ کے سامنے پیش کروں، اسے فرصت کے لحاظ میں دیکھئے گا
کہ صحیح ہے یا نہیں کہ منزلِ کمال پر پہنچ کر نقص کو سمجھنا آسان ہے مگر منزلِ نقص سے کمال کو دیکھنا اور سمجھنا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی روز
مرہ کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ ایک یہ کہ بوزِ حاکم تھا ہے کہ جوانی کیا تھی اور جوان جانتا ہے کہ بچپن کیا تھا۔ مگر بچہ
کچھ سمجھے گا کہ شباب کیا ہوتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ دوسری مثال جو زیادہ روزہ مرہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سورہ
تھے لیکن سوتے میں یہ تصور کرنا کہ جاگیں گے تو کیا ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ سوتے میں تو وی خواب دیکھتا ہے تو اسی کو بیداری سمجھتا ہے۔ لیکن
خواب کے عالم میں بیداری کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بیدار ہونے کے بعد خواب کا تصور ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک غیر مصحوم کیا سمجھ سکتا ہے کہ مصحوم
کیا ہوتا ہے؟

یہ تو میں نے عام الفاظ میں کہے ہیں، غیر مصحوم اور مصحوم۔ اب آگے یہ عام آدمی کیا سمجھ سکتا ہے کہ نبی کیا ہے اور انبیاء کیا سمجھ
سکتے ہیں کہ خاتمِ الانبیاء کیا ہے؟

تو اب کیا کوئی مجھ سے سوال کرنے کا لائق رکھتا ہے کہ جب ان کو بچپن ہی نہیں جاسکتا، اگلی معرفت ہی نہیں ہو سکتی تو پھر آپ منبر
پر آکر یہ کوشش کیا کرتے ہیں اور فوراً فکر کس لئے ہوتا ہے؟ اب اس کے علاوہ دینی دلیل عرض کروں کہ مذکورہ بات کا خلاصہ یہ تھا کہ
بالآخر امتوں کی معرفت ممکن ہی نہیں۔ مگر یہ دینی حقیقت ہے کہ معرفتِ خدا واجب ہے۔ ہر بندہ کا فرض ہے کہ معرفتِ خدا حاصل
کرے۔ تو جب خدا کی معرفت حاصل کرے گا، نعم ہمیں ہے تو معرفتِ رسول اور معرفتِ امام کا حکم کیوں نہ ہوگا؟ یہ تو مشہور حدیث ہے:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ یَعْرِفْ اِمَامَہٗ زَمَانِہٖ فَقَدْ مَاتَ مَیْتَۃً جَاحِلِیۃً۔

”جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ جاہلیت کی موت مرا“۔

تو اب معرفت ممکن چیز ہے، بھی تو اس کا حکم ہوا۔ ناممکن چیز کا تو حکم نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ دونوں باتیں متفقہ ہو گئیں۔ ابھی تو یہ تھا کہ معرفت ممکن ہی نہیں ہے، ابھی یہ ہو گیا کہ معرفت ممکن ہے اور واجب ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں یکدگر کچھ میں آئیں؟ اس کیلئے کوئی منطقی اور فلسفیانہ تفریر کرنا مقصود نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک سوئی کو سمندر کے اندھا لالے تو سمندر سوئی کے ناکے میں مائل نہیں جائے گا۔ مگر جتنا اس کا طرف ہے، اتنا تو سمندر اس کے اندر آ ہی جائے گا۔ اس منکلف ہم اسی کے ہیں کہ اپنی ذہن کی کشتی کو ان کمالات کے سمندر میں ڈال دیں، جتنی طرف میں وسعت ہوگی، اتنا ہی وہ معرفت حاصل کرے گا۔

اسی لئے ان باتوں پر بحث کرنا اور رونا بیکار ہے، اس لئے کہ سب اگر یکساں معرفت رکھتے تو ایمان کے درجے کیوں ہوتے؟ حضرت پیغمبرؐ خدا نے اپنے اصحاب خاص میں ایمان کے درجوں کو مقرر کر کے ہمیں بتایا۔ اب کچھ طرازِ قابل ذکر ہی نہ تھے۔ جہاں سے کہ قابل ذکر کچھ، وہاں سے ہمیں درجے بتائے کہ ایمان کے دس درجے ہیں۔ ان میں سے آٹھویں درجہ پر مقدادؓ دلوں میں درجہ پر ابوزرؓ اور دسویں درجہ پر حضرت سلمانؓ فاجر ہیں۔ تو کیا یہ درجہ ایمان اور جہات معرفت سے الگ ہیں؟ وہ ایک ہی ہے کہ جب تک معرفت کامل نہ ہوگی، ایمان کیسے کامل ہوگا؟ تو جب رسولؐ نے اس میں درجے مقرر کر دیئے تو وہ تو آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ تو اس طرح جو زیادہ سمجھا ہے، اسے مبارک ہو، جو کم سمجھا ہے، اسے بھی مبارک ہو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں۔

مگر اب یہ تین استیوں کا ذکر کیا تو ایک حقیقت کی طرف ہم آپ کی توجہ دلاؤں کہ بان ہے پیغمبرؐ خدا کی۔ جب اس پر یہ تین نام آئے ہیں تو یہ تین خاص نام ہیں کہ پیش سا تھا آئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ (جہاں کے فیض سے) جب مقدادؓ کا نام آئے گا تو فوراً ابوزرؓ ذہن میں آئیگی اور فوراً سلمانؓ ذہن میں آئیں گے۔ یعنی یہ شخصیات لازم و ملزوم ہو گئی ہیں۔ ایک سے دوسرے کا تصور ہونے لگا۔ تو جو حد نہیں ہیں پیغمبرؐ کی، یہ تین نام ان میں آتے ہیں۔ اب ایک حدیث متفق علیہ، جتنی حالات صحابہ کی کتاب میں ہیں، جو عام طور سے جدول کتاب میں ہیں۔ ان میں سب سے قدیم علامہ عبدالبر کی استیجاب ہے جو جو اس کے دار السلطنت قرطبہ کے عالم تھے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر کی اصحابہ ہے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، ان میں متفق علیہ ایک حدیث ہے اور وہ یہ کہ:

”إِنَّ الْجَنَّةَ ثَلَاثَتَانِ إِلَى ثَلَاثِ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَمُقَدَّادَ“۔

یعنی ایک سلمان مشتاقِ جنت ہوتے ہے، پیغمبرؐ خدا فرما رہے ہیں کہ تین استیاں وہ ہیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے۔

اب ماشاء اللہ آپ صاحبانِ فکر و نظر ہیں اور صاحبانِ فہم ہیں کہ جنت ثابت ہوتی ہے آخری انجام سے۔ جب پیغمبرؐ نے جنت کی بات کی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے دیئے ہوئے علم سے آخری فہم حیات تک جائزہ لے کر سندِ عطا کی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت تین افراد کی مشتاق ہے۔ وہی تین: سلمانؓ، ابوزرؓ اور مقدادؓ۔ تو بس یہ بات تو حتمی آگئی ہے۔ اس کو پھیلا نا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبرؐ نے ایک ترازو دے دی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں حق و باطل کے امتیاز کی کہ دیکھو! میرے بعد کوئی دوا ہوا آ جائے تو یہ دیکھو کہ یہ تینوں کدھر ہیں؟

اب سب سے بڑی دولت اللہ کی لار میں نے کہا کہ اللہ کی معرفت واجب مگر اللہ کی معرفت کیلئے قرآن مجید نے خود کیا طریقہ

الغبار کیا ہے؟ اس نے قراط اور ارسطو کی دلیلیں نہیں پیش کی ہیں، ظنی کے دودھ غسل میں قرآن نہیں پڑا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اگر اسے سمجھنا چاہے تو اس کے آداب علمی کو دیکھو۔ اس کی منتوں کو دیکھو۔ اس کی کارنگریوں کو دیکھو۔ یعنی آثار کو دیکھ کر اس کا پتہ لگاؤ۔

میں کہتا ہوں کہ آج جو ظلم و فتنہ ہیں اور دنیا جن کی دھندل رہی ہے کہ ہم کسی بات کو بے دیکھے نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی آپ ہر چیز کو دیکھ کر مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے قمری میٹر لگا کر کہا کہ اسے ڈگری بخار ہے۔ کیا بخار قمری میٹر میں آگیا ہے اور کمالی دیا ہے؟

ترجمہ: واللہ! اس کا اثر آپ کو معلوم ہے کہ سب ڈگری بخار ہو تو یہاں تک پہنچتا ہے۔ وہ ملازم آپ کو معلوم ہے تو اس لئے ان کو دیکھ کر سوچو کہ کچھ کہتے ہیں۔ حکیم صاحب بغل کو دیکھتے ہیں تو کیا اس کا بخار سٹ کر بغل میں آ جاتا ہے اور بغل کو بھی دیکھتے نہیں ہیں، ہاتھ کلائی پر رکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں بغل کی رفتار کو۔ انہیں اپنے نین کے لحاظ سے وہ تعلق معلوم ہے جو بخار کو بغل کی رفتار بتاتی ہے کہ کتنا بخار ہے؟ تو آپ کسی چیز کو دیکھ کر نہیں سمجھتے، ہر ایک کے آثار دیکھتے ہیں اور ان آثار سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ طحا کو بے دیکھے مانو، اس کے بھی آثار دیکھو اور مانو۔

تو اس کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے کہ اس کے کام دیکھتے اور کاموں کے ذریعے سمجھتے کہ وہ ذات کیسی ہوگی جس نے ایسے کام انجام دیئے۔ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کے اوصاف بیان کرنے کیلئے کہ یہ رسول کیسا ہے؟ اس آیت میں یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کام بیان کئے ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے ذمہ ہیں اور اس کے بعد انسانی ذہن پر بار ڈالا ہے کہ اب سوچو کہ ان کاموں کے کرنے کیلئے کیا چاہئے؟ جب اس نے یہ کام ان کے سپرد کئے ہیں تو اب اس ذات کا اعجاز کہ جس کے سپرد اللہ نے یہ کام کیے ہیں۔ اس آیت قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ان کاموں کی تفصیل درج ہے جو خالق کی جانب سے خاتم الانبیاء کے سپرد ہیں۔ تو ان میں سے پہلا کام عطا تو آیات ہے۔ اس کے کتاب کی تلاوت کرنا۔ آیت الہی کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کام نفوس کو پاک و پاکیزہ بنانا۔ نفوس کی اصلاح کرنا۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام جو ہے، اس میں دو کام ہیں۔ الفاظ ایک ہیں حق رو ہیں۔ ایک کتاب کی تعلیم دینا، دوسرے حکمت کی تعلیم دینا۔ تو ایک کام ہوا کتاب کی تعلیم اور ایک کام حکمت کی تعلیم۔ یہ چار کام اس نے اپنے رسولؐ کے ذمے کئے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ ان کاموں میں سے ایک بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو فریضہ رسولؐ صرف "تخلوا عنکم" ہو جاتا۔ جب عطا تو آیات کردی تو وہ کتاب بقی مکی ہے۔ اب وہ کتاب کافی ہے تو رسولؐ کا اس کے آگے کام ہونا بھی نہیں چاہئے۔ مگر یہاں بات اور آگے بڑھی۔ یہ تو کو یا اللہ ہے تعلیم رسولؐ کے فتویٰ کی۔

يَسْأَلُوا عَلَيْهَا الْبَيِّنَاتِ

"یہ اس کی آیات کی عطا کرتے ہیں۔"

اس کے بعد یہ ہے:

یٰۤاَیُّهَا

”ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بھی بناتے ہیں۔“

یہ دوسرا کام ہوا۔ تیسرا کام ان کا یہ ہوا کہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی۔ اب کیا یہ کوئی اور کتاب ہے؟ وہی تو کتاب ہے جس کی آیات پڑھتے تھے۔ اور جس وقت سنا ہے تھے، وہ سب اہل زبان تھے، عربی زبان تھے۔ خود عرب۔ اس کے باوجود تلاوت کتاب کرتے ہیں۔ اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اس کے سنی پہ ہیں کہ اہل زبان جو عرب تھے، وہ بھی پیغمبر رسولؐ کی تعلیم کے قرآن کو نہیں سمجھتے تھے۔

آج کل کے حضرات ترجمے دیکھ کر سمجھتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، سمجھ گئے، علم قرآن حاصل ہو گیا۔ ابھی دو سو سال کی بات ہے، ایک صاحب تخریف لائے اور مجھ سے کہا کہ میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ عربی سے واقف ہیں؟ کہا: جی نہیں۔ عربی سے واقف نہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، ترجموں کی تفسیر ہوگی۔

جواہر زبان تھے، وہ بھی رسولؐ کی تعلیم کے بغیر نہیں سمجھتے تھے، کتاب کی تعلیم رسولؐ نے دے دی لیکن پھر بھی کچھ بات رہ گیا۔ جس کیلئے تعلیم کتاب کے بعد چوتھی کلاس تعلیم حکمت کی قائم ہوئی۔ یہ حکمت وہ فلسفہ نہیں ہے جس کے ارسطو وغیرہ عالم تھے۔ یہ حکمت وہ ہے جو اسراہ کتاب ہیں۔ جو روز کتاب ہیں۔ آخر چار درجے کیوں قرار دیتے گئے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ غالب علوم کی صلاحیت کے لحاظ سے ہے۔ ایک کلاس عام ہے، وہ تلاوت کتاب کی ہے۔ اس میں تو مسلمانوں کا فرق بھی تفریق نہیں۔ پیغمبرؐ خدا کیسے میں جا کر چہنئے لوگ گرد و پیش ہیں، انہیں قرآن پڑھ کر سنا تے ہیں۔ تو اس میں تو دیکھا نہیں جاتا کہ کون کن رہا ہے اور اگر سنا گیا نہیں تو محبت کیونکر قائم ہو؟ پھر کافر پر کفر کا الزام کیونکر آئے؟ پھر اسے سزائے کفر کیوں ملے؟ اب جب آپ نے قرآن پڑھ کر سنا یا تو اس سے کچھ نے اڑ لیا۔ کچھ نے اڑ نہ لیا۔ جنہوں نے کچھ بھی اڑ نہ لیا، وہ کافر کے کافر رہے۔ تو اب جب انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تو فرماؤ کہ رسولؐ ان کی نسبت ختم ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سر ہدایت رسولؐ سے ان کا نام خارج کر دیا گیا۔ لیکن جنہوں نے اڑ نہ لیا، یعنی مسلمان ہو گئے، اب وہ دوسری کلاس میں داخل کئے گئے جو ترکہ نفوس کی کلاس ہے۔ اب ان کے نفوس کی اصلاح کی جائے گی۔ عبادات کے احکام ترکہ نفوس کیلئے ہیں۔ اسی لئے عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّنُوتًا

نماز مسلمانین پر فرض ہے جو با متبہا اوقات مقرر ہے۔ روزہ کا حکم دیا جاتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

”اے صاحبان ایمان! تم پر روزہ فرض ہے۔“

اب ہر جگہ انہیں پکارا جا رہا ہے جو مکلی کلاس پاس کر چکے ہیں اور وہ وہ ہیں جو ”لَعَا لَدِیْنَا مَنَٰوَا“ میں کم سے کم تعلیم خود

شامل ہیں۔ اب ان کیلئے یہ فریضہ ہو گیا۔ ان کو احکام دیجئے، ان کے نفوس کے تزکیہ کیلئے جو سامان ہیں، درائع ہیں، وہ انہیں بتائیے اور سکھائیے۔

تو فریضہ رسالت ان کیلئے آگے بڑھا۔ ”یٰٰنعمیم“ اس بیان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ ان کے نفوس کی اصلاح بھی کریں۔ جب پہلی کلاس میں ہر ایک نے دیکھ لیا کہ ہر ایک نے اثر قبول نہیں کیا۔ اورے اگر ہدایت وغیرہ میں ایسی کیساوی تاثیر ہوئی کہ جبری طور پر حمد پوری حجت کر دے، مابیت بدل دے تو فوراً سب مومن کیوں نہ ہو جاتے؟ معلوم ہوا کہ جیسے ہدایت الٰہی میں جبر کا فرما نہیں ہے، اور نہ کافر کا جو نہ ہوتا، اسی طرح ہدایت وغیرہ میں وہ کیساوی اثر نہیں دیا گیا ہے کہ ایک دم سنے والا بدل جائے۔ جیسی تو سننے کے بعد کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔

تو جب پہلے فیض میں، پہلے درجہ تقیسی میں، پہلی کلاس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ نے اثر قبول کیا، کچھ نے نہیں کیا تو دوسرے درجہ میں یہ کیسے ہو گا کہ جب مسلمان ہو گئے تو سب برابر ہو گئے؟ اب اس کلاس میں بھی کچھ پر پارا اثر ہو گا، کچھ پر ناقص اثر ہو گا، کچھ پر بالکل نہ ہو گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر کے چلے میں شریک ہوتے ہیں، نماز کے بعد حضرت کی تقریر سنتے ہیں۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو پھر رسول کا خطبہ کیوں سنتے؟ مگر جو فی ذہان سے اٹھتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے، کوئی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، کہ فوراً آپس میں کہتے ہیں؟ یا بھی کیا کہا تھا؟ ”ماذا قال“۔ یا بھی کیا کہا تھا؟ ارے خود سن رہے تھے دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ بھی کیا کہا تھا؟

معلوم ہوتا ہے کہ اچانک ذہن کا طالب علم ہے جو کلاس میں بیٹھتا ہے مگر ذہن نہیں اور ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کو دار بیان کر رہا ہے۔ اس معزز گردو کا جو بغیر کے آس پاس ہے اور حضرت کا خطبہ سن رہا ہے اور اسی وقت پوچھ رہا ہے کہ بھی کیا کہا تھا؟ یعنی ابھی سنا تھا، ابھی بھول گئے کہ کیا کہا تھا۔ سمجھتی نہیں کہ کیا کہا تھا؟

تو اب بتائیے ان پر اثر ہو گا؟ تو اب جب اثر نہ ہو تو فریضہ رسول ان کی سبب ختم ہو گیا۔ اب وہ تیسری کلاس میں، جو علم الکتاب کی ہے، اس میں داخل نہیں کئے جائیں گے۔ اب یہ الفاظ یاد کر لیں۔ کتاب کے معنی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ علم الکتاب کی کلاس میں یہ داخل نہیں کئے گئے کیونکہ اس کی پہلی کلاس ہی میں قیل ہو گئے۔ اب وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور انہوں نے علم الکتاب سے فیض حاصل کر لیا، وہ اس وقت ہوں گے، پہلے ہوئے حضرات جنہیں رسول کتاب بتائے جائیں، انہیں اسرار کتاب بتائے جائیں۔ وہ پھر درجہ ہے حکمت کا۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

جسے حکمت عطا ہوگئی، اسے بہت بڑی خیر عطا ہوگئی۔

اب مجھے ایک اور مکتب خیال یاد آ گیا جو کہتا ہے کہ بغیر خدا کی حیثیت، میں تو معاذ اللہ کہہ کر ہی کہوں گا، کہ آپ کی حیثیت معاذ اللہ ایک چٹھی رسالہ کی سی تھی۔ ارے خدا کی کتاب ان کے نزدیک چٹھی کی سی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت صحیح ہوتی اگر فریضہ رسول ”يَتْلُوا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ“ پر ختم ہو جاتا۔ تلاوت آیات کر دی، چٹھی پہنچا دی۔ اب جا کر اطمینان سے مگر نہیں۔ مگر ان کا

کام تو ختم نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا: "یٰۤاَیُّهَا قَوْمُ"۔ بیان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو کیا چننی رساں کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے گھر جا کر پوچھے کون ان میں سے سچ بولتے ہیں، کون جھوٹ بولتے ہیں؟ کون امین ہیں؟ کون خائن ہیں؟ کون نمازی ہیں؟ کون غیر نمازی ہیں؟ کیا چننی رساں کا یہ کام ہے؟

اس کے بعد بھی نہیں بلکہ علم الکتاب کے بھی بتانے کے ذریعہ وہ یہ ہیں۔ چننی رساں تو بعض اوقات اس زبان کو بھی نہیں جانتا جس میں لکھا ہوا خط اس نے لاکر دیا ہے۔ تو کیا چننی رساں کو روک کر آپ کہے گا کہ اسے بھئی اپنے خط پڑھتے ہیں تو جاؤ۔ وہ کہے گا کہ میرا کام چننی پہنچانا تھا، میرا کام اس خط کو پڑھنا نہیں تھا۔ مگر خالق کہہ رہا ہے:

"يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ"

اے یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ علم الکتاب بھی ان کے ذریعہ سے ملے گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس چننی رساں سے پوچھنے کا اصل مطلب لکھنے والے کا کیا ہے؟ اس کے راز بھی بتائیے، اس کے سوز بھی بتائیے تو ربانے خدا بتائیے کہ اگر کتاب کو کافی سمجھتے ہیں تو جتنا کتاب میں ہے، اُسے تو ماننے۔

لیجئے اب ایک اور بات یاد آگئی، وہ ایک ہی بات ہے، اُسے عقاب میں پیٹ پیٹ کر چننی کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی دوسرے نعرے کی صورت میں کہہ دیا، کبھی کسی فلسفے کی صورت میں کہہ دیا کہ اخذ دین خط کتاب ہے، سنت نہیں۔ ہے وہی بات کہ کتاب کافی ہے۔ یہ وہی نعرہ ہے جو پردان چہ ہر ہا ہے عقاب صورتوں میں کہ اخذ دین بس کتاب ہے سنت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی ایک آیت سے اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تلاوت آیات کرتے ہیں۔ لیجئے جناب! کتاب تو پہنچی گئی۔ اب "یٰۤاَیُّهَا قَوْمُ" یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اب وہ الفاظ جن سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ کب جزو کتاب ہیں، وہ آپ ہی کے اقوال سے ہوں گے اور آپ ہی کے افعال سے ہوں گے جو سب جزو سنت ہیں اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، "يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ" یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو اب تعلیم کیلئے جو تقریحات یہ کرتے ہیں وہ جزو کتاب ہوتے تو تلاوت میں بھی نہ جاتے۔ معلوم ہوا کہ وہ سب ان کے ارشادات ہی ہیں جن کے ذریعہ سے کتاب کی تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد حکمت کی تعلیم بھی یہ دیتے ہیں۔

اب جن الفاظ کی مدد سے حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی جزو سنت ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب تو ایک چوتھائی دین کی حامل ہوئی۔ جس نے کتاب کو لے کر سنت کو چھوڑ دیا، اُس نے ایک چوتھائی دین اختیار کیا، تین چوتھائی دین چھوڑ دیا۔ تو فرض یہ چار کام ہیں جو بغیر خدا کے ذمہ ہیں جن کی تفصیل میں نے بتائی۔ اب یہ معلم کی سوجھ بوجھ پر منحصر ہے کہ اس نے ہر درجہ کیسے ان لوگوں کو منتخب کیا جن پر اثر ہوا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب بغیر خدا کی سوجھ بوجھ پر منحصر ہے۔

یاد رکھئے کہ کتاب ہے زبان ہے۔ وہ اس سوجھ بوجھ کو نہیں دیکھ سکتی۔ پہلا کام جو بغیر خدا کے سچہ دیکھا گیا، وہ دیکھئے کہ کتنا اہم ہے! تلاوت آیات، یہ بظاہر ہمارے نزدیک بہت آسان ہے۔ قرآن اُٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تلاوت کہتے کئے ہیں؟ الفاظ جو نازل شدہ ہیں، انہی کو پڑھئے، جب تلاوت ہوگی، میں ترجمہ پڑھ کر سنائوں تو کیا وہ تلاوت ہوگا؟ یہ جیسائیں کہ تصور ہے کہ

ہر زبان والی بالکل ہے۔ ہمارے نزدیک تو یہ تصور نہیں ہے۔ اصل قرآن تو وہی ہے، یہ سب ترجمے ہیں۔ تو یہ ترجمہ سنا ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس سے کذب ہاں بدل گئی۔ وہ عربی تھی، سیارہ ہو گئی۔

اچھا اذہان بھی وہی رہے لیکن الفاظ بدل جائیں، جب بھی آپ کہیں گے کہ یہ تلاوت نہیں ہوئی۔ اب یہ نیت پر ہے یا وہ قنطراں ہوگی یا تحریف ہوگی۔ الفاظ بالکل وہی رہیں، ترتیب بدل جائے!

”ثُمَّ أَوْجَسَ فِي تَنْفِيهِ خِيفَةً مُّؤْنَسِي“

اب ماشاء اللہ صاحبان علم موجود ہیں کہ عربی قواعد میں فعل کے بعد پہلا درجہ ماضی کا ہے، پھر مضارع کا درجہ ہوتا ہے۔ اب کوئی استاد طالب علم کو بتانے کیلئے یوں کہے:

”ثُمَّ أَوْجَسَ مُّؤْنَسِي خِيفَةً فِي تَنْفِيهِ“

کوئی لفظ کہتا ہے نہ بڑھا ہے۔ بالکل وہی الفاظ ہیں، جراثیم میں تھے۔ صرف موٹی اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح بات تو وہی ہے لیکن یہ پیغام بھیجے والے کا کلام نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک صاحب کو کسی نے کوئی پیغام پہنچانے کیلئے دیا۔ اب وہاں تک جاتے جاتے عمارے ایک لفظ بھول گئے مگر مطلب سمجھ لیا تھا، اس لئے فوراً ذہن میں اس کی جگہ دوسرا لفظ سوچ لیا اور جا کر کہہ دیا کہ یہ پیغام ہوا ہے۔ اب اگر پیغام ہونے والے کو پتہ نہیں چلا تو خیر مگر اب یہ دیکھیں آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا کہا تھا؟ اب انہیں اپنے الفاظ یاد تھے، کہا: میں نے یہ کہا ہے۔ کہا: میں نے یہ تو نہیں کہا تھا؟ میں نے تو یوں کہا تھا۔ تو وہ قصد حق نہیں کریں گے کہ ہر اکلام پہنچایا۔

اب یہ دیکھئے کہ یہ رسول نہیں فرما رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں، آیات خدا کی، بلکہ جس کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مگر ماشاء اللہ صاحبان علم موجود ہیں۔ ماضی کا صیغہ نہیں ہے جو ایک واقعہ خاص کا پتہ دے گا انہوں نے ہماری آیتوں کی تلاوت کر دی، بلکہ مضارع ہے جو استمرار کا پتہ دیتا ہے۔ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی ان کا طریقہ یہی ہے، ان کی شان یہی ہے، ان کا شیوہ یہی ہے کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔۔۔ اس میں ماضی بھی داخل ہے، اس میں حال بھی داخل ہے اور مستقبل بھی داخل ہے۔ سب زمانے داخل ہیں۔ وہ قصد حق کر رہا ہے کہ یہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انہاں میں کیا ہوتی ہے، نہ یاد آتی ہوتی ہے۔ نا ادر کا لفظ ادر ہوتا ہے اور نا ادر کا لفظ ادر ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دلیل عقل نہ ہوتی اور کوئی دلیل نقل بھی نہ ہوتی تو آیت کا یہ جزو رسول کے بعد انسان سے بری ہونے کیلئے کافی تھا۔ اس ایک جزو ”يَشْكُرُوا عَلٰی نِعْمَتِهِ اِنْ شَاءَ“ میں کتنی رخصت ہے، کتنی بلندی ہے اور اس کے بعد ”يُذَكِّرُ“۔ ان کے نفوس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ کوئی صفت دوسرے تک نہیں پہنچائی جا سکتی جب تک کوئی اس صفت کا خود حامل نہ ہو۔ خالق کہہ رہا ہے کہ یہ دوسروں کے نفوس کو ظاہر کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں تو یہ تھا ”يُذَكِّرُ“۔ خود ایک آیت تفسیر ہے۔

یہاں کی قصد حق ہے کہ ان کا نفس پاک ہے، اس کے معیار پر پاک ہے۔ یہاں جناب ”پاک کرے گا“ نہیں ہے، کہ کوئی

کچھ کہ چکے ہیں، جب تک پاک کیا۔ ”پاک کرے گا“ نہیں ہے، پاک ہے اور اس کے بعد ”يُعْلَنُ لَهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمَةُ“، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ایک کام اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ہر کام جب تک کیلئے ہے کہ جب تک ان کی رسالت ہے۔ کتاب کی تعلیم بھی، حکمت کی تعلیم بھی۔ تو اب یہ معلم ہیں اور انسانی کے، کب تک؟ جب تک رسالت ہے اور رسالت بغیر کب تک؟ قیامت تک۔ میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کہنا بھی ہمارے حدود و تعمیر کی کوئی بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہے؟ اگر قیامت کے آنے سے اس کی رسالت ختم ہے تو شفاعت کس اعتبار سے۔۔۔۔۔؟

تو رسالت میں تو میرے نزدیک قیامت کی قید لگا کر درست نہیں ہے۔ رسالت تو لامحدود ہے۔ مگر ہاں تعلیم۔ اسے کہہ لیجئے کہ قیامت تک ان کے ذمہ ہے کہ جب تک تعلیم حاصل کرنے والے نہیں رہے تو کلاس کن کیلئے۔ لہذا کتاب و حکمت کی تعلیم تا قیامت۔

صاحب علم حضرات کو طالب کر کے کہتا ہوں کہ معلم کسی کلاس کا کیسا ہونا چاہئے؟ اب اس کی ذرا شریح کروں گا کہ اگر کوئی معلم ایسا ہے کہ چھ مہینے تک تو بچوں کو اس سے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہو اور چھ مہینے کے بعد بچے اس کے برابر آجاتے ہوں اور دوسرے کے بعد اس سے زیادہ سمجھنے لگتے ہوں تو کیا یہ معلم ہو؟ سب سمجھ گئے کہ نہیں، اس لائق نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی معلم سے پانچ برس تک کی تعلیم متعلق ہے، تو یہ اگر ایسا ہے کہ سال بھر کے بعد طالب علم برابر آ جاتا ہو پھر آگے بڑھ جاتا ہو، کیا وہ معلم اس لائق ہے؟ اب پانچ سے دس سے بیس برس کی بات کریں۔ ایک اصول کیا قائم ہوا؟ کہ جتنے بھی زمانے کیلئے کوئی شخص معلم ہو، جتنی ممکن ترقی طالب علموں کے دماغوں کی، اتنے زمانے میں ہو سکتی ہو، معلم کو اس سے بالاتر ہونا چاہئے۔ جب وہ معلم بنایا گیا، اسی وقت ورنہ مستحق نہیں ہے کہ معلم بنایا جائے۔ اب جسے حائق نے قیامت تک کیلئے معلم بنایا ہو، تو برائے اصول تعلیمی، ناکل ہونا پڑے گا کہ عالم الغیب خدا کے علم میں جتنی امکانی ترقی نوع بشر کی قیامت تک ہے، اس سے یہ معلم ہونا چاہوگا، جب اس نے معلم بنایا ہے۔

اب انسان مدد قیامت تک کتنی ترقی کر سکتا ہے؟ وہ ہم اور آپ اس وقت سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ارے جس لائن میں ترقی کر رہا ہے، ہے تو ان کی ترقی، چاہے صرف غلط ہو۔ ترقی کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کتنی ترقی کر سکتا ہے؟ اس کی رفتار یہ ہے کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دس برس بعد کیا ہوگا اور بیس برس بعد کیا ہوگا؟ جب کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ تیس برس پہلے کہا جاتا تھا کہ یہاں بچے کرم دہلی کی آواز سنو گے اور کوئی نہیں ماننا تھا۔ آج تو راست پلٹے دینا بھری آواز میں آ رہی ہیں۔

ارے کسی وقت تو چائے خانوں، ہوٹلوں میں جانے کی ضرورت تھی، اب تو ساتھ لئے بھرتے ہیں اور جہاں ہیں وہاں دینا بھری آواز میں سن رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کتنے تھے کہ صرف آواز سن رہے ہوں۔ جہاں کی بات سنو گے، وہاں کی تصویر بھی دیکھ لو گے۔ اسے اگر دس بیس برس پہلے کہا جاتا تو کوئی تسلیم نہ کرتا۔ کہنے والے کو دیر مانہ کہا جاتا۔ لیکن اب؟ پہلے تو اراکین اب تھو، بعض گھروں میں تھا۔ اب تو ہر گھر میں یہ بھی ہو گیا کہ یہاں سے بچہ کرپا مسٹر دیکھئے، چاہئے دیکھئے کو ہو، چاہئے دیکھئے کا نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے۔ تو یہ بات ابھی دس بیس برس پہلے سمجھ میں نہ آتی۔ تو اب جب رفتار ترقی یہ ہے تو دس برس بعد کیا ہوگا، بیس برس بعد کیا ہوگا اور سو برس بعد کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے تو آسانی اس میں محسوس ہوئی کہ یہ ترقیاں جو عرصہ ہیں اور بہت سی ہو چکی ہیں، یہ کن لائنوں

پہلے ہورہی ہیں؟ کس چیز میں یہ ترقیاں ہورہی ہیں؟ تو میری تو کچھ میں یہ آیا کہ یہ تمام ترقیاں دو چیزوں میں ہورہی ہیں: ایک مصرعہ رفتار، ایک شدت اختصار۔ مینوں کی مسافت مینوں میں طے ہونے لگی، پھر مینوں کی مسافت دنوں میں۔ اس کے بعد دنوں کی مسافت مینوں میں طے ہونے لگی۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ وہ مینوں اور دقتوں میں طے نہ ہوگی۔ بہت سے کام جو ایک جماعت مل کر ایک عرصہ میں کرتی، وہ اب بھی تھوڑی دیر میں مشینوں کی مدد سے ہو جاتے ہیں۔

تو تمام ترقیاں ان دو چیزوں میں: ایک مصرعہ رفتار، دوسری شدت اختصار۔ تو جو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کے واقعات حیات میں کوئی مثال ایسی ہونی چاہئے جی کہ دنیا لاکھ ترقی کر جائے، پھر بھی پیچھے نہ آگئے نہ جاسکے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمارے ہوتے اور نہ گھر جتنی رہے۔

یاد رکھئے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت انسان کی سمجھ سفر چار تھی: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اگر اسی وقت کے معلم ہوتے تو اسی دنیا میں گھما پھرا کر پہنچا دیے جاتے۔ مگر مجھے والے کو معلوم تھا کہ انسان کی سمجھ سفر بدلے گی۔ یہ چاند تک پہنچے گا اور ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا اور کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں پہنچے گا۔ جب چاند تک پہنچ گیا تو ستاروں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو اب سمجھ سفر ادھر ہوگئی۔ تو جسے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کیلئے لازم ہے کہ اسے اتنی دور تک پہنچا دیا جائے کہ اب لاکھ انسان اونچا ہو جائے، پھر بھی پیچھے نہ آگئے نہ جاسکے۔

میں تو کہتا ہوں کہ ابھی انسان چاند تک گیا ہے، جسے ہمارے ریاضی والے کہتے ہیں کہ فلک الدنیا پر ہے۔ فلک الدنیا یعنی سب سے نیچے کا آسمان جو بس ہمارے لوہے ہے۔ وہاں تک ابھی انسان کی پرواز ہوئی ہے مگر اس کے آگے اب یہ چاہے جہاں جائے، ستارہ سرخ تک جائے، ہر ایک جائے، عطارد تک جائے، اب میں کہتا ہوں کہ ستارہ زحل تک پہنچ جائے۔ ستارہ زحل سب سے اونچا ہے ان میں۔ وہاں تک بھی پہنچ جائے تو میں کہوں گا کہ ہمارے رسول کا روح خدا ہمارا ستارہ ہے۔

ایک بڑی بحث ہے، اس کا تجربہ ہی سے ہو جاتا ہے، اٹنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ عقل ضرورت جو معراج کی ہے۔ اب غور کر لیجئے کہ یہ چاند تک گئے ہیں، ہمارے روحانی طور پر گئے ہوں تو معراج روحانی مان کر بات بن جائے گی اور اگر یہ سب جسم سمیت گئے ہوں تو اپنے رسول کو ان سے پیچھے نہ رکھئے۔ یہ منزل جی ان کی جو افضل الرطین قرار دیے گئے، خاتم الخین قرار دیے گئے اور ان کا مرحلہ تمام رسولوں میں برتر ہو۔ عام طور پر ذہن میں آتا ہوگا کہ یہاں سے باب مصائب بہت دور ہے لیکن فضائل و مصائب اچھے دست و گریباں ہیں کہ مجھے عقل ہونے میں کبھی کوئی وقت نہیں ہوئی۔

یہی وہ حقیقت ہے کہ جس پر شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب "سراشہادین" کی پوری بیابان قائم ہے۔ اہل علم حضرات دائف ہوں گے کہ خاندانِ دلی اللہ کو ایک خاص عظمت و اہمیت حاصل ہے۔ یہ ان کی اولاد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ سب سے منفرد تھے۔ ان کے تعارف کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ صاحبِ محمد انشاء مشرعیہ یعنی اس کتاب کے مصنف جس کے نام معلوم کئے انچائین صاحبِ چکے ہیں، ان کی ایک کتاب "سراشہادین" جتنے شہادت نامے اس وقت ہیں، چاہے یہاں ہوں، چاہے وہاں ہوں، سب کا آخذ و سب

کی بنیاد اسی پر قائم ہوتی ہے۔ اسی کے ترجمے ہوئے: ”ذکر اٹھادہ تین“، ”تقریر اٹھادہ تین“، ”تقریر اٹھادہ تین“ مختلف زبانوں میں۔ تو سر اٹھادہ تین کی بنیاد اسی چیز پر ہے یعنی ہر نصیب رسول پر ہے۔ سر اٹھادہ تین کا ترجمہ ہے ”دو شہادتوں کا راز“۔ ابھی تو شاید کچھ میں نہ آئے کہ دو شہادتوں کا راز اور اس کی بنیاد فضیلت پیغمبر خدا پر ہے۔ مگر پوری کتاب کی داغ بیل اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔ کوئی فضیلت کسی رسول یا نبی کو نہیں ملی مگر یہ کہ اس کی مثل یا اس سے بہتر فضیلت ہمارے رسول کو حاصل ہوئی ہے۔ بالکل غلط عرض کر رہا ہوں۔ ان خطا کی میں جو پیغمبر خدا کو حاصل ہوئے، ایک فضیلت شہادت بھی ہے۔ یہی بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو انہما میں شہید ہوئے ہیں، جناب ذکر کیا، جناب سخی، ہماری مہالیں میں ذکر ہوتا رہتا ہے، ہماری مہالیں بھی بہت بڑا مدرسہ ہیں، دیوتا کا۔ ہمارے پیغمبر پر، اگر کسی دھس کا حربہ کار کر ہو جائے اور وہ نمایاں طور پر شہید ہو جائے تو شاہ مہدی صریح کا خیال یہ ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو جائے اور اسلام کی ترقی میں رکاوٹ نہ ہو جاتی۔ جیسے ان کے تحت مشہور میں یہ بات ہے کہ جو گرد و پیش کے لوگ ہیں، ان میں ابھی خامی ہے۔ بہر حال وہ حقیقت ان کے ذہن میں ہے۔

میں کیا کروں کہ ان کا بیان ہے کہ مگر اسلام کی ترقی رک جاتی۔ یعنی بہت سے لوگ جو توقعات لئے بیٹھے ہیں، خوشگوار امیدوں میں ہیں، ان کو باپوسی ہو جاتی، اسلام کی ترقی رک جاتی۔ حکمت ربانی اس کی متقاضی نہیں تھی کہ براہ راست ان پر دشمن کا ظاہر بظاہر کوئی حربہ کار کر ہو۔ لیکن اگر یہ فضیلت فضائل رسول میں شامل نہ ہوتی تو اس کے سنی یہ ہیں کہ آپ کا وہ دوسرے انبیاء سے ٹکٹ جاتا۔ لہذا منظور قدرت ہوا کہ براہ راست تو حضرت پر کسی کی تلواریں کا دھونے لگے، کسی کا نیزہ کام نہ کرے مگر یہ فضیلت آپ کے فضائل میں شامل بھی ہو جائے۔ اس کیلئے خالق نے پیغمبر خدا کو دونوں سے عطا فرمائے اور شروع سے یہ اہتمام کیا کہ ان کی خصوصیت پیغمبر خدا سے نمایاں سے نمایاں تر ہوتی چلی جائے۔ جو بھی شخص ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد کہلائے گا، نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ فرزند اپنے باپ کا ہوگا۔ یہ ہیں لواہے لیکن خدا نے ان کو ان کا بیٹا قرار دیا۔ یہاں کی خصوصیت دیکھی کہ فرزند رسول تھا۔

اس کے علاوہ ہر ایک غذا شیر مادر سے ہوتی ہے لیکن اگلی غذا رسول کے خطاب دہن سے ہوئی تاکہ جزائے جسم رسول ان کے جسم میں شامل ہو جائیں۔ یہ اہتمام خالق نے کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت نے یہ سب اس مقصد کی تکمیل کیلئے کیا تو ہم بھی جب مہالیں کریں تو اسے بدعت نہ کہئے۔ یہ سب اہتمام ہوا اور اس کے بعد آخری بات یہ کہ شہادت کی دو اقسام ہیں: ایک شہادت سری اور ایک شہادت جبری۔ شہادت شہری یعنی خفیہ شہادت۔ وہ دہر سے ہوتی ہے اور شہادت جبری یعنی کھلم کھلا۔ یہ شہادت تلواریں سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں اقسام کی شہادتیں دونوں نواسوں میں تقسیم ہو گئیں۔ شہادت سری حسن مجتبیٰ کے حصہ میں آئی اور تلواریں شہادت حسنین کے حصہ میں آئی۔ اسی طرح فضیلت شہادت دونوں نواسوں کے ذریعہ سے فضائل رسول میں شامل ہو گئی۔

یہاں کی کتاب کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ اب تنبیہ کرنا میرا کام ہے۔ خود بخیر فرماؤ گے تو ان کی کتاب کا خلاصہ ان کو سنا کر تصدیق کروانا۔ اب آپ دیکھئے کہ جو تنبیہ کل رہا ہے وہ صاف ہے یا نہیں ہے؟ تنبیہ یہ ہوا کہ شہادت حسن مجتبیٰ شہادت رسول ہے اور شہادت حسنین بھی شہادت رسول ہے۔ بس اب بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو اب اتنا بتا دیجئے کہ حسن کا

قال کس کا قال؟ اور حسین کا قال کس کا قال؟ پھر اس قال کے بارے میں کچھ کہنے سننے میں اختلاف نہ رکھئے اور جو رسول کے قال کو کہنا جاوے وہ حسین کے قال کو کہنا جاوے رکھئے اور جو رسول کے قال کیلئے کہنا جاوے وہ ہی حسین کے قال کیلئے کہنا جاوے رکھئے۔

ایک اعتراض جو مجالس پر ہوتا ہے اور تمام منطق و فلسفہ اور شریعت و قرآن و حدیث کے حربے صرف کئے جاتے ہیں۔ سوچ کر ہماری عزاداری پر اعتراض کئے جاتے ہیں۔ یعنی روئے ہم ہیں اور تکلیف دوسروں کی آنکھوں کو ہوتی ہیں۔ سینوں پر ماتم ہم کرتے ہیں اور دوسروں کے سینوں میں ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تم وفات رسول کا غم اتنا کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض اس وقت تک ہے جب کہ وفات رسول اور شہادت حسینؑ۔ لیکن شاہ صاحب کے ارشاد کی روشنی میں سال میں دو تاریخیں ہیں: ایک وفات رسولؐ کی، ایک شہادت رسولؐ کی۔ اب یہ آپ فیصلہ کیجئے کہ وفات کی یادگار سنائیں یا شہادت کی۔ وفات کی یاد میں ہمارے لئے کوئی عملی نمونہ نہیں ہے مگر شہادت کی یاد میں جو اختیاری قیادت امت ہیں، وہ ہمارے لئے نمونہ ہیں۔

تو اب بتائیے حیات اسلام کیلئے کون زیادہ مفید ہے؟ ہم سے کیا پوچھنا، اسے آسمان سے پوچھنا چاہئے کہ وفات رسولؐ پر کیوں خون کی بارش نہیں ہوئی اور شہادت حسینؑ پر کیوں خون کی بارش ہوئی؟ اب اسے دیکھ لیجئے علامہ ابن حجر کی کتاب صواعق عرقہ میں، جو ہماری رو میں نہایت سخت طریقہ سے لکھی گئی ہے، مطالب اسوٰی میں دیکھ لیجئے، علامہ کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی اس کے منصف ہیں، مذکرہ خواص الامۃ علامہ سبط ابن جوزی کی تصنیف میں دیکھئے کہ شہادت حسینؑ پر چالیس دن تک جو کچھ اوزیر آسمان پھیلا یا جاتا تھا، اس پر خون کے نشان نظر آتے تھے۔ ہمارے شعراء مہالذ کے طور پر کہتے ہیں ”خون کے آنسو“۔ حقیقت میں کائنات نے چالیس دن تک خون کے آنسو بہائے۔ اس کے سنی ہیں کہ عاشق کے دن ہی اس نے یوم غم نہیں منایا بلکہ اربعین کی تاریخ بھی اس نے مقرر کر دی۔ جس طرف تک چالیس دن ہوسے ہوتے ہیں جس میں کائنات سوگوار رہی ہے۔

کوئی کہے کہ روایوں نے بعد میں بیان کیا کہ خون کی بارش ہوئی مگر جناب اسب سے قدیم تاریخ کہ بلا کی طبری ہے، طبری نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ کو بلا بیان کیا ہے۔

29

جانشینی پیغمبر

ہو شہر تو لے نہیں کچھ اس سے سنی
بیوش کو قرآن کی ہوا ہے وہاں

(مجم آندری)

کسی نے جناب رسالت مآبؐ سے پوچھا کہ آپؐ نے علیؑ کا نام تو لیا ہی نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: اس شخص کو دیکھو کہ کتنا عجیب ہے کہ میرے نفس کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا ہے۔

اب بلاشبہ پیغمبرؐ یہ ہے، علم معنی کتاب وہ ظاہری چیز ہے تو اس کیلئے ”شہر“ کہا ”اَلْاَقْدِيْدَةُ الْوَحْلُحُ“ میں علم کا شہر ہوں اور حکمت جو اعمرونی اسرار کا نام ہے، اس کیلئے گھر کہا کہ میں حکمت کا گھر ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو، تب بھی بغیر علیؑ کے نہیں آ سکتے اور گھر میں جانا چاہتے ہو، تب بھی بغیر علیؑ کے نہیں آ سکتے۔

گو یا رسول یوں فرما رہے ہیں کہ ”لَا مَعَالِيَ لَكَ“ ابھی تک تو میں تھا اور قرآن کل جب میں نہ ہوں تو پھر میرے الی بیت ہیں اور قرآن۔ اب بتا ہے رسولؐ کی جگہ کون ہوا؟

یہ خالق کا نظام اور اس کا ارادہ خاص تھا کہ اب جس معنی کو باقی رکھنا ہے، اُسے دوزخا شہر دن بھر فحش میں رکھا۔

جانشینی پیغمبر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاٰمِیْنِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ

وَّیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ ۚ وَاِنْ کَانُوْا مِنْ قَبْلِ لَیْلِ ضٰلِّیْنَ مُضِلِّیْنَ

۱۱۱۱ ہے جس نے انہیں میں پیغمبر بھیجا، انہی میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔

میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں اور تین مرتبہ اس سے پہلے اللہ نے وہ کام بتائے ہیں جو اپنے پیغمبر کے ذمہ رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت کے مضمون کو پیش نظر رکھیں تو جانشین کا مسئلہ شواہد و دلائل کے سنی، جسمانی حیثیت سے جہاں کوئی رہتا ہو یا جس جگہ پر بیٹھا ہو، اس مکان میں کوئی رہے اور اس جگہ پر کوئی بیٹھ جائے تو اس کے سنی جانشین کے ہیں۔ مثلاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو حصوں میں بنو اہم ہو جانے کی وجہ سے دونوں طرف کی آبادیوں میں داخل خارج ہو گیا۔ جو داخل تھے وہ خارج ہو گئے اور جو خارج تھے وہ داخل ہو گئے۔

ایک مکان میں کوئی ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، اب اس مکان میں ایک شاعر صاحب حکمن ہو گئے۔ تو یہ شاعر صاحب ڈاکٹر صاحب کے جانشین ہو گئے۔ جس کا دل چاہے وہ جا کر دیکھ لے کہ میں اسی جگہ پر۔ اگر جانشین کے سنی اس جگہ پر بیٹھے والا ہو تو بالکل اسی جگہ پر یہ فرد سنی ہیں۔ ممکن ہے کہ انہی کی کرسی پر بیٹھیں ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سب مریض جو ڈاکٹر صاحب سے علاج کرواتے تھے، اب ان شاعر صاحب کے پاس آ جائیں کہ صاحب! آپ جانشین ہیں۔ تو ان مریضوں نے جگہ پر بیٹھ جانے کی وجہ سے شاعر کو ڈاکٹر کا جانشین نہیں سمجھا۔

فرض کیجئے وہاں پہلے عالم دین رہتے تھے۔ لوگ مسئلے پوچھنے آتے تھے۔ جب مکان خالی ہوا تو اس میں آکر کوئی ڈاکٹر صاحب مقیم ہو گئے۔ تو جو لوگ دینی مسائل پوچھنے آتے تھے، اب وہ ان ڈاکٹر صاحب کو ان عالم دین کا جانشین نہیں سمجھیں گے، حالانکہ بیٹھے اسی جگہ پر ہیں۔ اب اس سے سمجھ میں آئے کہ یہ مکان والی جگہ جہاں جسم حکمن ہوتا ہے، یہ جانشین کے معاملہ میں معتبر نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے اس فرد کی کدہ کام جو پہلا شخص انہماک دیتا تھا، وہی کام یہ اس کی نایبیت میں انجام دے۔ جب یہ اس کا جانشین ہوگا۔ چاہے جانشین ہوگا۔ چاہے جگہ بدل بھی جائے۔ مریض اس مکان کو جسمانی حیثیت نہیں دیکھیں گے، اس محل اور اس کام کو دیکھیں گے جو وہ انجام دیتا ہے۔

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر کی جگہ اگر شاعر آگئے۔ اب میں کہتا ہوں کہ پہلے وہاں ڈاکٹر رہتے تھے، اتفاق سے اب

وہاں حکیم صاحب آگئے تو یہ حکیم صاحب بھی ان ڈاکٹر صاحب کے جانشین نہیں سمجھے جائیں گے، حالانکہ ایک ہی کام دونوں انجام دے رہے ہیں۔ مگر نہیں، جو ان ڈاکٹر صاحب کے مریض تھے، وہ ان حکیم صاحب کے پاس نہیں آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ لفظ اتحاد عمل ضروری نہیں ہے بلکہ طریق عمل کا اتحاد بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی عالم دین کی جگہ کوئی بڑھی آ جائے۔ ڈاکٹر صاحب کی جگہ کوئی لوہار آ کر بیٹھ جائے۔ ظاہری طور پر بالکل جنس عمل الگ۔ الگ ہو۔

ایسا بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ جگہ کی کوئی بھی ضمانتی۔ اب اگر یہ ہے تو آیت نبوت جانشینی کے مسئلہ کو حل کرنے کیلئے کافی ہے۔ جس نے رسول بتایا ہے، وہ ان کاموں کی فہرست پیش کر رہا ہے۔ اسے دستاویز منصب سمجھنا چاہئے، دستورِ عہدہ سمجھنا چاہئے کہ اس نے عہدہ سنبھال لیا ہے تو کاموں کی فہرست بھی بتا دی ہے کہ یہ یہ کام ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کام اپنی جگہ بہت اہم ہوں، ضروری ہوں مگر وہ کام اگر اس فہرست میں نہ ہوں تو وہ بحیثیت رسول کراؤن میں بنیادی حیثیت سے نہیں سمجھنے چاہئیں۔

مثال کے طور پر انتقام ملک بہت ضروری چیز ہے۔ مگر میں کیا کروں کہ خدا نے رسول کے کاموں میں اس کا اندراج نہیں کیا۔ جو سکتا ہے کہ فتح میں ملک بڑی اہم بات ہو مگر اس کا کیا کیا جاسکتا ہے کہ خدا نے رسالت کے کاموں میں فتح ممالک کا ذکر نہیں کیا۔ تو کوئی فاتح ملک ہو، فاتح ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا آدمی ہو مگر جب وہ یہ کام انجام نہ دے رہا ہو جو رسول انجام دیتے تھے، تو کس طرح رسول کا جانشین ہو جائے گا؟ اور ایک کام نہیں بلکہ بہت سے کام انجام دیتا ہو جو اپنی جگہ ممکن ہے کہ بہت ذہنی ہوں لیکن وہ ان کاموں کی فہرست میں نہیں ہیں جو رسول کے ذمہ ہیں تو ان کاموں کی وجہ سے وہ کسی فاتح کا جانشین ہو سکتا ہے، کسی منتظم ملک کا جانشین ہو سکتا ہے، لیکن رسول کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ کام جو پیغمبر کے ذمہ ہیں، اگر پیغمبر نے اس میں سے ہر ایک کام کسی کے سپرد کیا کہ یہ کام یہ انجام دے گا، یہ کام یہ انجام دے گا، چاہے وہ فقہ جانشین نہ بھی کہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کاموں کا سپرد کر دینا، یہی جانشین بنانا ہے۔

اب اگر غیبی نے ہر کام کیلئے ہر مذکورہ یا مثلاً حالات کتاب جس کے معنی ہیں قرآن، ایک شخص کے سپرد کر دیا اور ذکرِ نفوس کا کام سپرد کر دیا۔ کتاب کی تعلیم کیلئے کسی کو مقرر کیا، حکمت کی تعلیم کیلئے بتا دیا کہ یہ شخص ہے جسے کام رسول کے ذمہ ہے، وہ تو رسول نے سب سے پہلے۔ اسے بہت سوں کو دیتے تو ہائے دل دیتے۔ ایک کو دیتے تو سب کام اس کے سپرد ہو گئے۔ تو ہر کام جو رسول کے ذمہ تھا، وہ تو انہوں نے خود نہا کر کے کسی کو دے دیا۔ اب کوئی پانچواں کام رہ گیا اور دنیا اس کیلئے انکسٹن کرے۔

حکومت کا تعلق کتاب سے اور کتاب تو ریعت بلور اور انجیل تو نہیں مگر آن ہے۔ اسی کی حکایت ہے خلق علیہ۔ اسناد کی کہنے
کہ رسول خدا ہے اسی کا:

”عَلَيْكَ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ۔“
”علیٰ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ۔“

کیا مطلب ہوا؟ یعنی انہیں چھوڑ کر قرآن میں ملے گا جسے کافی سمجھتے ہو، وہی بغیر ان کے نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کہ پہلا کام

پھر دکر دیا۔ دوسرا کام ترکیہ نفوس۔ ترکیہ کا تعلق نفس سے ہے۔ جہاں ترکیہ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ نفس آتا ہے۔ اسی لئے ترجمہ میں نفوس کا سد حارث شامل کرتے ہیں۔ اب ذرا نفس کی حقیقت پر غور کیجئے۔ جتنے افعال ہیں، اعضاء جوارح کی نسبت سے فعل الگ ہے اور فاعل الگ ہے، مثلاً اٹھانا ہاتھ کا کام ہے، پاؤں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنا کاں کا کام ہے، ہاتھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فعل الگ، فاعل الگ۔ لیکن جہاں نفس کی منزل آئی، سب کام ایک ہو گئے۔ سب کام ایک ہو گئے۔ راستے کی وجہ سے آپ نے کہا میں نے طے کیا۔ دیکھا کھوں نے، آپ نے کہا میں نے دیکھا۔ کہ زبان نے، آپ نے کہا میں نے کہا۔ اٹھانا ہاتھ نے، آپ نے کہا میں نے اٹھایا۔

تو دیکھا آپ نے، اب یہ نہیں ہے کہ آنکھ نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہاتھ نے اٹھایا، میں نے نہیں اٹھایا۔ نفس کی منزل میں وہ سب ایک کا ہو گیا۔ تو ایک تو نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ اعضاء کی کثرت کو وہ وحدت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ جو کام کرے والے بہت تھے، اب وہ سب کرا ایک میں جمع ہو گئے۔ یعنی وہ سب افعال ایک کے ہو گئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اعضاء سے جو کام ہوتا ہے، وہ کسی وقت خاص طور پر ہوتا ہے، اس سے پہلے وقوع میں نہیں آتا، مثلاً سائل آیا، آپ کے پاس جو کچھ تھا، وہ اٹھا کر دے دیا۔ تو یہ دینے کا کام اس وقت ہوا جب سائل آیا، یا مثلاً کسی مسئلہ کا جواب دینا اس وقت ہوا جب کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئے گا۔ اسی طرح دیکھنے کا کام اسی وقت ہوا جب کوئی منظر نظر کے سامنے ہو گا۔ پس افعال اس وقت ہوتے ہیں جب کسی خاص وقت پر اس کا سبب مہیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ طاق جہاں کاموں کو کر داتی ہے، جس کو ملکہ کہتے ہیں، وہ نفس میں قائم ہوتی ہے۔ دیا سائل کو اس وقت جب سائل آیا مگر کئی اُس وقت بھی تھے جب سائل نہیں آیا تھا۔ اگر کئی نہیں ہوتے تو یہ کام ہوتا ہی نہیں۔ ایک کچھس کے پاس بھی تو ہاتھ ہوتے ہیں۔ مگر ہاتھ میں وہ نفس کی طاقت نہیں ہے جو بروقت اس کام کو انجام دلائی ہے۔

شہادت کا ملکہ نفس میں ہے۔ اثر اس کا ہاتھ سے لڑا یا ہوتا ہے۔ جو علم کی حد سے کسی مسئلہ کا حل پیش کرتا ہے، وہ اس وقت قائم کرتا ہے جب کوئی پوچھنے والا آتا ہے۔ لیکن وہ علم جس سے جواب دیتا ہے، وہ پوچھنے والے کے آنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ اگر علم نہ ہوتا تو پوچھنے والے کے آنے پر جواب نہ دے سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اعضاء کے افعال سب کے مختار رہتے ہیں۔ لیکن نفس کے جو ملکات ہیں، وہ قائم رہتے ہیں، چاہے سبب وقوع میں آئے، چاہے نہ آئے۔ ملکہ نفس میں جو جو رہتا ہے۔ وہی بروقت اس عمل کو کر داتا ہے۔

اب یہ دو خصوصیات آپ نے نفس کی سمجھ لیں۔ ایک کثرت سبب وحدت میں تبدیل ہو جاتی ہے، دوسرے نفس میں ملکہ ہوتا ہے۔ جو باعث ہوتا ہے افعال کے صدور کا۔ تو اب فرض کیجئے کہ سائل نہیں بھی آیا اور سائل آیا ہی نہیں مگر بھر تو مٹا کا کام تو نہیں ہوا، لیکن حکایت نفس میں موجود ہے۔ اگر سائل آتا تو ضرور دیتا۔ حکایت نفس میں موجود ہے، چاہے برائے کار آنے کا موقع ملے، چاہے نہ ملے۔ یعنی موقع کا ملنا نہ ملنا اتفاق روزگار سے تعلق رکھتا ہے اور ملکہ کا قیام نفس میں مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ چاہے سبب وقوع میں آئے، چاہے نہ آئے۔ اسی طرح سے اگر مسئلہ پوچھنے کوئی آیا ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں دور میں بہت ہو گیا ہے کیونکہ لوگ علماء کا مصروف سمجھنے لگے استعارہ دیکھنا، جنازہ پڑھنا، کھانا پڑھنا۔ جو اصل کام ہے عالم کا یعنی مسائل کا حل کرنا۔ وہ اس دور میں بھرا اللہ سب کا

مالم ہو گئے ہیں۔ کسی کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ حدیث میں ہے غنم چیزیں بروز قیامت فریاد کریں گی: ایک وہ قرآن جو کسی گھر میں رہا اور اس کی عبادت نہ ہوئی ہو۔ وہ قرآن بروز قیامت ٹھوکہ کرے گا۔ حالانکہ قرآن سے بہت سے کام لے جاتے ہیں۔ جو مسافر جاتے لگتے تو قرآن کے پچھلے سے گزار دیتے ہیں جبکہ قرآن اس لئے اتر ا تھا۔ کوئی بتا رہا تو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ کام لے لیا تو قرآن سے اہمیت مل گیا کہ سلطان ہیں۔ اب مجھے یہاں جناب محمد آفریدی کا شعر یاد آ گیا۔

ہوشیار نو لیتے نہیں کہ اس سے سبق

بیوقوف کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں

تو یہ مفسر قرآن ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرآن ٹھوکہ کرے گا کہ اس گھر میں تمہارا عبادت نہیں ہوئی۔ وہ مسہر ٹھوکہ کرے گی جو محل میں ہے اور مسائین اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد خالی رہتی ہے۔ وہ عالم ٹھوکہ کرے گا جو کسی شہر میں تھا اور لوگ اسے دینی مسائل دریافت نہیں کرتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ مجازی عالم ہیں جو اس وقت ہیں، حقیقی عالم جو تھے، اصل ٹھوکہ ان کا ہو گا کہ زمانے نے ہم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو یہ مسئلہ کوئی پوچھنے پر مجھے وہ ملے جس سے وہ جواب دینا مسئلہ کا، اس کا انحصار پوچھنے والے کے آنے یا نہ آنے پر نہیں ہے۔ وہ نفس میں قائم رہتا ہے۔ لوگ نہیں پوچھتے، میان کا قصور ہے، کہنے والا کہے گا "سُئِلَ"۔

اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ طاقت بروئے کار نہیں آئی تو کام تو وجود میں نہیں آیا کیونکہ اس کا محرک نہیں تھا لیکن طاقت نفس میں موجود ہے۔ وہ ملکہ سبب وقوع کا محتاج نہیں ہے۔ ملکہ سبب کا منتظر نہیں رہتا۔ وقوع میں آنا سبب کا منتظر رہتا ہے۔ اب خدا اور رسول نے جس کو اپنا نفس کہہ دیا۔۔۔۔۔

کسی نے پیغمبر خدا سے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ مردوں میں ملاں، فحش، عورتوں میں ملاں۔ تو سننے والے کو آپ پر کافی تعجب ہوا۔ آپ نے کہیں پہلی کا نام نہیں لیا۔ اب وہ حدیث اسی اہمیت کی ہے کہ میرے نہ پڑھنے سے آپ بھگ گئے ہوں گے کہ میں اس کے تمام فقرات کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اب اس میں یہ جڑ ہے تو اس کی کتنی قیمت ہے کہ اس نے پوچھا کہ آپ نے ملاں کا نام تو لیا ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو دیکھو کتنا عجیب ہے کہ میرے نفس کے حلق مجھ سے پوچھ رہا ہے؟

اب تو یہ خبر حدیث تھی جس کی صحت کا ذمہ دار ہوں لیکن اگر کوئی گج نہیں مانتا تو چلو گج۔ کسی مکر قرآن کی آیت کا کوئی کیا کرے گا؟ پہلے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پڑھوں جو اتنے زیادہ سامعین کے ذہن میں نہیں ہوگی۔ "کاہل"۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ہادیہ کیا چاہتے تھے کہ جہاد کیجئے۔ اور بڑی محبتیں تھیں اس کی۔ اس لئے کہ رسول کی پوری زندگی جہاد۔ جہاد کیلئے کوئی خاص محل نہیں ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات سے مقابلہ، وہ بھی جہاد بلکہ اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ کوئی قسم سے نصرت دین کر رہا ہے، وہ بھی جہاد۔ تو جہاد میں بڑی وسعت ہے۔ یعنی نفس نہیں رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ "کاہل"۔ اب قتال وہ نہیں ہے جو قسم سے ہوتا ہو، قتال کے معنی ہی ہیں قتل والا مقابلہ، وہ ہوتا ہی ہو تو اور وغیرہ سے ہے۔ قتال میں وہ سب بخشش نہیں آتی ہیں۔ تو "قَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" اللہ کی راہ میں آپ قتال کیجئے۔

لَا تُكَلِّفُ إِلَّا أَنْفُسَكَ۔

اور آپ پر یہ پابندی عائد کر دی ہے۔ آپ کے نفس پر۔ آپ پر جو ذمہ داری ہے، وہ اپنے نفس کی ہے۔ آپ تکلف نہیں کریں، سوائے اپنے نفس کے۔ کوئی تفریح نہیں، صرف تہجد ہے کہ آپ تکلف نہیں کریں سوائے اپنے نفس کے۔

ہاں دوسرے اہل ایمان کو آپ تہذیب دیتے رہئے کہ جنگ کریں۔ لیکن ان کے عمل کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ پر پابندی اپنے نفس کی ہے۔ اب میں دینے تاریخ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے خدوات اسلامی میں اور بتائے کہ پیغمبرؐ نے جہاد کہاں کیا؟ جس عیس۔ ہر میں جہاد کیا؟ احد میں، خندق میں، خیبر میں، کہیں؟ دینا بتائے کہ پیغمبرؐ نے بذات خود جہاد کہاں کیا؟

اب میں تمام دنیا کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمت کر کے یہ کہے کہ پیغمبرؐ نے حکم خدا پر عمل نہیں کیا یا اگر جرأت ہو تو ان الفاظ کو قرآن سے قلم زد کرے۔ قرآن سے نکالے۔ اب میں کہتا ہوں، پرانے زمانہ میں کسی نے ہمت کی ہے۔ اب تو کسی مسلمان میں ہمت نہیں ہے۔ کوئی چارہ کار سوائے اس کے نہیں ہے کہ یا تو پیغمبرؐ کی شان میں یہ گستاخی کرے کہ انہوں نے (معاذ اللہ) حکم الہی کو ناقابل عمل سمجھا یا قرآن میں سے ان الفاظ کو نکالے کہ یہ الفاظ قرآن میں ہی نہیں۔ یا پھر کوئی چارہ کار نہیں کہ جو ہر میدان میں لڑتا ہوا نظر آئے، اسے رسول کا نفس مان لے۔

دوسری آیت جالی بچانی ہوئی آپ سہل ہے۔

لَدَعُ الْهِنَاءُ نَاوَاْهِنَاءُ كُفْرًا وَنِسَاءُ كُفْرًا وَنَفْسُنَا وَنَفْسُكُمْ۔

اب الفاظ قرآن کے یہی اور جو اہل اور رسولؐ اپنے ساتھ لائے ہیں، وہی وہی جو محمدؐ آپ کو مظلوم ہیں۔ یعنی اپنے پرے مطاعہ کی پشت ہٹا کر میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں جو ہمیں مظلوم ہیں کہ آپ کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تقریباً ہر جگہ مفسرین نے کوئی اور قول نقل کر دیا ہے، کوئی اور نام لے دیا ہے۔ چاہے اس نام سے کوئی دلچسپی نہ ہو، مگر یہ کیا کم ہے کہ یہ سند ہے، کوئی اور جو جائے، یہ منزل سہل ہے کہ یہاں کسی کی کھال نہیں کہ کوئی اور نام پیش کرے۔

تو جس طرح الفاظ قرآنی صمیم، اسی طرح وہ افراد خالص پیغمبرؐ اپنے ساتھ لائے، وہ بھی صمیم۔ اس میں بھی کوئی ضعیف سے ضعیف قول کسی دوسری شخصیت کے بارے میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خالق کا یہ انتظام تھا، اس لئے کہ خود قرآن سے جہاد ہی کچھ میں آجائے، چاہے کہیں کالی نہ ہو، یہاں کالی ہو جائے۔ جس ترتیب سے پیغمبرؐ کے ساتھ افراد ہیں، اسی ترتیب سے الفاظ قرآنی۔

اب ایک اہل بات ہے، چاہے دنیا کچھ کہ رسولؐ کا ارادہ یہ عمل تھا کہ جس ترتیب سے الفاظ قرآن ہوں، اسی ترتیب سے میں افراد کو لے جاؤں یا رسولؐ کے علم فیہ میں علماء کو احکامات ہو تو ہوا کرے۔ اللہ سبحانہ کے علم فیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو میں یہ کچھ سکتا ہوں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ رسولؐ جس ترتیب سے افراد سہل کو لے گئے۔ وہ جس ترتیب سے لانے والے تھے، اسی ترتیب سے اللہ نے الفاظ اترے تاکہ جس نقطہ کے متعلق نہ کچھ رسولؐ کے ساتھ کہ فرد کو دیکھ لو۔

ایک صفت ہے فن بدیع کی لف و نشر مرتب۔ یعنی لف و نشر ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک مرتب اور دوسری غیر مرتب۔

تولف و نشر کیا ہے کہ چند چیزیں ایک ساتھ بیان ہوں اور جو ان کے حلقہ جزی ہو، وہ ایک ساتھ بیان ہو۔ اگر سلسلہ وہی ہے ترتیب کے ساتھ تو وہ لف و نشر مرتب ہے اور اگر ترتیب بدل گئی ہے تو لف و نشر غیر مرتب۔ مگر وہ ایک ہی شکل کے کلام میں ہوتا ہے۔ لف وہ چند چیزیں جو پہلے بیان کی گئیں اور بعد میں جو ان کے حلقہ آتے ہیں، وہ نشر کہلاتے ہیں تو لف و نشر ایک ہی کلام میں ہوتا ہے مگر یہاں خدا و رسولؐ میں ایسی وحدت ہے کہ اللہ کے کلام میں لف ہے اور رسولؐ کے کلام میں نشر ہے۔ یعنی وہی ترتیب اور وہ دونوں مل کر لف و نشر مرتب ہوتے۔

اسی سلسلہ میں اللہ کے کلام کے الفاظ، اسی سلسلہ سے رسولؐ کے ساتھ افراد۔ وہاں سب سے پہلے "اٰہٰتٰہٰ کا" ہے تو یہاں سب سے پہلے حسن و حسین رسولؐ کے ساتھ آگے آگے ہیں۔ وہاں اس کے بعد ہے "نِسَا۟ئِنَا" یہاں حضرت خاتونِ جنت فاطمہؑ کے عقب میں ہیں۔ وہاں سب سے آخر میں ہے "اَنْفُسِنَا" تو یہاں خواتین میں جو سب سے آگے ہوتا تھا، وہ یہاں سب سے پیچھے۔ وہاں "اَنْفُسِنَا" سب سے آخر میں ہے تو یہاں سب سے عقب میں حضرت امیر المؤمنین سب سے آخر میں ہیں۔ افراد تو بدل نہیں سکتے تھے، نہ الفاظ تبدیل کئے جاسکتے تھے۔ قرآن کے الفاظ بھی معین رسولؐ کے ساتھ کے افراد بھی معین۔

وہ علماء جن کو اسکی آیتوں میں مذکور علم صرف کرنے سے دلچسپی ہے، تو اب وہ "اہٰتٰہٰ کا" کا کیا کریں؟ ہم اسے بیٹوں کو دینگے۔ تو اب وہ ان میں سے کسی کو بیٹا بنا لیں تو وہاں علم کا بس کچھ نہیں چلا۔ اس کے بعد "نِسَا۟ئِنَا" اب یہ عورت کسے بیٹا دیں؟ وہاں بھی کچھ اسکاں نہیں ہے تو پوری طاقت علم کی "اَنْفُسِنَا" پر صرف ہوگئی۔ اب زور علم نے کیا کام دکھایا کہ کہا کہ ارے خود رسولؐ بھی تو ہیں۔ اب اور تلاش کی کیا ضرورت ہے؟ بس رسولؐ خود۔ گویا بعد ہو گیا۔ مطلب نکل آیا۔ مگر پہلے عربی زبان حلقہ تو کیا، اردو زبان طبقہ فیصد کروے کہ کہا جا رہا ہے ہم بلا لیں۔ تو کیا آدمی خود اپنے کو بلاتا ہے؟ اور بلاتا بھی تو سب سے آخر میں۔ پہلے بیٹوں کو بلاتے، پھر نسا کا کو بلاتے، پھر عورتوں کو بلاتے۔ تو کلام الہی کی منزل سے بہت کر کہاں پہنچ جائے گا اپنی خود فراموشی کی وجہ سے؟

پھر اس کے بعد ایک سوال ان لوگوں سے کہ میں نے کہا کہ شخصیات تو مقرر ہیں، ان میں نہ تو کوئی بڑھایا جاسکتا ہے، نہ گھٹایا جاسکتا ہے۔ اب آپ سے الفاظ کا بخوارہ کر دیا۔ اَنْفُسِنَا تو ہو گئے مجبوراً حسن و حسین۔ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نِسَا۟ئِنَا ہو گئیں حضرت فاطمہؑ۔ اس میں آپ کا کوئی بس نہیں چلا۔ اب اَنْفُسِنَا کو آپ نے کہہ دیا خود رسولؐ اللہ۔ تو میرا بس ایک سوال ہے کہ پھر اہل بیتؑ کی بناء پر آئے ہیں؟

تو بہر حال یہ حقیقت شہ سے بالاتر ہے کہ اَنْفُسِنَا سے مراد حضرت علیؑ ہیں۔ اب وہ وہ آیات ہو گئیں اور حدیث بھی ہوگئی۔ تو ان سب سے پتہ چلا کہ ان کو نفس کہا۔ نفس کی خصوصیات عرض کی تھیں۔ تو انہیں دیکھئے۔ جب تک اپنا تھا کہہا، اچھ کے کام اپنے بنے۔ جب تک اپنی رہاں کہہا، اس وقت تک احوال اپنے بنے۔ جب تک اپنا کان کہہا، اس وقت تا مع اپنا بنا۔ جب تک اپنی آنکھ کہہا، نگاہ اپنی بنی لیکن جب نفس کہہ دیا تو جتنے افعال ان کے ہیں، جتنے احوال ان کے ہیں، وہ سب احوال و افعال خدا و رسولؐ کے احوال و افعال ہو گئے۔ ان کا ہر کام اب اللہ کا کام ہو گیا۔ اب اسی ایک حدیث کے اور مطلب ہم اسی پر مبنی ہیں۔ وہ حلق طبع حدیث اسکی کدہ صحابہ ستہ اور صحابہ ستہ

میں سب سے مستحق بخاری اور اس میں موجود کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِزْبَكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ

ابہ نقلی ترجمہ پہلے کہوں کوئی چارہ کار اس کے سامنے ہے کہ یا علی! تمہاری جنگ میری جنگ۔ اور وہ ترجمہ لفظ ہے، تمہاری مسلح، تمہارا دم جنگ، میرا دم جنگ۔ اب میں نے کہا مجھ کو یہاں نقلی ترجمہ کرنا پڑا۔ تخریج نہیں ہو سکتی کیونکہ حرب و مسلم دونوں ہیں۔ مصدر اور مصدر کی اضافت بھی قائل کی طرف ہوتی ہے، بھی مفعول کی طرف۔ اس کی ہمارے ہاں بھی مثال ہے، مثلاً مارنا مصدر اور مار حاصل مصدر۔ ہمارے ہاں اس کے دو استعمل ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ اپنے دوست کے ہاں گئے، وہ اپنے بچے کو مار رہے تھے اور اسکا بید رویہ سے مار رہے تھے کہ آپ سے ڈکا نہیں گیا۔ آپ فوراً صاحب سلامت کر کے دایں چلے آئے۔ دوسرے دن وہ ملے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئے اور فوراً دایں چلے گئے، ہنجرے بھی نہیں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری ماں سے مجھے ایسی اذیت ہوئی کہ مجھ سے ٹھہرا نہیں گیا۔ کیا مطلب؟ تمہاری ماں سے یعنی تم جو مار رہے تھے، تو یہ اضافت ہے قائل کی طرف، مارنے والے کی طرف۔

اگر خدا نخواستہ دوست نہیں، آپ کے کوئی شناسا۔ راستہ میں کسی نے انہیں زد و کوب کیا، آپ نے سنا تو بہت افسوس ہوا۔ وہ آپ سے ملے تو آپ نے کہا کہ تمہاری ماں کا واقعہ میں نے سنا، بڑی تکلیف ہوئی۔ اب یہ تمہاری ماں کے معنی کیا ہیں؟ یعنی تم پر جو مار پڑی۔ وہ اضافت قائل کے مفعول کی۔ اب رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ ”حرب“ تمہاری جنگ۔ اور جنگ مصدر ہے۔ تو دعویٰ صورتیں ہیں، یا اضافت قائل کی طرف یا مفعول کی طرف ہے۔ اب قائل کی طرف اضافت ہے یہ سچی ہوں گے کہ یا علی! تمہاری جنگ یعنی جس جس سے تم جنگ کرو تو یہاں ہے جیسے میں نے جنگ کی۔ جس جس سے جنگ کرو، اُسے دنیا منظور کرے۔ یا اضافت مفعول کی طرف ہوگی تو سچی ہوں گے کہ جو جرم سے جنگ کرے، وہ وہاں ہے جیسے مجھ سے جنگ کی۔ یا اُسے پسند کرو یا اُسے پسند کرو۔

ایک اصول پر قائم ہو جاؤ۔ پھر فضیلت نہ دیکھنا کہ کون کون لڑ رہا ہے۔ رسول نے کوئی نئی حدیث نہیں فرمائی۔ حقیقت میں بالکل وہی ہے جس قرآن مجید کی آیت کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کے معنی بننے ہی نہیں جب تک یہ نہ سمجھیں کہ ان کی جنگ رسول کی جنگ۔ جیسی تو اس نے کہا تھا کہ تم خود جنگ کرو۔ تمہارے نفس کو تکلیف دی جاتی ہے اور اب ملنے نے جنگ کی ہر جگہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ نفس رسول ہیں کہ اس کے جنگ کرنے سے رسول کو سبکدوشی ہوئی یعنی فریضہ لائی جو رسول کا تھا، اس کی تکمیل ان کے ہاتھ سے ہوئی۔ تو وہی تو ہوا کہ ان کی جنگ رسول کی جنگ۔ وہی رسول لڑ رہا ہے ان کی تمہاری جنگ میری جنگ۔ بس اس کی تہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں یا میرے بعد۔

اب وہ خصوصیت جو نفس کی تھی کہ میں نے کہا کہ اعضاء کی منزل میں اگلے، اگلے جاتے ہیں اور نفس کی منزل میں وہ سب سست کر ایک ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب ان کو اپنا نفس کہہ دیا تو ہر بات جہاں کی ہو وہ رسول کی بات ہے۔ کام ان کا رسول کا محل۔ تو یہ نتیجہ نفس ہونے کا اور اس کے بعد اب دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور اعضاء سے جو کام ہوں وہ سب کے سب منتقل ہوتے ہیں اور نفس کی جرح طاعت ہو، وہ قائم رہتی ہے۔ تو اب اگر زبان کہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو جرم نے کہا، وہ میرا قول ہے۔ جب تک اپنی آنکھ کہا تو اس کا

مطلب ہے کہ جو تمہاری آنکھ نے دیکھا، وہ میری آنکھ نے دیکھا۔ اسی طرح ہر کام۔ لیکن جب نفس کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو کام میں نے نہ بھی کئے ہوں اور تم انہماں وقت تم میرے نفس ہو۔ تو وہ تمہارے سب کام جو نہیں بھی ہوئے، خود تم نے نہیں کئے یا میں نے نہیں کئے، نہ ان میں عمل میں لانے کی شرط، وہ سب میرے ہیں اور ملکہ راسخ ہوتے ہیں، مخترب نہیں ہوتے۔ یعنی شہادت بھی نہیں ہے کہ میدان میں کو اور اٹھا میں، جب شعاع۔ جی نہیں۔ جو شہادت غیر میں ہے، وہی بھیجیں برس کی خاموشی میں ہے۔ اس وقت گل کر رہے تھے، وہ کام اب نہیں اور ہا کہ گل کریں کسی مفاد اسلامی سے لیکن شہادت میں فرق نہیں ہے۔ کوئی حیرت سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے شعاع ہیں تو خاموش کیوں ہیں؟ شہادت عمل کا نام نہیں ہے۔ شہادت نفس کی طاقت کا نام ہے۔ عمل میں آنا ہا تھا مصراع اور ہے اور ملکہ نفس کی طاقت ہوتی ہے جو نفس میں راسخ ہوتی ہے۔

تو اس سے پر تہیہ لگا لگا نکات مخترب نہیں ہوتے۔ چاہے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، علم ہے۔ چاہے لانے کا موقع ملے یا نہ ملے، لانا مناسب ہو یا مناسب۔ شہادت جس کا نام ہے، وہ نفس میں راسخ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور تہیہ لگا کہ جب تک کہا تھا زبان اور ہاتھ، تو قراع میں آئی ہوئی باتیں سب رسول کی ہوئیں۔ اب جن شخصیات کو نفس کہہ دیا ہو تو نکات نفس رسول میں آگئے۔ یعنی اب ان میں یہ ہی نہیں دیکھنا کہ رسول نے کیا کیا؟ اب ہم ان کے عمل سے دیکھ سکتے ہیں کہ رسول ہوتے تو کیا کرتے؟

اب 50 میں جو صلح کرے تو کچھ لیجئے کہ رسول ہوتے تو صلح کر لیجئے۔ 61 میں جو تلواریں کر کھڑا ہو جائے تو کچھ لیجئے کہ رسول ہوتے تو تلواریں کر کھڑے ہو جاتے۔ افضل تو دیکھا خانے نصراع واسباب ہوتے ہیں۔ نفس کا ملکہ ہر حال میں ایک رہتا ہے۔ اب جسے نفس بنایا تو تزکیہ نفس کا تعلق نفس سے ہے اور کوئی مفت دوسرے میں نہیں پہنچائی جاسکتی، جب تک خود اپنے میں نہ ہو۔ کل یہ عرض کیا ہے کہ نفوس کے تزکیہ کا ان سے متعلق کرنا بھی ایک طرح کی آئیہ تصویر ہے۔ یعنی ان کا نفس اتنا پاکیزہ ہے کہ یہ دوسروں کو اس پاکیزگی کا فیض پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کے نفوس کو پاک کرنا ان کے کام ہے۔ تو اب جسے رسول نے اپنا نفس کہہ دیا ہو تو ماننا پڑے گا کہ جو پاکیزگی بغیر کے نفس میں تھی، وہی پاکیزگی اب اس نفس میں ہے۔ تو اب تزکیہ نفس کا کام جو بغیر انجام دے رہے تھے، وہ نفس کہنے سے ان سے متعلق ہو گیا۔ چونکہ یہ نفس رسول ہیں اور تزکیہ کا تعلق نفوس سے ہوتا ہے، لہذا اب یہی نفس وہ ہو سکتا ہے جو رسول کی جانب سے تزکیہ نفوس کا لامداد ہو۔

اس کے بعد ”يُغَيِّرُهُ الْيَكْنَابُ وَالْجَنَّةُ“ میں نے کہا تھا کہ یہ ہے تو ایک جملہ لیکن دراصل دو کام ہیں۔ ایک کتاب کی تعلیم اور ایک عسکت کی تعلیم اب میرے پیش نظر دو مادہ 8 ہیں اور دونوں متعلق طبع۔ پہلی حدیث تو بہت معروف ہے کہ اس نے علم الکتاب کا اس کو کرنا بنایا تھا۔ تو رسول نے فرمایا کہ:

”اَكَا مَدِينَةُ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهَا بَيْتَانَا“

”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔“

اور ترجمہ یہ ہے کہ:

مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ بِهَا۔

جو علم چاہے، وہ دروازہ پر آئے یعنی اسے چھوڑ کر علم الکتاب نہیں ملے گا۔ تو یہ حدیث تو بہت مشہور و معروف وہ چوتھا جزو جو تھا حکمت کی تعلیم کا، اس کے لئے بغیر گھڑانے ارشاد فرمایا:

”اَكَادُ اُرِيكُمْ وَعَلَيَّ بِهَا“۔

”میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔“

کیا کہنا بلا صفت رسول کا، خود فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ضاد کے حرف کے ساتھ کلام کیا ہے، ان میں فصیح ترین میں ہوں۔ ضاد کا تعلق عرب سے مخصوص ہے۔ تو یہ فصیح العرب ہیں، انکا ارشاد ہے۔ اب ہر ایک فور کرے کہ کیا بلاعت اس میں مضمر ہے۔ ظاہری مفہوم جو ہو، وہ معنی ہوتے ہیں۔ حکمت میں نے عرض کیا اسرار اور سور کتاب ہیں، وہ تہ کے اندر ہیں۔ شہیر دنی چیز ہے اور گھر اندرونی چیز ہے۔ یہی جو شریک پہنچ گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر تک پہنچ گیا ہے۔ مگر جو گھر تک پہنچا تو شہر میں پہلے پہنچ چکا ہے۔ اگر شہر میں نہ پہنچا تو گھر تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب بلا صفت بغیر یہ ہے کہ علم معنی کتاب، وہ ظاہری چیز ہے تو اس کیلئے شہر کہا: ”اَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَيَّ بِهَا“ میں علم کا شہر ہوں۔ اور حکمت جو اندرونی اسرار کا نام ہے، اس کیلئے گھر کہا کہ میں حکمت کا گھر ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو تب بھی بغیر علی کے نہیں آ سکتے اور گھر میں جانا چاہتے ہو، تب بھی بغیر علی کے نہیں آ سکتے۔

تو جو جو کام رسول کے ذمہ تھے، وہ آپؐ نے ایک فرد کے سپرد کر دیئے۔ قرآن اس کے سپرد کیا، ترکیب نفوس اس کے سپرد کی، علم الکتاب اس کے سپرد کیا۔ علم الحکمت اس کے سپرد کیا۔ اب کوئی پانچواں کام آپؐ بتائیے، اس کی وجہ سے جانشین کون ہیں۔

اب میں نے حقیقت میں حسی احادیث پیش کیں، وہ ہیں تو ایک ذات کے بارے میں لیکن دراصل ایک ذات کے ذریعہ سے رسول ایک ہمارے نظام کی زمام کار علی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بس جو فکر و نظر کے چوراہے ہوں، جانشینی کے باب میں، اس میں بس علی تک پہنچی جاؤ تو سب تک پہنچی جاؤ تو سب پہنچی جاؤ گے۔ اس لئے ہمارے سلسلہ کیلئے بھی ایک حدیث ارشاد فرمائی جو اس حقیقت کی مشیر ہے، ”وَتَلَقَّ طَبْعَهُ“۔

”إِنِّي لَأَرِ لَكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ لَدُنَّ وَعِزَّتِي أَهْلُ بَيْتِي مَا إِن تَمَسَّكَهُمَا

بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي“۔

میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک اس دونوں سے تمسک رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، قیامت تک کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ہر صاحب فکر فور کرے، ہر صاحب فہم سوچے کہ بغیر نے یہ اعلان جو فرمایا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ میں بھی ماننا ہوں کہ یہ دو چیزوں کا اعلان ہے مگر یہ اصل اعلان میں چیز کا ہے؟ دو چیزوں میں سے ایک تو کتاب اللہ ہے یعنی قرآن۔

میں کہتا ہوں کہ کیا یہ قرآن رسول کی زندگی میں واجب العمل نہیں ہے؟ وہ اسے بعد کے لئے کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ تو اس وقت بھی ہے مگر اس وقت قرآن کے ساتھ خود رسول ہیں۔ یعنی اس وقت بھی وہ چیزیں ہیں۔ ایک قرآن اور ایک خود رسول۔ اب قرآن دنیا سے نہیں اٹھ رہا ہے مگر پیغمبر اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ، اپنی حیات فصری کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔

تو اب پیغمبرؐ نے جو اعلان کیا ہے، وہ قرآن کا کیا اعلان ہے؟ اب قرآن کے ساتھ جس کیلئے کہا ہے، اصل اعلان اس کیلئے ہے۔ گویا رسولؐ یوں فرما رہے ہیں کہ "اِنِّیْ اِلٰہٌ لِّاِنْسٍ" ابھی تک تو میں تھا اور قرآن۔ کل جب میں نہ ہوں تو پھر میرے اعلیٰ وقت ہیں اور قرآن۔ اب بتائیے رسولؐ کی جگہ پر کون ہوا؟

قرآن کا ساتھی بدل رہا ہے۔ گویا رسولؐ فرما رہے ہیں کہ جیسے اس وقت قرآن اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ میں ہوں۔ اسی طرح میرے بعد بھی قرآن کو اکیلا نہ بھتا۔ میرے اعلیٰ وقت قرآن کے ساتھ ہوں گے۔ اب دنیا نے سمجھ لیا کہ ان دو کو چھوڑا ہے اور ذمہ داری لی ہے قیامت تک کی۔ اس لئے جیسے دنیا کو دکھ ہوگئی کہ اس دوسرے کو ہم رہنے ہی نہیں دیں گے۔ آپؐ نے کہا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، جب تک یہ ہے "وہ بھی" رہے گا۔ رہنے دینا یا نہ دینا ہمارا کام ہے۔ ہم رہے ہی نہیں دیں گے۔ اس لئے جو آیا، اُسے راہ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے کسی کو اتنی مدت زندہ رہنے نہیں دیکھا۔

میں کہتا ہوں کہ آپؐ نے کیا، میں نے بھی نہیں دیکھا مگر مجھے دنیا سے مطلب نہیں، جس سلسلہ میں میری گفتگو ہے، اسی سلسلہ کے کسی فرد کو میں نے مرتے نہیں دیکھا۔ بیشہ خارجی مسلوں نے کام کیا۔ زہریا لکھو، کسی ایک کو بھی تو میں نے ان میں سے اپنی موت سے دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دنیا کو کہہ ہے کہ ہم نہیں رہنے دیں گے۔ گویا واجب اور ممکن میں مضائقہ ہے۔ واجب کی طرف سے ضمانت کہ یہ رہیں گے۔ رسولؐ اسی کے ترہان تو ہیں اور ممکن بعدوں کی یہ کوشش کہ ہم رہنے نہیں دیں گے۔ تو جب تک اس کے مقصد کا انحصار نہ ہو جائے، وہ حریفوں کو کارگر ہونے کب دے گا؟ اسے نہیں رہنے دیا، ابھی میرے پاس اور ہے۔ اسے نہیں رہنے دیا، ابھی ہمارے پاس اور ہے، اس لئے کہ اور ہے، اس میں سن و سال کی قید نہیں۔ جب گوارا کا بچہ چاہا اعلان کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں تو دین کا کوئی رہنما!

اس کیلئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کے مقرر کردہ حکام بھادونا کا انحصار کسی ایک فرد کی ذمہ داری پر ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی بھادونا میں خدا کی فتح و شکست کا سوال ہے کہ اگر یہ ہے تو خدا کی بات پوری ہوئی اور اگر یہ نہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا (معاذ اللہ) شکست کھا گیا۔ جب ایسا موقع ہو گیا تو پھر اللہ نے اپنے انتظام سے اس کی حفاظت کی۔ اب اس کی طرف سے مقرر کردہ حکام میں جو فرد یہاں پر ہے، اس فرد کی حفاظت کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ لہذا پوری طاقت صرف ہوگئی تھی کہ بلا میں کہ کر بلا میں وہ حکام درہم برہم کر دیا جائے لیکن خدا کو جسے رکھنا تھا، اس کیلئے حفاظت کا سامان اپنی طرف سے کیا۔

میرا ایمان ہے کہ مرض کی مجال نہیں تھی کہ کبھی ان ہستیوں کو بے ہوش کر سکے۔ یہ خالق کا حکام اور اس کا ارادہ حاصل تھا کہ اب جس ہستی کو باقی رکھا ہے، اسے دن بھر فحش میں رکھا۔ یہ عام محنت کے عالم میں ہوں اور نصرتِ امامؑ نہ کریں، یہ ان کے کردار کی بلندی

کے خلاف ہے۔ مگر ان کا سیار صحت ختم ہو جاتا اور اگر یہ باقی نہ رہے تو خالق کی طرف کا مقرر کردہ نظام، جو جس جگہ کی کڑی ہے، وہ کڑی اسی جگہ پر رہے۔ جب اس کا نظام محفوظ ہو۔ صادق کی بات ہے کہ بارہ ہوں گے۔ اب اگر پانچواں دو چار برس کا ہے بھی تو اس پانچویں کے ہونے سے جو اس سلسلہ کا مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس جگہ جو کڑی ہے، اس کو رہنا چاہئے ورنہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نظام درہم برہم ہو گیا۔ صادق کی خبر غلط ہو گئی۔ بارہ کی بجائے گیارہ ہو گئے۔ لہذا اسے اس لرزہ کو کہتا ہے، جسے صاحب منصب بتا رہا ہے۔

30

وسیلہ

پیغمبر اکرم کسی مسلمان کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ دیکھو! اصول دین یہ ہیں، انہیں یاد کرو اور فردوس دین یہ ہیں، انہیں یاد کرو بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاؤ اور نماز پڑھو یعنی ایک پیغام صلوة۔

جب تک حالات پر سکون ہیں، جب تک شاخیں نظر آ رہی ہیں اور ادھر کوئی وقت کے خطرہ کا تیز جھکڑ چلا تو جس تمام شیرازہ بکھر جائے گا۔ کوئی شاخ کہیں ہوگی، کوئی کہیں ہوگی۔

ارسطو نے جو منطق ایجاد کی ہے، اُس کا دوسرا نام علم المیزان یعنی ترازو کا علم ہے۔ کوئی ترازو ہے یہاں؟ یہاں اتفاق نہیں ہیں بلکہ حقائق کو تو لٹا ہے کہ کون سچ ہے اور کون غلط۔

ملنے نے نئی نئی رسالت کا وزن محسوس کیا اور نئی نے ملنے کی ایک ضرب کا وزن ایسا محسوس کیا کہ قول کر بتا دیا۔ جب اعمال تو لے جا رہے ہیں تو اعمال تو لے کیلئے نہ وہ نال کر ترازو کا مودے گی، نہ حصار کے ہاں کا کاٹا کام دے گا، نہ وہ شعرائے کرام کے محروں کے ہاتھ کے اوزان کام دیں گے، نہ ارسطو کی صغریٰ کبریٰ کام دے گی۔ یہاں ایسے انسان کمال چاہئیں جن کا مل ترازو دین سکے۔

وسیلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالْتَقُوْا اِلٰیْهِ الْوَسِيْلَةَ

ارشاد حضرت احدیت ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ نہ کرو۔ ”اَلَيْهِ“ ضمیر ہے ”اس کی طرف“۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس کی جانب وسیع تلاش کرو۔ طلبگار ہو۔ وسیلہ کون شے ہوتی ہے؟ جو کسی کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ اس کام کا وسیلہ یہ ہے یعنی یہ کام اس ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ اس شہر کا وسیلہ وہ سواری ہے جو اس شہر تک پہنچا سکے۔ کوئی پوچھے۔ وہاں پہنچنے کا کیا وسیلہ ہے؟ تو آپ بتائیے گا کہ وہاں تک یہ سواری جا سکتی ہے۔ یہ پہنچا دے گی۔ تو جو شے جس قسم کی ہو، اس کا وسیلہ اسی قسم کا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ وسیلہ کس کا ہو گا؟ یہ اس شے سے جو چیز متعلق ہو اس کے حصول کا وسیلہ ہو گا۔ مثلاً اگر کوئی منزل ہے تو چونکہ وہ ایک طرف مکان سے، ایک جگہ سے تو وسیلہ اس کا کوئی جسمانی ہو گا جراثیمی جنبش اور حرکت کے ساتھ آپ کو اس جگہ تک پہنچا دے۔ کسی غذا کو پوچھئے کہ اس غذا کا وسیلہ کیا ہے تو خدا سے متعلق کھانا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ کھانے کیلئے یہ کیونکر مل سکتی ہے۔ کوئی کام انجام پانا ہے، یہاں کیا سے خدا کی طرف وسیلہ۔ تو خدا نہ صرف مکان میں مقید ہے، نہ صرف زمان میں مقید ہے۔ تو وسیلہ اس کا اب کوئی مرکب نہیں ہو سکتا۔ سواری جو اس تک پہنچا سکے۔

وہ تو اس وقت ہو جب وہ کسی محل میں، کسی مکان میں ہو تو پھر مسافت طے کرنے کیلئے سواری درکار ہوگی کہ وہ اس تک پہنچا سکے۔ کعبہ تک پہنچنے کا ذریعہ تو سواریاں ہوں گی مگر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سواریاں نہیں ہوں گی۔ بزرادفعہ ممکن ہے کہ کعبے پہنچ جائے۔ مگر خدا تک ایک دفعہ بھی نہ پہنچ سکے۔

اسی طرح سے فرض کیجئے خدا کا وسیلہ جو ہو گا، اس کا مقصد کھانا ہو گا۔ تو اس کی طرف پہنچنے کیلئے نہ کوئی سواری ہو سکتی ہے جو ملے جائے۔ پھر اللہ تک پہنچ کر ہمارا کام اس کی ذات سے کوئی متعلق ہو سکتا ہے۔ نہ وہ اوڑھے کی چیز ہے۔ نہ بچانے کی چیز ہے۔ کوئی ہمارا مقصد اس سے وابستہ نہیں ہے کہ وہ مقصد ہمارا اس طرح سے حاصل ہو۔ تو اب اللہ کی طرف وسیلہ۔ یعنی اللہ سے متعلق کوئی چیز ماننا پڑے گی جس کا یہ وسیلہ ہو۔ مثلاً رضائے الہی کا وسیلہ خود اس کی ذات کی طرف کیونکر رسائی ہوگی؟ تو اس کی طرف وسیلہ کا مطلب ہوا اس کی رضا کا وسیلہ۔ اس کے راضی رکھنے اور اپنے سے خوشنود بنانے کا وسیلہ کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اس کے قرب کا وسیلہ تو وہ جب کسی مسافت پر نہیں ہے تو اس کا قرب کیا ہے؟ وہاں میں فرقہ الی اللہ کی تشریح کرنا پڑے گی کہ قربہ الی اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف خود تک ہونے۔ یعنی کیا ایک لہر سے پہلے ہم دس میل دور تھے اور لہر کے بعد ایک میل ادھر چلے جا گئے۔ یا وہ اپنے محل سے مسافت اللہ ایک میل ادھر آ جائے گا؟

تو قربہ الی اللہ کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح کی ضرورت ہوگی۔ اب قرب الہی کے وسیلہ کا کیا مطلب؟ وہ بھی نتیجہ کے طور پر دی

کہ رضائے الہی کا ذریعہ۔ اسی کو کہیں گے اس کی طرف کا وسیلہ۔ معلوم ہوا کہ بغیر وسیلہ کے اس کی رضا نہیں ملے گی۔ اگر اس کی تعمیر قرب سے کی جائے تو بغیر اس کے کہ وسیلہ کے قرب کے نہیں ملے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو اصل وسیلہ تو وہ ہے جس کو اس نے اپنی طرف سے اپنی رضا کا ذریعہ بنایا ہے اور وہ ایمان و عمل ہے۔

ایمان و عمل صالح کے بارے میں اس نے کہا کہ جو ایسا کرتے ہیں، میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ میں انہیں اجر و ثواب دیتا ہوں۔ جب ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو کہیں ہمیں کچھ ایسا پر جن کا وعدہ نہیں ملتا۔ ہر جگہ ایمان اور عمل صالح۔ کبھی حرف مطلق کے طور پر کہ۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

”جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا۔“

اسی عمل صالح کی تعمیر میں مختلف ہیں۔ کہیں ”آمَنُوا“ ایمان لائیں اور پرہیز گار رہیں، کہیں ”آمَنُوا“ ایمان لائیں۔ اس ”آمَنُوا“ پر ہمارے اردو دان طبع کو بڑی دشواری ہوتی ہے اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض الفاظ اردو میں معنی بدل کر آگئے ہیں۔ عربی میں اس کے کچھ اور معنی ہیں۔ لیکن اردو میں لفظ وہی ہے اور اس کے معنی کچھ اور ہو گئے ہیں۔ مثلاً یہ احسان کا لفظ ایسا ہے کہ ہم جب لفظ احسان کہتے ہیں تو اس سے وہ مفہوم نہیں نکلتا جو عربی میں لفظ احسان کا ہے۔ اس لئے جب ہم عربی میں لفظ احسان دیکھتے ہیں تو ہم اسے اپنے مفہوم پڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں احسان ایک بار منت کا ثبوت دیتا ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ بلا استحقاق کوئی سلوک کیا جائے تو اسے ہم کہیں گے احسان۔ مثلاً کسی صاحب پر آپ کا قرضہ ہو اور وہ قرضہ جہاں آپ کا مطالبہ تھا وہ لا کر آپ کو دے دیں۔ آپ کہیں گے کیا بھل مجھ کو بڑی ضرورت تھی، آپ نے بڑا احسان کیا۔ وہ کہیں گے کیا احسان کیا، وہ تو آپ کا مطالبہ تھا میرے لئے۔

تو انہوں نے یہ کیوں کہہ کر احسان کیا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ احسان وہ ہے جو بلا حق ہو۔ جو قرض کا ادا کرنا ہو، وہ احسان نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہم ذکر کریں اسے ایک حد تک متا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی وہ لفظ احسان سے کر دیتے ہیں، تو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں:

مَنْ تَكَلَّى عَلَى الْخَيْرِ أَحْسَنَ بِالْخَيْرِ وَفَاطَةً.

میں تو اس ترے لئے کو (معاذ اللہ) کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے کر یہ کیا، اس نے (معاذ اللہ) رسول اور فاطمہ پر احسان کیا۔

کیا میرے کہنے کے بعد آپ کا خیر گوارہ کرتا ہے کہ احسان کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی خیر ہے اور اس سے بڑھ کر خیر کے آنسو دیکھیں تو ان کا حق ہم سے اور انہیں اس کا۔ چہ جائیکہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم احسان کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

وَقَطْعِي رُبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا وَهَٰؤُلَاءِ الْدِّينِ أَحْسَنًا

تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت تو اس کے سوا کسی اور کی نہ کرو مگر میں باپ کے ساتھ احسان کرو۔

اب احسان کے لفظ سے وہی معنی پیدا ہو گئے کہ میں ماں باپ کے ساتھ جو کریں گے، وہ تمہارا احسان ہوگا۔ حقیقت میں یہ ہماری اردو زبان کے لفظ کی کوئی سی ہے۔ عربی زبان کے معنی میں احسان کے معنی ہیں حسنِ عمل۔ یعنی جو فرض ہے، وہ ادا کرنا احسان ہے۔ اس لئے جملہ ”عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کے معنی ہیں ”وہی لفظ اَحْسَنُوا“ کے معنی ہیں۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ“

اللہ نہیں صانع کرتا اجر حسنِ عمل رکھنے والوں کا۔

لوگ ایسے جسے وہاں صرف کرتے ہیں جیسے چندہ کہیں مانگا جا رہا ہو تو وہاں صرف کرتے ہیں۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ“ ”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“

درحقیقت ان کے مذہب میں وہی اردو والا احسان ہوتا ہے۔ تو عربی میں احسان کے معنی ہیں حسنِ عمل سے کام لینا۔ جو کہیں ”آمَنُوا وَاتَّقُوا“ کہیں ”آمَنُوا وَاحْسَنُوا“ کہیں پر بطور قید کہ:

”الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“

”مہدیمان لائے اور حسنِ عمل کیا۔“

کہیں پر عملِ صالح کے ساتھ ایمان کی قید، کہیں پر ایمان کے ساتھ عملِ صالح کی قید۔ مختار شاد ہوتا ہے کہ جو کہیں:

”مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا“

مرد یا عورت ایمان لائے گا۔

”وَهُوَ مُحْسِنٌ“

وہ جس کا ایک حسنِ عمل کرے گا۔

”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَثَلَى“

جو عملِ صالح کرے مرد یا عورت، اور آں کا ایک دھوکا نہ ہو۔

تو یہاں اصل مرنا سا جو عملِ صالح اور ایمان بطور قید اور کہیں پر یوں کہ:

”تَمَنَّى مَنْ أَسْلَمَ وَفُتِنَ فَلْيُؤْمَرْهُ فَهُوَ مُحْسِنٌ“

جو مسلمان ہو مگر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے۔

اپنے کو سپرد خدا کئے ہوئے ہو۔ دین اسلام اختیار کیے ہوئے ہو۔ ”وَهُوَ مُخْتَصِنٌ“۔ اور اس حالیکہ وہ حسن عمل رکھتا ہو۔ تو مظلوم ہر اک ایمان کے ساتھ ساتھ حسن عمل۔ لیکن اب تلاش کر ڈالئے۔ ”تَكْفُرُوا“ کے ساتھ ”تَعْمَلُوا الْاِحْسَانَ“ نہیں ہے۔ اُدھر یہ نہیں کہا گیا کہ جو کفر کرے اور بد اعمال ہو، پھر وہ دوزخ میں جائے گا۔ جہاں دعویدار وہاں کفر کے ساتھ اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں دعوہ ہے یعنی اجر کا اعلان ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ کفر کے ساتھ تو اعمال پر نظر ہی نہیں ہوتی۔ جب ایمان ہو تو عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ عمل صالح ہے یا نہیں۔

اب ایک اور حقیقت قرآنی ہے جسے آپ قرآن مجید کا شروع سے آخر تک مطالعہ کر کے اور قرآن مجید کی آیات دیکھ کر مظلوم سمجھ لیں۔ ایک دہ سال میرا ہے، اس میں سو آیتیں تقریباً اس سلسلہ کی درج ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں جہاں اجر اعلان ہوا ہے وہ وہاں ہی ملے گا۔ ایمان پر نہیں۔ جو ہم اعمال کریں گے اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان کا اجر ملے گا۔ جو اعمال کئے ہیں، اس کا اجر ہوگا۔ ایمان شرط ہے، حصول اجر ہے، حاصل ہوا ہے اعمال کا۔

اگر ہم نے شرط پوری کی اور اعمال نہ کئے تو ایسا ہے جیسے دھوکہ دیا اور نماز نہیں پڑھی۔ یہ جو اصطلاح ہے اصول دین اور فروغ دین کی، یہ درحقیقت اسی واقعیت کا اظہار ہے۔ لوگ اس فروغ دین کے لفظ سے بھی غلط فہم ہوا کرتے ہیں۔ اے نماز وغیرہ تو فردی چیزیں ہیں۔ گویا فردی کر کے اس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آقا تھا تو آپ اسے یہ دو اخطا میں مبتلا بھی نہیں تھے کہ یہ اصول دین ہیں، یہ فروغ دین ہیں۔ یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ اصول دین ہیں، یہ فروغ دین ہیں۔ پیغمبر خدا کسی مسلمان کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ دیکھو! اصول دین یہ ہیں، انہیں یاد کرو اور فروغ دین یہ ہیں، انہیں یاد کرو بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اے مرد و زنا آخرت پر ایمان لاؤ اور نماز پڑھو یعنی ایک دم پیٹا تو حید اور پیٹا مصلوٰۃ۔

اس وقت اس کو یہ فرق سمجھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ حقیقت میں علماء کی قائم کی ہوئی اصطلاح ہے اصول دین اور فروغ دین۔ نہ قرآن میں یہ امتیاز ہے نہ احادیث میں۔ یہ ایک حقیقت کے اظہار کیلئے ہے جس کو کفر اور اذکار کے لوگ اہم اور غیر اہم کے فرق میں اس کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اہم ہیں اصول دین اور یہ ہمارے فروغ دین ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کیلئے فروغ دین کی اصطلاح نہیں تھی۔ یہ حقیقت کے اظہار کیلئے تھی۔ وہ اس لئے تھی کہ اصول دین کے معنی دین کی جڑیں اور فروغ دین کے معنی دین کی شاخیں۔ یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اصول یعنی جڑیں غوروں کو دکھائی نہیں دیتیں، وہ اندر اندر پھلتی ہیں۔ جو نکرتی ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں اور وہ دوا بہت ہوتی ہیں ان جڑوں سے اور ان جڑوں کے ذریعہ سے ان تک غلبہ حیات پہنچتا ہے۔ وہ جب ہوتی ہیں اور شاخیں اڑھ ہوتی ہیں اور وہ سب جو ہے وہ اندر اندر ہوتا ہے اور وہ شاخیں باہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح صحیح جو سیلاب ایمان ہیں، وہ دل و دماغ کی تہوں کے اندر پھلتے ہیں اور ان کے آثار ہیں جو اعمال کی صورت میں اعضاء و جوارح سے نمودار ہوتے ہیں۔

تو جی ہاں اگر مضبوط ہیں اور دھمکی ہیں تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ شاخیں نہ ہوں۔ وہ ان کا لازمی نتیجہ ہیں اور اگر شاخیں نہ ہوں

ہیں اور خشک ہیں یا موجود ہی نہیں ہیں تو کچھ بچے کہ جز مردہ ہے۔ جز میں زندگی نہیں ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ شاخوں کو پانی میں ڈبوئے۔ سے کام نہیں چلے گا، جزوں میں پانی دینے کی ضرورت ہے۔

اسی طرح سے اگر اہل صالح مفقود ہیں یا اس کی طرف نظر قائل ہے یا وہ کزور نظر آتے ہیں تو کھنڈ پڑے گا کہ اصول مسلم نہیں ہیں۔ اس وادمان کے اندر وہ تصورات گویا سنے سائے بس زبان پر ہیں۔ ذہن کے اندر وہ تصورات حقیقی واضح نہیں ہیں۔ اگر واضح اور واضح ہوتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ شاخیں برآمد نہ ہوں۔ شاخیں نظر نہ آئیں۔

اب جناب وادمان اگر جز مردہ ہے اور اس میں زندگی نہیں ہے تو شاخیں چر مردہ ہوں گی، اس مردہ ہوں گی تو پھر ٹر کیلے گا؟ شر تو شاخوں ہی کے ذریعے سے ملتا ہے اور اس شاخوں کے ذریعہ سے ملتا ہے جو اصل سے وابستہ ہوں اگر اصل خشک ہے تو شاخوں سے ٹر نہیں ملتا۔ فائدہ وقتی نہائی شاخوں سے بھی حاصل ہو جائے گا۔ رونق جن ہوگی، دیدہ زہی ہوگی۔ ممکن ہے کہ اگر ٹر شاخیں ہوں تو سایہ بھی ہو جائے، کچھ چھاؤں آرام کا باعث بن جائے مگر ٹر نہیں ملے گا۔ شر انہی شاخوں سے ملے گا جز مردہ اصل سے متصل ہوں اور ایک اور خاصہ ہوگا نہائی شاخوں کا کہ کسی تیز ہوا کے ٹکر کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ بس جب تک حالات پر سکون ہیں، تب تک شاخیں نظر آ رہی ہیں اور ہر کوئی وقت کے خطرہ کا تیز بخیز چلا تو بس تمام شیرازہ بکھر جائے گا۔ کوئی شاخ نہیں ہوگی، کوئی نہیں ہوگی۔

اگر جز ہے، کسی حالت میں، خود مردہ ہو، خود خشک ہو مگر شاخیں نہیں ہیں تو پھر پھر بھی نہیں ملے گا۔ مگر امید کی جاسکتی ہے کہ اس جز میں زندگی بیا ہو جائے تو پھر شاخیں کل آئیں۔ اس لئے مایوسی انہی کو ہوگی جن کی جز میں نہ ہوں۔ بھی قرآن نے کہا ہے:

لَا يَسْتَيْسِرُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ۔

اللہ کی رحمت سے انہی کو امید ہونا چاہئے جو ماننے ہی نہیں ہیں، کافرین ہیں جو حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جن کی اصل ہے ہی نہیں۔ اصل مایوس انہی کو ہونا چاہئے اور جہاں نہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو، مردہ ہو، بے جان ہو، انہیں بالکل بے آس نہیں ہونا چاہئے۔ انہیں امید ہونی چاہئے کہ کسی صورت سے ممکن ہے کہ اس کی صفائی ہو جائے اور اللہ کریم ہے۔ اس نے اسی امید کو طاقت دینے کیلئے تو بکاورداد اذہ بد نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ صوم نے ارشاد فرمایا، بعض باتیں ایسی ہیں کہ پوری اصل بات ایک دم سے کہہ دی جائے تو اس کی طرف نظر قائل ہو جاتی ہے، اس لئے حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو جز جز، ایک ایک ٹکڑوں کر کے پہنچایا جائے۔ تو شروع میں اگر ذہن اچانک بھی ہو جائے سنے والے کا تو دوسرے پہلے میں شاید ذہن متوجہ ہو جائے۔ تیسرے پہلے میں اور حوجہ ہو جائے۔ اس طرح اصل حقیقت بالکل رانگاں نہ ہو۔ اس لئے اب صوم کا کلام ہے فرماتے ہیں:

مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ۔

جو اپنی موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، ایک سال سے شروع کیا۔ اب فرماتے ہیں:

مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ قَبِلَتْ تَوْبَتُهُ.

اے سال بہت ہوتا ہے، جراثی موت سے ایک مہینہ پہلے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

«الْإِنْ الشَّهْرَ كَثِيرٌ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَسْبُوعٍ قَبِلَتْ تَوْبَتُهُ».

اے ایک مہینہ بھی زیادہ ہے، جراثی موت سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے، اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا:

«الْإِنْ أَسْبُوعٌ كَثِيرٌ».

اے ہفتہ بھی بہت ہوتا ہے۔

مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ قَبِلَتْ تَوْبَتُهُ.

جراثی موت سے ایک دن پہلے توبہ کرے۔

دیکھئے پہنچ گئی دن تک یہ بات سب فرماتے ہیں:

«الْإِنْ الْيَوْمَ كَثِيرٌ».

اے ایک دن بھی بہت ہے۔

مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ قَبِلَتْ تَوْبَتُهُ.

جراثی موت سے ایک ساعت پہلے توبہ کرے، اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔

اب ہمارے سامنے تو انتہا ہو گئی کیونکہ صاحبان علم جانتے ہیں کہ ساعت گھنٹے کے معنی میں نہیں ہے، تھوڑی سی مدت ہے۔ قبل مدت زمانی کو ساعت کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ساعت بھی بہت ہے۔ بس جب موت بالکل قریب ہو، اس سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے۔ اتنی دست اس کریم نے توبہ کے بارے میں دی ہے۔ مگر ہر بھی سرمایہ امیدان نہیں مل سکا۔ اس لئے کہ وہ آخری وقت نہیں بتایا کہ کب آئے گا۔ یہی حکمت تھی موت کے وقت کو ہر سے میں دیکھنے کی اور اس کا کوئی معیار نہ ہونے کی کہ یوزرے کو موت آئے گی یا جہان کو یا سچے کو۔ اگر کوئی معیار ہوتا تو جہانی امیدان سے گزند نہ کر بڑا چاہا ہوتا ہے۔ لہذا مکمل کر جتنی چاہیں، ہر امیدیں کر لیں کیونکہ وہ تو اصول ہے کہ یوزرے کو موت آئے گی۔ جو سچے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں بہت منہ نہیں ملے گا میں، ابھی اولی بلوغ ہے اور اول بلوغ میں بھی بچہ ہی کہلاتا ہے۔

چاہے خوش خدا بچہ نہ ہے لیکن وہ بھی خود کو بچہ کہتا ہے اور دوسرے بھی اسے بچہ ہی کہتے ہیں۔ وہ بچا ہوا روزگار کہنا چاہتا ہے تو

بزرگ مسخ کرتے ہیں کہ ابھی تم بچے ہو، دور رکھ کر کیا کرو گے؟ یعنی اس کو اپنے ہاتھوں جنت سے محروم کرتے ہیں۔ اور حقیقت جب معیار مقرر نہیں ہے، تو یہی کیفیت ہوگی۔ اگر یہ مقرر ہو جاتا تو پرہیزگاروں کو ان کیلئے جن کی منزل دور ہے۔ لہذا نہ وقت مقرر نہ عمر مقرر۔ اس لئے کہ ہر وقت امید بھی رہے، ناامیدی بھی۔ سکون اور جہادوں میں رہیں تاکہ قوت عمل زندہ رہے اور اصلاح عمل کا جذبہ قائم رہے۔ اس بناء پر جبکہ آخری وقت مقرر نہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قس آخری نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی وہ سانس آخری نہیں ہے۔ خصوصاً اب اس زمانہ میں واقعات اس طرح کے بہت ہونے لگے۔ پہلے تو کبھی کبھی اچانک موت کی خبر سننے میں آتی تھی اور اب تو میں کہتا ہوں کہ دائمی موت طریقہ موت بن گیا ہے۔

ایک صاحب ہمارے پاس سے ایک شادی میں جا رہے تھے۔ حقیقتیں کو انہوں نے گاڑی میں سوار کیا اور خود اس طرح کھڑے ہوئے کہ ایک ہی ہانپیدیاں کے اوپر ہے اور ایک نیچے کہ گاڑی چلے گئے تو سوار ہو جائیں۔ لوگ انہیں رخصت کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے پیغام پہنچ گیا۔ کون کہاں نکالیا تھا اور کہاں پہنچ گئے۔ ساتھ والے جو تھے، وہ بھی اتر پڑے اور ان کی لاش لے کر کمر گئے۔

یہ میں نے ایک مثال عرض کی جو مرنے کی وجہ سے رونے کی ہے اور عورت کی وجہ سے قس آتی ہے کہ واقعی کون کہاں نکالیا اور چلے کہاں گئے!

ایک دوسرا واقعہ ہمارے پاس ایک کشتہ تھے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے مگر نام لینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ غیرت کا کوئی پہلو ہو لہذا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ترس کے باوجود پر مسلمان ہو کھایا اور پاس ہو گیا اور وہ بچائے اس مرحلہ کے دوسری مرحلہ کو پار کر گئے۔ ان کے سر وہاں کی بیوی قس وہ لاش لے کر واپس گئیں۔ تو جب یہ مثالیں آنکھوں کے سامنے ہوں تو کون کہہ سکتا ہے کہ جو سانس آ رہا ہے وہ آخری سانس نہیں ہے۔ تو باوجود اتنی دوست کے تو جب کے وقت میں پھر بھی کہی ہے۔ لاطمی کی وجہ سے۔

تو اگر اصل نہیں ہے تو قس کی امید نہیں ہو سکتی اور اگر اصل موجود ہے تو ایمان ہے کہ کسی وقت پر اس کا اثر نمودار ہو جائے اور اس کے لئے دست پیدا کر دیا جائے اور پھر وہی امید کو تازہ رکھنے کیلئے اس نے اپنی جانب سے اطلاعات کئے۔ ناامید نہ ہونے کیلئے کیونکہ ناامیدی قوت عمل کو سلب کرتی ہے۔ جب ملے ہے کہ دوزخ میں جاتا ہے تو کیوں نہ نفسانی خواہشات پوری کر لیں۔ یہ بھی اصلاح عمل کیلئے محفہ ہے۔ اس لئے فطاعت کے اطلاعات ہیں۔ اس لئے اپنے فعل و کرم کے اطلاعات ہیں۔ اس لئے یہ اطلاعات ہیں کہ سوائے کفر و شرک کے ہر چیز الگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اذیت بخش دے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

اس سے کفر کو بخش دیتا ہے۔ امید میں دست پیدا کی اور ”لَنْ يَغْفِرَ“ کہ کس جس کو چاہتا ہے، خوف کا دھڑکا لایا اور کیا اس کا چاہتا ہوا دج ہو گا؟ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ کبھی غل الإطلاقی ہے۔ لہذا ابھی گویا جس عمل میں حالات دیکھتا ہے۔ عمل کا ماحول اور یہی معرکہ دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمل قلیل ہو اور اس کا اجر عظیم ہو۔ اسی طرح سے بد اعمالی میں بھی۔ اس کے حالات دیکھتے ہیں، اس کی

کیفیات دیکھتی ہیں، اس کے نتائج دیکھتے ہیں۔ اس سب کو دیکھ کر اس نے اجر ثواب کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سزا کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ لیکن وہ چیز ہے جو کاغذ پر نہیں آ سکتی تھی۔ کاغذ پر قانونی طور پر ٹیکسوں کے نام لکھے جاسکتے تھے اور برائیوں کے نام لکھے جاسکتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ فرشتے بھی ہمارے اعمال میں صرف کاموں کے نام لکھ سکتے ہیں، کاموں کے وزن کو نہیں لکھ سکتے۔ اس کے اظہار کا دریہ ہے جس کی تعبیر میزان سے کی گئی ہے کہ قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا۔ اسے قانونی طور پر جرائم کے وزن کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پس منظر آثار و نتائج کو دیکھنے سے حقیقت یہ وزن ہے۔

ہم تو الفاظ سنتے ہیں۔ ان الفاظ سے بہرہ رکھتے حقائق سمجھ میں نہیں آتے۔ آخرت کی چیزیں جو ہیں، وہ بس سچ کہنے والوں کی وجہ سے ہم نے ان کے الفاظ یاد کر لئے ہیں کہ صراط ہوگا، میزان ہوگی۔ لیکن ان کی حقیقت کہا کسی کی سمجھ میں آتی ہے؟ میزان کے معنی ترازو، تو ہم ترازو کو دیکھتے ہیں، اس میں دو پلے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قیامت میں بھی ایسی ہی ڈھریاں ہوں گی اور ایسی ہی ترازو ہوگی اور وہ پلے میں رکھے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ترازو کی حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ہر شے کی ترازو اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

حضور اہجام کی ترازو میں سب یکساں نہیں، ذرا بکڑی کی ٹال پر چاکر ترازو کو دیکھئے، اس کا تعدد و قامت ملاحظہ فرمائیے اور کسی عطار کی دوکان پر جا کر جس پر وہ بہت قیمتی دواؤں کو تولتا ہے، اس ترازو کو دیکھئے اور جو ہری کی دوکان پر جا کر دیکھئے۔ وہاں بھی ایک میزان ہے۔ مگر اس موتی کو لے جا کر ٹال کے ترازو پر رکھ دیجئے تو وزن معلوم بھی نہیں ہوگا اور اگر موتی تو لے والے کانٹے پر لکڑیوں کا ڈھیر رکھ دیجئے تو بیکار وہ دب کر رہ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وہ بھی وزن نہیں بتا سکے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہجام میں بھی سب یکساں نہیں۔ جو جسم کثیف ہے، اس کی ترازو ہلور ہے اور جو جسم خفیف ہے، اس کی ترازو ہلور ہے۔ یہ ظاہر، تو ہر شاعر کو معلوم ہوگا کہ مصرع سوزوں نہیں ہے یا یہ شعر سوزوں ہے۔ سوزوں کے معنی تول میں گچ کے ہیں۔ جو گچ ہے، وہ سوزوں، جو گچ نہیں ہے، وہ ناسوزوں۔ تولنے کو کہتے ہیں وزن۔ وزن کے معنی تولنا۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ان کے پاس ترازو رکھی ہوئی ہے کہ کاغذ پر شعر کو لکھ کر اس پر رکھ دیجئے ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ وزن اس کا ہے یا نہیں ہے۔

کیوں؟ میزان کے معنی تول ہیں ترازو۔ یہ اپنے پاس ترازو کیوں نہیں رکھتے اور ہر گچ لیتے ہیں کہ یہ سوزوں ہے اور یہ ناسوزوں ہے۔ بات یہ ہے کہ شعرا ذہیل اہجام نہیں ہے۔ شعرا ذہیل الفاظ ہے اور چمکندہ الفاظ کی جنس کی چیز ہے، لہذا کچھ الفاظ مقرر کئے ہیں۔ شعرا ان الفاظ کی ترازو پر تول جاتا ہے۔ جتنی بحر میں عربی کی، مجھے پندرہ معلوم ہیں، فارسی والوں نے اور بڑے حامل ہیں اور اردو والوں نے فارسی والوں کا تتبع کیا ہے۔ اردو والوں نے اس میں کوئی ایجاد نہیں کی ہے۔ بالکل فارسی والوں کی بحروں کو لئے لیا ہے۔

تو جناب! مجھے عربی کی بحر میں یاد ہیں۔ ایک وقت میں پندرہ قسمیں اور ایک نے اس میں اضافہ کیا تو سول ہو گئیں۔ طویل، بسیط و الخ کمال۔ اب میں اپنے حفظ کا امتحان نہیں دے رہا ہوں۔ بحر میں کتنے وزن ہوتے ہیں؟ یہ سب ایک مستقل فن ہے علم عروض۔ اس کی ایک بحر ہے جس کا وزن ان الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں:

”مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ“۔

لفظ کوئی میرا شعرا نہیں ہے مگر کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کوئی لفظ۔ ہمارے ہاں لکھنؤ میں کسی نے مصرعہ طرح یہی کہہ دیا:

”مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ“۔

ایک صاحب نے اس پر مصرعہ لگا یا کہ کسی صاحب کا طوطا اڑ گیا ہے، پڑھتا پھرتا ہے ”مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ“۔

اسی طرح ایک بحر ہے:

”مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ مَقَاعِيْلٌ“۔

چونکہ شعرا جنس الفاظ ہے، لہذا اس کی ترازو کو بھی ہوتی ہے، نہ قبیل کی ہوتی ہے بلکہ از قبیل الفاظ ہوتی ہے۔ اس پر توں کر دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی حرف گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے تو وہ شعرا مسودوں۔ وزن سے خارج اور اگر بالکل مطابق ہے، جہاں متحرک حرف ہونا چاہئے، وہاں متحرک ہے، جہاں ساکن ہونا چاہئے، وہاں ساکن ہے تو وہ شعرا مسودوں ہے۔ منطق کو بھی علم میزان کہتے ہیں۔ ارسطو نے جو منطق ایجاد کی ہے، اس کا دوسرا نام ہے علم لائیزان یعنی ترازو کا علم۔ کوئی ترازو ہے یہاں؟ یہاں الفاظ نہیں ہیں بلکہ حقائق کو تولتا ہے کہ کون صحیح ہے، کون غلط۔ یہاں معنی ہیں جن کو تولتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط تو اس کی ترازو از قبیل الفاظ نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی ترازو از قبیل مطالب و معنی ہوگی۔ اس کیلئے ارسطو نے قیاسات کی ترازو ایجاد کی۔ اشکال اور جوذیرہ کی ترازو۔ مصرعی و کبرنی مرتب کر کے اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ جاتا ہے یا نہیں۔

ارسطو کی منطق کی چار قسمیں ہیں۔ شکل اول، شکل دوم، شکل سوم اور شکل چہارم۔ سب سے زیادہ حقیقت سے قریب شکل اول ہے اور دہائی حقیقی قسمیں ہیں، صحیحہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اجسام کی ترازدان کی قسم سے، وہ بھی جیسا جسم ہو، اس کے تناسب سے ترازو اور الفاظ کی ترازو شعری از قبیل الفاظ اور معنی کی ترازو از قبیل معنی۔ تو موصول یہ ثابت ہوا کہ جیسی جنس ہو، ویسی اس کی ترازو۔ ایسی ہی ایک چیز کی طرف آپ کے ذہن کو منتقل کروں کہ نبوت کا وزن کون محسوس کرے گا؟ نبی کا جسم وزن نہیں ہے، نبوت کا وزن ہے۔ تو نبوت کا وزن کون محسوس کر سکتا ہے؟ میں جس کا دل چاہے، رسول کو اٹھالے۔ یا اٹھانا خود لیں ہے کہ وہ وزن محسوس نہیں کر رہا۔ نبوت کا وزن وہی محسوس کرے گا جو ہم جنس نبوت کوئی وزن رکھتا ہو۔

کہہ گا وہ ہے کہ نبوت کا وزن کس نے محسوس کیا؟ آپ کے ذہن کو بہت دور منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کی رسالت کا وزن محسوس کیا۔ اس وزن کا احساس اٹھا تھا کہ اُسے برداشت نہ کر سکے اور قدم تھر تھرانے لگے۔ بظاہر یہ قدم کا تھر تھرانا عاجزی ہے مگر کمال معرفت کی دلیل ہے۔ شعور کی دلیل ہے۔ انہوں نے ان کی رسالت کا وزن محسوس کیا اور انہوں نے ان کی ایک ضرب

کا وزن ایسا محسوس کیا کہ قول کر بتا دیا۔

تو جناب اقامت میں جو میزان نصب ہوگی، اس میزان پر کیا چیز تولی جائے گی؟ سب کو معلوم ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے اور میں نے کہا کہ ہر شے کی میزان ہم جنس شے ہوتی ہے۔ جسم کی میزان از قبیل اجسام، الفاظ کی میزان از قبیل الفاظ، معنی کی میزان از قبیل معنی۔ تو جب اعمال تو لے جا رہے ہیں تو اعمال تو لے کیلئے نہ وہ مال کی ترازو کام دے گی، نہ عطار کے ہاں کا کاٹنا کام دے گا، نہ وہ شعرا نے کرام کے بحر ایں کے ناپنے کے اوزان کام دیں گے، نہ اسطر کی سفر کی کمزری کام دے گی۔ یہاں کچھ انسان کامل چاہئیں جن کا عمل ترازو بن سکے۔

یہ حقیقت ہے جسے ہمیں زیارت کے ایک محلے میں سکھایا گیا ہے:

”الْإِسْلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَوَازِينُ الْأَعْمَالِ“

”اے اعمال کی میزانوں! آپ پر ہمارا سلام ہو۔“

یہ اعمال جو تولے جا رہے ہیں، اور اصل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان مثالی اعمال سے کون کتنا قریب ہے؟ جتنا ان کے قریب ہے، وہ میزان میں گراں ہے اور جتنا اس سے دور ہے، اتنا میزان میں سبک ہے۔ وہ میزان میں ناقص ہے۔ عمل تو لے جا رہے ہیں تو اگر ہم بڑا عمل ہوئے تو ترازو میں کیا چیز آئے گی؟ اعمال ہی نہیں تو کیا دیکھا جائے گا؟ شروع سے لے کر آخر تک اگر سب کچھ مخالف ہی ہے، سچے کی امت میں ہیں اور جھوٹ پر فخر ہے۔ امن کی امت میں ہیں اور بجا مائی کو ٹھنڈی سمجھتے ہیں۔ ایمانداروں کو یہ قول سمجھتے ہیں۔

تو بتائیے کہ اگر امین اور صادق کو (معاذ اللہ) آپ نے کم عمل سمجھ لیا تو اپنے قول میں ان شرکین کے ہم نوا ہونے جو انہیں عمل سے غروم سمجھتے تھے یا مومنین کی صف میں داخل ہوئے؟

اگر ہم اس کے گروہ میں شامل ہیں جن کی شیعیت کو ہم سرمایہ نجات سمجھتے ہیں تو شیعہ کے معنی ہیں کسی کی لٹی، کسی کا گروہ، تو باہر دلی بات کہ ہمیں کا گروہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ نمازیوں کے گروہ میں بہ نمازی نہیں ہو سکتے۔ یہ تھوڑی دیر کا امام جو جماعت کا ہے، اس کی بھی جب بہت اقتدار کی تو متا بہت واجب۔ رکوع اپنی جگہ، ہدایت لیس امام سے پہلے ہو گیا تو نماز باطل۔ سجدہ اپنی جگہ، ہدایت لیس امام سے پہلے ہو گیا تو نماز باطل۔ یہ نہیں کہ جماعت کا قیام اس میں سے منہا کر لیا جائے، یہی نہیں۔ اصل مل گیا، اصل برہا رہا۔ اس دلی امام کی اطاعت اور اتباع تو صحت عمل کیلئے فرض ہے اور جو دیں وہ دنیا کے کام ہوں، جو امام مطلق ہوں، ان کے نام کو حفظ کر کے اور کسی کو سنا کر ہم یہ سمجھیں کہ کام ہو گیا، متابعت کی ضرورت ہی نہ وہ، پیروی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ پھر تو حقیقت میں ”وَالْهَيْكَلُ الْاَلٰہِیُّ الْوَسِیْلَةُ“ کا اصل معلوم اگر دیکھا جائے تو وسیلہ سے مراد لینا، پناہ، ایمان اور اپنا عمل ہے۔

تاؤمید ہونے کیلئے درائع کا اعلان کیا گیا ہے۔ حضرت انبی ہے ”تَخْفِضُ رِیْسِنِ یُثَابُہُ“ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ جس کو چاہے گا۔ یہ چاہا بدو نہیں ہے۔ خود میں وہ ملائیت رکھیں کہ وہ چاہے۔

ایسی طرح وہ شفاعت کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ شفاعت ہے اور شفیع بھی ایک نہیں ہے، جتنے افراد ہیں، کوئی ماننے نہ مانے۔

میں تو ماننا ہوں کہ وہ سب شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا ذکر ہر مومن کو بقدر ایمان حق شفاعت حاصل ہے۔ ہر وہ مومن جو اس لائق ہے کہ شفاعت کر سکے، وہ شفاعت کرے گا۔ یہ شفاعت اس لئے ہے کہ اُمید نہ ہوں۔ اس میں بھی مراہب عمل ہیں۔ کوئی غلطی ایسا ہوتی ہے کہ متحین کہتا ہے کہ چوں کہ وہ مردے ہیں اس کی نظر میں قابل اعتراض ہے مگر نہیں کافتا۔ باوجودیکہ کی کا احساس اُسے ہے۔ یہ تو ہے تَفْطِيرُ لَيْسَ بِشَاءٍ جس کو چاہتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ مگر وہ مراد یہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ نہیں تو ہم ضرور کانٹیں گے لیکن اگر کوشش ہوگی تو بڑھ جائیں گے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی مراہب کمزوری عمل ہیں کہ کسی کو بغیر شفاعت خود ہی معاف کر دیا، کسی کو گویا در۱۱ الجھادے میں ڈال کر شفاعت کروا دی اور شفاعت کرنے والے بھی شفاعت چشم و ابرو دیکھ کر کرتے ہیں۔ وہ مرضی دیکھ کر شفاعت کرنے والے ہیں۔ بغیر اس کی شفاعت کے اذان کے شفاعت بھی نہیں کرتے۔ حکمت یہ ہے کہ میں خود تو نہ معاف کروں، ان کے کہے سے معاف کروں۔ اس طرح جس کو معاف کیا جا رہا ہے، اس کی بد اعمالی کا ایک یہ درجہ ہے۔ بس اچے اعمال کم اور کم اسنے ہونے چاہئیں کہ شفاعت کرنے والوں سے کہتے ہیں ہائے شرم نہ آئے اور شفاعت کرنے والوں سے التجا کی گنجائش ہو اور شفاعت کرنے والے بھی مناسب محسوس کریں کہ ہاں، اس کی شفاعت کر دی جائے اور اللہ کی رضا بھی ان کو شفاعت کرنے کیلئے حاصل ہو۔

لہذا انا اُمید بھی نہیں ہونا چاہئے۔ جتنے وقت پر بھی اصلاح عمل کر سکے، کرے۔

31

وسیلہ اور شفاعت

مکمل ذہن کی ہر شے سب صحت ہے
 ہاتھ لٹوانے کو دنیا میں جاتا بھی آئی
 درد عیاں جو تھا ماضی تو دعا بھی آئی
 قبر میں ساتھ میرے خاکِ فنا بھی آئی

اگر وہ ہستیاں کسی دوسرے کی حضرت کیلئے دعا مانگیں تو اسی کا نام شفاعت ہے۔

جب اللہ نے ان کو اپنے مطلب کا وسیلہ بنایا تو ہم انہیں اپنے مطلب کا وسیلہ کیوں نہ بنائیں! ہماری تاریخ آگ کے اٹھتے ہوئے شعلوں کے دو مناظر کو بھی نہیں بھولے گی، ایک وہ شعلے جو جناب سیدہ کے گھر سے اٹھے تھے، دوسرے گیارہ محرم کی رات کو جن میں آلِ محمدؐ کے غمے اور سید زادیوں کی چادریں جل گئیں۔ انہوں نے کوفہ کے بازار میں نیرے پر بھی اپنے نانا کے ارشاد کی سچائی کو ثابت کر دیا کہ دیکھو! ہم سے قرآن بھی جدا نہیں ہوتا۔ سر اور گردن الگ الگ ہو گئے لیکن ہم سے قرآن الگ نہیں ہوا۔

وسیلہ اور شفاعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالْتَفَتُوا اِلَیَّوَالْوَسِیْلَةَ

اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ کل اس پہلو کو عرض کیا کہ اس کی بارگاہ میں وسیلہ ایمان اور صل صالح ہے۔ اس وسیلہ کے بارے میں جو اکثریت سے یا جماعتیت سے، مسلمانوں کا کوئی بھی مکتب خیال ہے، اسے انکشاف نہیں ہے۔ لیکن اس وسیلہ کے لفظ سے ایک چیز ہے جس کا نام ہے توسل۔ اس توسل کے سنی ہوتے ہیں، خلافتِ نبویہ یا تعریفِ فرقہ قدیم مسلمانوں کیلئے متبرک ہیں اور پھر اہل ظاہرین ہمارے لئے۔ یک طبقہ مسلمانوں ہی کا جو ذخیرہ اُسے توسل کا قائل ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ اس تصور کو نہ دیکھتا ہو جو ہمارے آخر ظاہرین کے بارے میں ہے مگر وہ دوسرے لحاظ میں اہلِ باور و مقررینِ بارگاہِ الہی سے توسل کا قائل ہے۔ اس عنوان کے تحت وہ ہمارے ساتھ آخر ظاہرین کے بارے میں بھی توسل کا قائل ہو جائے گا۔ اس منصب کے لحاظ سے نہیں جس کے ہم قائل ہیں لیکن اس عام عنوان کے تحت کہ مقررینِ بارگاہِ الہی انہی استیاء ہیں کہ اصطلاحی حیثیت سے کوئی اس عہدہ کا قائل ہو یا نہ ہو لیکن مقرب الہی ہونے میں کسی کو شک نہیں۔

اس لئے ذخیرہ اُسے توسل کا قائل ہو گا وہ لا رہا اس خطہ پر بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گا کہ ایک طبقہ جس کا اصل مرکز مہدی تھا اور اس کے بعد اس کی حدود بڑھ کر پورے مجاہد پر چھا گئیں اور بالواسطہ تمام دنیا پر دولت کی بنیاد پر اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں، وہ اس کا مخالف ہے۔ اس کا مسلک یہ ہے کہ توسل کرنا ان معنی سے کہ عاقل رسول کو واسطہ قرار دینا اور طلب حاجت میں اس کی بارگاہ میں جا کر یہ سمجھنا کہ (روضہ پر) پہنچنے سے اور دعا کرے سے ہماری حاجت پوری ہوگی، یہ سب وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے اور وہ ایسا شرک نہیں جو نفی ہو۔ ایک بلند معنی کے لحاظ سے یہ کاری بھی شرک کہلاتی ہے۔ مگر وہ شرک غبی ہے۔ یہ شرک اس کے نزدیک ایسا شرک جلی ہے کہ اپنی جماعت کے سوا تمام دنیا کو واجب اھلک سمجھتے ہیں۔ چاہے بتا صائے سیاست ان کی آواز میں دھیمیا پن پیدا ہوا ہو لیکن اصل مسلک ان کا یہی ہے کہ اس کی جاں بھی سباحت یعنی جان کا بھی احترام کوئی نہیں اور تمام مسلمانانِ عالم کا جاں و مال محترم نہیں ہے۔

ان کا قتل کرنا بھی جائز، مال و مال بھی جائز۔ یہاں تک کہ اس کی عورتوں کو کبیز بنانا بھی جائز۔ یہی جو شرکین کے احکام ہیں وہی تمام دنیا کے مسلمانوں کے احکام اس کے نزدیک ہیں۔ اس بنا پر کہ وہ توسل کے قائل اور اس پر حامل ہیں۔ توسل ان کے نزدیک وسیع شرک ہے جیسا شرکین مکاتبات و منات کی پرستش کرتے تھے۔ چونکہ ان حضرات کے روئے توسل کا مرکز ہیں، اس لئے سب روضوں کو وہ اہتمام سمجھتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں اور اس کی زبان میں دوسرے رسول سب سے بڑا بہت ہے۔ صم اکبر۔ مگر اتنے طویل عرصہ میں تنبیہ سے کام لے کر اس کو باقی رکھا ہے۔ آج اس چیز کا بیان ہے جسے وہ شرک قرار دیتے ہیں اور اسے ہم عبادت الہی سمجھتے ہیں۔ اسی توسل کے تحت

حقیقت میں مسئلہ شفاعت بھی ہے۔ بلا واسطہ اللہ سب کام کر دیتا ہے تو آخر کسی کو اسے شفع قرار دینے کی ضرورت کیا ہے؟
چنانچہ ایک رجحان یہ ہے کہ شفاعت کا تصور غلط ہے۔ اس کے لئے قرآن مجید کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں کہ:

لَيْسَ لَهُمْ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
انہیں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفع ہے۔

اور پھر روز قیامت کے ذکر میں قرآن مجید میں ہے کہ اس دن نہ تو فدیہ ہوگا، نہ شفاعت ہوگی۔ ایک وقت میں ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی۔ اس کا نقد نظر انکار شفاعت تھا۔ انہوں نے پورے قرآن سے چودہ آیتیں لکھی تھیں، لیکن شفاعت میں ایسی:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُمْخِذُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا وَلَا تُمْخِذُونَ عَنْهَا شَفَاعَةً
کہیں پر

لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

ہے۔ اس طرح چودہ آیتیں انہوں نے مسلسل لکھی تھیں۔ اس کی رد میں امام مہر شمس کے رسالہ شائع ہوا تو اس میں میں نے بالکل صحیح حساب کے ساتھ 28 آیتیں ثبوت شفاعت میں پیش کیں۔ علم حبیب کے بارے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر وہ جگہ ہے کہ ایسا نہیں ہے اور ایک جگہ قرآن نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے سو! تو اور ایک حدیث سوا آیا، ایک آیت میں اور یہ سو! ان سب آیتوں میں لگ جائے گا کہ نہ اس نے بتا دیا کہ وہ حکم عام نہیں ہے۔ اس میں خصوصیت ہے۔ تو جب یہ خصوصیت ہے تو جہاں جہاں وہ عام حکم ہے، وہ اس خاص پر محمول ہوگا کیونکہ خاص مرتفع ہوتا ہے اپنے منہوم میں اور عام تو ایک اپنے الفاظ کی لپیٹ میں لیتا ہے۔ خاص جب حکم آجائے خصوصیت کے ساتھ تو وہ ہر عام میں تخصیص پیدا کر دے گا۔ جہاں جہاں شفاعت کی نفی ہے، (ان چودہ آیتوں کا انکار نہیں) مگر انھیں آیتوں میں "لَا" "موجود ہے۔ کوئی قید موجود ہے تو وہ "لَا" اور وہ قید ہا کر ان سب آیتوں کو متید بنادے گی۔ تو وہ انھیں آیتیں ثبوت شفاعت کی دلیل بن جائیں گی۔

اب قرآن مجید میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح شفاعت کا اثبات ہوا ہے۔ کہیں ایک جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے:

لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى

وہ لوگ شفاعت نہیں کریں گے۔ وہ سے مراد بعض فرشتوں کو قرار دیتے ہیں۔ بعض ان افراد انسانی کو شفع قرار دیتے ہیں جو پیش خدا شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ تو وہاں یہ جملہ ہے:

لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى

وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی جو اللہ کو پسند ہو۔ تو اب شفاعت نہ کرنے کے ساتھ "إِلَّا" "آپس یا تو معلوم ہوا کہ کچھ ایسے ہیں جن کی شفاعت اللہ کو پسند ہوگی۔

ایک جگہ قرآن مجید میں ہے، میں تمہیں جان کر رہا ہوں، نمونہ کے طور پر ایک ایک آیت ایسی ہے جس میں قید ہے، خوش کرتا ہوں۔ یہاں دیکھئے کہ یہاں آیا:

لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ

”إِلَّا“ آیا تو اس نے نفی میں انتخاب پیدا کر کے اس کو ثبوت بنایا۔ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ دیکھئے وہاں کوئی شفع نہیں۔

مَمَّا مَن شَفِيعٌ

کوئی شفع نہیں ہے۔ ابھی تک نفی ہے۔

إِلَّا بِإِذْنِهِ

مگر اس کی اجازت سے۔ تو اب جب ”إِلَّا بِإِذْنِهِ“ آیا تو نفی میں شفاعت کہاں ہو؟ ”إِلَّا بِإِذْنِهِ“ ثبوت شفاعت کی دلیل بن گیا۔ ایک جگہ ہے کہ ”مَمَّا مَن شَفِيعٌ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ“ اس کے ہاں کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی شفاعت کرے والا دیبا نہیں ہے جس کی وہ اطاعت کرے۔ یعنی کوئی حکم شفاعت کرے، ایسی کوئی بالادست طاقت نہیں ہے جو اس کو گویا مجبور کر سکے، اب کوئی شفع نہیں ہے۔

اس کو ایک مفسر نے بڑے لطیف انداز میں دو الفاظ میں کہا ہے کہ ایسے شفع نہیں ہیں جن کی وہ اطاعت کرے، ایسے شفع ہیں جن کی دعا کو وہ قبول کرے۔ کہیں یہ کہہ دیا کہ شفاعت وہاں قائم نہیں دے گی مگر یہ کہ ”إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ لَهُ“ جس کیلئے اس کا اون ہو۔ تو اب جب افغانی آیتیں اس قسم کی آگئیں کہ جس میں کہیں ”إِلَّا“ کہہ کر استثنیٰ کیا گیا ہے اور کہیں شفع میں قید لگا کر اس کے دائرے کو محدود بنایا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن نفی شفاعت کو نہیں، ثبوت شفاعت کو بتاتا ہے۔

اب جو تصورات نفی شفاعت میں ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن میں ایک بات طے کرتا ہے کہ یوں ہے یا یوں نہیں ہے۔ پھر وہ آیتیں تلاش کرتا ہے کہ اس کی تائید میں آیتیں کونسی ہیں۔ اس لئے ایسے شخص کو چودہ آیتیں نظر آئیں، افغانی آیتیں نظر نہیں آئیں کیونکہ اس نے تو اپنی جگہ یہ طے کیا تھا کہ میں نفی شفاعت کرتی ہے۔ اس لئے وہ آیتیں مطلب کی نہ تھیں جن میں ثبوت شفاعت کا پتہ چلتا تھا۔ یہ آیتیں مطلب کی تھیں۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ لوگوں کو قرآن کا مطلع نہیں ہوتا ہے بلکہ قرآن کو اپنا تابع بناتا ہے۔ کسی عرض کے تحت مطالعہ قرآن ہے، اس لئے نہیں ہے کہ قرآن سے حقیقت سمجھیں۔ یہی مولانا ہوا کرتا ہے کہ ہر ایک مناظر اپنے مطلب کی آیتیں سوچ کر پیش کرتا ہے، اس لئے کہ مطلب تو اس کے ذہن میں قرآن کو دیکھے بغیر طے شدہ ہے۔ میں ایک جماعت کو مارل سمجھتا ہے تو اب اس کیلئے تلاش ہے دلائل کی۔ بات تو ہم اپنی جگہ طے کئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے کسی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ انکار کو جذباتی طور پر ہے۔ لیکن قرآن سے منہ کوئی پیش کرتا ہے۔ یا یہ کہ طے تو یہ ہے کہ ہم کسی خاص خدا کو دراشت نہیں دیں گے، اب اس کیلئے تلاش سے بھی آیت نہیں ملتی تو حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، چاہے خلاف قرآن ہو۔

جواب اصل دلائل نقلی شفاعت کے قرآن میں نہیں ہیں بلکہ عن میں ان کے پاس کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شفاعت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے گا اصل باتیں کیا ہیں تو یہ کہ اگر وہ قائل معافی ہے تو خدا سزا دے گا۔ بے سنی چیز ہے، ایک صورت میں بے ضرورت ہے، ایک صورت میں بیکار ہے۔ اگر وہ قائل مغفرت ہے تو وہ بے ضرورت ہے اور اگر قائل مغفرت نہیں ہے تو بیکار ہے۔ لہذا شفاعت کیوں ہے؟ یہ دلیل بظاہر عقلی حیثیت سے بہت مضبوط نظر آتی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ شفاعت سے کہاں قصور ہے؟ یہ تو ہر دعا کی قبولیت میں ہے کیونکہ وہ کام ہوتا ہے تو دعا بے ضرورت ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو دعا بیکار ہے۔ لہذا دعا کیوں؟ مگر دعا کا منکر کوئی نہیں اس لئے کہ قرآن علم سے رہا ہے کہ:

فَاذْعُوْا اَنْتُمْ حَبْلٌ لَّكُمۡ

مجھ سے دعا مانگو۔ تو میں کہتا ہوں کہ شفاعت درحقیقت ایک قسم کی دعا ہے۔ جب دعا اصل دعا کے منکر نہیں ہیں تو شفاعت کے کیونکر منکر ہوتے ہیں؟ جو مطلق دعا کی صحت کا پتلا ہو سکتا ہے وہی شفاعت کا پتلا ہو سکتا ہے۔ مگر کوئی کہے کہ یہ تو ہم پر سئلے کا دہاؤ ذلیل کر منوالیا۔ اچھا! ہم کہتے ہیں کہ وہ دعا ہی کیوں؟ مطلق دعا کیوں؟ قرآن میں کیوں ہے؟ تو یہ حقیقت میں مسئلہ تقدیر سے متعلق چیز ہے اور تقدیر بڑی گہری بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مطلق فیصلہ ہو گئے کا تو بے شک دعا بیکار اور بے ضرورت ہوگا اگر مطلق فیصلہ ہو نہ ہو گئے کا تو دعا بیکار۔ وہی بات اس صورت میں بے ضرورت اور اس صورت میں بیکار۔ وہیں طے شدہ کہ یہ بات ہوگی، دعا کریں یا نہ کریں تو دعا بے ضرورت اور یہاں طے شدہ ہے کہ نہیں ہوگا تو دعا بیکار۔ لیکن جب اس قائل حکیم نے دعا کا حکم دیا ہے تو یہ کیوں نہ سمجھے کہ کچھ مقدرات کو اس نے مشروط کیا ہے ہماری دعا سے۔ یعنی فیصلہ اول یہ ہے کہ اگر دعا کرے گا تو اس طرح ہوگا اور اگر دعا نہیں کرے گا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم نے دعا نہ کی تو اس محدودی کے ذمہ دار ہم ہونے اور پھر فور کیجئے تو وہ دعا سے مخصوص نہیں، وہ تصور جو ہے کہ ایک صورت میں بے ضرورت اور ایک صورت میں بیکار، وہ جتنی تدابیر آپ کرتے ہیں، ان سب میں ہے۔ ہر شخص اپنے مفہم کیلئے تدابیر کرتا ہے۔ تو اگر وہ ہونے والی بات ہے تو آپ کی تدابیر بے ضرورت اور اگر ہونے والی بات نہیں ہے تو آپ کی تدابیر بیکار۔

جو بات دعا کی تھی، وہ آپ کی تدبیر میں بھی ہے اور پھر محتاج، ڈاکٹروں کو، ٹیکسوں کو سب کو خطرہ اٹھا کر دیتے ہیں، اس لئے کہ اچھا ہونے والا ہے تو وہاں بے ضرورت، اچھا ہونے والا نہیں ہے تو وہاں بیکار۔ اب کچھ ٹھہرے وہ چیز ہمارے ہندوستان میں ختم ہوئی، جب سے میں عراق سے آیا ہوں تو اس وقت پورے جلد ہلال کے ساتھ ہمارے ملک میں اور خصوصاً پولی میں بہت زیادہ تھا کہ لوگ کب معاش میں، یعنی تجارت و غیرہ کو ذلت سمجھتے تھے۔ شرعاً مانع کرتے تھے مگر یہ کہ ملت حدودی یا تجارت نہیں کرتے تھے۔ بھلا میر صاحب ہو کر دوکان کریں؟ یہ بہت شدت کے ساتھ تھا۔

چنانچہ وہاں سے آ کر میرے جو بیانات ہوئے وہ تین دن مدرسہ اہلوا اطمین میں تجارت اور اسلام کے موضوع پر ہوئے تھے اور وہ جلسہ مشن سے چھپے بھی تھے۔ "تجارت اور اسلام"۔ تو وہ گویا مغربولت میں ایک نئی چیز سمجھی گئی۔ تو اس میں میں نے عرض کیا تھا، اس میں دلائل جو تھے، ترک تجارت اور ترک مذہبی معاش کے، میں میں ایک یہ بھی تھا کہ کسی سے کہا دے یہی ۱۰۰۰۔ الم میں ہوتا کچھ

کرد؟ انہوں نے کہا: ہمارے مقدر میں فاقے لکھے ہیں تو پھر کیا کریں؟ مقدر میں فاقے ہیں، پھر کیا کریں؟ اور ایک مسئلہ تھا کہ اللہ رزق کا ضامن ہے تو بہر حال وہ رزق تو ہمیں ملے گا۔ پھر حکمتِ مہروردی کر کے کیا کریں؟ ایک تصور یہ اللہ کی رزاقیت کا تھا۔ ایک تصور وہی عزت و شرافت کا تھا کہ ابھی میرا صاحب کھلاتے ہیں، اگر تجارت شروع کر دی تو اس چیز کا نام لے کر کہا جائے گا کہ پاں والے بسکت والے اور مختلف چیزوں والے۔ تو گویا عزتِ حائمانی ختم ہو جائے گی۔ غرض یہ سب تصورات تھے جن کی بناء پر مجھ کے مرتے تھے اور تجارت نہیں کرتے تھے۔

میرے جو بیانات ہوئے، تو جناب اب ایک لہر جیسے دھڑکی کر گئی ایک بات سامنے آئی۔ لوگوں نے دو کانیں کھولنا شروع کیں، تجارت شروع کی اور اس کے اشتہار میں لکھا کہ انہوں نے یعنی میں نے ایسے بیانات دیے تھے، لہذا اس پر عمل کرنے کیلئے ہم نے یہ کاروبار شروع کیا ہے۔ تب میں نے ایک بیان میں کہا کہ اگر آپ تجارت کرنے کا ذوق ہوا ہے، تو ٹھنکی ٹی ہے تو اسے آپ ایک مصلحانہ شان سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہئے کہ ہماری قوی ضرورت ہے۔ میرے بیان کا حوالہ دے کر گویا ایک خدمتِ قومی کے طور پر اسے کرنا اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی جگہ اسے ذلیل کام سمجھ رہے ہیں۔

اب اس قدر دلی بات کو اس بیان میں میں نے کہا کہ جناب اگر آپ اس مصلحانہ کے ذمہ داری کے تمام شعبوں میں قائل ہوں تو میں چاہے اس مصلحانہ کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو بے مصلحانہ نہیں سمجھوں گا۔ یعنی وہی کہ پیار ہو چکا لیکن آپ نہ جائیں ڈاکٹر کے ہاں اس لئے کہ مقدمات میں اگر ہے اچھا ہوتا تو ہو جائے گا اور اس سے آگے یہ ہے کہ مقدمہ عدالت میں ہو لیکن جی رہی نہ کیجئے۔ کہئے کہ جائیداد اگر ملتی ہے تو مل ہی جائے گی۔ جی رہی ہے کیا کام؟

ایک معمولی سی بات ہے کہ میرا یہ بیان آپ کو ملتا تھا تو آپ اپنے گھر میں بیٹھتے تھے کہ مقدر میں سنا ہے تو میں ہی لیں گے مگر آپ نے کب سے اپنے پردہ گراہوں کو تہلیل کیا اس مجلس کی خاطر؟ اور کس طرح سے دقیق مقررہ پر تیار ہوئے اور پھر ایک ایک قدم کی صورت میں تکتے سرا ملے کر کے اس بیان میں شرکت کی؟ تو اگر یہ سب باتیں آپ نے خلاف عقل نہیں کیں تو طلبِ رزق کی کوشش کیلئے تقدیر کی ہر استعمال کرنا کہاں تک معقولیت ہے؟ معطوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے آپ قائل نہیں ہیں بلکہ تقدیر کو اپنے بے عمل کا بیانا بنا رہے ہیں۔ وہی صورت یہیں ہے کہ جناب، اگر تے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ بیکار ہے تو دعا کرتے وقت کیوں سوچتے ہیں کہ یہ بیکار ہے؟ ہونے والا ہے تو ہو گا۔

اب میں محکمہ الفاظ میں عرض کروں کہ غصہ کیا کیا ہے؟ غصہ اس کا یہ ہے کہ خالق کی مشیت صرف ایک حاکم کی تو ہے نہیں کہ اس کو فرضِ تعلیم احکام سے ہو، اس لئے وہ ایک فہرست احکام بنا دے اور اس کے بعد مخالفت کر کے تو سزا دی جائے گی۔ اس کی حیثیت وہ بھی ہے جو ناقص درجہ پر ایک باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو باپ کی یہ شان نہیں ہوگی کہ وہ بس آؤ دے دے اور پھر بے فکر ہو جائے کہ اگر خلاف کرے گا تو سزا دیں گے۔ جی نہیں! وہ حکم بھی دیتا ہے اور جیسے اس کے دل کو لگی ہوتی ہے کہ یہ اس پر عمل کرے۔ لہذا وہ محرکاتِ عمل مہیا کرتا ہے اپنی طرف سے۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ثواب اور عذاب کے اطلاعات بھی نہ ہوتے۔ خصوصاً ثواب کے

اطلاعات تو ہوتے ہی نہیں۔

لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ کسی۔ کسی طرح سے یہ طاقت گزار ہیں کہ نہ کہ اولاد میں بھی طبعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ چیز تم کو دی گئی تو وہ چڑ جائے گا، اس کی خودداری کے خلاف ہوگا۔ کوئی ایسا ہوگا کہ اس سے سزا کا کرکے تو وہ برا مانے گا۔ اسے کہہ ہو جائے گی۔ تو باپ اگر دانش مند ہے تو بچوں کی طبعیت کے لحاظ سے جسے دیکھے گا کہ کڑے تہروں سے متاثر ہوگا، اس کیلئے سزا کا اعلان کرے گا کہ تم نے یہ کیا تو مار کاؤ گے۔ جسے بلند نظر پائے گا، اس کیلئے نہ تو اب کہے گا، نہ عذاب کہے گا۔ کہے گا کہ تم سے خوش ہوں گے۔ تو وہ عرکات عمل بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد دہانی اس کی اپنی مرض کیلئے تو ہے نہیں۔ ہم یاد کریں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ اگر ہم بھولے رہیں گے تو اس کا کیا نقصان؟ یہ یاد دہانی ہماری قصیر حال و مستقبل کیلئے اکسیر ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ہیں۔ احساسِ فرض پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم برائیوں سے بچتے ہیں۔ تو یاد دہانی کا اس نے حکم اپنے فائدہ کیلئے نہیں دیا ہے، ہماری قصیر حیات کیلئے دیا ہے۔

کسی شاعر نے طنزیہ طور پر یہ کہا ہے۔ جنابِ امیرِ لکھنؤ کا شعر ہے، ایک شعر ہے مہارت گزاروں پر مہارے اور رک رک کر کہا ہے:

گر چہ می بھی بھی نمی ہم نے تو نماز حاجت

اپنے مطلب کیلئے یاد خدا بھی آئی

ایک اور شعر یاد آ گیا:

گلشنِ دہر کی ہر شے سب صحت ہے

ہاتھ ملانے کو دیا میں صحتا بھی آئی

دردِ عصیاں جو تھا عارض تو دوا بھی آئی

قبر میں ساتھ میرے خاکِ شفا بھی آئی

انہوں نے تو طنزیہ طور پر یہ تحریر فرمائے مگر میں کہتا ہوں کہ درحقیقت اسی لئے تو دوا کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مطلب کیلئے ہی کسی، ہماری یاد تو آئے۔ وہ تو ہمارے آئینے نے تمثیلی طور پر اس کیلئے ایک، ہاتھ بھی لٹس فرمایا ہے کہ ایک بندہ بھی سجدہ ہی نہیں کرتا تھا۔ ظالم اس کی بد اعمالی پر گویا بارگاہِ الہی میں فریادی ہوئے کہ خداوندِ ایزد تیرا بندہ، تیری طرف سے برابر اس کو رزق دل دیا ہے اور یہ بھی تجھے یاد نہیں کرتا تو ارشادِ قدرت ہوا کہ ہاں شیک ہے مگر ایک جزو در اس کے نظامِ حیات کا بدل دوا، ایک رنگ کا نظام بدل دوا، اب جو تکلیف ہوئی تو سجدہ میں رک کر اس نے کہا یا رب! تو صدائے قدرت آئی کہ ارے میں تو مدت سے منتظر تھا کہ تو مجھے پکارے۔

تو دوا کا فلسفہ یہ ہے اور مقصد دعا ہیسا عظیم ہے کہ جس میں ذرا سا بھی کلام، دو حرفی کلام بھی ہو تو وہ مہل نماز ہو جائے اور دوا ہر گل پر ہو سکتی ہے۔ ایک تو جبکہ مقرر کردہ گنی ثنوت میں جو جمہورِ امت کے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہے تو وہ ثنوت۔ ماکا مل خاص ہے اور اس کے بعد کلیڈ کسی مقام پر بھی کلام کرنا ناجائز مگر یہ کہ دعا ہر گل پر جائز ہے۔ ہر جگہ پر دعا مانگنا ہے۔ انہ کرنے والوں کی خدمت

میرے آں میں کہا گیا:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، محمدؐ سے کام لیتے ہیں، میری عبادت کے مقابلہ میں، جو مصومین نے اس کی تفسیر میں کہا۔ ہے کہ یہاں عبادت سے مراد وہ دعا ہے کہ جیسے اپنی کسر شاہن بگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کو، تو ان کیلئے کہا گیا کہ ان کیلئے جہنم ہے جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ صوم نے فرمایا ہے۔

أَلَدُّنَا أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ

وہاں عبادت میں سب سے افضل ہے۔ اور ایک حاضر نے صوم سے سوال کیا کہ وہ شخص سہر میں داخل ہوئے، ایک شخص نے کھڑت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، ایک نے کھڑت کے ساتھ دعائیں مانگیں تو اس میں سے کس کا افضل افضل ہے؟ حضرت نے پہلے بملا فرمایا کہ اس کا افضل بھی ٹھیک ہے، اس کا افضل بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہونے کو میں پہچانتا ہوں، میں تو افضل کو پچھرا ہوں کہ ان میں افضل کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جس نے دعائیں مانگیں، وہ خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ غرار بقدر ضرورت پڑھ لی، وجہ ادا کرنا تھا، کر لیا، پھر دعائیں مانگیں، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔

تو اب جب دعا کرنا ہی ہے بارگاہِ الٰہی میں تو اگر وہ ہستیاں کسی دوسرے کی محفرت کیلئے دعائیں تو اسی کا نام شفاعت ہے۔ تو آپ کی دعائیں نہیں سوچتے کہ دعائیں کیا فائدہ اور وہاں شفاعت میں سوچا رہے ہیں کہ شفاعت کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک صورت میں ضرورت کیا اور ایک صورت میں حاجت؟ وہ جو ایک تصور تھا جس کو عرض کیا، دوسری بات یہ کہ ایک تصور ہے کہ شفیع کے معنی ہیں فرد ایک اور شفیع۔ اسی وجہ سے نماز شب میں آٹھ رکعات تو نماز شب کہلاتی ہے اور دو رکعات جو ہوتی ہیں، وہ شفیع نماز کہلاتی ہیں تو شفیع کے معنی وہ۔ جیسے طاق اور جھت اور ایک در ہے یعنی ملائکہ نماز اس کے بعد قرآن مجید میں، وَالشَّافِعِيُّ الْوَلِيُّ "میں قسم دو کی اور ایک کی۔ اب اسکا ہی چیزیں ہیں جہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافی ہے قرآن تو بگتے کہ دو کون ہے اور ایک کون ہے؟

غرض اب تصور یہ ہے کہ اسے آپ کہہ رہے ہیں شفیع، اور شفیع کے معنی وہ جو دوسرا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے مقابلہ میں وہ گویا در مقابل ہے، اس لئے شرک ہے۔ اس میں تصور شرک یوں پیدا ہوا کہ یہ خدا کا دوسرا ہے۔ تو جو اصل بنیاد ہے، الغوی مفہوم کی، وہ مسلم۔ بے شک شفیع کے معنی وہ جو ہیں اور شفیع یعنی دوسرا، مگر ذرا اصل سے کام لیتے، کس کا دوسرا ہے، حقیقت میں اس صاحب حاجت کا دوسرا ہے کہ اسی تک وہ ایک کی حاجت تھی، اب وہ کی ہو گئی۔ اس لئے شفاعت شرک نہیں بلکہ شرک ظن ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر شفاعت کا اظہار ظلم۔ قرآن میں مراد شفاعت ہے اور "شَفِيعُ الْمُنَافِقِينَ" آپ کا ایک لقب ہے مستند احادیث کی رو سے۔ لہذا کسی کے بارے میں وہ شفاعت کا اظہار کریں گے مگر رہائے حدیث، صحاح و تفسیر کو شفیع مانیں۔ پھر یہ بھی ایک صورت ہے کہ وہ شفاعت کو شرک قرار نہیں دیتے بلکہ تو شرک قرار دیتے ہیں۔ وہاں بھی ذرا اصلی بحث کرتے ہیں کہ ان سے مذکور کیا آپ بتادی شفاعت کیجئے بلکہ اللہ سے کہو کہ ان کو یہاں شفیع بناوے۔ یعنی یوں مانگ نہ بگڑو، یوں بگڑو، ان سے نہ کہو کہ آپ شفاعت

کہتے، اللہ سے کہو کہ ان کو ہمارا شفیع بنادے۔ تو اگر شفاعت کر جان کا شرک ہے تو خدا سے کہنا کہ اپنا تو شریک قرار دے۔ یعنی اگر وہ غلط ہے تو یہ جتنا بھی غلط ہے۔ فرض یہ کہ شفاعت کے حلق وہ مگر نہیں ہو سکتے۔ مجبوری ہے قرآن میں ہے۔ احادیث صحاح میں بھی ہے۔ قرآن میں یہ کچھ ترکیب ہو جاتی ہے لیکن صحاح کو کیا کیا جانے کہ بخاری اور مسلم میں شفاعت کا ذکر موجود ہے۔

”أَوْ لَيْتَ الشَّفَاعَةَ“۔

مجھ کو شفاعت کا درجہ حاصل ہوا ہے۔

قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی بھی تفسیر شفاعت کے ساتھ ہے کہ وہ مقام محمود جس پر اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کافر کیا ہے اور وہ شفاعت کا درجہ ہے۔ تو اب یہ تو مجبوری ہے، شفاعت کا اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن توسل کا اللہ ہے یعنی ان کے ذریعہ سے دعا مانگنا اور ان کو واسطہ قرار دینا کہ تجھے واسطہ ہے تو آل، جو کا۔ اس طرح سے توسل کرنا یا ان کے درمیان پر جا کر دعا مانگنا۔ یہ سب جو ہے، وہ شرک ہے۔

تمام دنیا کے مسلمان واجب القتل ہیں ان باتوں کی وجہ سے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول کے پاس ہمارا کسی درمیان پر جا کر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ لو۔ تو اب قرآن مجید کی آیت پڑھنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ربوبی کا کوئی سوال نہیں ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میں ان کیوں نہ ہوں کہ:

إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

جبکہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا۔

اصطلاح قرآنی میں اپنے نفس پر ظلم کرنا گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ یعنی گناہ کر کے کہہ کہی اور کا نقصان نہیں کرنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ ”إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ“۔ یعنی جنہوں نے گناہ کئے تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ:

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا لَلَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا لَلَّهُ لَوْ أَنَا

رُحْمًا

اگر ایسا ہوتا کہ جب انہوں نے اپنے اور پر ظلم کیا یعنی گناہوں کے مرتکب ہوئے تو آپ کے پاس آتے۔

قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ”جَاءُوكَ“ آپ کے پاس آتے۔ ت۔ ف ہوتا ہے ترتیب کیلئے۔ پرانے زمانہ میں اس ”ف“ کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے پاس آتے، یہی اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے۔ اب ہماری آراء میں دلی نہیں رہی۔ اب ہم ترجمے میں اس کا مفہوم یوں ہوا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آکر اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے یعنی اپنی جگہ پر مغفرت کے طلبگار ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کے پاس آتے، آکر اللہ سے طلب مغفرت ہوتے، پھر غمخیزان کیلئے استغفار کر کے تَوَجَّعُوا لَلَّهِ تَوَابًا رُحْمًا“ تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاتے۔

یعنی بھائے خود تو ہے ہی تو اب۔ بھائے خود ہے ہی رحیم۔ مگر ان کیلئے اس معصیت تو اہمیت درجہ صحت کا مظاہرہ متوفی ہے کہ وہ
 بطریقہ خدا کی خدمت میں آکر ان سے توسل کریں۔ صرف اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کے سامنے کہنا کافی نہیں ہوگا بلکہ خود رسولؐ سے
 بھی کہیں کہ آپ ہمارے واسطے استغفار کیجئے۔ تو اللہ کو تو اب ورنہ چھ پاکیں گے۔ ہے خود مگر یہ اس وقت پاکیں گے تو اب بھی اور
 رحیم بھی۔ تو اگر توسل کوئی چیز نہ ہو تو رسولؐ کے پاس آئے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ توسل کوئی نئی چیز تھا جو قرآن نے کہا ہو۔ اس توسل کا
 انبیائے سلف کے دور میں بھی تصور موجود تھا۔ قرآن کو دیکھئے سورہ یوسف میں کہ فرعون ان سے تعجب کیوں ان سے آکر کہتے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اسْتَغْفِرُ لِنَاۤ اذْ نُوْثِنَا۔

اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کیلئے، جرائم کیلئے استغفار کر دیجئے۔ اور وہ اس پر بھائے اس کے کہ عجب کریں کہ
 استغفار کیا ہے تو خود کہ۔ میں کیوں کروں؟ اور وہ کہے لیتے ہیں کہ:

سَتَوْفَاۤ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبًا۔

میں اپنے پروردگار سے عترت تمہارے لئے استغفار کروں گا۔

معلوم ہوتا ہے کہ توسل پر انبیائے سلف کا اجماع قائم تھا۔

• قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جاتے اور آپ ان کیلئے طالب مغفرت ہوتے، تب وہ اللہ کو تو اب اور رحیم پاتے۔ یعنی
 رخصت الہی کی توجہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آپ ان کیلئے استغفار کریں۔ اب جو توسل کے شواہد ہیں وہ انتہائی واضح و کمال غرض کروں۔
 میں ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد اس کے معیار پر حدیثیں منتخب کر کے، حاکم ایک اپنے
 وقت کے امام فن حدیث تھے۔ انہوں نے مستدرک بھی۔ وہ مستدرک حاکم کہلاتی ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ جب جناب آدمؑ
 سے ترک ہوئی ہو، کوئی عزم کیا دئے گا اپنے جرم پر جیسے انبیاء ترک ہوئی پر دوتے تھے اور گزرتے تھے اور بارگاہ الہی میں شل
 بیٹھا پڑتے تھے۔

تو وہ گناہ ہوتا تو نظر رحمت پھر جاتی کہ وہ گناہ تو ہوتا نہیں، وہ ان کی بلندی منزل کے لحاظ سے ہوتا تھا جس پر خدا سمجھ کر تافا
 کرتے بہت برا کیا اور اس پر ایسے ارزاتے تھے جیسے کوئی ظلم بھی نہ کرے گا۔ تو نظر تو حسب نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کیلئے میں نے کہا
 کہ دلیل اس کی کہ وہ گناہ نہیں تھا۔ جو بھی ہوا آدمؑ سے، نوحؑ سے، ابراہیمؑ سے، کسی سے بھی، کوئی اس قسم کا فعل جس کو ہم ترک ہوئی
 کہتے ہیں اور دنیا اس کو خلاف صحت کہتے ہیں، ہم مجیب ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے مغفلی پیش کرنا اور انبیاء کی طرف سے، آدمؑ سے
 لے کر خاتم تک سب کی دکالت بھی ہمیں کہ ہے۔

تو جناب اب ہم کہتے ہیں کہ ترک ہوئی گناہ نہیں ہے۔ میں بس ایک مختصر سا معیار پیش کرتا ہوں کہ اگر اس عمل پر جس پر صفت
 سے صفت سمجھ ہوئی ہے، عہد حسب ہو گیا ہو تو گناہ ہے اور اگر عہد پر قرار ہوا تو سمجھئے کہ یہ سب ان کے حوالہ کمال میں کیلئے عزم کے طور پر

تھا۔ یہ سب صاحبِ جو تھا، وہ محرک کے طور پر تھا اور نہ سزا یافتہ کو پھر بھی عہدہ نہیں دیا جاتا۔ اسی معیار پر آدم کو دیکھنے کے ترکہ اولیٰ تھا یا نہیں، انہیں پھر زمین پر بھیجا گیا۔ آپ اسے کہتے ہیں کہ جنت سے نکالا جانا سزا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ سزا اس وقت مانوں گا کہ جب زمین پر بھیجے گئے تو وہ منصب سلب کر لیا جاتا۔ زمین پر آئے تو وہی منصب پر آئے۔ تو اس لئے اسے سزا تو نہیں کہا جاسکتا۔ خاصیت اس عمل کی کہا جاسکتا ہے کہ مزید شاہِ جنت میں رہے، اس عمل کی وجہ سے، جلدی جانا پڑا۔ مگر آئے وہ جہاں کیلئے تھے، جہاں کے صاحبِ منصب تھے۔ اعلان کی ہوا تھا کہ:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔

جنت کیلئے پیدا ہی نہیں تھے زمین کیلئے پیدا ہوئے تھے۔

اب حدیث جو پڑھوں گا، وہ درحقیقت تفسیر قرآن ہے کہ اب اس خزل پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر گناہ ہو گا تو یہ سب بطور سزا اور ہوتا تو خالق کو کیا ضرورت کہ ترکہ بتائے سانی کی۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ نظر رحمت مزی نہیں ہے۔ یہ ترکہ رہے ہیں، اس عہدہ کی بناء پر رہے ہیں کہ میری خطا معاف کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے:

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ

آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کہے یعنی معافی مانگنے کے کلمات کہے اور قبول ہوئی۔ ارہے تم بے عین ہو کہ تم مجرم ہو تو میں تمہیں ترکہ بتائے دیتا ہوں تاکہ تمہاری خطا معاف ہو جائے۔ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ ارے معاف کرنا تھا تو یوں ہی معاف کر دیتا۔ مگر نہیں۔ ان کے دل کے دُغم پر مہم رکھنے کیلئے خود ترکہ بتاتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ کچھ کلمات اللہ نے سکھائے، جب ہی تو انہوں نے بکھے۔ وہ نہ سکھاتا تو کیونکر بکھتے؟ "تَلَقَىٰ آدَمُ" آدم نے بکھے۔ "مِنْ رَبِّهِ" اپنے رب سے کچھ کلمات یعنی اُستاد نے ابھی تو نظر توجہ دیا ہی نہیں ہے۔

انہوں نے بکھے اپنے رب سے، اپنے معلم سے، اپنے مرکزِ فیض سے کچھ کلمات۔ "فَتَابَ عَلَيْهِ" وہ کلمات بکھے تو اللہ نے توبہ قبول کی۔

یعنی کلمات ایسا زبان پر جاری نہ کیے تو وہ توبہ رحمت نہ ہوتا۔ یہ کلمات اُسی نے سکھائے، پھر یہ کلمات زبان پر جاری ہوئے تو اس نے توبہ قبول کی۔

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

"وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔"

توبہ قبول کرنے والا تو اس نے بتائی یہ ترکہ۔ خود ہی ترکہ بتائی۔ اب وہ ترکہ کیا تھی؟ قرآن کو کافی کہنے والے وہ ترکہ بتا دیں کہ کیا تھی؟

اور جب نہیں بتائے تو کہیں کہ نہیں بتا سکتے۔ مگر ہم بتائیں گے کہ وہ کلمات کیا تھے جو اس مستدرک حاکم کی حدیث میں ہے جو معیار صحیحین پر پوری اترتی ہے کہ جناب وہ کلمات جو تھے وہ یہ تھے کہ بارگاہ انبی میں انہوں نے عرض کیا:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي“۔

”اے میرے پروردگار! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھ کے حق کا واسطہ، میری توبہ قبول فرما“۔

یہ الفاظ تھے جو جہادی گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان الفاظ کو توبہ کا ذریعہ قبول کیوں قرار دیا؟ میں کہتا ہوں کہ جس کا واسطہ ملا تھا، اس کے درجہ کو نمایاں کرنے کیلئے۔ جو آدم ابو البشر کے وقت سے مسجد توسل قائم ہوئی اور انہوں نے ان کے وسیلے سے دعا کی۔

اب ایک بہت ہی نازک بات عرض کر رہا ہوں جسے کوئی بہت ہی حد سے بڑھا ہوا سمجھ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ براہ راست خدا ہدایت نہیں کر سکتا، اپنے کمال ذات کی وجہ سے۔ لہذا رسول کی ضرورت ہوئی۔ حضور اکرم کوئی کام براہ راست ہم نہ کر سکیں، اس میں کسی سے ذریعہ طلب کرنا ہوتا ہے۔ ذریعہ کے معنی وسیلہ کے ہیں۔ خالق نے ان کو اپنے اور ہمارے درمیان واسطہ بنایا۔ بغیر اس کے کام نہیں چلتا تھا۔ بس میں ایک دم کہہ دوں جو کہنا ہے کہ جب اللہ نے ان کو اپنے مطلب کا وسیلہ بنایا تو ہم انہیں اپنے مطلب کا وسیلہ کیوں نہ بنائیں؟

بس ایک جملہ کہہ دوں کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ہم اپنے قصص کی وجہ سے اُس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لہذا اُسے تنگ خانے کمال وسیلہ کی ضرورت ہوئی اور ہمیں تنگ خانے قصص وسیلہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے ہمیں دوسرے وسیلے بنائے۔ اگر دوسرے وسیلے نہ بناتے تو کیوں کہتے:

”إِنِّي نَارٌ لَكَ فِي كُفِّ الثَّقَلَيْنِ“۔

میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں۔

”مَا لَنْ تَمْسُكُنَّهُ بِهَذَا لَنْ تَضِلُّوا تَعْدِي“۔

جب تک تم ان دونوں سے ہٹ کر نہ کھو گے، کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

”وَإِنَّ هَذَا لَنْ يَفْقَهُوْا حَتَّى يَرَوْا عَلِيًّا“ الخوض۔

یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔

میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے دو چیزیں چھوڑتا ہوں اور ان کیلئے کہا کہ ان سے ہٹ کر نہ کھو، مگر اب میں کیا کہوں؟ بیچارے کے کردار کو کہ مقام ہدایت میں جیسے ایک دوسرے سے جدا نہ تھے، اسی طرح مقام مقام میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں رہے اور یہ مقام کرنے کیلئے دنیا کی کوئی غیر قوم نہیں آئی۔ میں نے کہا تھا کہ انہی کے ہاتھوں قرآن بھی سورہ مقام مقام بنا اور اہل بیت بھی سورہ مقام مقام بنے۔ ایک ظم تو واقعی حقیقتاً دونوں پر ہے کہ جس میں بنا ہوا تھا ہم بھی داخل ہیں۔ ایک تو قرآن پر ظم یہ ہے کہ اس کو اپنی کتاب کہنے والے

اس پر عمل نہ کریں تو اس ظلم میں کہیں ہم نہ شریک ہوں کہ ان کو ایسا نام کہنے والے ان کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔ تو وہ اگر قرآن پر ظلم ہے تو یہ اہل بیت پر ظلم ہے۔ اس کے بعد جو ظاہری مظالم ہوتے ہیں، ان میں بھی قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ شریک ہیں۔

اب دو تین باتیں مسلمات تاریخی ہیں کہ قرآن جلایا گیا، نیت سے بحث نہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن جلایا گیا۔ تو اب جو قرآن کے ساتھ تھے، اس میں خاتمہ سیدہ پر منع شدہ نگریاں دیکھئے، خود کہ بلا میں بلند ہوتے ہوئے قسط دیکھئے۔ ہاں اور اب مزا قرآن پر بھی تیرے سامنے گئے ہیں۔ سلسلہ بنی امیہ کا ایک حکمران ولید ابن عبدالملک اس نے قرآن سے قال دیکھی اور قال میں یہ آیت لعل:

”وَلَوْلَا تَعَاوَنُ النَّاسُ لَفُتَّ الْبَلَاءُ عَنِ النَّبِيِّ
”قائے ہو جہاد سرکش کیلئے۔“

تو بس قرآن پر فضا کیا۔ قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ میں تیرے کان لے کر تیرے چلائے گئے جس سے اور اسی قرآن پاؤں پارہ ہو کر منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ اشعار کہے۔ یہ مسلمان صاحب اقتدار ہے جو ایک مقدس نام کے ساتھ حکومت کر رہا ہے۔ ظہیر خدا کی طرف سب سے دے کر حکومت کر رہا ہے اور یہ اشعار پڑھتا ہے جس میں خدا پر بھی طر ہے اور قیامت پر طر ہے۔ سب کا اللہ ان میں منظر ہے۔

وہ قرآن سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:

اَتُوْعِدُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيبٍ فَهَآ اَنَا ذَاكَ جَبَّارٌ عَنِيبٌ اِذَا مَا جِئْتُ رَبَّكَ يَوْمَ
حَسْبٍ فَقُلْ يَارَبِّ مَرْفَعِي الْوَلِيدُ

نام بھی اپنا درج ہے کہ سندر ہے۔ تو دھمکایا کرتا ہے ہر جبار سرکش کو تو لے یہ میں جبار سرکش ہوں۔ جب اپنے پروردگار کے پاس حشر کے دن آتا تو کہہ دینا کہ مجھے ولید نے پارہ پارہ کیا تھا۔

دیدہ دلیری دیکھ رہی مسلمان مجرم کی۔ تو معلوم ہوا کہ تیرے بارے میں قرآن پر۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ تھے، ان کیلئے تیروں کو تلاش کرنا ہے۔ چاہے جنازہ حسن پر تیروں کی بارش دیکھ لیجئے اور چاہے کہ بلا میں تیروں کو دیکھ لیجئے۔ مجھے مصائب میں آگے بڑھنا ہے ورنہ تیرے بارے میں لاچار ہوا حشر کے دن کے تھے۔ وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں۔

اب تیسرا ایلویشن کرتا ہوں کہ قرآن تیروں پر بھی بلند کیا گیا اور ہر غیر جانبدار صاحب فکر منصف مبالغہ سے میرے سوال ہے کہ کیا یہ ہنگامی ایک ترکیب تھی؟ وقتی جو اس وقت سوجھ گئی؟

جناب اچھے سے منصوبہ بنا ہوا تھا ورنہ مسجد جامع دمشق کا وہ قرآن جس کو ایک آدمی اکیلا اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کو میدان جنگ میں ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ روز بد پیش نظر تھا کہ جب ہماری جنگ کی تمام ترکیبیں ختم ہو جائیں تو آخر

میں قرآن سے کام میں گئے ورنہ اس کو ساتھ لے کر خلاف فطرت ہے۔ کہاں شام اور کہاں میدان صفین جو عراق کی حدود میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ اس کے لئے بڑا قرآن ساتھ لایا گیا تھا۔ خواب میدان صفین کا ایک منظر ہے اور شاید مستقبل کا ایک منظر بھی بغیر میرے بیان کیے ہوئے آپ کے دہن میں آجائے۔ دھند لگا تھا، اس وقت پوری روشنی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن صفین تھا کہ آج میدان میں ہماری فوج نہیں رک سکتی، شکست ہوگی۔ ایسا وقت کہ ابھی چیزیں صاف طور پر نظر بھی نہیں آ رہی تھیں۔ پوری طرح صبح نہیں ہوئی تھی۔ اندھیرا تھا کہ اس اندھیرے میں یہ منظر نظر آیا کہ بہت سے قرآن مختلف تعداد قامت کے نیزوں پر بلند ہیں اور سب سے آگے ایک قرآن اعظم جس کو ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا تھا وہ جامع دمشق کا قرآن تھا۔ اسے کئی آدمی مل کر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ سب سے آگے ہے۔

میں کہتا ہوں کوئی منظر آپ کے سامنے آیا کہ کوفہ دمشق کا راستہ ہے اور مختلف نیزوں پر، میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ مختلف تعداد قامت کے قرآن ہیں۔ کوئی جوان کا سر ہے، کوئی نوجوان کا سر ہے اور کوئی بچے کا سر ہے۔ مختلف تعداد قامت کے قرآن نیزوں پر بلند ہیں ایک ایک طویل نیزہ پر قرآن اعظم وہ ہے جس کو سب سے آگے رکھا ہے۔ بالکل صفین کا موقع ہے جو آج کھنچا ہوا ہے۔

اب باپ عزرا انہوں نے کوفہ کے بازاروں میں نیزے پر بھی عبادت کر دیا کہ تانا کے ارشاد کی چٹائی کو کہ دیکھو ہم سے قرآن بھی جدا نہیں ہوتا۔ سر اور گردن الگ الگ ہو گئے لیکن ہم سے قرآن الگ نہیں ہوا۔ اس کے گواہ ہیں صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے بالہ حائے پر سے جو سر رادھا، یہ سنا کہ قرآن مجید کی آواز آرہی ہے اور یہ آیت ہے۔

أَمَّا حَسْبُنَا أَنْ أَصْحَابُ الْكَتِفِ وَالرَّقِيعِ ۖ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کتب کا اور قادی کوئی عجیب ہے تو فوراً اس کی زبان پر آیا کہ نہیں، آپ کا اقداس سے زیادہ عجیب ہے۔ تو یہ نیزہ پر سر ہے اور زبان پر تلاوت قرآن ہے۔ دیکھو دنیا کہ قرآن جدا نہیں ہوا۔ سر و گردن ملے ہوئے۔

اب میں کہتا ہوں کہ وہ سہرا آخر تھا جو مصر کو ہوا تھا اور یہ اس کے تعظیلات ہیں جو نیزے پر ادا ہو رہے ہیں۔ بہر حال انہوں نے ثابت کر دیا کہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہوتا۔

32

وسیلہ

اگر دلائل سے کوئی لاجواب ہو جایا کرتا اور ٹاکل ہو جایا کرتا تو مہالے کی ضرورت ہی کیوں پڑتی۔ خدا نے دالے کو خدا اور رسول بھی نہیں منوا سکے۔

یہ تصور کہ میرا جھنڈا تمام دنیا پر لہرائے گا، ابھی تک انکار کا مستحق ہے۔ اب جسے توفیق ہو، وہ انکار کرے۔ جناب ابوطالب نے جعفر سے فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائی کے دوسرے پہلو میں تم جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھئے اجو مطلق اسلام ہے، دنیا اس کے اسلام کے بارے میں بحث کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کا خوب شل بیدار ہو گا، اس کی موت شل حیات ہوگی۔ جب واقعہ کر بلا یا مائے تو تم یہ کہو کہ کاش اہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے۔

وسیلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالْتَفَتُوا اِلَیْهِ الْوَسِیْلَةَ

کل سے توسل کا بیان ہو رہا ہے۔ جس کا ایک طبقہ مگر ہے بلکہ اسے شرک قرار دیتا ہے۔ جب اصول طے ہو جائے تو اس کے متعلق تمام امور طے ہو جاتے ہیں۔ توسل کو پیغمبر خدا کے ساتھ مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جب آپ کے ساتھ توسل کے شواہد سے ثابت ہو جائے گا تو جتنے بھی توسل ہوں، ان میں سے جو ہمارے نزدیک آپ کے اجزاء ہیں، وہ خود بخود ثابت ہو جائیں گے۔ لہذا اس آج بھی دو چار شواہد تجاویز کے مطابق پیغمبر خدا کے ساتھ توسل کے سلسلہ میں عرض کئے جائیں گے۔

میں نے کل ابوالبشر کے توسل کو بیان کیا کہ حضرت آدم نے ہمارے پیغمبر سے توسل کیا۔ یہ مستدرک حاکم میں درج ہے جو صحیحین کے معیار پر احادیث کا صحیح مجموعہ ہے۔ کل تھا ابوالبشر کا توسل اور آج میں اپنی رہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابوالآکر کا توسل پیش کر رہا ہوں۔

آپ حضرات کے دہان میں ابوالآکر کے لفظ سے امیر المومنین کی ذات آئی ہوگی اور مومن ابوالآکر کا لفظ حضرت علی ابن ابی طالب کیلئے ہی بول جاتا ہے۔ مگر آپ تو خود آکر میں داخل ہیں تو ابوالآکر کون ہوا؟ جناب ابو طالب۔ اس واقعہ کے پیش کرنے سے قبل ایک لفظ آماجگاہ بحث جناب کے ایمان کے بارے میں مدتوں سے قائم ہے، اس کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ جب ماننا نہ ہو تو چاہے کتنے ہی دلائل پیش ہوں، مرکز بحث ٹوٹا تو بے نہیں۔ اگر دلائل سے کوئی لاجواب ہو جائے کر اور قائل ہو جائے کر تا تو سہاٹے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ یہ ماننے والے کو خدا و رسول بھی نہیں مٹا سکتے۔

میں کہتا ہوں کہ سہاٹے کے بعد بھی باوجودیکہ احساس حقانیت کی وجہ سے متقابل نہیں کیا مگر پھر بھی ماننا نہیں، اختیار ازالہ ہے۔ یہ الفاظ جو میں نے ان کے بارے میں کہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کیلئے ارشاد فرماتے جو آپ سے برسر پیکار تھے کہ:

”مَّا أَسْلَمُوا وَلَكِنْ اِسْتَسْلَمُوا۔“

یہ کوئی اسلام لائے تھے؟ انہوں نے تو اسلام کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ اتنا خطرناک نہیں تھا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی رہے کافر ہی۔ یہ ہتھیار ڈالنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہتھیار ڈال کر منافقت کا لباس اختیار کیا۔ تمام اسلام اعتقاد ہو۔ غرض یہ کہ مرکز بحث تو رہے گا قائم لیکن اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس ذات سے مخصوص نہیں جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے بلکہ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بھی یہی سوال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے لئے بھی دیکھئے کہ جس وقت ابرہہ آیا ہے جس

کا تذکرہ سورۃ نمل میں بطور یادگار موجود ہے، وہ کہہ کوڑھانے کیلئے آیا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگوں نے مقابلہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ لاوارث چھوڑ دیا ہو کہے کو۔ مگر ہر ایک شکست کھا رہا تھا۔ اُس کے پاس سامانِ حرب اتنا تھا کہ یہ حرب اس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ لڑتا ہوا کہ معطر کے قریب پہنچ گیا تھا، شکست دیتا ہوا۔ بہت جگہ حراحت ہوئی مگر کوئی حراحت کامیاب نہیں ہو سکی۔

دو پہنچ گیا کہے کے قریب تک اور یہاں سردار کہ حضرت ابو طالب کے والد بزرگوار سید اہل حضرت عبدالطلبؑ تھے جن سے سیادت کا سلسلہ چلا اور انہی کے اولاد سادات کہلائی۔ جناب عبدالطلبؑ میں اس وقت کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ کوئی مجلس شوریٰ بھی منع نہیں کرتے کہ یہ سخت وقت پڑا ہے تو کیا کیا جائے۔ گویا نہ سوچے ہوئے ہیں، کسی دوسرے سے رائے نہیں لے رہے ہیں۔ مادی مقابلہ کرنا ہو تو رائے نہیں، جب روحانی مقابلہ ہے تو جس سے لو لگنا ہے، اہل شوریٰ اُس سے بچا نہ ہیں تو ہر مشورہ کس سے کریں۔ لہذا چپکے بیٹھے ہیں۔ لوگ آ کر فریاد کر رہے ہوں گے اور آپس میں چرچا کر رہے ہوں گے کہ دیکھئے صاحب! اس کو کوئی ٹکری نہیں ہے، یہ مطمئن بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ گرد و پیش میں جب فوج آتی ہے تو لوٹ مار بھی کرتی ہے۔ کوئی جنگ بھی نہیں کر رہے ہیں مگر مالِ غنیمت لٹا شروع ہو گیا۔ اسی میں ان کے کوسند جو چلے گئے تھے، وہ اس کی فوج والے لے گئے۔ انہیں خبر ہوئی اور یہ گئے اس کے پاس۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے کہہ کی خاطر اٹھا کرنے آئے ہیں۔ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، میرے پاس گویا اٹھ لے کر آئے ہیں۔

وہ ان کے نام سے واقف تھا، ان کے منصب سے واقف تھا کہ سردار قریش ہیں اور کہہ کے سردار ہیں۔ اس نے حاجب اور دربان سے کہا کہ آئے کی اجازت دو۔ وہ آئے تو حرازا کیا، احرام کیا۔ کافرق لیکن شرافت رکھتا تھا۔ دربار میں بلاتا تھا تو صاحبِ عزت کی حرمت بھی کرتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ ان کی جلالت اور دہشت سے وہ متاثر بھی ہوا۔ ان کی شکل و شکل اور نورانیت کا کچھ اثر اس کے دل پر پڑا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ تمہاری فوج والے میرے مویشی لے آئے ہیں۔ میں نے کیا تھور کیا ہے؟ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آخر میرے مویشی تم نے کیوں لے لئے؟ اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل پر آپ کی بزرگی کا بہت اثر قائم ہوا تھا لیکن یہ جو آپ نے مجھ سے بات کہی، اس کی وجہ سے تو آپ کی وقعت میری نظر میں کم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیوں؟ اُس نے کہا کہ اتنے سے مویشیوں کیلئے آپ میرے پاس آئے ہیں اور یہ آپ کے آجودا اجداد کی عزت کا باعث ہے اور آپ کی قوی عزت جس سے دہشت ہے، اُس کیلئے آپ ایک حرف نہیں کہہ رہے۔

بس اب جو جواب دیا ہے انہوں نے، اس سے ان کے ایمان باغیب کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر کہ مویشی میرے ہیں، اس لئے مجھے ان کی فکر ہوئی۔ کہہ بلا بھی ایک مالک ہے، اُسے بچانا ہوگا تو بچالے گا۔

اب دنیا دیکھئے کہ مشرکین کے معبود کہہ میں موجود تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں لا کر رکھے گئے ہوں۔ مگر عبدالطلبؑ نے کسی طرف جا کر اکتا نہیں کی۔ مظلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سب کے معبود تھے مگر ان کا معبود ہی تھا جو پروردہ غیب میں ہے۔

جو دنیا جناب عبدالطلبؑ کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتی، وہ بیٹے کے ایمان کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یعنی جناب ابوطالبؑ کے ایمان کو۔

اس کیلئے اپنی کتب سے جس کو احتیاجی مستند تسلیم کر رکھا ہے، حکایتیں پیش کر دیتے ہیں کہ ان سے رسولؐ نے عرض الموت کے وقت کہا تھا کہ کلہ پڑے لیکن ایسوں نے کلہ نہیں پڑھا۔ اس پر میں نے تاریخ اسلام میں بھی تبصرہ کیا ہے کہ بعثت سے لے کر وفات ابو طالب تک گیارہ بارہ برس ہیں۔ اس عرصہ میں رسولؐ نے کبھی ان کو دعوت حق نہیں دی۔ کوئی انہی صحاح میں سے ظہور روایت پیش کر دی جائے جو خود ان لوگوں کی نگاہ میں قند ہو اور صحاح میں اس کا وجود دلیل محض بتایا جائے۔ کوئی کسی کارخانے کی گھڑی ہوئی روایت پیش کر دی جائے کہ اس پر گیارہ بارہ برس کے طویل عرصہ میں کبھی پیغمبرؐ نے ان سے عرض کیا ہو، کہا ہو۔ چونکہ چلتا تھا، اس لئے بطور عرض ان سے کہا ہو کہ چلی! کلہ پڑھ لیجئے۔ گیارہ بارہ برس تک میدان حدیث ویران ہے۔ دنیا اخبار مشائخ ہے۔ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ کس وقت رسولؐ نے یہ کہا ہو۔ کیا ہمارے پیغمبرؐ ایا کے لحاظ معیار والے سیاست دان قسم کے آدمی تھے اور کمزور وقت ارادی والے کہ گیارہ بارہ برس دھڑکارہا کہ کہوں گا کہ کلہ پڑھ لیجئے تو کہیں بک نہ جائیں جو مدلل رہی ہے، وہ موقوف ہو جائے۔

یعنی اس مد کے خیال سے بارہ برس دعوت حق کا فرض انجام نہیں دیا جاتا۔ دنیا بتائے کہ کیا یہ رسولؐ کی شان ہے؟ گویا سوچ رکھ سے کہ ابھی جتنا مشکل کام نکل سکا ہو، اتنا تو نکالا جائے، کہیں بھڑک نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، حقاہ ہو جائیں۔ لہذا کام جو نکل رہا ہے، وہ بند ہو جائے۔ رہی کیا جو جائے پتا ہے، کہیں وہ قابو سے نہ ہٹلی جائے۔ لہذا کام چلتے رہو، جب آخری وقت ہوگا، اس وقت جنگیش کروں گا جبکہ معلوم ہوگا کہ اب کوئی مد نہیں مل سکتی۔ اب اس کے بعد خدا بھی ہوں گے تو کیا کریں گے اور تو دنیا سے جا رہے ہوں گے، اس وقت کلہ پڑھنے کی خواہش کروں گا اور ایک طبقہ کے ہاتھ میں ان کے ہم اسلام کی سند دے دوں گا۔ یہ صلہ ہوگا ان کی سب خدمات کا۔ کیا کسی مسلمان کا ضمیر اپنے پیغمبرؐ کے لئے ایسے کردار کو قبول کرنے کیلئے تیار ہے؟ اب یا کردار رسولؐ کو بچائیے یا صحاح کی محنت کو بچائیے۔

اب بات آگئی کلہ پڑھانے کی تو وہ چار جیلے اصولی اور عرض کروں کہ جناب! یہ تمام مسلمانوں کا مجمع ہے، کیا آپ سب کلہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی غاریب ہیں جو مسلمانوں کے دواں میں داخل ہیں۔ جس وقت سے بچا آتا ہے اس وقت سے قہر رسوم میں گرفتار ہوتا اور پھر قید ہستی سے رہا ہو جاتا ہے مگر قہر رسوم سے بھر بھی رہا نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی رئیس مجھے معلوم ہیں۔ یہ شریعت ایسی ہے کہ لوگوں کے اختلاف سے کیا، شہروں کے اختلاف سے بدلتی ہے کہ کسی گھر میں کوئی رسم ہے، کسی گھر میں نہیں ہے۔ جو نام مجھے معلوم ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ جس وقت سے بچ پیدا ہوتا ہے، چھٹی ہے، چلنے ہے، حقیقت، تختہ، اس کے بعد کبیر پٹائی ہے اور نہ جانے کیا کیا؟ مگر مجھے کسی مسلمان کے ہاں ظہر نہیں ہے کہ کلہ پڑھوائی کی رسم ہوتی ہو۔ اگر کلہ پڑھنا اسلام کیلئے ایسی ضروری چیز ہے تو یہ مہمل رئیس آپ اختیار کئے ہوئے ہیں اور جو جزو دین ہونا چاہئے، بتائے دین ہونا چاہئے، وہ بالکل نہیں ہے۔ حالانکہ ایک اور تقریب جو مذہبی حیثیت رکھتی ہے، اس کا نام رکھ دیا ہے مسلمان ہونا۔ مگر واقعی جس کا نام ہونا چاہئے مسلمان ہونا، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔

اب ایک بڑی نازک بات کہتا ہوں، اپنے نقطہ نظر سے بھی، گویا اپنے قلب ایمانی پر بھروسہ رکھ کر کہتا ہوں کہ آخر باپ کے بارے میں یہ بحث ہے، کوئی روایت بتائیے کہ کبھی جیسے سے کلہ پڑھوایا ہو۔ جتنے بچے ہیں، سب بے کلہ پڑھے ہوئے مسلمان ہوئے

ہیں۔ جعفر بھی ساتھیں اسلام میں سے ہیں۔ سابق علی الاسلام نہ کسی لیکن ساجدین علی الاسلام میں سے ہیں۔ جناب جعفر علیہ السلام کیلئے بھی یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا اور بلکہ ان کے اسلام کی ابتداء مجھے معلوم ہے، بے کلمہ پڑھے ہوئے۔

واقعہ سے ثابت کہ حضورؐ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ عالم ظاہر میں جیسے رسالت کا ہر ہوئی، ویسے ہی لہذا بے نقاب ہوئی۔ سب سے پہلا شاعر دینی بعد اسلام۔ رسالت مآبؐ مبعوث ہوئے اور میں۔ کعبہ کے پاس آکر پہلی تبلیغ اسلام کو کی گئی تھی۔ جیسے کہ ماسور ہیں کہ زبان خاموش رہے، کوئی تبلیغ نہ کریں مگر کعبہ کے سامنے آکر نماز شروع کر دی۔ چنانچہ جتنی حالات صحابہ میں کتاب ہیں، علامہ عبد البر، حافظ ابن جریر وغیرہ کی کئی کئی ہزار صفحات کی کتابیں جو حالات صحابہ میں ہیں، ان سب میں یہ واقعہ درج ہے کہ عبد اللہ ابن عفیف ایک شخص ہے جو تجارت کیلئے مکہ معظمہ میں آیا کرتا تھا اور جناب مہاس، عجم رسوں بھی تجارت پیشہ تھے۔ وہ بسطہ تجارت جناب مہاس کے پاس آیا ہے اور اس نے خود بھی بعد میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور چہ نکاس نے بعد میں خود اسلام قبول کیا تو صحابہ کا جزو بنا۔ اسی لئے صحابہ کے حالات کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔

وہ کہتا ہے کہ میں مہاس کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک جوان آیا۔ چالیس برس کی عمر کا آدمی جوان ہی ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کو جوان ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک جوان آیا، کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر ایک عمل میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بچہ آیا، بچہ کو بڑا حلقہ نہیں بتایا جا سکتا۔ بچہ جو بھی ہے، وہ بچہ ہی ہے۔ وہ بچہ آیا اور وہ اس جوان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بالکل ملاوا تقریباً۔ کیونکہ جب ایک موسم ہو تو وہ بالکل مقب میں نمی ہوتا۔ یہ فرق کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ جماعت ہو تو وہ پیچھے ہوتی ہے۔ ابھی جماعت نہیں ہے، فرد ہے۔ ہم تو فرد کے ماننے والے ہیں۔ تو جناب وہ بچہ آ کر تقریباً پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون آئی اور وہ اس دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت یہ ترقی یافتہ دور نہیں تھا کہ وہ پہلو میں کھڑی ہوتی۔ اس وقت کی خواتین اپنی توہن سمجھتی ہیں کہ پیچھے کھڑی ہوں۔ تو وہ خاتون مسئلہ پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ وہ کبھی جھکے اور کبھی زمین پر متصل ہو گئے۔ میں فوراً دیکھتا رہا اور میں نے مہاس سے کہا کہ میں اس وقت یہ عجیب منظر دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔

جناب مہاس نے کہا کہ وہ میرا بھتیجا ہے جو پہلے آیا اور وہ بچہ میرا اور میرا بھتیجا ہے جو اس کے بعد آیا اور وہ میرے بھتیجے کی، اب میں اپنے ہاں کے عمار سے کے حساب سے کہتا ہوں کہ، لیکن ہے۔ چونکہ بچہ کہہ رہا ہے تو ہمارے ہاں کے عمار کے مطابق وہ بچہ نہیں کہے گا۔ عربی میں تو یہ عمار کے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کی زوجہ ہے جو مقب میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ میرے اس بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ میں خدا کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوا ہوں جس کا نام نبوت ہے لہذا ابھی تک ان دو کے سوا کسی نے اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا ہے۔

اب جو جو نام آئیں، وہ ساجدین میں سے نہیں ہو سکتے۔ یہ متعلق علیہ حدیث ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ سوائے ان دو کے کسی نے اس پیغام کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ شرق و غرب عالم پر میرا پھریرا لہرائے گا اور تمام دنیا اس قتل قدم پر آنے کیلئے تیار ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تصور کہ میرا جہنم تمام دنیا پر لہرائے گا، ابھی تک انکار کا مستحق ہے۔ اب جسے تو قتل ہو وہ انکار کرے۔

ایک دوسری روایت تاریخ کی یہ ہے کہ چند روز گزرے اس پر، ادھر سے جناب ابوطالب کا گزر ہوا۔ اس کے ساتھ جعفر تھے۔ دوسرے بیٹے جناب امیر سے 20 برس بڑے تھے۔ جناب جعفر ان کے ساتھ تھے۔ جناب طالب نے اس کو اجنبیت سے نہیں دیکھا۔ یعنی ان کو تو وہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی تھی لیکن جناب ابوطالب نے اس کو اجنبیت کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ یہ جملہ ہے تاریخ کا کہ جعفر سے فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائی کے دوسرے بیٹوں میں تم جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھئے اجماعاً اسلام ہے، وہاں اس کے اسلام میں بحث کر رہی ہے۔

چنانچہ ان کے کہنے سے جعفر آ کر شریک ہو گئے۔ حالات صحابہ کی کتابوں میں جعفر کے حال میں دیکھئے کہ سابقین علی الامان میں تھے۔ یہ وہی ایسا ہے جو اخیر کلہ پڑھے ہوئے تھے اور متفق علیہ پر اسلام شریک تھا۔ اور وہ اخیر کلہ پڑھے ہوئے نثار میں شریک ہوئے۔ پھر رسول نے نہیں کہا کہ کلہ تو تم نے پڑھا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات بے نیاز تھے۔ ان کا اسلام کلہ پڑھ کر نہیں ہوا تھا، وہ ان کا اسلام ہو گا جو کی طور پر اسلام لائے والے تھے۔

بس اب ان کا توسل، اس واقعہ کو پیش کر دوں جیسے میں نے وہاں کہا کہ عبدالمطلب لات دہل کے پاس نہیں گئے اور کسی دوسری طرف نہ رخ نہیں کیا۔ ایسے ہی اس واقعہ میں دیکھ لیجئے کہ مکہ معظمہ میں قتل پڑا، کیا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے اور غلہ کی نایابی ہو گئی۔ بزرگ ہونا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ سب سٹ کر جناب ابوطالب کے پاس آئے کہ لوگ مر رہے ہیں، کچھ کیجئے۔ تو جناب طالب نے کہا کہ اچھا، گویا کہ تدبیر کرنا ہوں۔ تدبیر کیا تھی؟ معاذ اللہ، لات دہل کے پاس یہ بھی نہیں گئے۔ ادھر رخ کر کے کوئی انچا نہیں کی بلکہ پیغمبر کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے جو طریقہ استقاء اسلام کی شریعت میں ہے کہ حرام میں نکلے، نماز استقاء کی ترکیب یہی ہے کہ صحرا میں نکلے۔ تو اپنے پیچھے کا ہاتھ پکڑا کر صحرا لے جاتے ہیں۔ یہاں روایت کی کوئی ہی ہے کہ ان کے الفاظ نقل نہیں کئے کہ انہوں نے الفاظ کیا کہے؟ مگر یہ کہ ادھر رخ کر کے یہی نہیں مجبور کو پکارا ہے۔ عالم مشہور کے بتائے معبودوں کو نہیں پکارا ہے اور عقل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہاں جا کر انچا کی۔ یقیناً واسطہ دیا لیکن چونکہ روایت میں نہیں ہے۔ لہذا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ واسطہ دیا۔ ساتھ کیاں لے گئے تھے؟ اپنے ساتھ لے گئے، اس کے بعد ابراہا آئے۔ ابھی وہاں نہیں آئے تھے کہ بادل سٹ سٹ کر آنے لگے اور بارش ہونے لگی۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ ہے کہ بزدلہا نے لگا اور اونٹ جو بٹے ہو گئے تھے، اوخر یہ ہو گئے، اتنا کافی ظہر پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد جنہوں نے اشعار نظم کیے ہیں، وہ جو تاریخ ہیں، بلکہ جزو حدیث ہیں۔

ان سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کہا ہو گا۔ وہ اشعار یہ ہیں:

وَأَبْنَى يُسْتَنْفَى الْفَتَاهُ يَوْجُو
يُضَالُ الْبِشَافِي بِحُضَّةٍ لَا زَاوِلَ
يَلْزُودُ بِوِ الْحَلَاةِ مِنْ أَلِي هَانِمِ
فَهَمَّ عِنْدَ قُ فِي يَغْنَمَةٍ وَقَوَائِلِ

ہمکی لفظ جو ہے اس کو شمس محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس رشتہ کا ترجمان ہے جو انہیں حاصل ہے۔ یعنی یہ بچاؤ اور وہ بچنے۔ یہ لفظ شاید کوئی دوسرا نہ کہتا کہ "وَأَكْبِتُشْ" اے وہ گورا چنک۔ یہ بچانے اپنی نگاہ سے دیکھا اور اس کو اپنی زبان میں کہا ہے کہ وہ گورا چنک "يُسْقِشْشِي الْقَتَامَ يَوْجُو" "یو جھو" جس کے چہرے کے ذریعہ سے ابر سے پانی لیا جاسکے۔ "وَأَكْبِتُشْشِي الْقَتَامَ يَوْجُو" وہ گورا بچے حسین کہ ابر سے طلب باراں کیا جائے۔ لنگوں میں یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا سے طلب باراں کیا جائے۔ ابر سے طلب باراں کیا جائے جس کے چہرے کے ذریعہ سے "شعل الیمانی" وہ قیموں کی جائے پناہ ہے، پھانسی کی حفاظت کا قلعہ ہے۔ "يَلْزَأُو الْحَلَاوَنَ اِلَى خَانُوم" نبی ہاشم کے وہ لوگ جو ہاں کنی میں ہیں، جب وقت پڑتا ہے تو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے پناہ لیتے ہیں۔

تو جب اس کے پاس جاتے ہیں تو نصرتوں میں ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ یہ ابو طالب ہیں۔ انہوں نے توسل کیا ہے یا نہیں رسول کے ساتھ؟ اور نتیجہ کون کے چہرہ سے ثابت کیا ہے کہ ان کے چہرے کے ذریعہ سے طلب باراں ہوتا ہے۔ ابھی کوئی کستاخ جبران کے ایمان میں بحث کرے، اس کو یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ ان کی کیا بات؟ تم جسے شرک کہتے ہیں وہ سارا اللہ جسے شرک تو انہوں نے کہہ دیا کہ رسول کے ذریعہ طلب باراں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے نقطہ نظر سے شرک ہی ہے مگر میں نے ایک لفظ بدلتا تھا کہ جو تاریخ نہیں، جو وحدیت بھی ہے کہ اب ابو طالب دنیا سے اٹھ چکے ہیں اور پھر اشفاق سے دینے میں ملحق پڑے اور مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ طلب باراں کیجئے۔ اب رسول استغناء کیلئے، جو شریعت کا جزو ہے میدان میں آگئے اور وہاں جا کر نماز کا جو طریقہ ہے، اس طرح دعا کی اور پھر اسی طرح سے بادل آئے اور پھر اسی طرح سے بارش ہوئی۔

اب لوگ آ کر کہ رسول کی خدمت میں مہار کہا دی دیتے تھے۔ ان کو کیوں مہار کہا دی دے رہے ہیں؟ کیا یہ مہار کہا دی دینے والے سب شرک ہیں؟ خدا کا کام ہے بارش بھیجتا۔ یہ رسول کو مہار کہا دی کیوں مل رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول آپ کی بدولت جاتی ہوئی جان واپس آئی۔ آپ کی بدولت سب زعمہ ہو گئے۔ یہ سب رسول کے سرسرا بامعہ رہے ہیں۔ ہم کوئی چیز ان سے طلب کریں، تو دنیا کے شرک اور وہ سب اس نتیجہ کو رسول سے وابستہ کر رہے ہیں اور آپ کو مہار کہا دے رہے ہیں اور رسول جو حید، پیغمبر اسلام ان کی مہار کہا دوں کو قبول کر رہے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے وہ شرک کی تائید کر رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کد فرماتے ہیں کہ اے تم سب مہار کہا دو سدا ہے ہو، مکی کو میرے چچ ابو طالب کے وہ شعر بھی یاد ہیں؟ چنکر خدا نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کو شعر گوئی نہیں سکھائی، اس لئے وہ شعر آپ کو یاد تھے مگر اسے نبھا تھا کہ چڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ شعر گوئی سے الگ رکھنے میں شعر گوئی کی توہین نہیں تھی ورنہ آپ کے سامنے اشعار پڑے جاتے تو آپ اس کی تائید کیوں کرتے؟ اور شعراء کو انعامات کیوں دیتے؟ وہ شعر گوئی سے الگ رکھنا اس حکمت سے تھا جس کی وجہ سے مخلوق کا بت سے الگ رکھے گئے تھے۔ ان سے مخلوق کا بت کی توہین ہوتی ہے نہ اس سے شعر گوئی کی توہین ہوتی ہے۔

تو فرض یہ کہ اشعار عموماً آپ نہیں پڑھتے تھے۔ فرمایا کوئی ہے جو وہ شعر پڑھے؟ جیسے مشتاق ہیں ان کے، ایک فرد

نے وہ اشعار پڑھے۔ یعنی اس وقت کے شعراء کے کلام سے اتنے مطمئن نہیں ہیں جتنے ابوطالب کے کلام سے مطمئن ہیں۔ اب کسی میں ہمت ہے کہ وہ کہے کہ چونکہ وہ شرک تھے، اب یہ رسول جو پڑھوار ہے، کیا ہیں؟ بطریقہ توحید۔ ان اشعار کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اب اسی کے بعد قبیلہ کھانہ کا ایک شاعر کھڑا ہوتا ہے، اُس نے دیکھ لیا کہ رسول گو وہ اشعار بہت پسند ہیں تو اب وہ جو اشعار نظم کرتا ہے، اس موقع پر اس میں حوالہ دیتا ہے ابوطالب کا۔

یہ رکے، کافیہ میں اشعار تھے۔ درحقیقت یہی شعر میں ابوطالب کا شعر ہے۔ بعض وقت شعر بتا دیتا ہے کہ کونسا شعر اس کے ذہن میں ہے اور کس کے نتیجے میں اس نے کہا ہے۔ انہوں نے چونکہ یہ شعر کہا تھا:

تَوَاقَبُضٌ يُسْتَقْبَلُ الْغَنَاءُ بِوَجْهِهِ.

"وہ گورا جس کے چہرے کی بدولت ابر سے بارش آتی ہے۔"

تو جو یہ شعر کہتا ہے، مطلع ہی میں کہتا ہے:

بِوَجْهِهِ التَّوْبَى سُبُوتُنَا الْمَنْظَرُ.

"نہا کے چہرے کی بدولت ہمیں بارش نصیب ہوئی۔"

معلوم ہوا کہ سبق لے لیا ہے ابوطالب سے۔

اب یہ بات سن کر رسول کو فوراً تو کھٹکنا چاہئے تھا کہ یہ میرے چہرے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ مگر نہیں، رسول خاموش ہو گئے۔ بعد میں اسے دلاوی کہ بہت اچھے شعر تم نے کہے ہیں اور اس کے بعد وہ شاعر مکمل کیا اس نے کہا:

تَوَكَّلْ كَيْفَ كُنَّا قَالِ لَهُ عِلْفُ.

اور وہ ویسے ہی ثابت ہوا جیسے ان کے چپا نے کہا تھا۔

چپا کی شعرا کر دی۔ دوسرے مصرع تھا "ابوطالب"، جو ان کے چپا ابوطالب نے کہا تھا، ویسے ہی ثابت ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا مکمل بطریقہ کمال میں مگر کیے ہوئے تھے اور ان کے اشعار آج تک آپ خود یاد کرتے تھے اور رواجوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ جہاں آپ نے لوگوں سے کہا کہ پڑھو، میرے چپا ابوطالب کے اشعار پڑھو کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو اب کون ہے مگر مسلمان کہ جو توسل کا سکر ہو اور اسے شرک قرار دے۔ اب آخر کلام میں میں خود رسول کا توسل پیش کرتا ہوں۔ رسول جس سے توسل کریں؟ جیسے خدا کی تسبیح کرے؟ تو خدا جب تسبیح کرے گا تو:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْزَى بِعَتِيدِهِ.

کہ کہ خود اپنی ہی تسبیح کرے گا۔ ویسے عذاب بطریقہ دنیا کو یہ رسول بتانے کیلئے کہ توسل شرک نہیں ہوتا، خود توسل فرما رہے ہیں۔ مگر یہ کس سے توسل کریں؟ آدم سے توسل کریں، یہ کس سے توسل کریں؟ تو جیسے اللہ تسبیح پڑھتا ہے مگر اپنی ویسے ہی یہ توسل کرتے ہیں۔ پہلے اپنا نام لیتے ہیں، پھر سب انبیاء کا اپنے ساتھ شریک کر کے نام لیتے ہیں۔ وہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے جب ابوطالب کو

ابو الہثمہ کہہ دیا تو بالکل آسان ہے میرے لئے کہ ام المومنین کی وفات کا وقت آیا۔ یعنی جب آپ فاطمہ بنت اسد۔ ان کا سابق الاسلام ہونا دنیا کے اسلام میں مرکز اجتماع کہ یہ ساتھیں اسلام میں سے ہیں۔ ابو طالب کے ایمان میں تو شک کرنے ہیں لیکن ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ حالانکہ رسولؐ نے اسلام کے بعد اپنی بیٹیوں کے نکاح ترہہ دے دیے جو کافروں کے ساتھ تھے۔ مگر ایک ہستی ہے کہ جو سابق الاسلام ہے اور وہ آخر حیات تک ابو طالب کے جوار مقدس ہے۔ ان پر بس نہ تھا تو بچی سے کہہ سکتے تھے کہ اب آپ کیلئے اگاہ ہو جانا واجب ہے۔ مگر جس ڈر سے کہ نہ بڑھوایا (معاذ اللہ) اسی ڈر سے ہمت نہ ہوئی کہ گھر کے اندر تفرقہ ڈال دیں۔ وہ آخر تک ابو طالب کے جوار مقدس رہیں۔ وہ ہجرات میں سے بھی ہیں۔ یعنی ہجرت تک وہ زندہ تھیں۔ یعنی ابو طالب کی تو وفات ہو گئی تھی دو برس پہلے مکہ وہ ہجرت کے وقت زندہ تھیں اور حضرت علیؑ جب مکہ سے روانہ ہوئے رسولؐ کی حفاظت کا فرض ادا کر کے اور مشرکین کی ہمتیں داپس کر کے جب آپؐ کے منظر سے روانہ ہوئے تو روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔

ہمارے بچپن پاک میں چارہ ہیں کہ جن کے نام عرب میں ماں سے پہلے نہیں ہوتے تھے۔ وہ صرف اللہ کے رکھے ہوئے نام تھے مگر فاطمہ اس سے پہلے بھی خواتین کا نام ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ قسط ہے وہاں کہ فاطمہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ تو فاطمہ کی کن ہیں؟ فاطمہ بنت اسد ہیں، فاطمہ بنت رسولؐ ہیں، فاطمہ بنت زید ہیں۔ ان فاطمہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں؟ کہ فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی۔ امیر المومنینؑ نے آکر عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسولؐ نے اسی وقت فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ میری ماں، تم کیوں کہتے ہو میری ماں؟ مجھ سے کہو کہ آپؐ کی ماں۔ اس کے بعد جب راش پر آئے تو اس وقت بھی آپؐ نے فرمایا، یہ جملہ یہ اتفاقاً متکل علیہا "یا ائینی نَعْدُ ائینی" اے میری ماں کے بعد میری ماں۔

ایک اور بحث ہے یہاں، اس کیلئے کہ رہا ہوں کہ دیکھئے امرائے سے خطاب کردہ ہیں رسولؐ، اے میری ماں کے بعد میری ماں۔ اب کچھ انسویں گے۔ غمخیز و غمین کا جو سماں فرمایا تو روایت میں ہے کہ قبر خود نے میں خود شریک تھے۔ مٹی ٹال ٹال کر خود الگ رکھ رہے تھے۔ جب قبر تیار ہو گئی تو قبر کے اندر تحریف لے گئے خود اپنے اس قبر سے محمدؐ اس کے بعد ان کو قبر میں لایا گیا اور وہی لایا گیا تو پتھر نے فرمایا:

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ۔

"اے اللہ! جو زندہ کرتا ہے اور موت عطا کرتا ہے۔"

وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ۔

اور وہ زندہ ہے جس کو موت نہیں ہے۔

یَا حَیُّ لَا تَمُوتُ۔

اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ لَایْنِ فَاطِمَہَ بِنْتِ حَسَنَہَ۔

اسے پروردگار میری ماں۔

اب ان کے کردار کا خدا کو گواہ بننا ہے جس کی میری ماں قاطعہ بنت اسد کو بخش دے۔ اس پر اپنی رمتیں نازل فرما لیں۔

دیکھئے! خدا اپنی تسبیح پڑھتا ہے اور یہ اپنا واسطہ دے رہے ہیں۔ صرف ہمیں یہ اصول بتانے کیلئے کہ واسطہ دینا شرک نہیں ہے۔ توسل شرک نہیں ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ وَاٰلِہٖٓ سَآلِہٖٓ وَسَلَّمَ

نبی کے حق سے۔ یہ خود ہی اور تمام انبیاء کے حق سے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کو حیدر توسل کر کے اصول قائم کر رہے ہیں کہ اگر مرکز توحید اللہ ہو تو پھر واسطہ دینے میں توسل کرنے میں شرک نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب زعمی میں توسل ہے رسول سے۔ اس سے ہمیں اختلاف نہیں مگر رسول قبر رسول پڑا کر توسل شرک ہے۔ یہ جتنے شواہد ہیں سب حیات رسول سے متعلق ہیں۔

سوال جو ہے ہمارا وہ جب حیات رسول ہے۔ مجھ چھ اصولی باتیں عرض کرنا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ ہو تو بھی شرک، مردہ کے ساتھ ہو تو بھی شرک۔ کیا زندہ کو شریک خدا کا ناجائز ہے؟ اور مردہ کو شریک خدا کا ناجائز ہے؟ جو شرک ہے وہ زندہ کیلئے ہو تو شرک، مردہ کیلئے ہو تو شرک۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ مردہ مانتے ہیں تو اگر کوئی مردہ کو پکار رہا ہے تو سہل ہوگا، فضول ہوگا، شرک کی کڑی ہوگا؟

یہ ایک اصولی بات کہ شرک میں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں کیونکہ شرک شان خدا کے لحاظ سے ہے۔ بعد سے میں حیات و موت کا فرق ہوتا ہے، شان خدا میں حیات و موت کا فرق نہیں ہوتا۔ لہذا جب اصول ثابت ہو گیا کہ توسل شرک نہیں ہے تو سب حیات توسل ہوگا تو شرک نہیں ہوگا، بعد وفات زیادہ سے زیادہ دیکھا ہوگا مگر شرک نہیں ہو سکتا۔

یہ تو ایک اصولی بات ہوئی۔ دوسرے ایک شاہد پیش کروں بعد وفات کا بھی۔ اس کے بعد تیسری اصولی بات کروں۔ بعد وفات رسول قطہ پڑا۔ اب کیا کریں؟ لوگ اس وقت تو رسول کے پاس آئے تھے۔ بعد وفات رسول جو قطہ پڑا تو جہاں آئے، اس سے ظاہر ہے کہ آنے والے کس مسلک کے ہیں۔ پہلے رسول کے پاس آئے تھے، اب جناب ام المومنین کے پاس آئے۔ کسی اور کو نہیں مانا رہے تھے، جناب ام المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ مر رہے ہیں۔ رسول خواب رہے نہیں، کیا کریں؟ جناب ام المومنین نے ترکیب بتائی۔ قرآن کی زبان میں تو جتنے افراد ہیں سب ام المومنین ہیں۔ مگر اس نقطہ سے ذہن ایک ہی قائل احرام فرد کی طرف جاتا ہے۔ یہ آئے کہ کیا کیا ہے؟ تو چونکہ نصیحت بھی دی تھیں، مرجع اجتہاد پڑھا بھی دی تھیں۔ اس لئے ان کے پاس آئے کہ کیا ترکیب ہے۔ تو انہوں نے ترکیب یہ بتائی کہ مجھ سے ترکیب سنو۔

معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عمارت میں گئی تھی قبر رسول ہے جناب نہ تھی۔ میرے میں تھی۔ کہا کہ ایک روشن دان بناؤ کہ آسمان اور قبر رسول کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہے۔ یہ ترکیب ہے۔

دیکھا آپ نے کہ جس طرح رسول کریمؐ رحمت ہیں، اسی طرح ان کے نزدیک قبر رسول بھی رحمت کا ستارہ ہے۔ ابھی وہاں قطار رسول ہیں، کوئی شریک نہیں ہے۔ کہا کہ بس ایک دشمن دامن بنا دو کہ قبر رسول بے نقاب ہو جائے، آسمان کے نیچے۔

ظاہر ہے کہ نیت تو اللہ جانتا ہے کہ یہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ جو ترکہ بتائی، اس پر عمل کیا اور ترکہ کی حساب ہوئی، بارش ہوئی اور خوب ہوئی۔ جو مقصد یا طلب تھی وہ حاصل ہو گئی۔ جناب! یہ تو سل قبر کے ساتھ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب کسی میں ہست ہو تو وہ جناب ام المومنین پر فتویٰ صادر کرے۔ یہ پہلے دور کی بات ہے۔ دوسرا دور آیا اور قلعہ پڑا، خالق کو بھی اصول تو سل کو ہر خطہ نظر کے آدمی کو دکھانا ہے کہ پہلے دور میں قلعہ پڑا تو اس ترکہ سے دور ہوا، دوسرے دور میں پھر قلعہ پڑا، اس وقت لوگ ام المومنین کے پاس آئے۔ اب خود زام زام سورجن کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ لوگ مردے ہیں، کچھ کیجئے، کوئی تدبیر کیجئے۔ رسولؐ ہیں نہیں تو ان سے تو سل کی عمر کیا جائے؟ بغیر کسی اس طرح کی نسبت کے کوئی لائق تو سل نظر نہیں آتا۔ جن افراد کو ہم پہچانتے ہیں، انہیں مرکز تو سل بنانا خلاف سیاست ہے۔

اس لئے بہت غور کرنا پڑا، اس کے بعد سیاست دہلی تو مسلم ہے کہ ترکہ میں کچھ میں آگئی کہ جناب مہاس مہاسی کو ساتھ لیا اور ان کو لے کر میدان میں نکل گئے۔ کبھی مدد حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، مگر خدا کے ہاں کی بات تھی تو بغیر ان کی مدد کے کام نہیں چل سکتا۔ جناب مہاس کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ نماز استسقاء پڑھی اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کی کہ پروردگار! اس وقت ہم حیرے نئی کے ساتھ تو سل کیا کرتے تھے، مگر اب رسولؐ تو دنیا میں نہیں ہیں، ہم تیرے رسولؐ کے بچا کے ساتھ، ان کا نام نہیں لیا اور نہ مرکز توجہ نہ بنا۔ رسولؐ کی طرف نسبت دے کر دعا کی۔ حقیقت میں تو سل رسولؐ ہی کے ساتھ تھا۔

سَلَوُ سَلِّ اَلَيْكَ بِعَقِي نَبِيَّتِنَا۔

اپنے پیغمبر کے بچا کے ساتھ ہم تو سل کرتے ہیں تیرے بارگاہ میں۔

بس اس رشتہ کو کہ کہ جب رسولؐ کا قدم چلے آگیا تو پھر بادل جھوم کے اٹھا اور پھر بارش ہوئی اور دینا نے مبارکباد دی دینا۔ مابودلت کو نہیں دیں۔ جتنے آئے، وہ سب جناب مہاس کو مبارکباد دیں دیتے ہوئے ان الفاظ میں کہ مبارک ہو ایک خرمین کو میرا اب کرنے والے۔

هَذِي نَيْتُكَ يَا لَسَاتِي الْخَوَ مَلِكِي۔

ان سے کہہ رہے ہیں میرا اب کرنے والے۔ تو کیا سب شرک؟ کسی کا بغیر گوارہ کہے ان سب کو شرک قرار دینا تو اس عمل کو شرک قرار دے اور نہ پھر ماننا پڑے گا کہ اگر دل و دماغ کے اندر خدا کا تصور ہے تو کسی کو کہئے کہ اس نے اللہ دینا دی۔ کسی کو کہئے کہ اس نے وصوف رازق میں دی۔ کوئی بھی عمل بحیثیت دلیل منسوب کر دیجئے تو شرک نہیں ہوگا۔

غیر اصولی سوال ہے۔ یہ سوال اس وقت ہے جب ہم پیغمبرؐ کا گردن مانیں۔ یہ ایک طبقہ میں بہت معرکہ افکارا مسئلہ ہے،

حیات النبی اور موت النبی۔ یہ رسالے کی شکل میں لکھے گئے تھے۔ اس رسالے کا نام یہ ہے کہ احوال و حالات رسول اور عقیدہ حیات النبی۔ اگر ہم مردمان میں تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے مگر ہم اس معنی سے مراد مانتے نہیں۔ وہ طبی موت ہے جس کا نام ہمارے نزدیک وفات ہے۔ جس معنی میں ڈاکٹر اور حکیم تشخیص کرتے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ وہ وفات سب کے نزدیک مسلم ہے۔ جو حیات النبی کا قائل ہے، وہ بھی کیا اس موت کا سگر ہے؟ اگر اس موت کا سگر ہوتا تو جانشینی کا مسئلہ ہی کیوں پیدا ہوتا؟ اگر کوئی اس موت کا سگر ہوتا تو میراث کا مسئلہ ہی کیوں پیدا ہوتا؟ اس موت کا سگر کوئی نہیں ہے جو تاریخ کی زبان میں موت ہے۔ ان معنی سے کیا موت شہداء کیلئے نہیں ہے؟ جو رسول مکرر دیکھتے ہیں وہ بھی قرآن کی مجبوری سے شہداء کو زندہ سمجھتے ہیں۔

تو کیا وہی موت شہداء کیلئے نہیں ہے؟ اگر شہداء کیلئے وہی موت نہ ہو تو کسی شہید کی بیوہ کو مقبرہ خانی کا حق نہیں ہونا چاہئے۔ اگر اس معنی کی موت نہ ہو تو شہید کی میراث تقسیم نہیں ہونی چاہئے۔ اس معنی کی موت شہید کیلئے بھی جتنی مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں۔ لہذا کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نقطہ نظر کے افراد ہوں، وہ شہداء کو زندہ سمجھنے پر مجبور ہیں۔ شہداء کی حیات کی دو آیتیں قرآن میں۔ کسی میں کہہ صریح نہیں ہے۔ آیہ تطہیر کی بدولت آپ کو لکھ صریح معلوم ہو گیا ہے۔ ”اَمْشَا“ یعنی لکھ صریح نہیں ہے کہ شہید نہیں زندہ ہیں۔ نہ ”لَا تَقُولُوا“ والی آیت میں نہ ”لَا تَحْزَنُوا“ والی آیت میں کسی جگہ لکھ صریح نہیں ہے۔ ثبوت حیات شہداء قرآن سے حاصل ہے لیکن شہداء کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، یہ کسی ایک آیت قرآن سے ثابت نہیں ثابت ہو سکتا۔ انھیں حیات شہداء کے بارے میں کسی قرآن کی آیت سے تاکید نہیں ہوتی۔

اور میں ایک سوال خمیر ایمانی سے کرتا ہوں کہ شہادت ہے کیا چیز؟ بڑا بلند مرتبہ ہے شہادت کا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ شہادت رسول کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جس معنی کی ایک تعلیم پر عمل کرنے سے حیات جاودانی ملتی ہو، دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ جس کے دروازے سے حیات جاودانی کی بیک تقسیم ہو رہی ہو، اس کو میں مردمان ہوں؟ ایک حقیقت قرآنی اور ایک اصول عقلی۔ وہ یہ ہے کہ ہماری نیند بھی ایک قسم کی وفات ہے اور بڑے قرآن۔ قرآن میں ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا۔

خدا تعالیٰ کرتا ہے نفوس کا ان کی موت کے وقت اور جو نہیں مرے ہیں، ان کی نیند کے وقت۔ یعنی اس معنی سے ہم روز مرے ہیں اور جیتے ہیں۔ بعض روح دونوں کا ہوتا ہے، ایک معلوم کے لحاظ سے۔ جس کو ختم موت دیتا ہے، اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے اور جسے ابھی زندہ رکھتا ہے، اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نام بیداری ہے۔

تو ہر آدمی کی روز وفات ہوتی ہے۔ یہ حقیقت قرآنی ہے۔ سب ایک حقیقی طریقہ حدیث، مجرور رسول بھی اس کے ضمن میں ہے۔ پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں سوتے میں بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح بیداری میں دیکھتا ہوں اور سوتے میں بھی اس طرح صدا سنتا ہوں جس طرح بیداری میں سنتا ہوں۔ یہ حقیقی طریقہ حدیث ہے۔ میں ایک عقلی اصول۔ میں کہتا ہوں کہ جس کا خواب شکل بیداری ہوگا، اس کی موت عقلی حیات ہوگی۔

اب کچھ اور حدیثیں ہم انھار کے بارے میں کہنا نہیں ہے شہداء میں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ فقہ علیہ حدیث ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں دُرُودِ طہات پر لکھا ہے۔ جلوس کا وہ پورا سلسلہ۔ اس میں ایک جزو آپ سنتے ہیں، وہ دُرُودِ طہات کی حدیث کا جزو ہے کہ:

”تَحْمِنَ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا۔“
 ”جو عجب آل رسول میں دنیا سے گیا وہ شہید کیا۔“

اب یہ ہر صاحب فہم سے سوال ہے کہ کیا غیر کھایاں کوئی تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہے؟ ابی حنیفہؒ کی حدیث ہے تو کچھ لوگ ضرور کوئی معرکہ ہوگا اور اس معرکہ میں ضرور وہ دشمنوں کے ہاتھ سے قتل ہوگا؟ تو یہ بدیہی طور پر لفظ ہے۔ یہ تاریخی سبب کا بیان نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو یقیناً یا استعارہ ہے۔ استعارے کی ہر تشبیہ پر ہوتی ہے۔ تشبیہ میں ایک شہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بہ ہوتا ہے ایک وجہ شہ ہوتی ہے۔ جب حرف تشبیہ ہو تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں اور جب تشبیہ کی بنیاد پر وہی لفظ صرف کر دیا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ وہاں مشبہ بہ اور وجہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ یہاں مستعار اور مستعار نہ کہلاتا ہے۔ آوی بہار ہے، اس کی تشبیہ سے دی شیر کے ساتھ۔ حل شیر کے۔ حل سے نکال دیا۔ شیر کہ دیا۔ ”نکلا اُکا رہا“ فہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی کہا کہ آوی جوش فہم ہے، اب وہ حل و حل کا مجازا جاتا رہا۔ فہم کہہ دیا تو یہ استعارہ ہو گیا۔ رسول بھی اگر کہتے کہ حل شہداء ہے تو تشبیہ ہوتی۔ چونکہ رسولؐ نے بغیر حرف تشبیہ کے کہہ دیا کہ جو محبت آل رسولؐ میں کیا، وہ شہید ہے تو یہ استعارہ ہے۔ جب استعارہ ہے تو اس میں کوئی بات جو اس میں ہو، وہ ہونا چاہئے، جب استعارہ درست ہوگا۔

اب وہ خصوصیت شہداء کی جواز دے قرآن ہے، وہ حیات جلا دہانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آل رسولؐ کی محبت میں کیا، اسے بھی مرد نہ سمجھو۔ جس طرح شہداء دُرُودِ طہات جلا دہانی ہیں، اسی طرح یہ بھی دُرُودِ طہات جلا دہانی ہیں۔ اگر کچھ محبت ہے تو یہ دُرُودِ طہات جلا دہانی بھی ایک اصول شرعی و عقلی کے مطابق ہے اور وہ رسولؐ کا ارشاد ہے کہ:

”أَلَا تَحْمِلُ الْبِزْيَاتِ“
 اہل بیوتوں کے ساتھ ہیں۔

اگر عجب آل رسولؐ گھر کے کانونیت ہوئی کہ جب وقت پڑے گا تو اس دہانہ میں جان بھی دے دوں گا۔ اس کے سنی ہیں کہ ہر وقت شہادت کیلئے تیار بھی رہے گا۔ اب قسمت سے شہید نہ ہوا تو اجر شہادت نہ ملتا مگر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اصول جو میں نے عقائد رسولؐ کی حدیث کی بنیاد پر عرض کیا اور میں نے کہا کہ عقائد بھی ہے عقائد، دل انہی بھی سمجھتا ہے، امیر المؤمنین علیؑ کا ارشاد بھی ہے، نبی ابلاغ میں، جبہ جنگ جمل ختم ہوئی تو آپؐ کے گرد وحشی جو اصحاب تھے، ان میں سے ایک دوست کا نام لے کر کسی نے کہا کاش اور بھائی ہمارا اس معرکہ میں ہمارے ساتھ ہوتا اور اس فتح کی سرت میں وہ بھی شریک ہوتا۔ تو بظاہر حضرت امیر المؤمنینؑ اس شخص سے حصار نہیں تھے

جس کا نام اس نے لیا کہ کاش! اہل ارادہ جانتی بھی ہوتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بھائی کا تم نام لے رہے ہو، کیا اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا: بے شک۔ وہ بھی آپ کے دستوں میں سے ہے۔ جب یہ پوچھ لیا کہ اس کو واقعی محبت ہمارے ساتھ ہے تو ارشاد فرمایا کہ چھین جاؤ کہ ہمارے ساتھ وہ اس سرکہ میں شریک ہے۔ وہ غائب نہیں ہے، وہ حاضر ہے۔ ارے وہ تو اس وقت موجود ہے، اگر اس کے جذبات و محبت ہمارے ساتھ ہی تو وہ ہمارے ساتھ شریک ہے اس سرکہ میں اور اس کا کیا ذکر، ہمارے ساتھ اس سرکہ میں بہت مردانہ روزگار ہیں کہ جو ابھی اپنے آباؤ اجداد کے سلب میں ہیں اور اپنی ماؤں کے شکم میں ہیں جن کو زمانہ بعد میں نمایاں کرے گا اور ان کے ذریعے ان سے ایمان کی کثرت حاصل ہوگی۔

یہی ہم کو اصول بتایا گیا تھا۔ اسی مقصد کا حاصل کرنا تھا کہ کیا ہے کہ کو:

تِلَاثِيَتِنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَتَنْفُوزُ قَوْزًا عَظِيمًا۔

جب واقعہ کر بلا یاد آئے تو تم یہ کہو کاش ہم ہوتے۔ اس کے سنی ہیں مقصد میں اظہار وحدت کہ جو شہدائے کر بلا کا مقصد تھا، اس مقصد میں ہم شریک ہیں۔ اس کے سنی ہیں اظہار غزم کہ ہم تھے نہیں اس وقت، مگر ہوتے تو وہی کرتے جو چاہدین کر بلا نے کیا۔
تو اب ہمارے سوا کمال ابن ابی طالبؑ نے جبکہ جمل کے موقع پر اصول بتادیا۔ اس اصول کے تحت کر بلا میں وہی خطہ ہجرت 72 نہیں تھے بلکہ جو جو بھی جذبات نصرت دین میں شریک ہوں، ان کے ساتھ، قیامت تک جو بھی گویا صدائے ”ہل من صلح“ پر اپنے اپنے طرز پر لیک کہتے رہے، وہ سب اہر شہادت میں مان کے ساتھ شریک تھے جو کر بلا والے تھے اور یہی تھائے نہ صرف ہے جس کی بنیاد پر ہم آج آپہ دیتے ہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ یہ روئے تو بزدلی ہوتی ہے۔ اس کے جواب میں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مجھ کو بات کہئے، کسی سرکہ میں شریک ہونے پر وہاں موجود وہ کر بلا کا مفاد شہادت ہے اور وہ بزدلی ہے لیکن کسی سرکہ میں شریک نہ ہونے پر وہاں مفاد شہادت ہے۔ ہم زیر رایت اہل الفضل الہامی ہوتے تو نہ دوتے۔ اگر کھلا میں ہوتے تو نہ دوتے۔ کر بلا کے چاہدین وہ نہیں رہے تھے۔ ہمیں جو وہ دن نصیب نہیں ہوا تو یہ روئے ہے۔ یہ روئے اس تھنا کا اظہار ہے کہ آج ہم آنسو بہا رہے ہیں، اس وقت ہوتے تو اپنا خون بہاتے۔ اپنا خون اس رملہ میں مارا کرتے۔

اب وہ سوال کا اتنی مدت تک، چودہ سو برس گزر گئے، کہاں تک مدد گئے؟ میں کہتا ہوں کہ اس سوال سے تو میری رگ و دل کٹ جاتی ہے۔ اتنی مدت کے بعد اب تک کہوں دور ہے اور؟ میں کہتا ہوں کہ جنہیں بروقت مدد نے کاق تھا، انہیں رو لینے دیا ہوتا تو شاہد کہ یہ اب تک قائم نہ رہتا۔ لیکن جنہیں مدد نے کاق تھا، انہیں مدد نے کب دیا؟

33

دین اسلام

قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا ان کو۔ میں اپنی اردو زبان میں ہوں کہوں گا کہ بشر ہونے ہوئے یہ نہیں گئے، خدا ہوتے ہوئے وہ لے گیا۔

آپ کو یہ حیرت ہے کہ وہاں کیے کر گئے؟ جس کا مرکز یہاں ہو، اُس کا وہاں جانا تعجب ہے اور جس کا مرکز وہاں ہو، اُس کا تو یہاں رہنا تعجب ہے۔

یہ مطلق آزادی تو اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک انسان قبو زعمی سے رہتا ہو بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وجود خود پابندیوں کا مستقاضی ہے اور جتنا وجود کا درجہ اونچا ہوگا، اتنا پابندیوں میں اضافہ ہوگا۔

اگر زعمی قائم رکھتا ہے تو زعمی کے کام جاری رکھے۔ اب اسے چاہئے آزادی کہئے، چاہئے پابندی کہئے۔ یاد رکھو! ظلم کی یاد سے نکالوں کی توہین ہوتی ہے اور مظلوم سے ہمدردی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

بقیہ دین حق تعالیٰ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ دین کے متعلق جو مختلف سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دین ہماری آزادی کو سلب کرتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اسے آزاد رہنا چاہئے اور دین پابندیوں کا مکمل کرنا ہے۔ اس لئے دین کو چھوڑ دینا چاہئے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ آزادی کی قدر منزلت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن بس سوال یہ ہے کہ کیا ہر قسم کی آزادی اور ہر قسم سے آزادی میں جہاں تک غور کرتا ہوں، یہ مطلق آزادی تو اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک انسان قید زندگی سے رہتا ہو اور یہ کوئی شاعرانہ جملہ نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے جو خود پابندیوں کا مستحکم ہے اور جتنا وجود کا درجہ اونچا ہوگا، اتنا پابندیوں میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں، جہاں سے درجہ بندی شروع کی گئی ہے، سب سے نیچے عبادات مانے جاتے ہیں۔ اس سے اوپر باتا، اس کے اوپر حیوانات، اس کے اوپر انسان۔ تو عبادات، یہ گویا اپنی درجہ ہے۔ ان کا کمال محدود ہے۔ بس اپنے سرمایہ وجود کو اکٹھا رکھتے ہیں۔ اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب ان کا کمال مختصر ہے۔ تو ان کی پابندیوں میں بھی مختصر ہیں۔ بس ایک جگہ ہو جس پر ٹھہریں۔ ایک فضا ہو، جس میں ٹھہریں۔ بس اس کے آگے ان کی ضرورتیں کچھ نہیں ہیں۔ پھر کبھی آپ سے پانی کے طلبگار نہیں ہوتے، آپ سے غذا انہیں مانگتے۔ سرمایہ کمال مختصر ہے تو پابندیوں میں بھی مختصر۔

اب اس کے بعد ایک درجہ اونچا ہوا، باتا کی منزل آئی۔ تو اب اس درجے پر پہنچ کر کچھ آزادی نصیب ہوتی ہے نہیں۔ جو پابندی پھروں پر تھی، وہ بھی قائم رہی۔ اس کیلئے بھی جگہ کی ضرورت رہی، اس کے لئے بھی فضا کی ضرورت اور مزید اپنے کمال پائی کے قائم رکھنے کیلئے مزید پابندیوں کا مکمل ہو گیا۔ اب جناب جس پودے کی جڑیں ابھری ہیں، وہ اس کو ملے، پانی ملے۔ چاہے زراعت ہو، چاہے درخت ہو، اسے پانی چاہئے، روشنی چاہئے، ہوا چاہئے۔ جب یہ سب باتیں ہوں، تب وہ پودا یا کھیتی باڑی رہے گی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ضرورت پوری نہ کی جائے، تو وہ فنا ہو جائے گی۔ اب ہمیں فنا کے معنی سمجھ لیجئے کہ مادہ، اہل مادہ کہتے ہیں کہ فنا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مادہ جتنا تھا، اتنا ہی رہتا ہے۔ اس میں تبدیلی بھر زیادتی ہوتی ہے۔ حالانکہ معلوم ہوا کہ اب حقیقت بدل گئی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک منزل ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمدردوں کی شکل میں آکر فنا ہو جاتا ہے۔ مگر ابھی تک یہی کہا جاتا تھا کہ مادہ فنا نہیں ہوتا۔

تو اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پانی نہ دیا جائے، اگر ہوا نہ ہو، اگر فضا نہ ہو تو وہ پودا فنا ہو جائے گا۔ ہمیں سمجھ لیجئے کہ اس فنا کے معنی کیا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خاک ہو کر کشتی میں مل جائے گا۔ وہ اس کا ارتقائی درجہ جو پودے کی حیثیت سے تھا، وہ برقرار نہیں رہے

گا اور اصل شے کی بجائے اس کے اسی اختیار نوی کی جتا سے ہے۔

اب جناب نباتات سے آگے بات بڑھی، منزل نباتات آئی۔ اب دو درجہ ترقی ہو گئی تو اب کچھ آزادی نصیب ہو جی نہیں۔ جو جمادات پر پابندی تھی، وہ بھی رہی۔ جو نباتات پر پابندی تھی، وہ بھی برقرار رہی، اسے بھی غذا کی ضرورت، اسے بھی پانی کی ضرورت، اسے بھی ہوا کی ضرورت اور حریر بران کمال حیوانی کے برقرار رکھنے کیلئے حریر پابندیاں عائد ہو گئیں۔ اب حیوانیت وابت ہے احساسات کے ساتھ۔ جتنے احساسات ہیں، ہر ایک کی کچھ شرائط ہیں۔ آگہ ہے اور اس کا کام دیکھتا ہے۔ مگر شکل ہو، رنگ ہو اور نہ حد سے زیادہ قریب ہو اور نہ حد سے زیادہ دُور ہو۔ جب ایسا ہو تب آگہ اپنا کام کرے۔ کانوں کا کام سنتا۔ اس کیلئے بھی شرائط۔ آواز ہو، اور سیان میں ایک خطا ہو کہ احساسات کا کام انہما ہونے کر صدا کو پردہ گوش پر ٹکرانے۔ اگر فاصلہ اتنا کم ہو کہ ہوا کو خروج کا موقع ہی نہ ملتا تو سنائی نہیں دے گا۔ اگر اتنی دور ہو گئی کہ پہنچنے پہنچنے ہوا کی لہریں کزور پہ گئیں تو سنائی نہ دے گا۔ تو جو حار ہے، وہ اپنے ساتھ شرائط کی دیر رکھتا ہے کہ اگر وہ ضروریات جاری نہ ہو تو کمال حیوانی ہونے کا رنٹا ہے گا۔

پھر ایک بہت بڑی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اگر زندگی قائم رکھتا ہے تو زندگی کے کام جاری رہنا چاہئیں۔ آپ کے ہاں شاید یہ سمجھ ہو مگر پاس کے ملک میں کبھی آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایک شخص نے اپنا ہاتھ خشک کر لیا تو اپنے نقطہ نظر سے بہت بڑی عبادت کی۔ اپنا ایک ہاتھ خشک کر لیا۔ یہ ہاتھ خشک کیسے ہو گیا؟ جب ایک عرصہ تک اس ہاتھ سے کام نہ لیا گیا تو تنبیہ ہوا کہ گل نے برکات حیات کو سلب کر لیا۔

اب خون اپنے مرکز سے چلا ہے، تمام جسم میں گردش کرتا ہے مگر یہاں آکر اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حرارت حیات تمام جسم میں پھلتی ہے مگر اس جزو کو محروم کر دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر زندگی قائم رکھتا ہے تو زندگی کے کام جاری رکھئے۔ اب اسے چاہے آزادی کیسے چاہے پابندی کیسے۔ جن لوگوں کے ہاتھ کوڑا کتر ہاں بندھ دیتے ہیں کسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لہجوں کوڑا ہلاتے رہو۔ گردش دیتے رہو۔ ظاہر میں تو بیکار یہ حرکت دے رہا ہے مگر مضمون ہوا کہ فطرت دھن حیات ہے۔ تو ہم نے سب کائنات پر دیکھی کہ ہر ترقی کا قدم اپنے ساتھ کچھ پابندیاں لایا۔ آزادی مطلق کسی منزل پر حاصل نہیں ہوتی۔

اب حیوان سے بالاتر کون ہے؟ انسان۔ اور ماشاء اللہ لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم تو انسان کو ایک الگ چیز ہی سمجھتے ہیں مگر وہ سات سمندر پار کا فلسفہ جو اس کو اسی سلسلہ حیوان کا ترقی یافتہ ایک خطہ سمجھتا ہے، اس کو اپنی خالص اردو زبان میں یوں کہوں گا کہ کائنات کے جزو توڑ میں بس ایک جھول جو پیدا ہوا، وہ انسان تھا۔ وہ نظریہ بھی جو ہمارے نزدیک قابل قبول ہے مگر وہ بھی انسان کو نقطہ ارتقاء ماننا ہے، خطہ منزل نہیں ماننا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حیوان سے انسان کو بالاتر کوئی مانتے ہیں۔ اب جب انسان حیوان سے بالاتر ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہر ترقی کا قدم اپنے ساتھ آزادی نہیں لایا بلکہ پابندی لایا۔

اب انسان کے درجہ پر پہنچ کر آزادی کا مطالبہ کمال کیوں ہوا ہے؟ امید بھی کرنا چاہئے کہ جو ترقیاں، جو پابندیاں بہتروں میں تھیں، وہ بھی برقرار ہیں گی یعنی انسان جب کا محتاج، انسان بھی فضا کا محتاج۔ جو پابندیاں نباتات میں تھیں، وہ بھی برقرار

رہیں گی۔ انسان بھی غذا کا محتاج، انسان بھی ہوا کا محتاج، انسان بھی روشنی کا محتاج۔ جو پابندیاں حیوان پر تھیں، وہ بھی برقرار رہیں گی۔ انسان بھی اپنی زندگی کی بناء کیلئے، احساسات کے قائم رکھنے کیلئے اسی طرح محتاج عمل ہے جس طرح حیوان محتاج عمل ہے۔ وہ تمام پابندیاں جو اس کی نگہ پر ہیں، مکاں پر ہیں، ناک پر ہیں، تمام احساسات پر ہیں، وہی پابندیاں سب اس پر بھی ہیں۔ جو جتنی پابندیاں پہلے تھیں وہ سب برقرار رہیں گی۔

اب اُمید یہ رکھنا چاہئے کہ کمال انسانی کی بناء کیلئے کچھ حریہ پابندیاں ماکہ ہوں گی کہ اگر اس کے ٹکڑے نہ ہوں گے تو شاید بحیثیت جسم باقی رہے، شاید بحیثیت نشوونما باقی رہے، چاہے بحیثیت حیوان باقی رہے مگر انسانیت کا شرف ختم ہو جائے گا اور یاد رکھنا چاہئے کہ انسانی پابندیوں کا، جو انسان پر اس کی انسانیت کی بناء کیلئے ماکہ ہیں، اسی کا نام مذہب ہے۔ اب یہ کتنی غیر منطقی بات ہے کہ انسان ان پابندیوں کے خلاف احتجاج نہیں کرتا جو جسمانی حیثیت سے ماکہ تھیں۔

اے اس میں احتجاج کرنا کیسا؟ پرانے زمانہ کے انسان کیلئے چھوٹا سا مکان کافی ہو جاتا تھا۔ اب، شادانہ جتنا بڑا مکان چاہئے، وہ سب کو مظلوم ہے۔ تو ان میں تو اور مزید اوصاف ہو گیا ہے۔ جو پابندیاں بحیثیت نباتات ماکہ تھیں، اس پر احتجاج نہیں کرتا۔ یہ کیا سمجھ رہی ہے کہ وہ دو پہر کو کھائی اور شام کو کھائی کھائیں۔ کم سے کم ایک سی دقت آزاد ہو کر دیکھ لیں۔ مگر شادانہ مگر لی تہذیب کے دلدادہ جانتے ہیں کہ پہلے کھانے کے دو وقت تھے، اب تو شادانہ پانچ وقت ہو گئے ہیں۔

تو جو نباتاتی حیثیت سے پابندیاں ہیں، اس پر احتجاج نہیں ہے، مزید اضافہ ہے۔ جو حیوانات کے لحاظ سے پابندیاں تھیں، اس پر کوئی بندش نہیں ہے۔ کوئی احتجاج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شادی بیاہ جو ہے، یہ ضرورت حیوانی کے پورا کرنے کی صورت ہے۔ یہ وہ ضرورت ہے جو حیوان اور انسان دونوں میں مشترک ہے۔ مگر ان باتوں پر جو حیوانات کیلئے ہیں، ان پر کوئی احتجاج نہیں، مگر احتجاج ہے وہ اس پر جو بحیثیت انسان پابندیاں ماکہ ہیں اس پر فریاد ادا ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ انسان ساقی کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتا، اس میں اور اُلٹتا جاتا ہے۔ لیکن میرے سامنے ایسی روایات ہیں اور آپ نے بھی برابر مجالس کے فیصلے سے سنا ہوں گی کہ جو آخری خصوصیت کو، ضرورت کو یعنی انسانی خاصے کو بعد کمال پورا کرتے ہیں، وہ عمل کی پابندیوں سے بہت حد تک آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم جب تک آنکھ نہ کھولیں، دیکھ نہیں سکتے۔ مگر سوال کی حد یہ ہے کہ میں خواب میں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح بیداری میں دیکھتا ہوں۔ ہم سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں۔ پس پیش کی چیز کو نہیں دیکھتے۔ لیکن پیٹریل خدا کی فریقین میں متفق علیہ حد یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں پس پشت سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔

تو مظلوم ہوا کا آخری خاصے کو جو پورا کرے، وہ پھر قیل کی پابندیوں سے بہت حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم لفظ میں مطلق نہیں ہو سکتا لیکن جو اس ضرورت کو پورا کئے ہوئے ہیں، وہ لفظائے ہوا میں ستر کرتے ہیں۔ وہ پانی کے اوپر ستر کرتے ہیں اور لفظائے ہوا میں ستر کر کے کہاں تک جاتے ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔

”كُلِّ قَتْلٌ قَاتٌ قَوْسُهُنِ أَوْ أَكْثَى“

اور وہ لوگ جو اس عرت انسانی کی بلندی کا اندازہ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بشر ہوتے ہوئے کیونکر گئے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا کہ یہ گئے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ لے گیا۔ وہی ساتھیوں لوگ جن کی کچھ میں مذہب ہیں آیا، انہوں نے ہی طرح طرح کے اعتراضات کے چھاڑ کھڑے کر دیے۔ سابق زمانہ کا فلسفہ، اس زمانہ میں سائنس بھی فلسفے کا جزو ہوتی تھی۔ تو اس وقت اعتراضات اور تھے، وہ بھی مجھے معلوم ہیں۔ اس وقت یہ اعتراضات تھے کہ کیونکر مانیں۔ اس لئے کہ اگر ماں لیس عالم باہر کی مسراج تو فلک میں خرق و التیام مازم آئے گا۔ یعنی آسمان ایک دفعہ جانے سے پہلے اور پھر دوبارہ آنے سے پہلے۔

تو کہتے ہیں کہ خرق و التیام فلک میں محال ہے، اس لئے مسراج کیونکر ہو سکتی ہے؟ اب ماشاء اللہ تعلیم یافتہ فرما دیں، میں کہتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں آسمان ہو گیا وہ نظر کا نام۔ تو اس حیثیت سے تو مسراج کا راستہ صاف ہو گیا مگر اب اور طرح کے اعتراضات ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنی دور پر روج حرارت اتنا ہوتا ہے، اس میں کوئی دی روح بسر نہیں کر سکتا اور اتنی دور درجہ حرارت اتنا ہوتا ہے اور اتنی دور ہوا کا دباؤ کیوں ہوتا ہے اور وہ آکسیجن کیسے ہو جاتی ہے، عرض چکر دی، ہاں کیونکر گئے؟

میں کہتا ہوں کہ قدیم سائنس اور جدید سائنس کے اعتراضات سے گھبرا کر ایک جماعت اسلام نے کہا کہ مسراج روحانی تھی۔ ارے بھی بخشہ جسم کی سی کب تھا؟ وہ تو روحانی تھی۔ اب نہ آسمان پہنچے گا، نہ نیچے گا۔ نہ سانس لینے میں دشواری ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے ایک طبقہ مسراج روحانی کا قائل ہو گیا۔ مگر یہ طبقہ تو ماشاء اللہ علمائے اسلام کا ہے۔ تو اس طبقے سے میں کہتا ہوں کہ آخر مسراج کے ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ جو آپ اس جھگڑے میں پڑتے ہیں۔ ضرور یہی ہے تاکہ قرآن میں ہے تو کیونکر نہ مانیں؟ اور۔ کون آپ کا ٹھکانہ دے گا؟ کہے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب مجبوری یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے، اس لئے ماننا ہے تو جو قرآن میں ہوا ہے مانے۔ اب دیکھئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَنْزَلَیْ بِعَبْدِہٖ لَیْلًا قُرْآنَ الْمَوْجِدِ الْحَمْدِ

پاک ہے وہ پروردگار جو نے لے لیا۔ کہے؟ جو نے لے لیا اپنے بندے کو اب بندہ بھلائی حیات نام تھا روح کا ہوتا ہے تو مسراج روحانی مانے اور اگر بندہ روح و جسد کے مجموعے کا نام ہو تو مسراج روحانی مان کر کام نہیں چلے گا۔ اب یہ کہ کیونکر گئے؟ وہ مسئلہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے تو اس کیلئے میں ابھی کہا کہ قرآن کب کہہ رہا ہے کہ یہ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَنْزَلَیْ

پاک ہے وہ پروردگار جو نے لے لیا۔ اس میں اپنی آواز زبان میں یوں کہوں گا کہ بشر ہوتے ہوئے یہ نہیں گئے، خدا ہوتے ہوئے وہ لے لیا۔

اور اس لئے یہ گئے ہوتے تو ان کی تعریف ہوتی کہ کتاب جزاؤں بندہ ہے جو گیا۔ تعریف بھی ان کی نہیں ہو رہی۔ وہ اپنی تعریف

کر رہا ہے کہ "شبحان الہیاتی انہری" پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا۔

بس اب میرا ایک مختصر سوال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے سب کاموں کو آپ نے سمجھا ہو کہ کیونکر ہوتے ہیں تو اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے، بس اب تک یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ ہے اور یہ ہوتا ہے یہ ایک بات انہیں بھی معلوم ہیں کہ کیوں ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ خوردگی باقی ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، لیکن یہ پیاس کیسے لگتی ہے اور پانی سے کیوں بجھتی ہے، اسے نہ جیسا جانتا ہے اور نہ میرا اب۔ مگر انسان کی کچھ طبیعت یہ ہے کہ جو بات روزمرہ سنا ہے، اس میں غور نہیں کرتا۔ مگر جو کچھ کھارہن لیتا ہے، تو لڑنے کیلئے تیار ہوتا ہے کہ یہ کیونکر آفتاب مشرق سے روز نکلتا ہے۔ کوئی صاحب نہیں سوچے کہ کیونکر نکلتا؟ ایک دفعہ میں یا کہ رسول کی دعا سے ان کے دماغ کیلئے مغرب سے نکلتا تھا تو لڑنے کیلئے تیار کہ یہ کیونکر میں کہتا ہوں خوردگی کی بات ہے، وہ آپ بتا دیجئے کہ کیونکر ہوتی ہے؟ تو ایک دفعہ کی بات میں بتا دوں گا۔

تو بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ حضور! یہ تو اپنا اپنا زاویہ نظر ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ یہاں کیونکر کر رہے اور جا کر بلر کیونکر ہو آئے؟ آپ کہ یہ حیرت ہے کہ ہاں کیونکر گئے؟ جس کا مرکز یہاں ہو، اس کا وہاں جانا تعجب ہے اور جس کا مرکز وہاں ہو، اس کا تو یہاں رہنا تعجب ہے۔ غرض یہ کہ یہ آزادی کا تصور میں کہتا ہوں کہ آزادی بڑی اچھی چیز ہے۔ کسی ایک دن تو آزاد ہو کر دکھائیے۔ میں سیاست کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، سیاسی زبان یہ ہے کہ اس وقت کا ذکر نہیں جب غلام تھے۔ اب تو بادشاہ اللہ آزاد ہو گئے ہیں۔ تو اب اس آزادی کے دور میں دیکھوں کہ آپ کتنے آزاد ہیں۔

حضور! اب تو بڑے راستوں کے اوپر خود کار روشتیاں ہو گئی ہیں لیکن ابھی قلوڑے عرصہ پہلے خود کار روشتیاں چرما ہوں کیلئے ایجاد نہیں ہوئی ہوئی تھیں اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بعض راستے ایسے ہوں گے کہ جہاں پہنچوں۔ تو جہاں یہ نہیں ہونے اور جب تک یہ نہیں تھے۔ اس وقت تک چرما ہوں کے اوپر چوڑے پتے ہوئے تھے۔ اس چوڑے پر ایک ستون ہوتا تھا۔ اس ستون کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا اور وہ آنے جانے والوں کو اشارے کرتا رہتا تھا۔ کبھی ہوں ہاتھ کر دیا، کبھی ہوں ہاتھ کر دیا۔ اس کا مطلب سب سمجھتے تھے کہ آگے بڑھ جاؤ، ٹوک جاؤ۔ وہ سب اشارے کرتا رہتا تھا۔ اب بھی اشارے ہاں بعض شہروں میں، یہاں بھی بعض ترقی یافتہ جو شہر ہیں، وہاں ہو گا۔ یہاں بھی بعض محلوں میں شاید۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی کافی ضرورت ہے؟ ارے صاحب! اپنے ملک کی سڑک اور آزادی سے نہیں بنے کر سکے۔

ارے صاحب! ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ مجھ نہ اہم بھی آزاد ہو گیا تو ایک سڑک کی آزادی سے چلنے دیجئے۔ مگر نہیں، کیوں آزاد نہیں دی جاسکتی؟ اس لئے کہ سڑک ہے ایک، اور بہت ہیں اور وہ راست چلنے والے ہر ایک کو اپنی لگ رہے، اپنی لگ رہے، اپنی زمین ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ مجھ ہی کو سب سے پہلے پہنچنا ہے اور وہ مختلف ہیں۔ کوئی موٹر ٹرین ہے، کوئی ٹانگہ ٹرین ہے، کوئی سائیکل ٹرین ہے، کوئی بچا رہا اپنے پیروں پر ہی چل رہا ہے۔ طاقتیں بھی مختلف ہیں۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے۔ تو اگر ان کو آزادی سے چلنے کیلئے چھوڑ دیا جائے تو موٹر ٹرین پیادوں کو پامال کر دیں گے، بچل دیں گے اور جوان ضعیف، امیر افراد کو دھکے دیں گے۔ خواہش کی ہے

حتمی ہوگی۔ سچہ بیروں کے نیچے آجائیں گے۔ حالانکہ یہ ایک سڑک ہے۔ اس کا وہ سڑا بھی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ سڑا بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ راستہ چلنے والے بھی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود ایک سڑک آزادی سے نہیں طے ہوتی۔ قانون ہے ہر ایک جہانے، سواریاں اگر ہوں، مجھے معلوم ہے کہیں بائیں جانب کا قانون ہوتا ہے، کہیں دائیں جانب کا۔ وہ جہر بھی ہے، پابندی ہے۔ وہ دائیں بائیں سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔

تو وہ قانون مقرر ہیں اور اس قانون کی پابندی کے بغیر وہ سڑک طے نہیں ہو سکتی۔ اب میں کہتا ہوں کہ ایک سڑک جس کا وہ سڑا بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ سڑا بھی آنکھوں کے سامنے اور وہ غیر قانون طے نہیں ہوتی تو یہ عظیم شاہراہ حیات جس پر چلنے والے افراد نہیں، اقوام، اس کیلئے مطالب ہے کہ یہ غیر قانون کے طے ہو جائے؟

اور بس ایک پہلو پر غور کیجئے گا چھا صاحب! کوئی کہے کہ قانون تو فیک ہے، قانون ہوتا ہے مگر وہ قانون لکھ کر اس کے لیے چسپاں کر دیا جاتا۔ آنے جانے والے اسے پڑھ لیتے۔ یہ پانی کھڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

معلوم ہوتا ہے کہ ایک سڑک بھی خطا تحریری قانون سے طے نہیں ہوتی۔ جب تک محل کرانے والے نہ ہوں تو ایک سڑک کیسے قانون کا فی نہ ہو اور عظیم شاہراہ حیات کے قانون کیلئے کتاب کافی ہو جائے؟ اور اب میں ایک اور پہلو پر غور کر لیجئے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس سپاہی نے کہ ہو یوں اور آپ نے پوچھا ہو کہ کون؟ آجکل تو شاہ شاہ فیہ فیہ روشنی والے حضرات کہتے ہیں کوئی بات، ہم کہے بغیر نہیں مانتے تو وہ جب کہے یوں تو آپ کہتے کیوں؟

مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بھی نہیں پوچھا اور دل چاہے تو کچھ پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ وہ بتاتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ بتانے لگے گا تو اتنی دیر میں سوڑا جائے گی اور وہ کل دے گی اور وہ اپنے منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ بس ایک بات کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیجئے کہ جس کے کہے کے پاس کھڑا ہے وہ اس حکومت کا نمائندہ ہے یا نہیں؟ صاف الفاظ میں کہوں کہ یہ کچھ لیجئے کہ کوئی دردی مانگ کر خود سے یا راستہ چلنے والوں کے اجازت سے کوئی کھڑا تو نہیں ہو گیا۔ اگر پتہ چلے کہ ایسا کوئی کھڑا ہو گیا ہے تو ہرگز تسلیم نہ کیجئے بلکہ رپورٹ کر کے خود اسے گرفتار کر دیا بیجئے۔ لیکن جب کچھ میں آجائے کہ ادھر کا نمائندہ ہے، اس کیلئے جو ملاحظیں ہوتی ہوں، نمبر دیکھ لیجئے، تجلے جو خاص ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ جب پتہ چل جائے تو اب آپ کا کام مل کرنا ہے۔ اب آپ کا کام کھانا نہیں ہے۔ کھانا یہاں تک ہے کہ یہ ہے کچھ آدھی اور جب کچھ آدھی بھولنا!

اسی لئے دین کے معاملہ میں، انبیاء و مرسلین کے صرف دعویٰ پر ماننے کی پابندی نہیں ہے، ماننے کا علم نہیں ہے، جو علامات ہوں چھائی کی، مجھ سے کی ضرورت اسی لئے ہوئی کہ دیکھ لیجئے کہ نشان کیا ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ اس کے دعویٰ پر حقانیت کی دلیلیں کیا ہیں اور جب ثابت ہو جائے ان دلائل سے کہ یہ بے شک ادھر کا نمائندہ ہے، ادھر کا رہنما ہے، تو اب اس کے احکام میں یہ بخش کش کی درکشت کیوں ہیں اور مغرب کی تین رکعتیں کیوں ہیں اور عشاء کی چار رکعت کیوں ہیں؟ یہ درحقیقت خود خلاف عقل بات ہے۔ بے شک ہے کچھ نہا ہے۔

اب وہ چہ ہے جو گزشتہ مجلس میں اس موضوع کے تحت میں عرض کر چکا ہوں کہ اسی لئے دعوائے رسالت چالیس برس کی عمر میں کیا۔ لیکن تو کم کو ایک چٹائی کا تجربہ دعوائے رسالت سے پہلے کرہایا تا کہ جب دعوائے رسالت ہو تو بد و نیک نہ ہو۔ چالیس برس کا کردار اس کی چٹائی کیلئے ثبوت ہو اور وہ چالیس برس میں کیا اثر تھا کہ لوگ نام کی بجائے صادق کہنے لگے۔ نام کی بجائے امین کہنے لگے۔ حالانکہ میرے نزدیک اخلاق رسالت کا ہر پہلو بے مثال تھا۔ حقیقی صفات حمیدہ ہیں، آپؐ سے بڑھ کر عظیم بھی کوئی نہ تھا، جتنی اوصاف حمیدہ ہیں، سب میں آپؐ بے مثال تھے۔ مگر یہ سب وصف و ہے، لقب نہیں ہے۔ صابر تھے مگر نام کی بجائے صابر نہیں کہے جانے لگے۔ عظیم تھے مگر نام کی بجائے عظیم کے لفظ سے یاد نہیں کیا جانے لگا لیکن دو صفات اتنی نمایاں ہو گئیں کہ انہوں نے نام کی جگہ حاصل کر لی۔ لقب بن گئیں، ایک صادق اور ایک امین۔

یہ ان دو صفات کی کیا خصوصیت ہے، میری کچھ میں تو بس یہی آتا ہے کہ اس پیمانہ کے پیچھے سے نکل کر آپؐ تو مالو گے یا نہیں؟ حد نظر کے سامنے جتنا مجمع تھا، اُس نے کہا کہ کیوں نہ مانیں گے کہ اس رہبان سے سوائے کج کے ہم نے کچھ نہیں سنا۔ اب اس کے بعد بیٹام بچاپایا تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو نہیں مانا اور نہ بھی مسلم ہو جاتے مگر وہ خود ان کا حملہ کہ کیوں نہیں مانیں گے، وہ ضمیر کے اندر نشتر بن کر چھتا تو رہے گا۔ اس وقت یہ تھا کہ کیوں نہیں مانیں گے اور اب اندر سے کوئی کہہ رہا ہے کیوں نہیں مانتے؟

اب ایک پہلو کی طرف توجہ دوں کہ جب نہیں مانا تو کیا کیا کہا انہوں نے؟ قرآن مجید نے سب بتوایا ہے کہ کیا کیا کہا؟ شاعر کہا، گامزن کہا اور سب سے زیادہ سخت بات یہ کہ بھٹوں کہا۔ اب ایک پہلو پر توجہ دلاتا ہوں کہ کم بخت وہ کہنے والے ہمیں نہیں معلوم مگر قرآن نے اس قہر مگستاخیوں کو محفوظ کر دیا۔ مجھے مانتے میں کوئی گالی دے تو میں آکر بیان نہیں کروں گا کہ مجمع عام میں مجھے فلاں نے یہ گالی دی ہے۔ مگر قرآن اس کی ان سب غلط باتوں کو محفوظ کر رہا ہے کہ کیا کہا۔ یہ کہا، یہ کہا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کیوں محفوظ کر رہا ہے؟ جو میری کچھ میں آیا، وہ عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھئے کہ یہ سب جو وہ کہہ رہے تھے، یہ ظلم ہی تھا، ایک معلم عقل کو دیوانہ کہہ رہے تھے۔ ظلم ہی تھا۔ ایک سنجیدہ انسان کو شاعر کہہ رہے تھے، ظلم ہی تھا۔ تو قرآن نے ان قہر الفاظ کو محفوظ کر کے یہ اصول قائم کر دیا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں کی توہین نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم پر زمانہ عزا میں طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، دوتے ہم ہیں۔ دوسروں کا دکھنا ہے۔ ماتم ہم کرتے ہیں، دوسروں کا دکھنا ہے۔ تو جتنے منطق دھنسنے کے اور رہیں، وہ سب کہیں نہیں آتے، اسی قہر حسین کے سامنے وہ تمام لائے جاتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سب ہوا تھا، جانے دو کہ ہوا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ جانے دو۔ یعنی آپؐ محفوظ رہیں، ارے جانے دو، ذکر کرنے سے، یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے۔ (معاذ اللہ) ان کی ہستی ہو، طوق پہنایا گیا ہو، یزیدیں پہنائی گئی ہوں۔ یہ تو اعتراض کا ذہب ہے۔ کبھی بددور بن کر دشمنی کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ سب ظلم تھا تو ظاہر ہے کہ ظلم کی یاد سے ظالموں کی توہین ہوتی ہے۔ مظلوموں کی توہین نہیں ہوتی۔ طرح طرح کی باتیں ہیں۔ ان سے عرض کرتا ہوں، مصائب اسی میں آجا کچھ گئے۔ کہتے ہیں کہ زحرفہ جاوید ہیں وہ شہید۔ دوسرے بھی کہیں؟ لہذا

میں کہتا ہوں کہ شفق علیہ السلام میں جو احادیث ہیں، انہیں انکھو کہ مسین پیدا ہوئے ہیں، رسول کی گود میں لا کر دئے گئے ہیں اور غیر گھدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہم سے بعد میں پچھتا رسول سے پوچھ لو کہ زندہ کو کیوں مارتے تھے؟ اس سے یہ زندگی بھدا کی تو عالم مسنی کی زندگی ہے، وہ تو اس وقت جلتا جاگتی شکل سے سانس لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ دنیا کی گود میں موجود تھے اور رسول کریم فرما رہے تھے۔ تو اب تو تمہاری بگھ میں آنا چاہئے کہ مرنے پر گریہ نہیں ہوتا، مصائب پر گریہ ہوتا ہے۔ اگر رسول گواہ زندگی میں مرنے کا حق تھا تو ہمیں اس زندگی میں مرنے کا حق ہے۔

34

دین اسلام

ایک دور ایسا تھا کہ مجلس کے شرکاء میں بن رسیدہ افراد زیادہ ہوتے تھے۔ بڑھے لوگ زیادہ ہوتے تھے۔
نوجوانوں اور جوانوں کو دوسرے مراسم عزا سے زیادہ دلچسپی ہوتی تھی، مٹھاسین زنی، نوحہ خوانی اور اس طرح کی باتیں۔

مگر اب مجمع میں نوجوان اور تعلیم یافتہ افراد کثرت سے شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے کام کی باتیں نہ کریں تو روز قیامت ہم سے باز پرس ہوگی۔

مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین اس لئے آئے ہیں کہ دنیا کیلئے عمل کے فیوض کو برآمد کریں۔
ایک بڑھیا سے پوچھا گیا کہ اللہ کو تو نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا: اپنے اس چہرے سے۔ میں جب تک اس چہرے کو چلاتی ہوں، چلتا ہے، جب ہاتھ روک دیتی ہوں، رک جاتا ہے۔ تو ایک چہرہ بغیر کسی کے چلائے نہیں چلا سکتا
بڑا کارخانہ بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے!

اس پر وہ مسد رگب کائنات کے پیچھے اک باشعور ذات ہے، ایک کار ساز ذات۔ ان کے قدموں کے ثبات کو دیکھ کر
وہ خدا کے وجود کا پتہ لگا رہے ہیں۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ اصل دین کچھ عینوں کا نام ہے جنہیں جانا اور مانا جاتا ہے۔ عینوں میں غائبہ کا سوال ہی نہیں۔ حقیقت اس لئے مانی جاتی ہے کہ حقیقت ہونا مستحاضی ہے کہ اسے مانا جائے۔ اب اس کے بعد یہ کہ کیا فائدہ؟ تو اس کے معنی صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ پھر اس پر سوچنے ہی سے کیا فائدہ؟ یعنی ان چیزوں کو کہ جنہیں دین پیش کرتا ہے، سوچیں ہی کیوں کہ کچھ میں آئے۔

تو میں کہتا ہوں سوچنے کا ذکر کس چیز کا ہے؟ گہرا کیوں رہے ہیں؟ کیا اس لئے کہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر سوچیں تو کچھ میں نہ آجائے کہ یہ حق ہے۔ تو بس دوسرے اندیشہ بن میں پیدا ہوا، ادھر اب سوچنے یا نہ سوچنے، محبت آپ پر قائم ہو گئی۔ اب یہ نہ سوچنا خود جرم ہے۔ لہذا نہ سوچنے سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سوچ لیجئے تو بہتر ہے کہ سوچ لیجئے میں تو یہ امکان ہے کہ کچھ میں بھی آئے کہ کچھ نہیں ہے اور اگر اب میں نہیں کچھ سنا کہ دوسرے حضرات مجھ سے اس بارے میں حلق ہوں گے یا نہیں مگر میں چونکا اپنے اند کو مائل جانتا ہوں، اس لئے میں کہتا ہوں اور احاد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر صدق دل سے سوچنے پر ذہن کی کوتاہی سے واقعی بھی کچھ میں آئے کہ کچھ نہیں ہے تو دیکھا خدا سزا نہیں دے گا جبکہ پوائے کو اس نے بری کر دیا۔

دیکھنا کچھ مانا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانا۔ مگر اسے کچھ سزا نہیں۔ تو اگر قصور محض سے واقعی اس کی کچھ میں کچھ نہ آیا، طم الہی میں یہ کوتاہی کا مرکب نہ ہوا۔ اس کے معیار نگاہ میں اس نے خود اختیاری، کوئی کی نہیں کی ہے۔ جو کچھ کوتاہی ہے، وہ غیر ارادی طور پر تو پھر اس کو سزا دینا اصل الہی کے خلاف ہے۔ لہذا اب تو محض کا تقاضا سوچنا ہی ہے کہ نہ سوچنے میں سزا نہیں ہے اور سوچنے میں کچھ امکان ہے بری ہو جانے کا۔ لہذا سوچ ہی لیجئے اور پوری کوشش کر لیجئے تو بہتر ہے۔

ماشا اللہ مجالس میں نوجوان اور جوان کثرت سے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی غرقوار تہذیبی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ہوئی ہے کہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ مجلس کے شرکاء میں سن رسیدہ افراد زیادہ ہوتے تھے، بڑے لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ نوجوانوں اور جوانوں کو دوسرے مراسم عزاء سے زیادہ دلچسپی ہوتی تھی، مشتاقینہ ذہنی، خود خوالی اور اس طرح کی باتیں۔ مگر مجالس میں خصوصاً علماء کا بیان، جس میں نہ کوئی نغمہ نہ کوئی لے ہو تو یہ بڑے پختہ ثواب مجلسوں میں زیادہ تر شریک ہوتے تھے اور دوسرے افراد بھی آتے تھے تو دور دور پہنچ جاتے تھے اور اس انتظار میں کہ بس ختم ہو اور دوسرے مشتاق کا وقت آئے۔ لہذا اگر اتفاق وقت سے یہ منبر کے قریب ہو گئے تو پھر مجلس کا کام ہو جائے گی کیونکہ وہ تو جو سے میں گئے ہی نہیں۔ انہیں تو جلدی ہو گئی تو یہ تھا۔ مگر اب مجھے وہاں بھی اور

یہاں بھی یہ انقلاب آنکھوں سے بخیر نظر آ رہا ہے کہ مجمع میں ماشائے نور جوان اور جوان اور تعلیم یافتہ افراد کثرت سے ہوتے ہیں۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ اب اگر ہم ان کے کام کی باتیں نہ کریں تو روز قیامت ہم سے باز پرس ہوگی۔

تو اب اس طبقہ کیلئے میں عرض کرتا ہوں اور انہیں توجہ دلاتا ہوں۔ تو خود فرمائیے کہ یہ تصور، ان حقیقتوں پر جو مذہب کی ہیں کہ ہم سوچیں کیوں؟ یہ کہاں تک خاص اس دور کے فکرنے کے مطابق ہے؟ ہماری نوجوان نسلیں کے موضوعات دیکھئے جن پر ریرج ہوتی ہے، جن پر سندیں ملتی ہیں، جن پر کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ فلاں سند کی گہرائی کتنی ہے؟ جس میں ہمیں کبھی نہیں اترتا ہے۔ یہ ہمارے امتحانوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ فلاں پیاز کی بلندی کتنی ہے؟ جس پر ہمیں کبھی نہیں چڑھتا ہے۔ ملک و قوم میں اسے ہزار برس قبل تہذیب کیا تھی؟ جبکہ نہ برس اب وہیں آئے والا ہے، اس تہذیب سے ہمارا واسطہ کبھی نہ پڑنے والا ہے۔ اہرام مصر سے متعلق یہ تحقیق کر لیجئے کہ وہاں کے مہتر کہاں کہاں سے آئے تھے اور اتنی اونگھائی پر کس طرح پہنچائے گئے تھے؟

جس نے کئی نئی بات کو معلوم کر لیا تو وہ بہت بڑے محقق اور بہت بڑے انعام کے مستحق ہو گئے۔ یہ ہیں اہرام مصر کے موضوعات۔ اس میں کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ اس پیاز کی کتنی بلندی ہے کہ جس پر ہمیں چڑھنا نہیں ہے۔ اس دور یا کی گہرائی کتنی ہے جس میں ہمیں اترنا نہیں، اس براعظم کی پیمائش کتنی ہے جسے ہمیں کبھی طے نہیں کرتا۔ یہ سب تو گویا کارآمد علوم ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا خالق کون ہے تو یہ دنیا نویں بات ہوگئی اور کہا جائے کہ اس کے جاننے سے کیا فائدہ؟ اہرام مصر کا بنانے والا کون؟ فرعون تھا۔ وہ آپ کا ملکی مسئلہ ہے اور اس کائنات کا خالق کون ہے؟ یہ آپ کے نزدیک بیکار بات ہے۔ اس ملک کی پیدوار کیا کیا ہے؟ جہاں ہمیں نہیں جانا ہے۔ بظاہر اسباب مگر وہ سوال ہے کہ وہاں کیا کیا چیزیں پیدا ہوئی ہیں؟ وہ ہمارے علم کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن خود ہمارا انجام کار کیا ہوگا، ہمیں آئندہ کہاں جانا ہے اور وہاں کی کیا ضروریات ہیں؟ یہ ہم کہیں تو دنیا کے بیکار بات ہے۔

تو یہ تو دعویٰ بات ہوگی کہ خود کا نام نہ جوں رکھ دیا جنوں کا خود۔ اب یہاں دراصل تبدیلی کر دوں کہ جو چاہے آپ کی عقلی کرشمہ ساز کرے۔ تو اب وہ سوال شروع کر رہا ہوں کہ دین ایک ہوتا تو اس میں لینے لیکن یہ اسے دین ہیں، اس جھیلے میں کون پڑے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں دین تو ایک ہی ہے۔ وہ آیت ہی یہی ہے:

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“

میرے نزدیک دین تو ایک ہی ہے۔ جب میرے اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے تو دین تو اصل میں ایک ہی ہے۔ تمام دین بہت سے ہیں۔ اب جو نام اس کا پرانے لے لیجئے، مذہب مسلک، طریقے چاہے کیا نام رکھ لیجئے۔ لازم تو تمام دین بہت سے چل رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ اتنے دین ہیں تو خود تو وہ اس جھڑے میں کون پڑے۔ اس کے لئے مجھے کچھ زیادہ عقلی بحث نہیں کرنا ہے۔ صرف آپ کی عظمت، آپ کی عادات، آپ کے دستور کو میں پیش کروں گا کہ جو صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اگر ان کا اصول یہ ہو کہ جب بھی راستہ میں چڑھ رہا ہے پڑے تو وہ گھرواپس آ جایا کریں، پھر آگے نہ جاگیں کہ ایک راستہ ہوتا تو چلے گیا جاتے۔ اب یہ اسے ہی تو کیا کریں، جا کر گھر ہی واپس آ جائیں۔ کہیں جانا ہو، شیشن جاگیں، ادھر ادھر لیٹ فارم پر دو گاڑیاں کھڑی ہوں تو فوراً شیشن سے

واپس آجائیں کہ ایک گاڑی ہوتی تو چلے بھی جاتے۔ اب یہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں تو کیا کریں جا کر؟ کوئی مقدمہ عدالت میں ہو۔ کہئے شوہر میں ایک وکیل ہوتا تو کر لیتے میاں سے وکیل ہیں تو کون اس جھیلے میں پڑے، بلا سے ہار جائیں مگر اس جھگڑے میں نہیں پڑیں گے۔

کوئی بیمار ہو کر کہئے کہ ایک ڈاکٹر ہوتا علاج کر بھی لیتے، اسنے ڈاکٹر ہیں اور پھر اسنے ڈاکٹری نہیں ہیں اسنے طریقے ہیں علاج کے تو اس جھگڑے میں کون پڑے۔ لہذا امر جائیں، علاج۔ کریں گے اور یہی اختلاف کی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ضروریات حیات ایک ہی غذا دیا میں ہوتی تو کھا بھی لیتے، اب اتنی قسم کی غذا میں ہیں اور پھر جب بھی مہمان ہوں تو مصیبت ہے تو اب کچھ بھی نہ کھا میں گئے۔ اس جھگڑے میں کون پڑے کہ کیا کھا میں اور پھر غداؤں میں وہ چاہے آپ کے ملک میں نہ ہو، آپ کے پاس بھی عادتوں میں تو ہو گا ہی فرق لیکن ہمارے پاس کے ملک کوئی لے بچتے، ایک وقت میں تو جزوی تھا ایک دوسرے کا۔ یہ تو اب سیاسی کڑیوں نے حد بندی کر دی ہے تو جناب وہ غذا میں کھدندہ اؤں کا فرق نہیں ہے، طریقوں کا بھی فرق ہے۔ کوئی بھڑی خور کوئی گوشت خور۔

تو اب ایک غذا اب کھاتے تو خیر کھا بھی پیتے، اب جب کوئی بری کھا رہا ہے، کوئی گوشت کھا رہا ہے، تو ہم اچھے ہیں کہ ہوا ہی کھا میں گئے۔ اب کچھ بھی نہیں کھا میں گئے۔ لباس ایک ہی طرح کا ہوتا تو ہم بھی لیتے۔ وہ جناب مصیبت ہے کوئی۔ دو رنگ موری والیا پینتا ہے، کوئی ڈھیل شلوار پینتا ہے، کوئی کچھ پینتا ہے۔ لہذا کون اس جھیلے میں پھنسے۔ تو اگر کوئی اپنے تمام نظام حیات میں اس کا پتہ ہو تو میں اسے کتنا ہی غیر متبادل نہیں دیکھتا، سمجھوں مگر مذہب میں بھی صاف کر دوں گا کہ میں اس کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ یہ غیر متوازن انسان ہے۔ تو اب یہ سوچ کر کہ مذہب اسنے ہیں، میں کیا کروں۔ اس نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس بھارے نے تو ہاں بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس بھارے نے تو کھا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ ہے ہی گا کیوں جو میں اس پر فکری لگاؤں، وہ تو چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ تمام ضروریات حیات اس نے چھوڑ دیے، اس لئے کہ وہ ایک طریقہ نہیں، بہت سے طریقے ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی بھی عقل کے مطابق نہیں سمجھتا۔ جب عقل کے مطابق نہیں سمجھتا تو کرتا کیا ہے؟ جہاں صرف عادتوں کا فرق ہے، وہاں فقط اپنے ذوق کو دیکھتا ہے۔ اسے بہت سے کھانے ہیں، ہوا کریں، میں دیکھوں کہ مجھے کیا پسند ہے؟ جہاں مسلک کا فرق ہے، وہاں تو بہر حال اپنے ذائقے سے کھنے کی کوشش کرے گا کہ بھڑی کھا، اچھا ہے یا گوشت کھا، بہتر ہے۔ گوشت خوردی پر جو جو اعتراضات ہیں، انہیں جانچے گا کہ یہ اعتراضات درست ہیں یا نہیں۔ وہاں سٹیشن پر جائے گا، دو گاڑیاں کھڑی ہیں تو جروا تقابلاً رہا ہیں، ان سے پوچھے گا۔ جو ریلے کے کار گزار ہیں ان سے دریافت کرے گا۔ ان سے پوچھنے پر ماکر فطری ہو جائے تو قسمت کی بات ہے۔ پھر یہ مورد الزام نہ بنے گا۔ لیکن اگر پوچھا ہی نہ ہو، اندہ حلافت سوار ہو گیا یا ہے پوچھے مگر واپس آ گیا تو ہر صاحب عقل اسے دیکھ نہ سکے گا۔ مگر بعض ہے تو تحقیق کرے لوگوں سے جنہوں نے علاج کیئے ہیں کہ کون ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس کے علاج سے نہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

بہر حال کچھ نہ کچھ ہر شعبہ میں تحقیق کرے گا تو ہر سب جگہ یہی اصول ہے تو یہ دنیا بہت سے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ دین حق کے اختیار کرنے کی ذمہ داری سے تو نہیں بچے گا۔ لہذا اس کا فریضہ یہ ہے کہ بہت سے دین ہیں تو اس میں تحقیق کرے۔ اللہ نے عقل اسی لئے دی ہے۔ وہ سوچنا اسی کی خاطر ہے۔ اگر دین بہت سے نہ ہوتے تو بھی پھر آگے سوچنے کی ضرورت نہ ہوتی جیسے شروع میں اصل

ضرورت دین کیلئے سوچنے کی ضرورت اور ایسے ہی اب انتخاب دین کیلئے سوچنے کی ضرورت اور عقل سوچنے کی غلطی ہے۔ اب عقل جن افراد کی طرف بتائے گا ان سے پوچھ تو پوچھ چلے گا، ان افراد کی طرف رجوع کرنا وہ عقل کے فیصلے سے ہے، شفا کوئی بیمار ہو اور عقل نے کہا کہ کسی کسی حکیم کا علاج کرو، ڈاکٹر کا علاج کرو۔ اب ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھا تو اس کے پاس عقل ہی کے کہنے سے تو آیا تھا۔ اب اس کے نسخے میں جوں جوں کرنا ہے عقل ہوگی۔ ویسے عقل اگر کسی رضا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے کہ یہ سچا رضا ہے، اس کے پیچھے چلو اب اس رضا کی ہدایات میں ہر منزل پر عقل سے کام لینا، یہ خود عقل کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تحقیق اتنی ضروری چیز ہے کہ اصول دین میں عقیدہ حرام ہے یعنی دین کو اس لئے اختیار کرنا کہ ہم اسی مذہب والوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بری الذمہ نہیں بنائے گا۔ دین کو اس لئے اختیار کرنا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی بتایا ہے، یہ دیکھ کر نہیں بنائے گا۔ دین کے معاملہ میں خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حق ہے، تحقیق واجب ہے، عقیدہ حرام ہے اصول دین میں۔

اسلام نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو مانتے کیوں نہیں؟ اس نے شکایت یہ کی کہ:

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔“

اے یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ پس وہ دوسرے مذاہب ہیں۔ مجھے معلوم ہے جہلوں نے اپنے جیروں سے کہا کہ خبردار! عقل سے کام نہ لینا۔ مجھے یہ پہلے یاد ہیں ایک رضا مذہب کے، بنام مذہب جو ترکیبیں چلی ہیں کہ ہم جو تو میرا جلوہ دیکھیں، ہم سے جو تو میری آواز سنو۔ تو یہ کوئی کہے اسلام کو تو شکایت یہ ہے کہ تمہیں ہیں اور یہ کہتے نہیں، کان ہیں اور یہ سنتے نہیں، عقل ہے اور یہ غور نہیں کرتے۔

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ۔“

یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر عقل لگے ہوئے ہیں اور دلوں پر کیا مطلب؟ یہ وہ دل نہیں ہے جو ڈاکٹری میں ملے ہو گا۔ قرآنی اصطلاح میں دل ذریعہ شعور کا نام ہے۔ ذریعہ عقل کا نام ہے۔ تو وہ ان کے پاس طاقتیں ہیں کھلے کی اور پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں اور اسلام کی راہ میں عقیدہ آباؤ اجداد سب گمراہ بنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ یہی طرز کرتے تھے، کہتے تھے:

”وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔“

ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستہ پر چلتے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی اسی راستہ پر چلے جائیں گے۔ وہ بھی غور و فکر کرتے تھے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کیا کہا ہے:

”أَوَلَوْ كُنَّا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔“

گو یا خردان کے خوابیدہ ضمیر کو بیدار کر کے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اپنے بزرگوں کے آباؤ اجداد کے راستے پر چلے جاؤ گے، چاہے

انہوں نے خود عقل سے کام نہ لیا ہو؟ مطلب یہ کہ آباؤ اجداد کا کہنا ضمانت نہیں ہے، مطابق عقل ہونے کی۔

ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو عقل دی ہو اور انہوں نے سوچا نہ ہو۔ لہذا تم کو خود کس لئے عقل دی ہے، تم کو خود سوچنا چاہئے کہ تمہارے آباؤ اجداد صحیح راستے پر تھے یا غلط راستے پر تھے اور چونکہ دعوت دین تحقیق کی متقاضی ہے، لہذا قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کیلئے اپنی ہدایت کیلئے یہ نہیں کہا کہ دوسرا دوسرے کی صدا میں نہ سنو۔ یہ جنہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، وہ ہدایت کرتے ہیں کہ دوسرے کے جمع میں نہ جاؤ، دوسروں کی باتیں نہ سنو۔

قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، مدح کر رہا ہے صاحبان ایمان کی:

الَّذِينَ يَسْتَبِشُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

اہل ایمان کی شاں یہ ہے کہ ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ "يَسْتَبِشُونَ" کے معنی ہیں سنتے ہیں اور "يَتَّبِعُونَ" کے معنی ہیں توجہ سے سنتے ہیں۔ "الَّذِينَ يَسْتَبِشُونَ الْقَوْلَ" وہ ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ پھر اس میں جو بہتر ہوتا ہے، اسے اختیار کرتے ہیں۔

تو حضور دلائل دین آپ سے اس کا متقاضی نہیں ہے کہ بے بنیاد لہجے اس لئے کہہ ساتے الگ الگ ہیں۔ ہمام دین اسی لئے تحقیق واجب ہے، اسی لئے عقیدہ حرام ہے، اسی لئے سوچنے اور سمجھنے کی طاقتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے اور انبیاء و مرسلین آئے ہیں اسی لئے کہ وہ شریعت میں تو احکام بتانے کیلئے آئے ہیں اور اصول دین میں عقل کے چمچے ہوئے فیصلوں کو سامنے لانے کیلئے آئے ہیں۔ چمچے ہوئے کیا مطلب؟ یعنی عقل کے وہ بے ثبوت فیصلے جس پر روایات کی خاکسٹر جم گئی ہے، جس پر عقیدہ آباؤ اجداد کا اعتبار لگ گیا ہے، اس کو اہل ہدایت کو سامنے لانے کیلئے۔

ایک جملہ میں اس حقیقت کو حضرت امیر المومنین نے ظاہر فرمایا ہے۔ بڑا لطیف جملہ ہے۔ انبیاء و مرسلین کا مقصد ہدایت کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے اسے صحیح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے:

لِيَصِيرُوا أَتْقَاءَ الْعُقُولِ

وہ بننے کوں ہوتا ہے؟ جو اوپر سے نہیں دکھائی دیتا۔ اس پر عقلی کے اعتبار ہوتے ہیں۔ لیکن جب کھوا جاتا ہے تو برآمد ہوتا ہے۔ تو یہی الفاظ امیر المومنین نے اپنے اس معیار بلاغت پر جو تحت کلام الخالق اور فوق کلام المخلوق ہے، اس کو پیش فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء و مرسلین اس لئے آئے ہیں کہ دنیا کیلئے عقل کے دفینوں کو برآمد کریں۔ یہاں صحیح الفاظ کا ایک جملہ میں نے پڑھا ہے اور میں نے عرض کیا کہ تحت کلام الخالق اور فوق کلام المخلوق، یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ "جناب سیدہ بنت جابر شہرستانی" ان کا قیام کا عسین میں تھا اور وہ بہر حال علوم دنیا میں بھی عالم کا درجہ رکھتے تھے۔ مگر اس کے علاوہ انہوں نے حدیث پر خاصی اور حدیث فلسفہ پر معلومات حاصل فرما کر ایک کتاب "وَالْهَيْئَةُ وَالْإِسْلَامُ" لکھی جس کا ترجمہ مولانا محمد ہارون صاحب مرحوم نے اس دور میں اہل ہدایت کو کیا تھا اور جو

آپ ہی کے ہاں اب اس وقت کے لحاظ سے آپ ہی کے اس یعنی جناب ہی میں البرہان سے شائع ہوئی تھی۔ البتہ اہتمام۔ تو وہ بڑے جامع العلوم و فنون آدمی تھے اور حکومت عراق میں وزیر معارف بھی رہے تھے۔ اب چونکہ وزیر معارف تھے تو جو مستشرقین آتے تھے باہر سے، وہ ان سے ملاقات کیے آ یا کرتے تھے۔ تو ایک بڑا مستشرق آیا۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھ سے بیان فرمایا تھا کہ ایک مستشرق آیا اور وہ ان کی ملاقات کو آیا۔ عراقی و ایران میں جو کوئی آتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں، پھر جاتے ہیں تو بار و بار اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں اصول یہ ہے کہ جو سفر ہو، اس کی دیکھ لو کہ آئیں اور وہ بار و بار کے لئے جاتے۔

”الْقَادِمُ يُزَارُ وَلَا يُزَوَّرُ“

جو کہیں وارد ہوا ہو، اس کے پاس لوگ آئے پہلے۔ وہ پہلے نہیں جائے گا۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی تہذیب یہ ہے کہ جو آتا ہے، وہی دیکر سے اور پھر اس کی بار و بار ہو۔ فرض وہ اپنے طریقہ پر پہلے آیا اور یہ باز دیکھنے اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو اس نے کہا کہ میرا کتب خانہ چل کر دیکھتے۔ میرا مستشرق تھا۔ انہوں نے جا کے اس کے کتب خانہ دیکھتے دیکھتے دیکھ کر، ایک جگہ بہت جلی حروف میں، سنہری حروف کے ساتھ بیچ ابلاغ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ کے ہاں ہے؟ بیچ ابلاغ بھی ہے؟ خوش ہو کر، اُسے جیسے جوش آگیا، اُس نے کہا، جی ہاں، یہ میرے ہاں نہ ہوتی؟ اس کے بعد اُس سے یہ کہا کہ یہ تو ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے کہ جب لوگ ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اگر اس دور میں ہوتے تو سہرہ کوڑ میں غلبہ پڑتے ہوتے تو۔

”كَانَ يَمُودُ الْمَسْجِدَ بِشَقَابٍ“

عہدہ کہتے ہیں بیت کو، مگر یہی تو ہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مرکزِ ممبر یہ مائے نہ ہونے، بیت ہی بیت ہوتے۔ یعنی دنیا بھر کے پروفیسر، اہتمام دنیا کے اساتذہ، علماء، و سب ان کے زیرِ ممبر ہوتے۔ فرماتے تھے کہ اس پر تو میں خوش ہوں۔ اس نے تشریف کی، مجھ میں بالیدگی پیدا ہوئی۔ مگر اب اس نے ایک بات اس کی کہدی جو مجھ کو بہت بار ہوگئی اور اب مجھ پر ذمہ داری ہوگئی اس پر کچھ کہنے کی۔ اس نے کہا کہ یہ آپ لوگ مسلمان جو تھے، آپ لوگوں نے قرآن مجید کو بطور معجزہ پیش کیا۔ قرآن میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

تم پر روزہ فرض ہے، تمہارے لئے قصاص کا قانون ہے تو یہ سب اس میں ہے تو اسے آپ نے بطور معجزہ پیش کیا ہے۔ اگر بیچ ابلاغ کو آپ بطور معجزہ پیش کرتے تو دیکھا مان لیتی۔ تمام دنیا کے علم جدید، تمام دنیا کے تمدن اس کو مان لیتی۔ انہوں نے کہا: اب وہ میری بالیدگی ختم ہوگئی۔ اس سے اسلام پر ضرب ہوگئی۔ میں نے دامن میں سوچا کہ اب اس سے کیا کہوں؟ اس عالم نے قرآن مجید میں سے تو ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ منتخب کیا، بیچ ابلاغ کو اس کے بعد زبانی اس نے، خطبہ اشباح ایک بڑا مسرکہ، الا خطبہ ہے، اس کی کئی سطریں زبانی سنائیں، تو وہ کہتے تھے کہ اس نے قرآن مجید میں سے تو ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ منتخب کیا اور بیچ

ابلاغ میں سے اس نے خطبہ اشباح پیش کیا۔ اب میں اس سے کیا کہوں؟ وہ تو بہت طویل گفتگو کا میدان دہ جائے گا۔ تو اب میں گویا میدان میں نکلا گیا۔ میں نے کچھ اور گفتگو شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر برسرِ مطلب آ کر میں نے پوچھا، جن کی اتنی تعریف کی ہے، وہ آپ کے نزدیک صاحبِ عقل تو تھے۔ کچھ اب اسے؟ مگر ہوا اور اب اس نے اور جوش و خروش کے ساتھ کلماتِ حمد و ثناء۔ یہ کیا سوال کیا؟ عجیب؟ صاحبِ عقل؟ ارے وہ تو ایسے تھے، ایسے تھے کہ انہوں نے ہی قرآن کو مجروح مانا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس وقت اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ اس کو کج ابلاغ پوری یا تھی تو وہ غلبے یاد ہوں گے جہاں قرآن مجید کی حضرت نے اپنے اسی جوش و خروش کے ساتھ تعریف و توصیف فرمائی ہے۔

وہ سب بھی اسے یاد تھا تو انکار کیسے کرتا اس نے کہا کہ اب یہ بات تو کچھ میں نہیں آتی۔ اب اس پر پھر غور کروں گا۔ اب دوسرے پھر غور ہی کرتا رہے گا۔ فرض یہ کہ اصولِ دین بے کچھے مانا اس کا مطلب نہیں ہے۔ صرف اس لئے کہ ہم ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی حجت نہیں ہے، خود سمجھنا چاہئے۔ اس اپنے معیارِ عقل کے مطابق جس زبان میں دلیل اپنے کو مطمئن کر سکے، چاہے وہ بحث دوسرے سے نہ کر سکے۔ بہت سی باتیں آدمی خود محسوس کرتا ہے لیکن دوسرے کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے اور خصوصاً بحث تو ایک فن ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے صاحبِ علم بحث میں بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بولنے لیں مذہب کو مگر دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ تو ایک فن ہے مگر اپنی جگہ پر اس کے پاس کوئی دلیل ہوتی چاہئے۔

چنانچہ ہمارے پاس ہمارے آئینہ نے لائقِ اعزاز سے دلائل پیش کر کے اس حقیقت کو بتایا ہے کہ دلیل کی اہمیتیں کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ اب یہاں تو میں نے کہا کہ خود سمجھنے والا معیارِ فکر کے مطابق وہ دلیل اپنے لئے کوئی نہ کوئی رکھتا ہو، لیکن اس کا اعزاز ان کیلئے ظاہر ہے۔ دلیل کی ضرورت نہیں چونکہ دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں پردہ ہو۔ ان کیلئے دلیل و دلائل سب سے پردہ تھا۔ لہذا ان کا علم دلیل سے نہیں ہوتا تھا مگر دلیل سے وہ اس علم کو حاصل کرنا سکھا دیتے تھے۔ تو جن کو سکھاتے تھے، ان کا تو بیاناظرِ عقل ہے۔ ان کی تو سطحِ اہلِ انک ہے۔ لہذا جتنے طریقے کے مسائل میں جس معیار کے لئے وہ یاد دہا دیا، انہوں نے اختیار کیا۔

اب ایک آیا امامِ حمرائی عرب، عربوں کی زندگی آپ جانتے ہیں، سزاوردہ بھی جب شتر کے اوپر۔ اب ایک حمرائی عرب امام کے پاس آیا اور امام سے پوچھتا ہے کہ مجھ کو اللہ کا ورد سمجھا دیجئے۔ تو اب اس کے سامنے گہری باتیں پیش کی جائیں تو وہ بھارہ بھائے بکھنے کے بجھنے سے تو یہ کر لے گا۔ وہ پھر اسی نقطہ پر آ جائے گا کہ کون اس جھیلے میں پڑے۔ لہذا اب وہ حمرائی عرب ہے اور اس کی زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ تو جو اس کی زندگی ہے، اسی کے ماحول سے دلیل۔ ان میں بعض علوم بھی تھے جواب نہیں ہیں۔ حالانکہ دورِ جاہلیت تھا مگر بعض اس وقت کے علوم اس وقت اس نقطہ پر نہیں مٹاؤں قیاد، آج کل لوگ قیاد بکھتے ہیں تاکہ فتنہ سے کچھ سمجھنا؟ ذہن ہے یا کندہ ان ہے، اب ایک ہو گیا ہے۔ ہاتھ دیکھا، اس سے علم لگائے جاتے ہیں، وہاں قیاد۔ نقش قدم کو دیکھ کر یہ بتا دیجئے تھے کہ یہ کس قبیلہ کا آدمی ہے، کس عمر کا آدمی ہو گیا ہے۔ کس سن کا آدمی ہے۔ جو کسی شے سے ناواقف ہو، وہ پھر سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ مگر یہ ہوتا تھا اور ہماری تاریخِ اسلام میں ہوا ہے۔ شبِ اجرت جب پیغمبرِ خدا تشریف لے گئے تو

انہوں نے قیافہ شناسوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اب اس پورے واقعہ کو عرض نہیں کرتا، کچھ عرض کر چکا ہوں، کسی مجلس میں کہ بات بھرتو پھرتے رہے، الجھن میں، سمجھتے رہے کہ رسول ہیں۔ اب صبح کو جب راز کھلا تو پلے خائب کیلئے کہ جلدی چلو، معلوم نہیں کہ کدھر گئے ہیں؟ تو قیافہ شناسوں کی خدمات حاصل کیں۔ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور انہوں نے غائبہ پیغمبر خدا سے نقش قدم دیکھنا شروع کئے اور گھج رہنئی کرتے رہے کہ یہاں تک گئے، یہاں تک گئے، ادھر گئے، ادھر گئے۔ بالکل گھج لے جا کر منزل پر انہوں نے کہہ دیا کہ اب رسول سنا نہیں ہیں، کوئی ہمراہ بھی ہے۔

مجھے اس وقت اس پر کوئی تجربہ نہیں کرتا ہے اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں پر تبصرہ کروں۔ تو جناب اودہ دیکھتے ہوئے نقش قدم پر چلے گئے غار کے دروازے تک اور بالکل گھج عم نگاہ کیا کہ یہاں سے آگے نہیں گئے ہیں۔ دیکھا آپ نے ان کے فنی کا کمال انویسٹی گیشن کی ذمہ داری!

تو جناب والا! یہ ہے ان کا ماحول یہ ہیں ان کے علوم۔ تو اب مانتا ہوں سے دلیل وجود خدا کی فرمانے ہیں، اور شاہ فرماتے ہیں:

”الْبَصْرَةُ تَنْدُلُ عَلَى التَّيَعُّبِ وَالرُّؤْيَةُ تَنْدُلُ عَلَى الْحَيْبِ وَأَثَارُ الْقَدِيرِ تَنْدُلُ عَلَى التَّسْبِيحِ“۔

فرماتے ہیں کہ اے یعنی جس قسم کا جانور گیا ہو، جانور تو تمہارے سامنے نہیں ہے لیکن اگر راستے میں بیگنیاں کسی جانور کی مل جاتی ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جانور گیا ہے۔ ”أَثَارُ الْقَدِيرِ تَنْدُلُ عَلَى التَّسْبِيحِ“، نقش قدم خیر دیتا ہے کہ ادھر سے کون گیا ہے۔ اب اس کو میں طس زبان میں کہتا ہوں، ہم روز اثر سے ساڑ کا پتہ لگایا کرتے ہو مگر یہ اثر اور موڑ کیا جاتا تو وہ نہ سمجھتا۔ فرمایا کہ وہ بیگنیاں اس جانور کا پتہ دیتی ہیں۔ وہ نقش قدم راست چلنے والے کا پتہ دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اپنے بنانے والے کا پتہ کیوں نہیں دیں گے۔ طس ذہن کا آدمی تھا، اس کو اس طرح سمجھایا اور ہمارے آئینے نے اسی سطح زمین کی مثال دے کر فرمایا:

”عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ“

تمہارا فریضہ عتاقی دین ہے جتنا وزعموں کا بھی ہو سکتا ہے۔ بڑھا عورتیں جاہل، عباہر ہے جن کے مراد ایسے جاہل ہوں، ان کی خواتین کیسی ہوں گی۔ مگر وہ بھی اپنے لئے دلیل رکھتی ہیں۔ ایک بڑھیا سے پوچھا گیا کہ اللہ کون ہے کیسے پکھانا؟ اس نے کہا: اپنے اس چڑی سے۔ میں جب تک اس چڑی کو چلاتی ہوں، چلا ہے، جب ہاتھ روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے۔ تو ایک چڑی بلیر کسی کے چلانے نہیں چلا، اتنا بڑا کارخانہ بلیر کسی کے چلانے کیسے چل سکتا ہے؟

ذہن غالب علم یا استاد جس سے پوچھو، صاحب! ہمیں اتنی فرصت کہاں کہ ہم اتنی دلیلوں میں پڑیں۔ تو میں تو کون گاہ کیا آپ اس چڑی چلانے والی بڑھیا سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ تو اپنے ہی ماحول کی دلیل سے سمجھ لے اور آپ جس کو دیکھتے ہیں، اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک وقت تھا کہ فلسفہ فاکل ہونے لگے تھے اللہ کے اور سائنس دان مگر ہوتے تھے اور یہ دورایا ہو گیا ہے کہ بات الٹ

گئی ہے۔ سائنس دان قائل ہوتے جاتے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں جو درود خدا پر۔

ایک صاحب نے جس آباد کے، بہت صاحب مطالعہ تھے۔ جواب مرحوم صاحب سالک، انہوں نے مجھے پروفیسر جوگ کی کتاب دی تھی، قدرت خدا کی، کوئی پانچ سو صفحات کی اور وہ سائنس دان آدمی ہے۔ تو ایک وقت میں قلمی مقرر تھے جو بے دیکھے کیوں پر حکم لگاتے تھے۔ یہ مشاہدہ پرست تھے۔ سائنس دان تو یہ غیب کے منکر تھے اور اب یہ مشاہدہ پرست جو ہیں، وہ غیب پر ایمان لانے لگے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سوچے والے، وہ منکر ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ توفیق ربانی کے پلانے ہیں۔ قلمی جو تھے وہ سائنس دانوں کے انکار سے مرعوب ہو گئے تو منکر ہونے لگے۔ یعنی انہوں نے حقیقت کی بجائے تقلید اختیار کر لی اور سائنس دانوں کو سائنس نے حقیقت پر مائل کر دیا۔

اپنے مشاہدہ کی عاکلی کا احساس انہیں کسی کارساز کے تصور کی طرف لے گیا۔ تو حضور اس بڑھیا کا معیار نظر جتھا، اس کے پاس بھی دلیل تھی۔ اب ایک قلمی آکلیا، اس نے کہا کہ اللہ کا شہوت بتائیے کہ کیا ہے؟ اب اس سے اس کی رہاں میں بات کرتا ہے۔ اس کے معیار نظر کے مطابق بڑے دعویٰ سے آیا تھا کہ میں آج انہیں قائل کر دوں گا۔ اب جرایا، پوچھا کہ بتائیے وجود خدا کی دلیل؟ آپ نے فرمایا: بس ایک سوال ہے میرا، اس کا جواب دے دو، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی کہ تم موجود ہو یا معدوم؟ یعنی ہو یا نہیں ہو؟ اگر ہو تو بتاؤ کہ خود تم نے اپنے کو بنایا یا کسی اور نے؟ اگر تم کہو کہ خود میں نے تو بتاؤ یا کہ جب تم نے اپنے کو بنایا تو اس بتاتے وقت تم تھے یا نہیں تھے؟ بس یہ سوالات جو اس پر وارد ہوئے تو دیر کھدیر سوچ میں رہا اور اخیر کچھ کہے، ناٹھ کر چلا گیا۔

حضرت کے اصحاب میں سے، جوان کو اپنے ساتھ لائے تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ ارے بھئی کہاں؟ تم نے کوئی بات ہی نہیں کی؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، وہ سوالات ہی ایسے تھے، ہو، نہیں ہو، مگر "نہیں ہو" کیوں تو غلط ہے کہ ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ کوئی اور ہے جس نے تم کو بنایا۔ اب اگر کہہ دوں کہ ہے تو ان کا مطلب حاصل ہو گیا۔ تو جسکے پوچھنے کو آیا تھا، وہ ثابت ہو گیا۔ اور اگر کہوں کہ میں نے خود، تو پھر دوسرا سوال جو میرے سر پر ہے کہ جب تم نے اپنے آپ کو بنایا تو تم تھے یا نہیں تھے۔ تو میں یہاں جو بھی کہتا، غلط ہوتا۔ یہ کیوں کہ تھا، میں موجود پہلے بھی تھا تو پھر بعد میں بنایا۔ کہنے قلمی نا ممکن ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں تھا، تو معدوم مٹائے وجود کیونکر ہو سکتا ہے؟

یہ بات غلط ہوتی۔ لہذا اب ماننے کے سوا چارہ ہی نہیں تھا تو اب بات کر کے کیا کرتا۔

دیکھا آپ نے اب یہاں نہ قلمی قدم ہے، نہ جانور ہے۔ اب آجکل تو علم انفس و عیون رشیوں کا مشغل موضوع ہو گیا ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، علم کوئی نیا نہیں ہوتا، وہ داخل فطرت ہوتا ہے، اگر کوئی علم ہے، جس وقت سے کتابیں لکھی جانے لگی ہیں، کتابیں مدون ہو جاتی ہیں، علم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اصول علم ہمیشہ سے ہوتے ہیں۔

اب ایک ماہر نفسیات آیا۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا: بس میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دو۔ کبھی سمندر کا سفر تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، سفر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: کبھی ایسا ہوا ہے کہ دریا میں طوفان آیا ہو؟ کہا:

جی ہاں، ایسا بھی ہوا۔ کہا: کبھی ایسا بھی ہوا کہ کشتی شکست ہو گئی ہو، تجھے الگ ہو گئے ہوں؟ اس نے کہا: جی ہاں، ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر نئے پر تم چلے ہوئے چلے سب نہ کوئی حامل ہے۔ سامنے کوئی دوسری کشتی ہے، کوئی نہیں ہے سامنے؟ کہا: جی ہاں، ایسا بھی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: بس کچھ بتاؤ، اس وقت بھی دل کہا تھا کہ اب بھی کچھ سکنا ہوں؟ اس نے کہا: ہاں، کچھ تو قحی امید کی کرن۔ آپ نے فرمایا: بس اس وقت بھی سہارا دیتا ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔

بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، آپ نے دیکھا امام۔ آپ نے دیکھا رہنما۔ ایک سوال کیا، ہر ایک نے جیسا اس کا ذہن ہے، اس کے مسبار ذہن کے مطابق جواب۔ میں کہتا ہوں کہ بس یہی بات قرآن سے نہیں ہو سکتی۔ بتا دیا کہ دلیل مختلف ذہن کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب اگر کچھ شخصیات ہوں جو جو باری کی دلیل ہیں تو ان شخصیات کا ذکر مہادت نہ ہوگا؟ ارے! سب ایک شخصیت جو بحر نہ باوجود اختلاف فرق تمام مسلمانوں میں تسلیم ختم کر دینے کا کافی ہے۔ وہ ہستی، اس کیلئے قرآن کی مثال پیش کروں، سورہ بقرہ، ماشاء اللہ یہاں نماز جو مختلف مقامات پر ہوتی ہوگی اور حضرات شرکت کرتے ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں تقریباً دوسری آیت ہے:

هُوَ الَّذِي يَتَعَفَى فِي الْأَمَلِينَ دَرَسُوا قِيَمَتَهُ

ذرا آیت کا کل دیکھئے۔ سورہ شروع ہوا ہے اللہ کے تعارف سے۔

يُسْتَمِخْ يَلُو مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ

الْحَكِيمِ ①

اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمان پر ہے اور زمین پر ہے۔ کون؟ جو سلطنت کا حقیقی مالک، کون اللہ؟ جو تمام ظانص و محبوب سے بری، کون اللہ؟ جو عزت و حکمت کا مالک۔

اب اس سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ وہ ہے جس نے آسمان میں میرا رسول بھیجا، اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا۔ یہ وہ شخص کہ جن کی ہم کی کڑی یہ ہے کہ ان کا وجود دلیل و جو خدا تھا۔ انہیں دیکھ کر حلق کی ہستی کا پتہ چلتا تھا۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی وہ چاہے ہوئے سیاست اس کے خلاف ہی ہو لیکن یہ کہ متعارف تو ان سے بھی ہیں، سب جانتے ہیں اور وہ مشہور بھی ہیں۔ ان کا کلام بہت سا ایسا ہے جس میں انکار خدا ہے۔ میرے سامنے ایسے جیسے انہوں نے کہے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں۔ مجھے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا گواہ بنالیا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کا کلام بہت سا ایسا ہے۔ اس میں معصک ہے، خسرو ہے، گستاخیاں ہیں۔ سب کچھ ہے۔ بحیثیت مگر خداوند مشہور و معروف ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کا معرکہ الہامی مسدس حسین اور انقلاب دیکھئے تو وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟

ہاں وہ حسین جس کا لہذا ثابت

کہا ہے گا، گاہ بیکوں سے بھی یہ بات

یعنی دونوں پہلے صدنگ کائنات

یہ کہہ رہا ہے ان کا اہم شائبہ یعنی اس صدنگ پر وہ کائنات کے پیچھے دیکھئے، غیب پر ایمان ہو گیا۔ اس پر وہ صدنگ کائنات کے پیچھے ایک باشعور ذہن ہے، ایک کار ساز ذات۔ ان کے قدموں کے ثبوت کو کچھ کر وہ خدا کے وجود کا پتہ لگا رہے ہیں۔ اورے غور سے ان کے چہرے کو دیکھئے تو بہت پہلے ناکل ہو جاتے۔ یعنی دوائے پر وہ صدنگ کائنات، اک باشعور ذہن ہے۔ علم اور قدرت دونوں پر ایمان ہے۔ ایک باشعور ذہن، یہ علم ہو گیا۔ ایک کار ساز ذات، یہ قدرت ہو گئی۔ یہی صفات ثبوت کے دو افراد ہیں۔ ایک باشعور ذہن ہے، ایک کار ساز ذات۔ اور یہ اس کے بعد کی ہے:

مجدوں سے کچھ ہے جو مسجد کی طرف

نجا جو اک اثناء ہے مسجد کی طرف

اب آئے نہیں بڑھوں گا۔ بس ابھی نماز بھی جیسی تاریخ کر بلا میں ہوئی ہے، ایسی تاریخ عالم میں بھی نہیں ہوئی۔ جو نمازی ہیں، وہ بھی جب پریشانی کا ہنگام ہو تو کچھ شرع کی رعایتوں کا فائدہ اٹھالیتے ہیں، مثلاً کوئی ہے جو اول وقت نماز کا پابند ہے، کسی دن خدا غلط کسی کی حالت خراب ہو گئی، حالت، احترام ہے، آج واجبی نماز بھی ڈراویر میں چڑھی اور نوافل بھی نہیں پڑھے اور بعد میں خود انہوں نے بھی کیا کر دیکھا اتنی مدت سے پابند نماز کا اور نوافل کا، آج ایسا بد حال ہوا۔ ایسا وقت تھا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ کیسا ہی پابند شرع عالم دین ہو، اعتراض نہیں کرے گا۔ ہر روزی عموماً کرے گا کہ وقت کا تقاضا ہی یہی تھا۔ مگر کر بلا میں امام حسین علیہ السلام نے مثال پیش کی کہ جتنا وقت سخت ہو، مہادت میں کی نہ کرو۔ کوئی اضافہ کوئی خصوصیت رکھو، خصوصیت بڑھادو۔ روزہ عاشورہ کی صبح کی نماز کی قاصد بیت ہے کیونکہ یہ آخری نماز ہے جو سولہ نے سب جماعت کے ساتھ پڑھی۔ بہت سے اصحاب کی رعایت کی آخری نماز صبح کی نماز۔ تو آج کیا خصوصیت برتی کہ روز کے سوا دن چنانچہ ابن مسروق رضی اللہ عنہ اور یہ آج کی نماز؟ فرماتے ہیں، بیاضی اکبر! آج اذان ہم دے دو۔ یہ کیا ہے؟ سولہ جانتے ہیں کہ میرا علی اکبر بھلانے کی چیز نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جب تک میرے علی اکبر کی یاد قائم رہے، جب تک اس نماز کی یاد قائم رہے۔

ماشاء اللہ جو نمازی ہیں، ان کیلئے بھی بار صبح ہی کی نماز ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو سب نمازیں وقت پڑھتے ہیں لیکن صبح کو آنکھ نہیں کھلی۔ خدا پڑھتے ہیں۔ تو سولہ نے صبح کی اذان علی اکبر سے دلوئی کہ اس وقت کوئی علی اکبری کا نام کرنے والا جو ان، اس کی بستر پر آنکھ کھل جائے تو اس وقت اسے یاد آ جائے کہ اس وقت میرا شہزادہ کہہ رہا ہے: ”صلى الصلوة“ تو اب یہ دیکھتا ہے کہ علی اکبری آواز پر کون کون آتا ہے؟

35

دین اسلام

یاد رکھئے کہ اسلامی کلچر مثل و صورت سے نہیں ہوتا۔ اصل اسلامی کلچر اہلیت سے ہوتا ہے۔ گنبد لے جا کر آپ بہت کدے میں بنا دیجئے تو وہ گنبد بھی اسلامی کلچر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر بے گناہوں کے گھر جلانے میں اللہ اکبر کاغزو بھی اسلام کا کلچر نہیں ہوگا تو مقصد کا صحیح ہونا شرط ہے۔

ارے! مسجد کو یاد نہیں رکھتے اور قعر حر اور قعر خضراء پر فخر کرتے ہو؟

حضرت امام حسین نے کہا: میں اسلام کا صحیح نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دوں اور آفتاب کی روشنی میں ان کو سچے مسلمانوں کا ایک گروہ دکھا دوں اور اپنے کردار کو اتنا اونچا لے جاؤں کہ دشمن کے بیٹا رے دب جائیں اور میری اللہ اکبر کی صدا دنیا کے دل میں گھر کرے۔

امام علیہ السلام کربلا میں اپنے ساتھ ہر نمونہ لائے تھے کہ اگر ان میں انسانیت کا کوئی شاہد ہوگا تو بھی جوان، جوان کے مقابلہ میں ہاتھ روکے گا، بھی بچے کے مقابلہ میں، بھی کسی خاتون پر رحم آئے گا۔

جب یہ نہیں ہوا تو دنیا سمجھ لے کہ اس برف کے بچے کیسے لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اس خطاب کے بچے کون سے مسلمان ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ کربلا کے جہد کی نوعیت بالکل مختلف ہو گئی۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

دین کے بارے میں جو طرح طرح کے خد رکھے جاتے ہیں، ان کی پہلی بات گل عرض ہوئی کہ اگر ایک دین ہوتا تو مان بھی لیتے۔ جب بہت سے دین ہیں تو اس جھڑے میں کون پڑے۔ اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ زندگی کے ہر شعبہ میں بہت سی شکلیں ہوتی ہیں تو یہ نہیں اسان کرتا کہ چونکہ شکلیں بہت ہیں، لہذا اس چیری کو چھوڑ دیں بلکہ کبھی اپنے ذوق کی مناسبت کو دیکھتا ہے، کبھی جو واقف کار ہیں، ان سے دریافت کرتا ہے، پان سے پتہ لگاتا ہے کہ کنسا راستہ ہے جو منزل تک جائے گا۔ شیش پر پڑھتا ہے کہ کوئی گاڑی ہے جو اس جگہ جارہی ہے جہاں مجھے جانا ہے۔ تو جب ہر شعبہ حیات میں اسان ایسا ہی کرتا ہے تو دین کے بہت ہونے سے اصل دین کو چھوڑنا، یہ کہاں کی حقیریت ہے؟ بلکہ اسان تحقیق کرے، غور کرے اور دیکھنے کی کوشش کرے کہ کنسا دین درست ہے۔

اب اس بات کا دوسرا پہلو پیش کرتے ہوئے میں کہا جاتا ہے کہ دینوں کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بہت دین ہوتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی کسی دین کا ہی رہے، کوئی کسی دین کا۔ لہذا ایسی چیز سے کیا قاعدہ جو لوگوں میں تفرقہ پیدا کرے۔ تو اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ اس کا حل آپ نے جو تجویز کیا ہے کہ لا دینیت اختیار کریں تو اس لا دینیت سے تفرقہ کیونکر ختم ہوگا؟ بلکہ آپ کی لا دینیت نے ایک فرقہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ آپ کے ابھی تک دین کی وجہ سے فرقہ تھے۔ ایک ایک دین کا ایک دوسرے دین کا۔ اب وہ فرض کیجئے پچاس تھے، اکیانو اس کو دو پیدا ہو گیا لا دینیت کا۔ تو اس سے تفرقہ میں کی تو نہیں ہوئی اور زیادتی ہو گئی۔ جب سب بے دین ہو جائیں گے تو تفرقہ مٹ جائے گا۔

تو میں کہتا ہوں کہ یہ خراب جز آپ دیکھ رہے ہیں، اگر شرمندہ قمیض بھی ہو اور اس ترکیب سے آپ تفرقہ ملائیں کہ سب بے دین ہو جائیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دین تفرقہ ملا سکتا ہے، اس طرح کہ سب اس دین کو اختیار کر لیں۔ اس لئے تفرقہ ہوتا ہے تو اب آپ کا نسخہ ہے، وہ بھی مرض کو بڑھانے والا ہے۔ اس میں تفرقہ میں اور اضافہ ہوگا، کی تو نہیں ہوگی۔ اب اسی کا اور جدید تر پہلو یہ ہے کہ دین دنیا میں جنگیں کرواتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے اور دین کی وجہ سے کتنے خون گزشتہ دور میں بہ چکے ہیں اور اب بھی کبھی کبھی جتے ہیں۔ تو ایسی چیز سے کیا قاعدہ جو خونریزی کروائے، جنگیں کروائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ دین تو دین تو کوئی سا بھی نہیں ہے جنگ کی دعوت دے خود سے۔ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں، یہ اس لئے کہ دین کے نام پر تحریکیں اٹھائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ شاطر سیاست دان جانتا ہے کہ دین میں جتنی جاڑویت ہے، اتنی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو اس بناء پر اپنی تحریکوں پر دین کا خلاف چڑھایا جاتا ہے اور جھنڈے پر دین کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور دین کا نفرو لگایا جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟

بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا کیا جاتا ہے۔ جو قیمتی ہو، لوہے کا طبع نہیں کیا جاتا۔ چونکہ سونے چاندی کی قیمت ہے، اس لئے اس کا طبع چڑھا میں گئے۔ شیشے کا مصنوعی تیار نہیں کریں گے، اصل دیا قوت چونکہ قیمت رکھتے ہیں، لہذا ان کا مصنوعی تیار کیا جاتا ہے۔ تو اب جو عرض کرتا ہوں، اس کو اصل کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھئے کہ چونکہ سونے چاندی کا طبع چڑھا کہ بہت سے لوگوں کو دھوکا دیا جاتا ہے، لہذا دینا سے سونے چاندی کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ اصل دیا قوت کا مصنوعی تیار کیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہلکا سا جاتا ہے، لہذا اصل دیا قوت کو دنیا سے مٹا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو دھوکا نہ ہو۔ چونکہ اصل مٹی کے مہم پر لوگوں کے ہاتھ بنا ہوتی تھی فروخت کیا جاتا ہے، لہذا یہ ہے کہ اصل مٹی کو دنیا سے ختم ہی کر دیا جائے۔ تو یاد رکھئے کہ ان مٹوں کی وجہ سے جو کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس میں قصور اس اصل چیز کا نہیں ہے۔ ریگستانوں میں بانو پانی کی طرح چلتی ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ بہت سے پیاسے احمق کھا کر دروازے ہیں تو پیاس میں اور راضا نہ ہوتا ہے۔ قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی تھالی نہیں۔ تو کیا دنیا سے پانی خا کر دے کے قائل ہے؟ اس لئے کہ سراب بہت سوں کو دھوکا دیتا ہے؟

اب میں ایک عام بات کہوں، یاد رکھئے کہ جھوٹ جھوٹ ہے ہی نہیں جب تک سچ کا لباس نہ پہنے۔ اگر جھوٹ کہہ کر پورا جانے تو جھوٹ ہو گا ہی کہاں؟ تو جھوٹ اس وقت تک جھوٹ ہے جب تک سچ کا لباس نہ پہنے۔ تو کیا دینا سے سچائی ختم کر دینے کے قائل ہے؟ اس لئے کہ جھوٹ بہت سوں کو دھوکا دیتا ہے۔ تو اگر یہ سب باتیں غیر معقول ہیں تو اسی طرح اگر مذہب کے نام پر بہت سے لوگ دھوکا کھاتے ہیں تو اس میں اصل دین کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب ان سب کا کیا علاج ہے؟ اس سب کا علاج یہ ہے کہ ناکاوی اختیار پیدا کیجئے جو اصل اور نقل کا فرق محسوس کر سکے۔ ملاحتوں پر نظر کیجئے جو سراب اور آب میں فرق محسوس کر سکے۔ عقل و شعور سے کام لیجئے کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز کر سکے۔ تو اسی طرح اگر دینا میں تمام مذہب فساد ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ دین کو فنا کر دیجئے بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ قوت اختیار پیدا کیجئے۔ دین کی معرفت زیادہ حاصل کیجئے تاکہ کسی ملاحضہ سے دھوکا میں نہ آ جا میں اور میں تو انسان کا یہ وقتی خوش آشی۔

جب تک دنیا مذہب کے نام پر قبضے میں آتی تھی، جب تک مذہب کے نام پر خرمیں چلیں، لڑائیاں ہوئیں لیکن جب سے گویا دین کا تصور فیشن کے خلاف ہو گیا، جب سے سوجرہ دور کی ہو چلی کہ لوگوں کی نگاہ میں دین کی وہ جاذبیت مافی نہ رہی، تو اب دین نہ رہے "انزم" ہو گئے۔ مختلف نظامائے حیات ہو گئے۔ اب جو لوگ زیادہ سطوات رکھتے ہیں، وہ اہل و عیال سے ثابت کر سکتے ہیں جو عرض کر رہا ہوں، میری عمر کے آدمیوں کے سامنے تو وہ عظیم جنگیں ہوئیں جس کو ہم لوگ جنگ سمجھتے تھے۔ ایک 14ء کی جنگ جس میں ایک طرف حریف قیصر و عظیم تھا۔ اس وقت تک نظر کا وجود نہیں تھا۔ ایک جنگ وہ۔ ایک جنگ جو بہت سے مجھ سے کم عمر والوں کے سامنے کی بات ہے، نظر جس میں فریق تھا۔ نظر کا نام جس میں آیا تو یہ جنگ عظیم۔ تو اب اہل و عیال دیکھئے کہ شروع سے تمام مذہب جو جو لڑائیاں ہوئی تھیں ان سب کو ملا کر متو لیں زیادہ ہیں یا ان عظیم جنگوں میں؟ طرفین کے جتنے معقول ہو گئے، تو یہ خونریزی مذہب کے نام پر ہو رہی ہے؟ دونوں طرف ایک ہی مذہب کے لوگ اور ان میں جنگ ہو رہی ہے۔

شعارِ الہیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ

جو شعارِ الہیہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا ایک جزو ہے۔ دونوں اس سلسلہ بیان کے گزر گئے اور شعار کے معنی میں نے بیان نہیں کیے۔ میں نے پہلے اس معنی کہا تھا کہ چاہے شعار کے معنی میں معلوم نہ ہوں، تب بھی الفاظ سے کلام کے شعار کی تعظیم کر دو، یہ پتہ چل گیا کہ ہر تعظیم مہادت نہیں ہے۔ مہادت اور چیز ہے اور تعظیم دوسری چیز ہے۔ دونوں یکساں بیان رہا۔ اب آئے شعار کے معنی دیکھیں۔ اب شعار کی تشریح میں یہ کہنا لازمی ہے کہ شعار جمع ہے شیعروں کی۔ لیجئے اب اردو میں طبع کیلئے اور شکل ہوگی۔ مجلسوں میں شعار کا لفظ تو سنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اہن میں اس کا مفہوم آجائے گا مگر یہ واحد جو اس کا معلوم ہوا شیعروں کیلئے بالکل افسوس کی چیز ہے۔ مگر میں عرض کروں کہ ابھی پتہ چلے گا کہ یہ ذہن سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ شیعروں کے معنی لغت میں علامت کے ہیں جیسے عقل قدم کسی جانے والے کی علامت ہے۔ جیسے دھواں آگ کی علامت ہے۔ تو ویسے ہی شیعروں کے معنی علامت کے ہیں۔ اب علامت کیوں کہتے ہیں؟ علامت کو علامت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ذریعہ علم ہوتی ہے۔ اب علم کے معنی سب کو معلوم ہیں جانتا۔

تو چونکہ علامت ذریعہ علم ہوتی ہے، اس لئے اسے علامت کہتے ہیں۔ تو جس طرح علامت کو علامت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ذریعہ علم ہے۔ اسی طرح علامت کے معنی میں شیعروں۔ لغت میں آیا ہے کیونکہ بذریعہ شعور ہے کیونکہ شعور کے معنی علم کے ہیں۔ علامت کی جمع ہیں علامت۔ شیعروں کی جمع ہے شعار۔ اب علامت کون ہوتی ہے؟ جو جانا پہچانا لفظ ہے، اسے دیکھیں۔ شیعروں ہوتی ہے علامت۔ شعار یعنی علامت۔ اب علامت کون ہوتی ہے؟ علامت وہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے ذہن کی اور کی طرف جائے۔

اب نئے دور کی مثال دے دوں۔ قمر بائیز میں پارے کو دیکھا کس نقطے پر ہے؟ کہا کہ اسے اتنا بنگار ہے۔ تو اس کا بنگار اس قمر بائیز میں نہیں آیا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے، پارے کا وہاں پہنچنا یہ علامت ہے اس بنگار کی۔ پرانے زمانے میں حکماء بغیر دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اتنا بنگار ہے۔ تو بغیر میں بھی اس کا بنگار نہیں آتا تھا۔ جیسے پارے کے چڑھنے میں ذہن غفل ہوا بنگار کی طرف، اسی طرح بغیر کی تیزی نے بنگار کا پتہ دیا۔ وہ اسے دیکھتے تھے بغیر سے۔ یہ اس کو دیکھتے ہیں قمر بائیز میں پارے کی رفتار سے۔ اب رفتار کی یہاں ایک اور بات یاد آئی ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بغیر دیکھے نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کو آپ دیکھ کر مانتے ہیں؟ بنگار کو آپ دیکھتے ہیں جو مانتے ہیں؟ دیکھتے تو پارے کو ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں بنگار کی۔ اسی طرح دنیا میں آج کل جتنے ذرائع ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے تو علامت کو دیکھتے ہیں۔ اب میں تو اس چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ مگر انہماکوں سے کچھ نہ کچھ ان میں آیا کہ وہ ہوائی جہاز جو پیچھے گئے ہیں، جن پر بہت سی دنیا احتجاج کر رہی ہے تو دشمن کا ہوائی جہاز دکھائی تو نہیں دیتا۔ اس کے اڑنے کی کچھ علامت

وانتقال ممکن نہیں، جو جسم و جسمانیات سے بری تودہاں ہاشمی کے کیا معنی؟ تو میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں اس آیت کو تو بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن مجمل طور پر اس کے دو پہلو عرض کر دگا۔

ایک بات نفی ہے جسے ہر ایک آدمی بہت زیادہ غور کے بغیر سمجھ سکتا ہے۔ دہراکتہ گہرا ہے۔ وہی بات تو یہ کہ بے شک اللہ لامکان ہے لیکن عالم اقل کا جو اس کی ذات کے ساتھ تعلق مانا جاتا ہے، وہ عالم ادنیٰ یعنی زمین کا نہیں مانا جاتا۔ اسی لئے دعائیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھکاتے نہیں ہیں۔ موسیٰؑ بھی کام کیلئے طور کی بلندی دعوئے تے تھے اور قرآن مجید کے محاوروں پر نظر کر لیجئے، وہ آیتیں نہیں پڑھوں گا کیونکہ موضوع مستقل نہیں ہے کہ جو جرجز ادرہ کی ہیں، اس کیلئے آتا ہے اتارنا۔ بارش اتاری، بلوہا اتارنا۔ تو جرجز ادرہ سے آتی ہے، اس کیلئے آتا ہے اتارنا۔ جرجز ادرہ سے جرجز جاتی ہے، اس کیلئے ہے جرجز۔ عمل صالح بلند ہوتا ہے، دعائے ملائکہ بلند ہوتی ہے۔ نمازی کی پرطلوس نماز بلند ہوتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ بلند حد کو جو تعلق مقام نسبت میں ہے، یعنی عرش جو پایہ تخت ہے، اس کو اشکل الملائکین میں نہیں مانا گیا ہے۔ اعلیٰ علیین میں مانا گیا ہے حالانکہ میں نہیں مانتا کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ تو اس وقت ہو کہ جب مکان کا محتاج ہو اور اس کو ایک روزمرہ کی مثال میں کہ یہاں بھی تو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جس کے بجائے جاتے ہیں۔ تو اس کا گھر ہے مگر کیونکہ وہ بھی رہا ہے؟ تو جس کو رہنے کیلئے جگہ کی ضرورت نہیں، اس کو بیٹھنے کیلئے بھی جگہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی مقام شرف میں ایک نسبت ہے، وہ بھی مقام اعزاز میں ایک نسبت ہے۔ مگر بھی نسبت ہوتی ہے، اس کو اپنے محل سے نبھایا جاتا ہے۔ وہ ہے اللہ کا محبہ سلطنت، مگر کی نسبت کسی شخص کی طرف اغراضی و ذلتی یعنی نفی ہے اور محبہ سلطنت کی حیثیت محض ہوتی ہے۔ تو جب گھر ملے کام لینا ہو، چہ خانہ بنانا تو اسے منتخب کیا، کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہو تو وہاں بلایا گیا۔ وہ کیوں؟ کہ جس حیثیت سے عرش اس کا پایہ تخت ہے، اس حیثیت سے زمین اس شرف سے محروم ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں "لَئِنْ تَجَافَلَٰ لَیْ الْاَکْزَبُیْنَ" ہے۔ اب اس کو میں اپنے لفظ میں کہتا ہوں، گو یا خالق فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اسے مرفقا یہاں تو میں ہوں، مگر جس حیثیت سے عرش میرا پایہ تخت ہے، زمین اس شرف سے محروم ہے۔ لہذا ایک ایسے کو میں پیدا کر تا ہوں کہ زمین سے اس کو وہی نسبت ہو جو عرش کو مجھ سے ہے۔ جیسے یہ میرا پایہ تخت ہے، ویسے زمین اس کا پایہ تخت ہو۔

اب جو دراصل جیسے میں نے کہا تھا کہ ذرا تھوڑے سے غور کی بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات ہی لفظ ہے کہ جافضین وہ مقرر ہوتا ہے جس سے جگہ خالی ہو یا زمانہ۔ نہیں ایک اور صورت ہے جافضین مقرر کرنے کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی معزز مہمان کسی جگہ جاتا ہے تو اس کے اعزاز میں جلسہ ہوتا ہے۔ اس میں سپانسر فٹنگ کیا جاتا ہے۔ اس مہمان کیلئے اخذاتی طور اور آئینی حیثیت سے اس سپانسر کا جواب دینا خود ہی کا کام ہے۔ کوئی خود سے کھڑا ہو جائے جواب دینے تو اس کا فریضہ نہیں پورا ہوگا۔ مگر مشکل یہ ہے یہ وہاں کے گوں کی زبان اور ہے اور یہ جو مہمان آیا ہے، اس کی زبان دوسری ہے۔ اگر یہ اپنی زبان میں پڑھے تو وہ نہیں سمجھیں گے۔ ان کی زبان سے یہ واقف نہیں ہے۔ ان کی زبان میں یہ پیش نہیں کر سکتا۔ لہذا جواب ہاں جو دیکھ جلسہ میں وہ موجود ہے، اپنی جانب سے کسی کو اپنا نائب مقرر کرے گا۔ لیکن وہ صحیح والا ایسا ہو جو اس کی زبان سے بھی واقف ہو اور ان کی زبان سے بھی۔ ان کی زبان میں ان تک پہنچائے۔ تو

ہیں یہاں جانشین کی ضرورت ہے کہ اس کا کمال پروراست ہم تک پہنچنے میں سبب رہا ہے، ہمارا نقص اس تک پہنچنے سے مانع ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ کوئی نیک والا جو کچھ اس سے ملتا ہو اور کچھ ان سے ملتا ہو۔

تو جناب والہ! اب یہ ہے تاہذا منصب کہ ملک کی نگا و طلب جاتی ہے کہ منصب سے عزم و رہ کر پاس رہنا وہ بشری نہیں رکھتا جو منصب پا کر دور چل جاتا بلندی رکھتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْلُكُ الزَّيْعَاءُ، وَكُنْ نُسَيْحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَيْسُ لَكَ.

بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا۔ مگر یہ بے لگبی ہو غلط ہے۔ یاد رکھئے کہ فرشتے ہیں جس کیلئے خالق نے کہہ دیا ہے:

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ

وہ اللہ پر بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے۔ وہ اس کے حکم پر عامل ہیں۔ منصب فطری کی منزل پر فائز۔

تو یہ جو کہہ دیا کہ اعتراض کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ملک نے سوال کیا ہے اور ملائکہ بارگاہِ قدس کے خائب علم ہیں اور طالب علم کو اپنی تسلی کیلئے سوال کا حق ہے اور میرے نزدیک تو سوال ملک کسی مقصد الہی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسی لئے ان کے دل میں یہ تصور پیدا کیا کہ ہمیں سوال کرنا چاہئے۔ کوئی اللہ کا مطلب ان کے سوال میں مضمر ہے تو ابھی تو بھی کچھ لہجے جو میں نے عرض کیا کہ منصب کی بلندی کا اعتبار ہے کہ دیکھو منصب اتنا بلند ہے کہ فرشتے کے بھی دل میں اس کی آمد دہوتی ہے۔ اب اسے بھی ارزاں نہ مانتا اور اب فرشتہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی زندگی کا ایک سارے پہلو جو ہے، وہ بھی اسے اللہ کے دیے ہوئے علم سے محروم ہے۔ وہ خود کیا جانے، اللہ جوتا رہا ہے انہیں، وہ ان کو محروم ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسے پیدا کیا جائے گا جو خورجی کرے اور نسا کرے۔ تو اس لئے میں نے اس موضوع میں سے عرض کیا کہ جو خورجی تو کوئی بالخصوص انسانی کا ایک خاص حق ہے فرشتے نے اس وقت محسوس کیا اور اس کو پیش کیا سوال کے محل پر۔

تو انسان کی زندگی کا یہ پہلو لیا اور اپنی زندگی کا روشن پہلو:

كُنْ نُسَيْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَيْسُ لَكَ.

ہم تیری بارگاہ میں تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔

اس میں کونسا جز و ملکہ ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسان خورجی نہیں کرتا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ملک تسبیح و تحمید نہیں کرتے؟ کونسا جز و ملکہ ہے؟ ہاں ملکہ کے پوچھ لیا کہ ہمیں نہیں مقرر کیا جاتا اور اس نوع میں سے مقرر کیا جاتا ہے؟ تو ارشاد

ہو ہے جواب میں:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔"

تو میں کہتا ہوں: بارہا جب جواب آپ کو دینا ہی ہے تو اسی وقت فرشتے کے سوال کا جواب کیوں نہیں دے دیا؟ مگر جو میری سمجھ میں آیا، وہ عرض کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی خالق سبحان نے لکھا کہ یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے تو ایک صورت ضروری قائم ہو جاتی۔ سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جو میں جانتا ہوں، تو نہیں جانتے۔ اب اس کا مطلب میرے الفاظ میں یہ ہے کہ منصب میرا مقرر کرنا میرا کام، تم کون؟ تو اب سوال ملک میں ایک دوسرا بار کچھ میں آیا کہ خالق نے دکھا دیا کہ دیکھو! یہ منصب وہ ہے جس میں ملک کے معصوم مشورہ کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو اصول اس وقت واضح ہو گیا، تو اب طالب علموں کی تسلی کیلئے جو فریئر تعلیمی ہے، اسے بعد میں انجا ہو دے دیا جائے گا۔ جلدی اسے ہوتی ہے جسے وقت کے نکلے کا اندیشہ ہو۔ جہذا وہ تعلیم اسما، وہ سب امتحان ہوا اور ملک نے کہا کہ ہمیں تو اتنا معصوم ہے جتنا تو نے بتا دیا ہے۔ اس کے آگے نہیں معصوم۔

اب اس سے جو نتائج نکلتے ہیں، وہ پھر انشاء اللہ جب اس کا بیان ہوگا۔ اب خالق نے اس دن کے سوال کا حوالہ دے کر گویا اپنی فتح کا اعلان کر دیا کہ "أَلَمْ أَقُلْ لَّنْكَتْ" کہ اب مجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ مگر ظاہر ہے کہ وہ خود اس نے کہا کہ جتنا تو نے میں علم حکما کیا، اتنا میں حاصل ہے۔ جتنے جتنے اس کے سامنے نمونے زیادہ آتے گئے اور اللہ علم دیتا گیا، اتنا اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب کہاں تو خوریزی کو کہا تھا، ایسے کو جو خوریزی کرے گا، کہاں ایک ایسی منزل آگئی کہ ہر میں خود سچا ہی بن کر آ گیا۔

اب کہاں وہ ملائکہ کہ معترض ہو جتے عرش پر، کہاں میدان میں ملائکہ کی فوجیں تھیں (قرآن)۔ فوجیں ان کی مدد کیلئے آگئیں، ہند میں اور کھنڈ نائشی طور پر نہیں آئے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ انہیں اصول جنگ بتائے گئے۔ اور وہ اسی مدرسہ کے طالب علم ہیں تو انہوں نے سہ گری کہاں بھیجی تھی؟ لہذا خالق نے انہیں اصول بتائے (آیت) دیکھو! ہم بتاتے ہیں کہ گردلوں پر کھڑا لگانا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لھیں پر ضرب لگانا، فزون جنگ سکھانے ہمارے ہیں۔

شاہ اللہ یہاں ایسے افراد ہوں گے جو کئی سہ گری کے قدم طور پر یا جدی طور پر واقف ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سر کے دہر سکھائے گئے ہیں اور اگلیوں کو کان سکھا دیا گیا ہے۔ اب یہ جنگ کہہ ہے۔ لیکن ہے کہ میں پیسے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب آئے تھے، پیسے گئے تھے اور جنگ بھی انہوں نے کی، مگر زور دل والے مسلمانوں کی ڈھارس کیلئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو! اپنی قلبی تعداد سے نہ گھبرانا۔ کبھی ہماری مصلحت ہوگی تو ہم فرشتے بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ فوجیں پیش کر کے دلوں کو ڈھارس دی گئی۔ میں کہتا ہوں کہ دوسروں کے دلوں کو تو ڈھارس ہوئی اور جو حقیقی جہاد تھا، اس کے دونی شہادت پر ہار ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے فرشتے آئے۔ میری موجودگی میں فرشتے آئے؟ اس کی طبیعت پر جیسے ہار سا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اب یہ آیتیں جو آئی ہیں کہ ہم نے یہ بھیجے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے جو کمزور دل والے ہیں۔ سب تو تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں کی تسلی کیلئے ہم نے بھیجے وہ ضرورت نہیں تھی۔ اس میں یہ منہر

ہے کہ مردوت تھی نہیں، ہم نے ان کے دل کی قلی کیلے، ڈھارس دینے کیلئے بھیج دیے ہیں۔ لیکن اچھا! ہماری طبیعت پر بار ہے تو اب اس کے بعد جو جنگ ہوگی، تو چاہے جو ہو جائے، اب نہیں بھیجیں گے اور اس نے جس نے ہار محسوس کیا تھا، اس نے جنگ سر کر کے دکھا دی۔ بگڑی ہوئی جنگ بنا کر دکھا دی اور اب اس وقت تو ملک نہیں آیا۔

اب جب اپنی زبان میں کہتا ہوں، مٹا دے ہے بولہ کا، ادارے بنارے ہو گئے تو اب جناب جبرئیل امین تشریف لائے ہیں۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوۃ میں تحریر فرمایا ہے، فارسی زبان کی کتاب ہے، بڑے عظیم القدر عالم ہیں اعلیٰ سنت و الجماعت کے، محدث محقق انہوں نے مدارج النبوۃ میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے اس فوج کو بھگایا اور آپ نے آکر دسوں کے زخموں کو دھوا یا اور آپ کو کھڑا کیا۔ اتنی دیر میں ادھر ادھر سے فوج آنا شروع ہو گئی۔ مختلف دستوں کی شکل میں، گردہ در گردہ، ادھر سے، ادھر سے۔ پیغمبرؐ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو! یہ آ رہے ہیں۔ دیکھو! یہ آ رہے ہیں اور علی بن ابی طالبؓ چاروں طرف گھوم کر ان کو دیکھ کر رہے ہیں۔ تو اب جناب جبرئیل حریف کر رہے ہیں:

”إِنَّ ذِي لَهِیَ الْمَوَاسَاتِ۔“

یہی جملہ ہے تاریخ کا، یا رسول اللہ! اہل رومی تو اسے کہتے ہیں، انجوائی تو اسے کہتے ہیں اور رسولؐ کہتے ہیں:

”كَيْفَ لَا هُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ۔“

”کیونکہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔“

حضرت جبرئیلؑ تو عجب دلچسپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ”اے مسکنا“ میں آپ دونوں سے ہوں۔

ایک دن رو لپٹنی میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے فرشتوں سے باتیں کرنا تو آتی نہیں، وہ الفاظ بھی نہیں آتے لیکن اپنی زبان میں جناب جبرئیلؑ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی عیب آدمی ہیں۔ جب وہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں میں دونوں سے ہوں اور جب پانچوں آجائیں تو آپ کہیں کہ میں چھٹا کیوں نہ ہو جاؤں!

مگر اس میں ایک بڑی حقیقت مضمر ہے کہ یہ انسان وہ ہیں کہ انہوں نے فرشتہ ہونے کی بھی تمنا نہیں کی ہے مگر یہاں سے اونچے ہیں کہ فرشتے ان میں شامل ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ اور یہ توحید کی باتیں ہیں، آپس کی گفتگو جس۔ یہی جبرئیل امینؑ یا کوئی اور فرشتہ وہ ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ ضمیر ہوا یہ ایمان زمین و آسمان بیلندی پر جا کر اس نے قصیدہء صحبت چھانور کیا:

”لَا فَنِي إِلَّا عَنِ الْأَعْلَى لَا سَيْفٌ إِلَّا ذُو الْبِقَارِ۔“

کوئی فتنان نہیں سوائے اعلیٰ اور کوئی سوا نہیں سوائے ذوالبقار کے۔“

میں کہتا ہوں کہ اب وہاں کی بات مجھے یاد آئی کہ حضرت! آپ کو تو خورجی سے نفرت ہے۔ انھیں اعلیٰ اللہ مقناہ سکھواری تعریف کریں تو ٹھیک، صاحبِ عزت اعلیٰ صاحبِ رحم سکھواری تعریف کریں تو ٹھیک لیکن یہ آپ سکھواری تعریف؟ اسے میری تعریف

کرتے کہ اس کا کام رکنا ہوتا ہے، مگر ان کا تو کام ہی خون بہانا ہے۔ یہ آپ مگر اس کی طرف کر رہے ہیں؟ تو شاید جبریل بن امین یا فرشتہ یہ صدا بلند کر رہا ہو، وہ مجھ سے کہے کہ خاموش، ناگہی کا سوال نہیں۔ مگر خطا کاروں کے ہاتھ میں آ کر خطا کار ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں آ کر معصوم ہوتی ہے۔ تو معصوم ہوا آگے بڑھ کر کہے نہ خوریزی کو اچھا سمجھ جاسکتا ہے، نہ خوریزی کو برا سمجھا جاسکتا ہے۔

چند مہینے پہلے کی بات ہے، لاہور آباد کیا۔ اکثر لوگ موضوع کا اعلان میرے منتخبے سے پہلے کر دیتے ہیں جیسے آپ کے ہاں اعلان ہو گیا تھا۔ جب آیا تو پتہ چلا کہ بجلی مجلس کا اعلان تھا "اسلام خوریزی کا حامی نہیں ہے"۔ میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ موضوع رکھا کیوں گیا ہے؟ پہلے تو میں نے اس سے صہوں نے موضوع رکھا تھا، کہا کہ یہ موضوع غلط عنوان سے ہے۔ ماشاء اللہ یہاں تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈیبٹ (debate)۔ مکالمہ، اس میں اس طرح کا موضوع ہوتا ہے۔ ایک رخ اس میں ہوتا ہے اور پھر کوئی موافقہ تقریر ہوتی ہے، کوئی مخالف تقریر ہوتی ہے۔ لیکن کسی جلسہ میں کسی مقرر کو جو موضوع دیا جائے، وہ جملہ تمام ہونا چاہئے، مثلاً اسلام اور خوریزی۔ اب یہاں کا کام ہے کہ وہ کہے کہ اسلام حامی ہے یا مخالف ہے۔

میں نے کہا کہ جن صاحب نے یہ موضوع رکھا ہے، وہ خود ہی تقریر بھی کر لیں۔ بہر حال وہ پورا بیان میں نے کیا۔ اس میں میں نے یہ کہا کہ اگر ذرا ہی اصلاح اس موضوع میں دی جائے تو دو گنچ ہو جائے کہ اسلام ناقص خوریزی کا حامی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کا دوقی خوں آشی ہے۔ کبھی غلط راستوں سے خوریزی ہوتی ہے، کبھی حق کی مخالفت کیلئے خوریزی ہوتی ہے۔ وہ وہاں اس موضوع میں جہاد پیش کر چکا، قتال کیلئے شریعت کیا ہے؟ ہتھمائے جنگ ہے۔ اس کے بعد اجازت دی گئی ہے قتل کرے کی۔ تو اب دوسرا خوریزی کیلئے جاتا ہے تو اب دوسرا خوریزی نہ کرے تو کیا کرے؟ یا یہ فرض کیجئے کہ کوئی ہزاروں کی جانب سے لے چکا ہے، اب اس کی جان چلی جائے اور آپ کو رحم آئے تو ان ہزاروں پر رحم نہ آیا۔ اس ایک پر رحم آ رہا ہے۔ اس میں کوئی معقولیت نہیں ہے، کلیہ کوئی نہیں جو سکھ خوریزی کے بارے میں۔

تو یہ انسان مذہب کے نام کو لے کر خوریزی کرے تو اصل دین ہر اس سے کوئی حرف نہیں آتا اور کتنی چیزیں ہیں جن کا اللہ استعمال ہوتا ہے۔ کتنے مقدس سرے ہیں جو آپ لوگ لگاتے ہیں لیکن یہ سرے کیا ہمیشہ مقدس رہتے ہیں؟ 25 برس قبل کی بات ہے جب وہ کلیم ہوا تھا۔ لاہور میں، دنیا بھر کے ہدایت پر آئے تھے تو اس میں نہیں، ہمیشہ شرکاء کے مدعو تھا۔ تقریر میری نہیں تھی اس میں۔ وہاں کا ایک موضوع تھا "قرآن اسلام"۔

ماشاء اللہ بڑے بڑے پروفیسر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جرجو کہا کہ وہ عمر امیں جو ہیں، وہ اسلامک کلچر ہیں اور یہ گنبد جو ہیں، یہ اسلامی کلچر ہیں۔ وہاں کی چیزیں سن کر میرا دل پک گیا تھا۔ یہاں ایک تقریر برکت علی اہل میں ہوئی تو میں نے اسی موضوع پر وہاں تقریر کی۔ دو تقریر امامیہ مشن پاکستان سے چھپ بھی گئی ہے۔ تو ایک جڑ وہاں کا میں کہتا ہوں کہ یاد رکھئے کہ اسلامی کلچر محل و صورت سے نہیں ہوتا۔ اصل اسلامی کلچر اہلیت سے ہوتا ہے۔ گنبد لے جا کر آپ بت کہہ سکتے ہیں بنیادی ہے تو وہ گنبد بھی اسلامی کلچر ہے؟ نہیں، جو مسجد کا گنبد ہو، وہ ہوگا اسلامک کلچر۔ اس کے محل استعمال سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ اکبر کا نفر، بھی صحیح محل پر لگے تو اسلامی کلچر ہوگا۔ اگر بے

مکناہوں کے گھر جلاتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگیں تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی اسلامی کچر نہیں ہوگا تو مسجد کا کچ ہونا شرط ہے۔ ظاہری صل سے نہیں ہوتا۔ بس اب باپ مصائب ہے کہ کہاں کہاں ہم نے اللہ اکبر کے نعرے سنے ہیں۔ بس ایک عرب شاعر کا شعر پڑھتا ہوں۔ حضرت امام حسینؑ کو قاتل کر کے اس نے شعر کہا ہے:

وَمِنْكُمْ تَزُونَ بِأَنْ قُتِلْتُمْ وَأَنْتُمْ
قَتَلْتُمْ أَبْنَاءَ الشَّهِيدِ وَأَنْتُمْ تَزُونَ

ارے یہ آپ کو شہید کر کے عکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھ انہوں نے عکبر و قتل کے گلے پر چھری چلائی ہے۔

اور یاد رکھئے کہ یہی کام امام حسینؑ نے کر بلا کے جہاد میں سب سے بڑا کیا اور اس کو مختصر طور پر یوں عرض کروں گا کہ یہ نصیب سے ادھر کی جماعت بھی اپنے کو مسلمان کہتی تھی اور جس جس چیز کو کچھ لہجے اسلامک کچر۔ ظاہری طور پر اس سب کو وہ اختیار کئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی جماعت جہاں کی تائید و تہی وہاں لڑنے اور لڑنے کی تھی۔ لڑنے اور لڑنے کا بیٹھان بتا رہے تھے۔ قصر امیض و قصر حرہ و قصر خضرہ، وہ سب وہاں تھے۔ مجھے بہت باتیں ڈاکٹر اقبال کی پسند ہیں مگر جہاں انہوں نے ان قصروں کو یاد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں وہ جہاد و جلال دنیا سے مرعوب ہیں۔

ارے سجدہ دینہ کو نہیں یاد رکھتے اور قصر حرہ و قصر خضرہ پر نظر کرتے ہو۔ مگر جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے کہ اگر کوئی غیر مسلم واقعی تحقیق کی غرض سے بھی تاریخ کی دور بین نگاہ اسلامی تہذیب کا پچھلکا چاہتا تو ہو قصر خضرہ، ہاں، قصر حرہ، ہاں، دمشق کے عالی شان محل میں جاتا اور جب وہاں جاتا تو ریزہ ریزہ ہاتھ کے پودے نظر آتے۔ سونے چاندی کے برتن ٹھکتے ہوئے نظر آتے۔ غلام سنہری ڈاہیں، نکالی چٹکے کر رہا ہوتا ہے ہوئے نظر آتے اور پھر اور آگے بڑھتا تو شراب کے جام ٹھکتے ہوئے نظر آتے۔ تو وہ اسلامک کچر ہی کو سمجھتا۔

وہ کہاں جاتا تھا غلامی ہاشم میں اس نجی دیواروں والے مکان میں جس کے دروازے پر عایت پر وہ بھی نہیں۔ حضرت امام حسینؑ نے کر بلا میں یہ کہا کہ میں اس کے اسلام کے مقابل میں ایک اسلام کا نمونہ بنانے کے سامنے پیش کروں اور آفتاب کی روشنی میں اس کو سچے مسلمانوں کا ایک گروہ دکھا دوں اور اپنے کردار کو اتنا بچھالے گاؤں کہ دمشق کے دروازے دھب جائیں اور میرے اٹھا کبر کی صفوں دنیا کے دل میں گھر کرے۔ اس کیلئے حضرت امام حسینؑ نے اٹھ جنگ لڑے۔ اگر فوجی معرکہ حاصل کرنا ہوتی تو قہار و جوان ساتھ لے، بلندہ ہاں قاتل دستہ والے سورہا ساتھ لیتے۔ مگر ان کو اس طرح کی جنگ نہیں لڑا تھی۔

جنگ کے کتنے نمونے آپ کے سامنے ہوں گے۔ فوج میں عمر کی حدیث مقرر ہے، اس سے کم عمر کا نہیں لیا جائے گا۔ اس سے زیادہ عمر کا نہیں لیا جائے گا۔ قہار ہاں جاتا ہے، سینہ بٹا جاتا ہے۔ تب فوج میں لیا جاتا ہے۔ مگر امام حسینؑ کے سپاہیوں میں نہ کم عمر کی قہار نہ زیادہ عمر کی قہار۔ یہاں 70 برس کے حبیب امین مظاہر بھی فوج کے سپاہی ہیں اور نابالغ بچہ ہم بھی فوج کا سپاہی ہے۔

اور کہنے دیجئے کہ 6 سچے کچھ بھی ان کے مقصد کا بہت بڑا سپاہی ہے۔ تو اسی سے کچھ میں آتا ہے کہ وہ جنگ انہیں نہیں لڑنا

ہے۔ اب ان کی فتح و شکست کو اس بیان پر نہ مانتے۔ انہوں نے بھی انتخاب کیا سپاہیوں کا۔ اب زیادہ تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے کہ سپاہی وہ لئے جو انسانیت اور اسلام کی کسوٹی پر نہ تھکے۔ انہیں قہراً اور نہیں سپاہی نہیں چاہئیں۔ انہیں ایسے سپاہی چاہئیں کہ کوئی حائل قرآن ہے، کوئی ملو سب ذمہ دار ہے، حبیب الہی مظاہرہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہدایت ہے کہ ایک مجدد میں قرآن ختم کرتے تھے۔ بریر ہوائی وہ ہیں جو کوفے کے بچوں کو حفظ قرآن کر داتے تھے۔ سید مقررہ ان کا خطاب تھا۔ ایسے سپاہی لائے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں کہ اسلام پر کیا وقت پڑ گیا ہے کہ ایسے لوگ گوارا دیے کر میدان میں آگئے ہیں۔

اس کے بعد ارہاب مرا خاندان رسالت کا پر اسرار یہ ہے۔ میں نے دو الفاظ کہے تھے، انسانیت اور اسلام کی کسوٹی۔ میں کہتا ہوں کہ اسان مختلف ہیں، کسی کو جوان پر رحم آتا ہے، کسی کو بچے پر رحم آتا ہے، کسی کو کسی خاتون پر رحم آتا ہے۔ اہم اپنے ساتھ ہر نمونہ لائے تھے کہ اگر ان میں انسانیت کا کوئی شاہد ہوگا تو کبھی جوان کے مقابلہ میں ہاتھ زکے گا، کبھی بچے کے مقابلہ میں ہاتھ زکے گا، کبھی کسی خاتون پر رحم آئے گا۔ جب یہ نہیں ہوا تو دیکھا کہ اس اسلام کے برقع کے پیچھے کیسے لوگ چھپے ہوئے ہیں؟ اس اسلام کی خطاب کے پیچھے کون سے مسلمان ہیں؟ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کربلا کے جہاد کی قومیت بالکل مختلف ہو گئی۔

36

دین اسلام

یاد رکھئے کہ بے چارے سب خیر کے ہم المیہ تان سے پیدا ہوتے ہیں۔ گھر والوں میں ہر ایک کو اطمینان ہو کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا تو آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی۔

حقیقت اسلام ہر ایک نبی کے دور میں تھی۔ شریعت بدلتی رہی، دین تبدیل نہیں ہوتا، دین سب کے دور میں ایک ہی تھا اور وہ اسلام تھا۔

ذہنیت کی تعمیر کرو کہ ایک بازوؤں کی طاقت والا اپنے بازوؤں کی طاقت کو دوسروں کو دہانے میں صرف نہ کرے بلکہ کزوروں کا محافظ بن جائے۔

میں کہتا ہوں کہ ایک خدا کے ماننے میں عذر نہ تھا بلکہ خدا کو ایک ماننے میں عذر تھا۔

جب دنیا بھر کے جنوں کو پوچھ رہی تھی، اب گوشت پرست سے بنا ہوا یزید حکم الہی کے خلاف لوگوں سے اپنی اطاعت لے رہا تھا۔ حقیقت میں وہی لا الہ الا اللہ میں تھا۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

کل اس پر منھجو ہو رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ دین آزادی سلب کرتا ہے۔ اب میں اس وقت ایک پہلو کی طرف اس سلسلہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہا آزادی انسان کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان ایک آدمی کا تو نام نہیں ہے۔ انسان ایک پوری نور ہے جس میں ہر فرد آدمی ہے، ہر فرد انسان ہے اور آزادی کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہیں وہ کر لیں۔ جو دل چاہے وہ عمل میں لے آئیں۔ یہ ہیں آپ کے نزدیک آزادی کے معنی جس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کی خواہشیں ہیں لاکھوں۔ کسی نقطہ کے اوپر انسان کی خواہش نہیں ٹھہرتی۔ اسے میں دوسری دو تین مثالوں سے واضح کروں گا جو ماشاء اللہ سن رسیدہ افراد ہیں، میں خود الحمد للہ اسی جماعت میں داخل ہوں تو اس جماعت پر طرہ تفریق میرا نصب العین تو ہو نہیں سکتا، مگر یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کچھ دن بڑے بزرگوں کے پاس رہنے اور ان کی بات چیت سے تو اکثر یہ کہتے ہوئے وہ آپ کو ملیں گے کہ خدا نے سب حسرتیں پوری کر دیں، بس یہ ایک حسرت اور ہے۔ اب خطا کوئی صاحب ہوئے ابھی کس ہیں، آخری عمر کی اولاد تھی، اس لئے ابھی وہ چھوٹے ہی ہیں۔ کہتے یہ سنا کہ الحمد للہ سب حسرتیں پوری ہو گئیں، بس اس بچے کو اب یہ ہمارے ہاں کی آواز ہے، کہ ہاتھ منہ کا دیکھ لیں یعنی خود ملتی ہو جائے۔ چھ اعضاء کا شکر اللہ نے عمر میں برکت عطا کی۔ یہ حسرت پوری ہو گئی مگر اب ہم نے سنا کہ سب حسرتیں پوری ہو گئیں۔ بس اب اس کے سر پر سہرا بھی دیکھ لیں۔ الحمد للہ تھوڑے دنوں میں سہرا بھی بندھ گیا۔ تو اب یہ کہتے سنا کہ الحمد للہ، اللہ نے ساری حسرتیں پوری کر دیں، بس اب سہرا تو بندھ ہی چکا ہے مثالی ہو چکی ہے بس اللہ اس کا ہنسا کیلا چہرہ دکھا دے۔

اب یاد رکھئے کہ یہ حسرت اگر پوری ہو گئی تو اس بچے میں وہی سلسلہ شروع ہوگا۔ فرض پوری عمر گزر جائے گی اور یہ ایک حد حسرت رہ جائے گی۔ اسی کو معاشیات کے دائرے میں لے جائیں تو وہ ٹکڑ جس کو کسی زمانہ میں 50 روپے تنخواہ ملتی تھی اور زمانہ میں 50 روپے اچھی تنخواہ ملتی تھی تو اس کو ہم نے کہتے سنا کہ خدا کا شکر ہے گزر بسر ہو جاتی ہے مگر ایک دس روپے ہمارے بڑھ جائیں تو آرام سے گزارنے لگے۔ اب ظاہر ہے دختروں میں تریاں ہوتی ہیں۔ کچھ دن میں وہ دس روپے بڑھ گئے تو پھر یہی سنا کہ خدا کا شکر ہے، گزر بسر ہو جاتی ہے، بس ایک دس روپے ہمارے بڑھ جائیں فرض کتنی دفعہ 10 روپے بڑھے مگر وہ دس روپے کی کی باقی رہی۔ اب جن کی مدنی دسوں کے لحاظ سے ہے، ان کو دس کی کمی محسوس ہوتی ہے اور جن کی آمدنی سینکڑوں کے لحاظ سے ہے، ان کو پورے سو کی کمی محسوس ہوتی ہے اور جہاں کچھ نہ بڑھوں گے وہاں پورے ایک ہزار کی کمی محسوس ہوتی ہے۔

فرض یہ وہ جیاس ہے جو جتنی بھتی ہے، اتنی بھڑکی ہے۔ یہی چیز جب اونچے سطحوں میں جاتی ہے تو فتح ممالک کے جذبہ کے

حق اُبھرتی ہے۔ جس کے پاس ایک ملک ہے، اب وہ یہ کیا کہے کہ میری ضروریات کیلئے ناکافی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری رعایا کیلئے یہ ناکافی ہے۔ خواہ خود کتار مایا کا خون چس لے۔ اس وقت رعایا کی بھر دی پر زور ہوتا ہے۔ تو اس لئے اب وہ اپنی رعایا کی خاطر پاس والے ملک پر حملہ کرتا ہے۔ پھر جب ایک حصہ لے لیتا ہے تو اتنی ہی کی اور محسوس ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں تک چاہئے، تجارت بناتے چلے جائے اور بڑی طاقتیں جن کا اس دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے اثر ہر طرف چھانکنا، سٹاپوں سے کسی، بیٹانوں سے کسی، کسی صورت سے یہاں ہر طرف اثر چھانکنا تو اب نگہ مٹی کہ چاند میں بھی آبادی ہے یا نہیں۔ مریخ میں بھی آبادی ہے یا نہیں۔ کوئی کہے کہ یہ تو ہمارے تحقیقات کیلئے جارہے ہیں، اس طرح کے جذبہ کا سال ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو سابق زمانہ کا غیر سیاست دان حملہ آور ہوتا تھا جو حملہ ملے کے نام سے کرتا تھا۔ فتح فتح کے نام سے کرتا تھا۔ آج کی سیاست تو کسی نہ کسی میں اس لئے اقتدار کو زحمتی ہے۔

میں اور اس ہم میں دونوں ملکوں کے عوام داخل ہیں کیونکہ اس وقت تو سب ہی ایک تھا۔ ہمیں اس کا پورا تجربہ ہے۔ صاحب بہادر آئے تھے تجارت کرنے مگر تجارت کرنے آئے اور یہاں کی مخلوق نابالغ نظر آئی۔ دلی بنے کا شوق ہوا اور یہ لاکھ کہیں ہمیں ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری ضرورت ہے۔ جب اس لائق ہو جاؤ گے تو چلے جائیں گے۔ حالانکہ جب تک رہے، لیکن بے پیکام کیا ہو کہ چلے بھی جائیں تو غیر ہمارے یہ حکومت نہ کر سکیں۔ ہمارے ہمیشہ حجاج رہیں۔ یہ ہے اس دنیا کا سیاست دان کا کہ عالم بالا پر گیا تو میں کہتا ہوں کہ جیسے شاعر نے اسی دن کیلئے یہ شعر کہا تھا:

تو کھڑے
میں مگو ساجی
کہ با آہیں
نظر ہے مانتی

اس دنیا میں میں آپ نے امن کے بادل خوب برساتے ہیں، جناب عالم بالا پر جائے اور وہاں سے خیر و برکت کی بارش کی امید کریں۔ تو غرض یہ کہ انسانی خواہشات لا محدود ہیں اور آزادی کے معنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش پوری ہو تو اب یا تو ایک کو آزاد کر دیا جائے اور باقی سب کو قید تو یہ تو وہ کرے گا جس کی اس ایک سے کوئی رشتہ دہری ہو اور یا پھر سبھی صورت ہے کہ آزادی کے حق کو تقسیم کر دیا جائے۔ یعنی ہر ایک اس حد تک آزاد جہاں تک دوسروں کے حقوق کو صدمہ نہ پہنچے اور جہاں سے دوسروں کے حقوق کو صدمہ نہ پہنچے اور جہاں سے دوسروں کے حقوق کو صدمہ نہ پہنچے۔ یہ قید فرد کیلئے قید ہے مگر تمام نوع کیلئے آزادی ہے۔ یہ تمام نوع کو جس آزادی سے بہرہ ور بنانے کا ذریعہ ہے۔ مگر یہ حقوق آزادی کو تقسیم کون کرے؟ یاد رکھئے کہ اس تقسیم کا مرکز کوئی مادی ہوا، یعنی کسی خاندان کا آدمی، کسی نسل کا آدمی، کسی ملک کا آدمی تو ایک تو جو اس سے قریب ہیں، ان کی ضرورتوں کا احساس زیادہ ہوگا، دوسروں کی ضروریات کی اس کو خبر نہ ہوگی۔ دوسرے اس کو بھر دی بھی ایک سے زیادہ ہوگی۔ دوسروں سے وہ بھر دی نہ ہوگی۔ لہذا اہل اعلیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔

تو ضرورت ہے کہ مرکز تقسیم آزادی ایک ایسی ذات ہو جو خود کسی ملک کا نہیں، جو خود کسی خاندان کا نہیں ہے، جو خود کسی نسل کا نہیں ہے۔ جب اس کی طرف سے حقوق آزادی کا قانون بنے گا تو ہر ایک کا ضمیر مطمئن ہو سکے گا کہ سرے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ اور یاد رکھئے کہ مذہب وہی قانون پیش کرتا ہے کہ جس سے تمام نوع انسانی کو اطمینان پیدا ہو کہ یہ اس کی طرف سے ہے جو ہم سب کا خالق

ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس لئے اس میں کسی کے ساتھ نا انصافی کا سوال نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے جو مشترک جمہوں میں بیان ہوتا ہے کیونکہ مذہب و ملت کا سوال نہیں ہے۔ مذہب کی جنگ ہر طبقے میں ہر قوم میں یہ چیز پیش کرتا ہوں۔
خود کیجئے، میں کہتا ہوں کہ تمام دنیا کی قوموں کو مسلمانوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہئے کہ جس چیز کو خدا کی طرف سے مان لیا، پھر اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ بعد کو خدا کی طرف سے مان لیا تو وہ کبھی نہیں ہوئے۔ کتاب کو خدا کی طرف سے مان لیا تو وہ قرآن نہیں ہوئے۔ رسول کو خدا کی طرف سے مان لیا تو وہ پیغمبر نہیں ہوئے۔ جس چیز کو خدا کی طرف سے مان لیا، اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ جہاں سے انسانوں نے اپنا اختیار صرف کر دیا۔

اس کی طرف سے جو قانون پیش ہوتا ہے، اسی کا نام شریعت اسلام ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ دن دین اور کچھ دن اسلام۔ اب حساب سے تقریباً ہر ایک قسم کے آج پانچویں مجلس ہے تو پانچ دن تک دین اور پانچ دن آج پانچویں دن سے اسلام شروع ہوا۔ تو جب اس کی طرف سے کوئی قانون ہوگا تو ہر ایک کا ضمیر مطمئن ہو سکتا ہے اور یاد رکھئے کہ بے چینی سب ضمیر کے عدم اطمینان سے پیدا ہوتی ہے۔ مگر دلوں میں ہر ایک کو اطمینان ہو کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا تو آپس میں کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ مکمل دلوں کو سب کو اطمینان ہو کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا کہ مکمل کے اندر کوئی کشمکش نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن مجید کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَنْظِيمَ الْقُلُوبِ

یاد رکھو کہ اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں میں سکون ہوتا ہے۔

جب تک اس ایک کو یاد نہیں آئے، اس وقت تک اس مرکز کا تصور نہیں ہوگا جس سے سب کو رشتہ ہے۔ میں نے کہا کہ مرکز اگر کوئی محدود ہوا، کسی ایک سے قریب، ایک سے دور تو بدل گئی قائم نہیں ہو سکتا۔ جہل تو سکول اور کالج میں ابتدائی درجوں میں بھی کچھ نہ کچھ ریاضی پڑھائی جاتی ہے۔ ریاضی کے بہت سے شعبے ہیں۔ کچھ گنتی سے حلق ہیں، کچھ مقدار سے متعلق ہیں۔ ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں۔ تو ریاضی کا ابتدائی مسئلہ کثرت، تخلیق ہوتی ہیں، کوئی شے، کوئی مریخ، کوئی مسدس، جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں ان میں جو کچھ مانتے گا، وہ کسی طرف سے قریب ہوگا، ایک طرف سے دور ہوگا۔ بس ایک شکل ہے دنیا میں کہ جس میں ایک کتبہ ایسا مانا جا سکتا ہے کہ جتنے خطوط یکجہاں جائیں، وہ سب برابر ہوں۔ اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ وہ شکل دائرہ کی ہے۔ اس جسم کو کہہتے ہیں اور اس نقطہ کو جس سے سب خط برابر ہوں مرکز کہتے ہیں۔

اب یہاں بچے بھی جتنی تحریری ریاضی پڑھے ہوئے ہیں اور بڑے بھی اپنے معیار پر، جنہوں نے ریاضی پڑھی ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ یاد رکھئے کہ مرکز سے بنے ہوئے خط بے شمار ہو سکتے ہیں مگر مرکز دائرہ کا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مرکز کئی ہوں تو دائرے کئی ہوں گے۔ ایک دائرہ کا مرکز ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں سے ایک اور حقیقت پر توجہ کیجئے اور وہ کیا ہے کہ مرکز ایک اور صرف ایک ہوتا ہے اور ایسا ایک جتنا قاطبی تقسیم ہو۔ واحد غیر متقسم، اس لئے کہ اگر اس کے اجزاء ہوتے تو کوئی جزو کسی طرف سے قریب ہوگا، کسی طرف سے دور ہوگا تو وہ مرکز نہیں بن سکتا گا۔ لہذا مرکز ہوتا ہے وہ خط جو واحد غیر متقسم ہو۔ اب اسی کا ایک اور نتیجہ اور وہ یہ کہ مرکز

آکھ سے نہیں دکھائی دیتا، اس لئے میری اور آپ کی باریک سے باریک سب سے جو نقطہ ہے وہ نقطہ نہیں ہوتا۔ اس میں اجزاء ہوتے ہیں اور مرکز وہ نقطہ ہے جس میں اجزاء نہ ہوں۔ لہذا یہ نقطہ مرکزی کبھی آکھ سے نہیں دکھائی دیتا۔ مگر دائرہ کا وجود ہے دیکھئے مرکز کو منواتا ہے۔

اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا دائرہ جو میرے یا آپ کے پرکار سے بن جائے، اس کا مرکز بھی دکھائی نہ دے مگر بے دیکھے اُسے جانتا پڑے اور اس دائرہ کا نہایت کیلئے مطالبہ ہے کہ مرکز کو آکھ سے دیکھیں گے تو مانیں گے دنیا میں امن کے جھنڈے بلند رہتے ہیں اور ہر ایک امن کا علم کا علم بلند کئے رہتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ایک نہیں جو باطنی کا داعی ہو، جتنے ہیں سب امن کے علمبردار اور امن کے داعی۔ اس کیسے امن کا نفرین ہوتی ہے۔ اس کیلئے بڑے بڑے افرادی گنگو میں ہوتی ہیں۔ مجھے بھی دیکھتے دیکھتے اخباروں سے بہت سے الفاظ یاد ہو گئے ہیں۔ دو طاقتی کانفرنس، وسطاقتی کانفرنس، چار طاقتی کانفرنس اور ایک کا دور یہ کچھ عرصے سے نکلا کہ جتنی کانفرنس اور اس کے بعد گول میز کانفرنس۔ کوئی کہے بھلاے یہ گول میز کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی اسی لئے ہوتی ہے کہ اگر گول میز ہوتی تو سوال اول و آخر کا پیدا ہو گا کہ کون پہلے بیٹھا ہے، کون بعد میں؟

جب گول میز ہوگی تو ہر اول و آخر ہے۔ جہاں سے خطا چلے گا، وہیں گھوم کر آئے گا۔ اس کے معنی ہیں کہ ضرورت مرکز کی سب کے ذہن میں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جسائی طور پر گول میز گزرتی ہے اس میں مرکز کا تصور نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ تر گنگو میں ناکام ہوتی ہیں بلکہ میں تو دیکھتا ہوں، جہاں تک میرے تجربے ہیں، ایسی کانفرنسوں کے زمانے کے، کہ ہر امن کی ہر کوشش حمید جنگ ہوتی ہے۔ یہ کیوں جنگ کی حمید بنتی ہے؟ اس طرف اس لئے کہ جو لوگ گنگو میں شریک ہوتے ہیں، وہ چاہے گول میز پر بیٹھے ہوں امن کے پہلو سے پہلوں نے ہوئے ہوں، کانہ سے کانہ عاجز رہا ہے، مگر دل و دماغ سب کے مالک ہیں۔ کانفر پر امن ہے۔

ماشاء اللہ اردو زبان ہے، میں تجربہ کر لیا کرتا ہوں، یہاں کا مجمع واقف ہے کہ وہاں پر امن ہے، کانفر پر امن ہے، تقریر میں امن ہے، تقریر میں امن ہے اور دل میں ہر ایک کے امن ہے۔ یہ جو امن کی کوشش ہوتی ہے، امن کی گنگو ہوتی ہے، عموماً یہ بھی ایک اوصیت کی جنگ ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ جنگ کس طرح ہے؟ یہ جنگ اس طرح ہے کہ کون اتنا بڑا سیاست دان ہے کہ اپنی ذاتی قومی، اپنی پارٹی کے مفاد پر اتنا گہرا طمع چڑھا سکے کہ دوسرے، مختلف بن کر امن لیں اور جناب جب تک گنگو میں ہوتی رہیں، تو اسنے اتفاق اخباروں میں دیکھے ہیں کہ مجھے حفظ ہو گئے ہیں۔

یہ اطلاع آتی رہی کہ معاملات ترقی پذیر ہیں۔ نکاح صاحب نکلے تو مسکرا رہے تھے، نکاح صاحب نکلے تو ہنس رہے تھے۔ اخبار نویسوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اسے بھی جلدی کیا ہے؟ بتائیں گے۔ انہوں نے ہنس کر کہا تھا۔ یہ سب قرآن ہیں اور کچھ عرصہ میں یہ آیا کہ اب ایک فریق نے دوسرے کے معائنے کو، باتوں کو کچھ لیا ہے۔ قیمت ہوئی کتنی دیر میں بھی سمجھا۔ جب تک کانفرنس ہوتی رہی، یہ خبریں آتی رہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا شاطر سیاست دان ثابت ہوا کہ اس نے بڑا گہرا طمع چڑھا دیا تو یہ ہوا کہ ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا، مگر طمع کتنے دن رہے گا؟ قہوڑے عرصہ میں دوسرے کو محسوس ہوا کہ اسے اس سے تو ایک زیادہ فائدہ اٹھالے گا۔ بس اب وہاں سے معاہدہ شکنی کی فکر ہوئی مگر اس طرح کہ لازم دوسرے پر آئے، ہمارے لازم نہ آئے اور اگر فرض کیجئے کہ دونوں شاطر سیاست

وہاں ہوئے، ہمارے کی جڑی ہوئی تو اعلان ہوا کہ کھڑے نہیں پایا۔ پھر میں گئے، تنگ ہو گئی۔

اب یہ سنی سنائی کشتی کا ایک نقطہ مجھے یاد ہے حالانکہ میں نے تمام مردِ اہل ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اعلان ہو گیا کہ کچھ نہیں طے ہوا، اس کے معنی یہ ہیں کہ کشتی برابر ہوئی۔ کوئی ایک دوسرے کو منسوب نہیں کر سکا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ کوئی مشترک مقصد سامنے نہیں ہے۔ یہودی غلطی کا کوئی نقطہ نظر سامنے ہو تو سب اس نقطہ پر جمع ہو سکیں۔ ہر ایک کو اپنے مقاصد کی فکر ہے۔ لہذا کوئی کوشش بار آور نہیں ہوئی۔ لہذا اس عالم کا پیغام لے کر جو اسلام آیا تھا اور ہمارے نزدیک تو اسلام شروع ہی سے تھا، آدم بھی جسے لے کر آئے تھے، وہ اسلام ہی تھا۔ شروع بھی جسے لے کر آئے تھے، وہ اسلام ہی تھا۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہما السلام کی دعوت دینے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم اسلام تھا، حضرت ابراہیم کے وقت سے شروع ہوا۔

”هُوَ سَفَّكُهُ الْمُسْلِمُونَ“

مگر یہ کہ حقیقت اسلام ہر ایک نبی کے دور میں تھی۔ شریعت بدلتی رہی، دین تبدیل نہیں ہوتا۔ دین سب کے دور میں ایک ہی تھا اور وہ اسلام تھا۔ سب سے آخر میں اس کی تکمیل کیلئے اس کو پورے طور پر قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کیلئے حضرت وغیرہ اسلام محمد مصطفیٰ خریف لائے۔ اب آپؐ نے دنیا کے سامنے آ کر یہ پیغام جو پہنچایا تو اس کے بنیادی اصول کیا تھے؟ ہر ایک مسلمان کو یہ دعوت دینا ہوں کہ آپؐ نے کفر سے جو کر جو کفر پر صحابہ، دو محمد رسول اللہ نہیں تھا۔ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ:

”قُولُوا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“

وہ تو ان کے کہنے سے جب اسے پڑھ لیں گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مان لیا۔ مگر انہوں نے یہ نہیں کیا۔ ان کی آواز تو یہ تھی:

”قُولُوا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا“

بالکل جیسے ایک صحت کرنے والے کی صدا ہوتی ہے کہ ”قُولُوا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہ تمہارا بھلا ہوگا اور کہو کہ یہ معنی نہیں ہیں کہ زبان سے کسی وقت کفر سے ہو کر نبرد کا لڑو نہیں۔ یہ کہو ہے کہ جیسے آپؐ کہتے ہیں کہ میرا قول یہ ہے۔ میں تو اس کا قائل ہوں۔ یعنی تمہارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہئے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔

اگر عرب سے یہ کلمہ پڑھواتے کہ ”اللہ لا إله“، اللہ خدا ہے تو پورا عرب کلمہ پڑھ لیتا، اس لئے کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے مگر اللہ کے سوا بھی بہت سوں کو مانتے تھے۔ تو یہاں نہیں کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ اللہ لا ہے۔ یہی نقطہ اللہ کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ کہہ اللہ خدا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ”قُولُوا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ”تَفْلِحُوا“ تمہارا بھلا ہوگا۔ اب اس وقت کے جاہل عرب کیا سمجھتے کہ بھلا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے رقیبوں کا خاتمہ کریں گے۔ مگر رسول کریمؐ رہے تھے کہ اللہ کو ایک کہو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ تو اس وقت کے جاہل عرب نہ سمجھے۔ اب نئی روشنی والے تو سمجھیں، اب بجلی کی روشنی والے تو

کبھیں کہ لوہا انسانی کا کیا بھلا ہے؟ یاد رکھئے کہ اس وقت دنیا ترپ رہی ہے دو چیزوں کیلئے، ایک اخوت اور ایک مساوات۔ اخوت کے معنی برادری اور مساوات کے معنی برابرگی۔ تمام دنیا ان دو چیزوں کیلئے ترپ رہی ہے اور اس لئے لفظ "ازم" چل رہا ہے۔ یہ دولت کی برابر تقسیم کس لئے ہے؟ اسی لئے کہ دولت مند غریب کو دباتا ہے۔ لہذا ہمارے تقسیم کردہ کو نہ غریب رہے، نہ فقیر۔ نہ دولت مند رہے، نہ غریب۔ تو سب ایک ہو جائیں۔ سب برابر ہو جائیں۔

مگر شاہد اللہ صاحبان فہم ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ علاج صحیح کیا جا رہا ہے، کیا یہ واقعہ مرض کا صحیح علاج ہے؟ یاد رکھئے کہ لوہا انسانی میں تفرق اگر دولت اور غریب کا ہو تو آپ دولت کو برابر تقسیم کر کے سمجھ لیجئے کہ مساوات قائم ہوگئی۔ مگر لوہا انسانی میں تفرق خطا دولت کا تو نہیں ہے، بازوؤں کی طاقت میں بھی فرق ہے۔ ایک قوی ریکل ہوتا ہے، دوسرے لوگ ناتواں ہوتے ہیں۔ وجاہت اور اثر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک با اثر ہوتا ہے، دوسرے لوگ بی اثر ہوتے ہیں۔ قوم قبیلے کی کثرت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک کا خاندان بڑا ہے، اس کی آواز پر بہت لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بچا دو بچہ بے کار ہوا ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دماغی فوقیت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ذہین ہوتا ہے، باقی لوگ کندہ ذہن ہوتے ہیں۔ جس طرح دولت معاہدتی دولت سے غریبوں کو دباتا ہے، اسی طرح سے صاحب طاقت اپنے بازوؤں کی قوت سے دوسرے کمزوروں کو دباتا ہے۔ کسی محلہ میں اگر کوئی پکوان صاحب ہوں تو دیکھئے کہ سب ان کے قدم و کمر پر ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب قوم قبیلے کی کثرت سے دوسروں کو دباتا ہے۔

اے کسی رمانش میں خاندان دھبیل ہوتا تھا، باب پارٹی کیا۔ جس کی پارٹی بڑی ہوتی ہے، وہ ان کو دباتا ہے جن کی پارٹی چھوٹی ہوتی ہے اور دماغی فوقیت! ذہین افراد ایسی سیکسیں بناتے ہیں کہ دوسرے لوگ بیوقوف بن کر ان کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ وہ اپنا مطلب پورا کر لیں۔

تو حضور! دولت تو ہے باہر کی چیز ہے آپ جھین کر برابر تقسیم کر دیں۔ وہ تو دولت کی تصویر حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں:

"إِنَّ كَانَ يَبْقَى لَكَ فَلَا تَبْقَى لَهَا۔"

اگر یہ تمہارے لئے رہ بھی جائے تو تم اس کیلئے نہیں رہو گے۔

یہ دولت تو چور لے جاتے ہیں، ڈاکو لے جاتے ہیں۔ ہم آپ اگر قانون بنا کر جھین لیں گے تو کاٹا نہ کیا ہوگا؟ لیکن بازوؤں کی طاقت کا کیا کیجئے گا، اسے بھی کیا طاقتوروں کے بازوؤں سے کھنچ کر کمزوروں کے جسم پر تقسیم کیجئے گا اور خاندان اور قبیلے کا کیا کیجئے گا؟ کیا افراد خاندان کو تقسیم کیجئے گا کہ کسی کے حصہ میں باپ چلا جائے، کسی کے حصہ میں بیٹا چلا جائے۔ دماغی فوقیت کا کیا کیجئے گا؟ کیا اسے بھی ذہین افراد کے دماغوں سے نکال کر سادہ لوحوں پر، بھولے بھالوں پر تقسیم کیجئے گا؟ آپ کیجئے گا کہ برابر سے سب جھنڈ ہو گئے اور کبھوں کا کہ سب برابر کے بیوقوف ہو گئے۔ جب یہ سب نہیں ہو سکا تو دولت کو برابر تقسیم کر کے یہ کچھ لینا کہ مساوات ہوگئی اور صالت قائم ہوگئی۔ یہ طفل تلی نہیں تو کیا ہے؟ اسلام جو ہاں ہی فطرت، بشر تھا اور کون نہ ہوتا جبکہ خالق بشر کی طرف کا بیچنا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ دلی مساوات تو قائم نہیں ہو سکتی، اسے زمینیں سب برابر نہیں ہو سکتیں، کوئی سخت ہے، کوئی نرم۔ پھر سب برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی اونچا

ہے کوئی نپا۔ درخت سب برابر نہیں ہیں، دریا سب برابر نہیں ہیں۔ کوئی گہرا ہے، کوئی اچھلا۔ تو اسی طرح سے انسانوں میں صلاحیتیں مختلف ہیں، قابلیت مختلف ہے اور انہی صلاحیتوں کا اختلاف ہے جو دولت و غربت کی فصل میں ابھرا ہے۔

تو خارجی مساوات تو قائم نہیں ہو سکتی لیکن ذہنیت کی تعمیر لے کر کہ ایک بازوؤں کی طاقت والا اپنے بازوؤں کی طاقت کو دوسروں کو دہانے میں صرف نہ کرے بلکہ کمزوروں کا محافظ بن جائے۔ ایک صاحب قوم و قبیلہ اپنے قبیلے کی کثرت یا پارتی کی کثرت سے دوسرے پہلو افراد کو دہانے کا کام نہ لے بلکہ ان کا پاس بن جائے، ان کا حامی بن جائے اور ایک ذہن فرد اپنے ذہن کو تعمیری کاموں میں صرف کرے، تعمیری کاموں میں صرف نہ کرے۔

اگر یہ بات ہو جائے تو ایک فرد کو دی ہوئی اللہ کی نعمت پروری قوم کا سرمایہ بن جائے اور پھر دولت مندی بھی نصیب نہ ہو اور اگر اس ذہنیت کی تعمیر نہیں ہوتی تو لاکھ دفعہ دولت کو برابر سے تقسیم کر دیجئے، بدل لے لی تمام نہیں ہوگا اور ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔

لہذا یہ ذہنیت بننے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ذہنیت کیوکر ہے۔ اس ذہنیت کو بنانے کی صورت اخوت ہے۔ دنیا مساوات قائم کر کے اخوت لانا چاہتی ہے۔ ذہن میں اخوت پیدا کر۔ احساس اخوت، پھر مساوات کیلئے قانون کے دباؤ کی ضرورت نہ ہوگی۔ خود ذہنیت تعمیر پسند ہو جائے گی۔ تو اب اخوت کیوکر ہو؟ اب جنم یہ اخوت عربی کا لفظ ہے۔ ماشاء اللہ آپ اتنی عربی جانتے ہیں مگر اب اس کو اردو میں کہیں تو بھائی چارہ، قاری میں لے جائیں تو برادری۔ کتنی دفعہ یہ زبانوں سے آپ کہیں یہ زبانوں پر آپ کی آئے۔ تقریر کیلئے کھڑے ہوئے۔ اسے روزمرہ کی گفتگو میں بھیا، بھائی صاحب اور پھر تقریر کیلئے کھڑے ہوئے تو وہاں بھی کہا کرتا ہوں کہ بھائیو، بھنؤ! آجکل کے دستور کے مطابق بھنؤ، بھائیو، چاہے وہ چاہے یہ، مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں۔ تو یہ بھائی کا لفظ اتنی دفعہ زبان پر آتا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ یہ بھائی ہوتا کیوکر ہے؟

جو میں کہتا ہوں، دیکھئے اور غربت کے لمحات میں غور کیجئے۔ مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس خوش ہوئے، چلے گئے۔ اپنی جگہ بھی سوچئے، دیکھئے کہ بھائی آخر کیوکر ہوتے ہیں؟ ایک کلمہ میں کہتا ہوں کہ ابھی شاید عربی کے الفاظ اکثریت نہ سمجھیں۔ لیکن جب تشریح کروں گا تو سمجھیں گے کہ جب کوئی کثرت وحدت سے مضروب ہو تو اس کے اجزاء میں برادری بھی پیدا ہو جائے گی، برادری بھی پیدا ہو جائے گی۔ کثرت کے معنی ایک سے زیادہ ہوتا۔ وحدت کے معنی ایک ہوتا۔ جب کوئی کثرت کسی وحدت سے مضروب ہو، اب مثالوں سے واضح ہو جائے گا۔ یہ سگے بھائی، بہن کیوں بھائی، بہن ہیں؟ کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو ایک ماں باپ کی اولادوں ہوئی تو دس بھائی، بہن، بچاس ہوئی تو پچاس بھائی، بہن۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ دیکھئے کہ کثرت کتنی بڑی ہے۔ یہ دیکھئے کہ وحدت نے کتنوں کو سمود لیا ہے۔

اب ہمارے ہندوستان کے دیہاتوں میں یہ محاورہ ہے کہ شاید یہاں بھی ہو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری برادری کے ہیں۔ تو برادری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنا۔ اپنا باپ تو الگ مگر پانچ پشت پر، چھ پشت جا کر کوئی ایک موروثی اعلیٰ ہے جس کی اولاد میں ہم بھی ہیں اور آپ بھی۔ مثلاً ماشاء اللہ جو چکان ہارود والی سب ایک برادری۔ تو اب محسوس کیجئے کہ کتنی ہی دور جا کر ایک کا تصور

پیدا ہو رہی ہے۔ برادری قائم ہوتی ہے۔

اب جناب! دنیا نے اور ترقی کی، اب یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ہمارے ہم وطن ہیں۔ ہم وطن کے کیا معنی؟ ایک دیس کے باشندے۔ اس میں کتنا جذب ہوتا ہے کہ پردیس میں بھی اپنے ہم وطن کو دیکھ لیا تو جب وہاں سے تو کبھی صاحب سلامت نہ جی۔ اب دوسرے ملک میں دیکھا تو دل چاہا کہ جائیں اور کچھ اپنی کہیں، کچھ ان کی شیں۔ یہ ہوتا ہے جذب ہم وطن ہونے کا۔ ہم وطن ایک معلوم ہوا، ایک کا قدم آیا اور اہلقت پیدا ہوئی۔ اب دنیا نے اور ترقی کی۔ احساس ہوا مسلوں کا۔ یہ ایشیا ہے، وہ یورپ ہے۔ یہ مشرق ہے، وہ مغرب ہے۔ اب مسائل پر غور ہونے لگا کہ کون مغرب کیلئے زیادہ مفید اور کون مشرق کیلئے زیادہ مفید۔ حالانکہ ملک اپنے الگ الگ، لیکن چونکہ سمت آفتاب کے لحاظ سے ایک، لہذا سب کے مفادات ایک۔ معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا ترقی رہی ہے اس ایک کیلئے جو زیادہ سے زیادہ افراد کو ایک بنا سکے۔

مگر یاد رکھئے کہ ہر اتحاد اخراج کا پیش خیمہ ہوتا ہے کیونکہ جب ایک باپ کی اولاد میں ایک ہوگا تو دوسرے باپ کی اولاد کے مقابلہ میں محاذ ہوگا۔ جب ایک برادری کا ایک ہوگا تو دوسری برادری کے مقابلہ میں لڑیا ہوگا۔ جب ایک ملک والوں میں ایک ہوگا تو دوسرے ملک والوں کے مقابلہ میں محاذ ہوگا۔ جب ایک سمت والوں میں اتحاد ہوگا تو دوسری سمت والوں کے مقابلہ میں محاذ ہوگا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اتحاد کی دیوار میں عالم انسانیت کے بیچ میں سے کوئی اٹھائی جا رہی ہیں۔ لہذا ہر دیوار ادھر والوں کو ایک کرتی ہے، ادھر والوں سے جدا کرتی ہے۔

اسلام جو کہ ایک عالمگیر برادری کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے یہ کام کیا کہ درمیان کی اتحاد کی دیواروں کو ڈھا کر اور ڈھا کر نہیں تو بلکہ مقاصد کیلئے نظر انداز کر کے ایک ایسا احاطہ اتحاد قائم کیا جائے جس میں نہ نسل کی تفریق ہو، نہ رنگ کی تفریق ہو، نہ ملک کی تفریق ہو اور آخر میں جس میں سمت کی تفریق بھی نہ ہو اور وہ خدا نے واحد کا لیا ہے۔ اب کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی ہو، میں اس کے سامنے کہتا ہوں کہ کوئی متعلق ہے کہ ایک باپ کی اولاد بھائی بھائی ہو گئے تو ایک خدا کے پیدا کئے ہوئے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں؟

مگر یاد رکھئے کہ بھائی کے حقوق خدا تعالیٰ کے جو باپ کو یاد رکھے۔ جو باپ کو بھول جائے تو بھائی کے حقوق کیسے؟ اب مجھ میں آیا کہ اسلام نے پوری طاقت اس پر کیوں صرف کر دی کہ اللہ کو ایک مانو اور یاد رکھئے کہ یہ مقصد صرف اللہ کے ماننے سے پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اسے ایک ہی نہانا جائے، اس لئے یہ کہنا:

”قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔“

کہو کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔

پس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا، صرف اس جملے کو یاد رکھئے تو پورا بیان یاد ہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ توحید خالق کا پیغام، اتحاد خلائق کا سنگ بنیاد ہے اور اب اس کے ذیل میں اشارنا کہ چکا کہ اگر کہہ پڑھو یا جانتا ”اللہ الہ“ اللہ خدا ہے تو ہر عرب کہہ پڑھ لیتا مگر یہاں اللہ کو انی کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔“

وہ اللہ کو ماننے تھے۔ قرآن میں ہے اور ان سے عام طور پر میں کہہ دوں جو تین سو سالہ کو ماننے تھے، ان کیلئے تین سو اسٹون کو ماننے میں کیا عذر تھا؟ یہاں ایک سادہ سا اردو کا جملہ کہتا ہوں، الٹ پھیر سے مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک خدا کے ماننے میں عذر نہ تھا، خدا کو ایک۔ ماننے میں عذر تھا۔ یکم قرآن کہہ رہا ہے:

أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے۔

بس دونوں ان کیلئے بہت دشوار تھی۔ تو اب میں ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ قربانیاں جو رسولؐ نے اتنی پیش کیں، وہ "ہا" کے بعد جو اللہ ہے، اس کی راہ میں نہیں ہیں بلکہ "ہا" سے پہلے جو اللہ ہے، اس کی راہ میں تمام قربانیاں ہیں۔ پورا جہاد بغیر اس کے لئے ہے اور اب خواجہ غریب نوازؒ کا ایک شعر کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا:

حاکم بنائے لالہ است حسین

آج کل لوگ ہر ایک پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے لالہ کیا کیا؟ لالہ اکیلا تو کفر ہے۔ لالہ کی بنیاد بنادیا حالانکہ فقط ان عمارے نے تو نہیں کہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی تو کہا:

میں بنائے لالہ گردیدہ است

انہوں نے بھی تو آدھا لیا۔ پس بنائے لالہ گردیدہ است تو وہ تو چھ صدی پہلے تھے۔ یہ تو ابھی کل تھے اور زندہ۔ گویا اپنی نیک نامی کے لحاظ سے زندہ شاعر ہیں۔ تو جناب! ان کے ہاں ہیں یہ الفاظ "میں بنائے لالہ گردیدہ است"۔ تو لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ تو شرکی مجہدی تھی کہ ہر سال کمرہ موزوں نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی صاحب نے کہا ضرورت تو شرعی سے میں نے کہا ہے۔ کسی نے کہا کہ شعر کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو میں نہیں مانتا۔ ہاں! ضرورت تو شعر بھی ہے لیکن ضرورت شعر کفر کو ایمان نہیں بنا سکتی۔ ایک کلمہ کفر کو کلمہ ہدایت نہیں بنا سکتی تو یہ نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ 60ء میں بھی لالہ خطرہ میں نہیں تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسجد ہی تو آباد تھیں، لڑائیں ہو رہی تھیں۔ خانہ کعبہ میں حج تو ہو رہے تھے۔ وہی لالہ جس کیلئے رسولؐ نے قربانیاں پیش کیں، وہی لالہ خطرہ میں تھا۔ جب دنیا بھر کے جوں کو پوج رہی تھی، اب گوشت پرست سے بنا ہوا یزید حکم الہی کے خلاف لوگوں سے اپنی اطاعت لے رہا تھا۔ حقیقت میں وہی لالہ خطرہ میں تھا اور حضرت امام حسینؑ نے بھی جہاد قربانیاں پیش کیں، وہاں ہی لالہ کی خاطر تھیں۔

اب کوئی کہتا ہے کہ قربانیوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں اور آپ کے موبی دروازے کے باہر وہ شاعر حسین ڈے ہوا تھا جو دونوں حکومتوں کے اجتماع سے ہوا تھا۔ حکومت ہند نے بھی اس میں حصہ لیا تھا اور حکومت پاکستان نے بھی۔ ان دونوں ملکوں کے تعلقات قریب لانے کیلئے ہوا تھا۔ کاش! اس نسخے کو چھوڑا نہ گیا ہوتا تو مستقل طور پر تعلقات خوشگوار ہو جاتے۔ تو اس میں بعض حضرات ایسے ہوں گے جو اس میں موجود تھے، اس میں ہر ملک خیال کے ملنا موجود تھے اور آپ کو

تو یاد ہو گا کہ سچ اس کا اتنا بڑا تھا جتنا یہ ہمارا حال ہے۔ اس میں تمام مذاہب کے علماء موجود تھے اور جب علماء ہر مذہب کے موجود تھے تو ہر خطہ نظر کے مسلمان موجود تھے۔

تو میں نے اس پورے مجمع سے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج یزید جیسا کوئی شخص رسول کا جانشین ہونے کا دعویٰ کرے تو مانو گے؟ اور حد نظر کے سامنے جتنا مجمع تھا، سب سچ اٹھا تھا کہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ 60ھ میں مان رہے تھے۔ اگر نہ مان رہے ہوتے تو تاریخ شمار کر کے کیوں بتاتی کہ کس کس نے نہیں مانا؟ یہ تاریخ کا شمار کر لینا بتاتا ہے رسولؐ کے اتنے بعد 60ھ میں صرف پچاس برس بعد سب مان رہے تھے یزید جیسے شخص کو اور آج تیرہ سو برس گزرنے کے بعد آپ نہیں مان رہے۔

تو مانا پڑے گا کہ حسینؑ نے اپنے خونِ ناحق سے بیہوش احساساتِ اسلامی پر جو چھینٹا ڈالا تھا، وہ منے پر بھی آج تک اس طرح باقی ہے اور طرح، بس ایک جملہ کھوں، وہ بھی یاد رکھنے کا ہے اور اس کے بعد آگے برسوں کا مصائب کی طرف آؤں گا کہ حضور ﷺ حضرت امام حسینؑ نے صرف اس یزید کے مقابلہ میں فتح حاصل نہیں کی جو ایک خاص باپ کا بیٹا تھا، جو ایک خاص شہر کے تخت پر متمکن تھا، اس یزید کے مقابلہ میں فتح حاصل نہیں کی ہے بلکہ قیامت تک ہر یزید کے مقابلہ میں فتح حاصل کی ہے۔

37

دین اسلام

علی کی ماں نے اپنے بچوں کی نسبت حضرت عمرؓ کی تربیت و خدمت کو ترجیح دی تھی۔ ابوطالب اور فاطمہ بنت اسد نے حضور کو احساسِ قیامت نہیں ہونے دیا، اسی لئے تو ارشادِ قدرت ہے کہ ہم نے آپ کو قیم پالیا تو پناہ کا انتظام کر دیا۔ دیکھ لیجئے کہ جناب ابوطالب نے حضور کو پناہ دی لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی۔

انجیل میں نہیں نے پڑھا کہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰؑ کا نسب نامہ حضرت آدمؑ تک پہنچایا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اُن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰؑ کا صرف باپ نہیں ہے مگر حضرت آدمؑ کے تو ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں۔ پھر انہیں تم اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟

اسلام کا مکمل اظہار عملِ مجدد سے ہے۔ اللہ کیلئے مجدد در پڑ ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ہمارے ہاں ہر جگہ عزاداری ایک ہی عنوان سے ہوتی ہے۔ وہ تو فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالہ پابند نہیں ہے، جس کی جو کچھ میں آیا ہے، جذبہ ہے اظہارِ سوگوار کی کا۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِاَنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

میں نے عرض کیا کہ آزادی کا جو مطالبہ ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوئے، لہذا آزاد رہنا چاہتا ہے اور اسے آزاد رہنا چاہئے۔ تو انسان کسی ایک فرد کا نام تو نہیں ہے۔ انسان ایک پوری نوع ہے جس میں سے ہر ایک انسان ہے اور آزادی کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو دل چاہے، وہ کر سکیں۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں۔ اسے میں نے مثالوں سے عرض کیا۔ اب آزادی کسے دی جائے؟ یا تو ایک کو آزاد کر دیا جائے، پس اور سب کو متعینہ تو یہ اس ایک کے ساتھ جس کی رشتہ داری ہو، وہ کرے گا یا پھر یہی شکل ہے کہ آزادی کی جس کو محدود رسدی تقسیم کیا جائے۔ یعنی ہر ایک اس حد تک آزاد ہو جس حد تک دوسروں کے حقوق کو محدود نہ پہنچے اور جہاں سے دوسروں کے حقوق کو محدود نہ پہنچے، وہاں سے متعینہ۔ یہ قید ہر فرد کیلئے قید ہے مگر تمام نوع انسانی کو آزادی کے حقوق سے بہرہ ور کرنے کا ذریعہ ہے۔ مگر اس حقوق آزادی کو تقسیم کون کرے؟ اگر مرکز اس تقسیم کا کوئی ہادی ہوا تو وہ کسی نسل کا ہوگا، کسی ملک کا ہوگا، کسی زبان کا ہو لے والا ہوگا تو سب کی ضرورتوں کا اس سے احساس بھی نہیں ہوگا اور اس کو اس پر اعتماد بھی نہیں ہوگا۔ لہذا اطمینان ملک ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا اور بے اطمینانی ہی تضادم کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ لہذا مرکز تقسیم حقوق ایسی ذات ہونی چاہئے جو خود کسی ملک کی نہیں، خود کسی نسل کی نہیں، خود کسی رنگ کی نہیں، کسی ست کی نہیں۔ جب اس کی طرف سے تقسیم ہوگی تو ہر ایک کا خیر مطمئن ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہوا ہے، میرے ساتھ عدل ہوا ہے۔

یہ ان لوگوں کیلئے جو اتفاق سے کل نہ شریک ہوئے ہوں، مختصر حکم صدیہ کیلئے بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا تجربہ خود مسلمانوں کو ہے اور وہ مشاہدہ خود بنا کیلئے مثال ہے کہ جس جس چیز کو مسلمانوں نے خدا کی طرف سے مان لیا، پھر اس میں اختلاف نہیں ہوا کہ خدا کی طرف سے مان لیا تو وہ قبلہ نہیں ہوئے۔ جس جس چیز کو خدا کی طرف سے سب نے مان لیا، اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ جہاں سے ایک طاقت نے اپنے اختیار کو صرف کر دیا وہیں سے اختلاف ہو گیا۔ اب اس کی طرف جو حقوق تقسیم ہوتے ہیں، اس میں پھر کسی کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ انسانی ہوئی، اختلاف پھر شرع مگر انوں میں جہاں شرع کے اعتبار سے میراثیں تقسیم ہوتی ہیں وہاں بھی کسی لڑکی کو شکایت نہیں ہوتی کہ میں آدمی اور ہمارے بھائی کو دے گا۔ اس لئے کہ وہ جانتی ہے کہ میرا حصہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لہذا اسے کوئی انسانی کا شک نہیں ہوگا۔ اس اجود ضرر ہے اللہ کی طرف سے، وہ خدا دیا جائے تو محدود علم ہوگا۔ جسے ایک وقت کا حال مجھے معلوم ہے کہ غلاب میں لڑکی کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بعد ازاں میں پوچھا جاتا تھا کہ تم شریعت کے مطابق لے لے چاہتے ہو یا دین کے مطابق؟

اس کے معنی یہ ہیں کہ شریعت الہیہ اور رواج الہیہ بہت سے ایسے ہوتے تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ ہمیں رواج کے مطابق فیصلہ چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ گوشت شرع میں مکرم کا فتویٰ جاری نہ ہو مگر حقیقت کے لحاظ سے جب شریعت کے مقابلہ میں آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم رواج کے پابند ہیں تو اس شعبہ میں غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو کبھی جہاں شریعت کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے اس میں لڑکی کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ مجھے آدھا حصہ کیوں ملا۔

ہاں آجکل کے نئی روشنی والے وہ بلاوجہ عورت کے ہر ردین کے کہتے ہیں کہ اسلام نے دیکھو مرد اور عورت میں کتنی تفریق کر دی ہے؟ لڑکے کو ذرا ہار دیا ہے اور لڑکی کو آدھا دیا ہے۔ میں اس وقت اصولی طور پر اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا مگر میں ایک نئے نسخہ سے دیا کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے جو عرض کر رہا ہوں کہ اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسام قانون کو اللہ کی طرف سے ماننا ہے، کفر جو ہے وہ بغیر کاسا نہ ماننا ہے۔ جو شخص بغیر کاسا نہ ماننا ہے، اسے یہی قرآن میں فرق ہے۔ جو کلام خدا ماننا ہے وہ مسلمان ہے اور جو کلام بشر ماننا ہے، اسے کافر ہے۔ تو ایسے ہی جو سلطان سے، وہ ماننے کا کمال قانون بنایا ہو صرف اللہ کا ہے۔ یہ صرف اس کے مقابلے میں ہے اور جو اللہ کی طرف کا نہیں ماننا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون آپ نے بنایا۔

میں کہتا ہوں کہ جو کافر ہے وہ مجھ سے پہلے اپنے ہی مسئلے کو سامنے رکھ کر بات کرے کہ اس میں اصول کے سوا کیا کسی حد تک داخل ہے؟ قانون وہ نافذ کر رہا ہے جسے خدا نے بنی ہی دی ہے۔ اسے کوئی ایسا نہیں ہوتا جسے اللہ نے پیدا کیا کرامت فرمایا ہو اور بنی اس کے پاس نہ ہوتی تو کہنے کو ہوتا کہ انہیں بنی کی قدر کیا تھی؟

اسے جناب اور رسول جس کا اللہ نے پیدا آخر حیات تک زندہ رکھا ہی نہیں، بنے تھے جناب خدا بننے کے لیکن یہ کہ بھر جانا آپ کے پاس نہیں تھا۔ ایک چٹا آخر میں ہوا جناب مار یہ کے ملن سے وہ بھی باقی نہیں رہا۔ بنی ہی کرامت فرمائی تھی۔ ہاں بنے بھی پھر اسی کے ذریعہ سے عطا کر دیئے۔ تو اللہ نے اسے بنی ہی عطا فرمائی۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہیں بنی کی کیا قدر؟ میں کہتا ہوں کہ بنی کی قدر تو ایسی کی کہ دنیا میں کسی باپ نے نہیں کی۔ کوئی باپ بنی کی تعظیم کیلئے کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن بغیر خدا بنی کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوتے تھے۔ حالانکہ وہ تعظیم میں غلط سمجھتا ہوں۔ یہ کہنا کہ وہ بنی ہونے کی وجہ سے تھی، بنی ہونے کی وجہ سے وہ تعظیم نہیں تھی، وہ بنی کچھ ایسی تھی اور اس کا میرے پاس ثبوت ہے۔

یہ مسئلہ اصول اسلامی ہے کہ جو عمل رسول ہے، اس کی بھڑی یا واجب ہوگی یا مستحب ہوگی۔ بہر حال جزو سنت ہوگی۔ یہ عمل رسول تمام کتابوں میں موجود ہے۔ صحاح ستہ کا جزو ہے۔ صحیح ترمذی اور اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ کوئی فرقہ اسلامی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک عمل رسول مشفقہ موجود ہے لیکن کسی کتب اسلامی کی فقہ میں نہیں دیکھا کہ باپ کیلئے سنت ہے کہ بنی کی تعظیم کیلئے کھڑا ہو۔ ایک عمل رسول مسلمہ موجود ہے اور چودہ سو برس کے علماء میں کوئی نہیں لکھ رہا ہے کہ یہ سنت ہے۔ کسی جمعہ اسوام میں آپ نے نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ چھ آجکل تو ریسرچ کا ذوق ہے۔ ریسرچ کے معنی ہیں ایک نئی بات کوئی کہے کہ ان علماء نے نہیں لکھا، بھول گئے۔ ہم اب سے لکھیں گے۔ میں کہتا ہوں اچھا ظلم آپ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے لکھ دیجئے گا۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں

کہ صحابہ رسولؐ میں اسے کسی نے اس سنت پر عمل کیوں نہ کیا؟ کئی کئی ہزار صفحات کی کتابیں حالات صحابہ میں موجود ہیں لیکن کسی نے کسی صحابی کے حالات میں نہیں لکھا کہ وہ اپنی صاحبزادی کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو جاتے ہوں۔ یہاں تک کہ ایسی صاحبزادیاں جو کسی حیثیت سے واجب تعظیم بھی ہوگئی ہوں، ان کی تعظیم کو کھڑے نہیں ہوتے۔ چاہا اب کوئی کہہ دے ہم میں سے تو ہر فرد بے تکلف کہہ دے گا کہ صحابہ معصوم نہیں تھے۔

اب دنیا چاہے یوں نہ کہے لیکن جھنسنے پر تو کہے گا کیونکہ مانا کوئی نہیں معصوم۔ تو یہاں کہہ دے کہ معصوم نہیں تھے۔ اچھا ماں لیجئے مگر اب ہم تو محمد رسولؐ کے بعد بھی بتائے رسالت کے قائل نہیں۔ جائے عصمت کے قائل ہیں۔ نہت و رسالت ختم ہوگئی، عصمت ختم نہیں ہوئی۔ تو اب ہمارے ہاں جو معصومین ہیں اور جن کے گھر کی روایت تھی، جن کے گھر کی بات تھی، ان میں سے کسی کے حال میں نہیں ملتا کہ کوئی اپنی بیٹی کی تعظیم کیلئے کھڑا ہوتا ہو۔ کسی کسی صاحب صفات بنیاں، حضرت زینبؓ کیلئے ممکن ہے کہ بعض ذاکرین سے آپ نے سنا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، اگر چہ دیکھا میں نے بھی اسے کسی کتاب میں نہیں ہے لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسینؑ تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تو بڑی بات ہے مگر وہ بات تو نہ ہوئی۔ لیکن بھائی کا رشتہ تو برابر کا ہوتا ہے، خواہ عمر کا فرق ہو۔ حضرت امیر المومنینؑ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تو بڑی بات ہے مگر وہ بات تو نہ ہوئی۔ لیکن بھائی کا رشتہ تو برابر کا ہوتا ہے، خواہ عمر کا فرق ہو۔ حضرت امیر المومنینؑ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ جنگی سیرت ہمارے نزدیک جڑ و سیرت رسولؐ تھی۔ تو وہ تعظیم کو نہیں کھڑے ہوتے تھے۔

تو اب تو یہ ماننا پڑے گا کہ چودہ برس کے علاوہ میں سے کوئی یہ نہیں لکھتا کہ یہ سنت ہے۔ صحابہ میں سے کوئی اس کی پیروی نہیں کرتا۔ ان کی اولاد طاہرہ میں سے کوئی ان کی پیروی اس بارے میں کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو میں اس سحر کامل میرے نزدیک صرف یہ ہے کہ چودہ سو برس کے علاوہ صرف یہی سمجھ، صحابہ یہی سمجھے، آخر وہ معصومین بھی جانتے تھے کہ یہ تعظیم بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، قصیبہ فاطمیؑ کی وجہ سے ہے۔ لہذا اصول اپنی جگہ قائم۔ بحیثیت بیٹی ہونے کے ہوتی تو مجھے بھی وہ تعظیم مستحب ہوتی اپنی بیٹی کیلئے کم سے کم۔ لیکن وہ تعظیم تو خصوصی حیثیت سے شخصیت فاطمہؑ پر اکیلے تھی۔ لہذا وہ پیروی واجب اور اس کے نتیجہ میں قیامت تک کیلئے فاطمی تعظیم واجب ہوگئی۔ اپنی بیٹی کی تعظیم کر کے اتباع رسولؐ نہیں ہوگا تو ایسی بیٹی جس کی ہودہ یہ حکم نافذ کر رہا ہے کہ بیٹی کا حصہ آدھا اور بیٹے کا حصہ ہوا تو اب غیر مسلم بھی مانتے پر مجبور ہے کہ اس میں صرف کوئی اصول ہے، ہدایات کا دخل نہیں ہے۔

ایک بہت بڑا مسئلہ کہ الٹا مسئلہ جو اس زمانہ میں ہوتا ہے، فرمائشیں ہوتی ہیں کہ رسالہ اس موضوع پر لکھئے، حالانکہ میں نے اسی لئے ایک رسالہ اسلامی قانون و روافض میں لکھا ہے جو ناسیہ مشن پاکستان سے بھی بھی شائع ہوا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کا محرم ہونا اس قدر دلدل ہے، بڑی بے مکنی ہے۔ ارے صاحب! پوتا بچا رہا، ایک تو اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور اس کے بعد اپنی خاندانی جائیداد سے بھی محروم ہو جائے۔ تو (معاذ اللہ) یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے۔ ہمارے ہاں جو آجکل صدر جمہوریہ صاحب ہیں، صدر نہیں، نائب صدر جمہوریہ جسٹس عید اللہ، انہوں نے ایک دفعہ کھل کر، ایک سوال کیا پرسنل لاؤ کی ترمیم کا، میری ایک

کتاب کئی صفحات کی چھپ چکی ہے کہ اسلامی پر عمل لاء قابل تبدیلی نہیں اس موضوع پر دس دن کا بیان ہے۔ وہ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ تو اس میں اس سے متعلق جتنے موضوعات ہیں، تفصیل سے آئے ہیں اور یہ بھی جزو آ یا ہے اس میں تفصیل سے اور اسلامی قانون وراثت میں اس کا اصول درج ہے۔

تو کہتے ہیں بچاؤ۔ میں کہتا ہوں اور بچاؤ آپ نے کہا اور جذبات کا دخل ہو گیا اور اب ظاہر ہے کہ اس کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس وقت اس تفصیل سے عرض نہیں کرنا ہے اور آپ نے بچاؤ کہا اور اس بچاؤ کے لفظ سے جذبات کا تعلق ہو گیا۔ قانون میراث بچاؤ سے نہیں ہے، بے پارہ پن سے زکوٰۃ لیتی ہے، غنس ملتا ہے۔ بے پارہ پن سے میراث نہیں ملتی۔ اگر بچاؤ بھلی فائدہ کش ہو اور جیسا کہ کہتی ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ میراث بھلی کو دے دی جائے۔ اس لئے کہ بچاؤ مفلوک الحال ہے اور لڑکے کو نہ دی جائے، اس لئے کہ لکھتی ہے۔ تو میراث میں معلوم ہوا کہ بچاؤ کا دخل نہیں ہے۔ قرابت کی قرابت کا دخل ہے۔ اگر بچاؤ سے پن کو دخل دینے تو نہیں پر کیوں بالکل برابر کا رشتہ ہے، یہاں اور چنانہ اور باپ اور دوا۔ یہ دوسرے بلا واسطہ اور بیک واسطہ، وہ دوسرے بلا واسطہ اور بیک واسطہ۔ تو اگر آپ کی منطق بچاؤ سے پن کی یہاں درست ہو تو یہاں بھی کہئے کہ باپ تو بہر حال ممکن ہے کہ ابھی برسر کار ہو اور دادا تو بچاؤ رعنا ہوگا۔ لہذا یہ کیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو نہ ملے۔ اگر آپ وہاں بچاؤ کے فلسفہ کے قائل نہیں ہیں تو وہی نسبت بنے اور پڑتے کی یہاں ہے۔ آپ کیوں بچاؤ سے پن کو دخل دیتے ہیں۔

تو یہ اصل اصول تھے جو میں نے ایک لوگوں پر یہ پیدا کر دیا۔ آپ اپنی جگہ چاہے جتنا غور کیجئے، اسے سمجھ میں آتے جائیں گے تمام اصول میراث۔ قانون وراثت وراثت وراثت بھی ہے جس میں قرابتوں کی گویا پیمائش کی گئی ہے کہ کون کتنا قریب ہے اور کون کتنا دور ہے اور کس طرح سے جو قریب ہے، اس کے ہوتے ہوئے بعید کو محروم کیا گیا ہے۔ تو اصول اس قریب و بعید کا رشتہ داری پر ہے۔ اس کی بنیاد بچاؤ پن پر ہے ہی نہیں۔ لہذا آپ بچاؤ پن کو دخل دے کر بے اصولی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے بنی کے بارے میں کہا تھا کہ ابھی میں ایک غیر مسلم کے سامنے کہوں گا کیونکہ جس رسولؐ نے یہ قانون نافذ کیا ہے، وہ خود اس قسم میں داخل رہا ہے کہ اس کے باپ کا لٹال دادا کے سامنے ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کون اس بچاؤ سے کی بھڑ بھڑ سے واقف ہو سکتا ہے؟ لہذا اصول میراث میں حق نہ قائم کیجئے۔ ہاں اب آپ نہیں رہا تو دادا پڑتے کے ساتھ وہ کرے جو جناب عبداللطیف نے جب رسول اکرمؐ کے ساتھ کیا اور اسی طرح سے ہر ایک چاہے نیچے کے ساتھ وہ کرے جو جناب ابوطالبؑ نے اپنے نرزدہ ہارہ کے ساتھ کیا اور کس شان سے پورش کی، یہ دوا مردہ کی باتیں ہیں مگر جب تک کوئی غیر معمولی کیفیت نہ ہو، اس وقت تک ہمارے قانون کا جزو نہیں بنتی۔

اور اب میں کہتا ہوں کہ جو چیز ہے، ابھی عرض کروں گا۔ جناب ابوطالبؑ سے زیادہ اس میں جناب فاطمہ بنت اسد کا دخل ہے۔ یہ سائے عورتوں سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں۔ فہری سے زیادہ مقدم ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ طبقات ابن سعد، وہ تقریباً فہری سے ایک صدی مقدم ہے اور ہمارے اپنے مسلمان مطابق نے اسے چھاپا ہے، ایلیٹ کے شریڈن میں اور جرمنی میں شائع ہوئی ہے۔ تو اسی طبقات ابن سعد میں دیکھئے۔ میں نے کہا کہ دوا مردہ کی باتیں ہیں۔ مگر ان کو کاپی پیدا نہ ہو تو ہمارے قانون میں نہیں بنتی۔ اس

میں ہے (ترجمہ عربی) ابوطالب کے بچے نظر آتے ہیں کہ ہاں بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے جیسے بچے گھر کے اندر کھیلنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابوطالب کے بچے تو اس شان سے کبھی بھی نظر آتے ہیں مگر لمحہ گوجب دیکھا تو آنکھوں میں سرسہ لگا ہوا اور ہال آراستہ کئے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایسی ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ خود ابوطالب کی اولاد اگر ہال پریشان ہوتی تو کوئی نہ کہتا کہ چارے کی صورت سے شبی لپک رہی ہے لیکن یہ ایک دفعہ بھی اس طرح نظر آتے تو دنیا کتنی کہ چارہ ختم ہے۔ ابوطالب اور قاطر بنت اسد نے دنیا کو احساس شبی نہیں ہونے دیا۔ مگر خالق ختم کے درجہ کو اتنا اچھا جانتا تھا کہ اس نے قرآن مجید اور پی کتب میں اس شبی کو یاد کیا۔

اَللّٰهُ يَجْعَلُكَ يَتِيْمًا فَاَوْيْ

اپنے احساسات میں کہا جا رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کو ختم پایا تو یتیم کا انتظام کر دیا۔ یہاں ہر خطہ نظر کا مفسر کھینے کو تیار ہے، مجبور ہے، تیار چاہے دل سے نہ ہو۔ آیت کے تحت میں کوئی مفسر ماں کا نام نہیں لیتا۔ ارے خالق کی طرف کا انتظام جسے احسان میں پیش کرے اور چہ برس کی عمر میں اٹھ جائے اس کا سب کوئی نہیں لکھتا اس کا نام۔ چہ برس تک تو اس بھی موجود نہیں۔ کوئی نہیں لکھتا ارادہ کا نام۔ ارادہ بھی تو آنکھوں میں برس دنیا سے اٹھ گئے۔ ہر مفسر یہاں مجبور ہے اور لکھتا ہے:

يَتِيْمُهُ اَبِي طَالِبٌ

اللہ نے یتیم کا انتظام کیا ان کے چچا ابوطالب کے ذریعے۔ اب جناب! میں نے بہت ہی توقف کر کے ترجمہ کیا اور پھر بھی ترجمہ پورا نہیں کیا۔ لفظی معنی ہیں ”آدا“ کے یتیموں۔ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ”یتیموں کی“ میں کہتا ہوں کہ یتیموں کی لفظی معنی نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ آپ کو یتیم پایا تو یتیموں کی لفظی معنی یہ ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ کر آگے برہوں گا کہ یہ بڑی بلند منزل ہے کہ کسی کے کام کو اللہ پناہ کا کام کہے۔ ارشاد ہے:

وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنْ اِلٰهَ رَمٰی

وہ آپ نے نکلنے سے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے۔ یعنی رسول کے کام کو اپنا کام کہا تو یہ ایسی محبت ہے جو رسول کی شان کے لائق ہے اور اب آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ یتیم دنیا کس کا کام ہے؟ ابوطالب نے یتیموں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یتیموں کی۔ تو بہر حال اصل محل گفتگو یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے کوئی قانون ہو جائے تو پھر اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مجروح ماننا پڑتا ہے۔ غیر مسلم معترض ہوں پڑتے کی میراث پر یا فرض کیجئے کہ آجکل کی نئی روشنی والے اعتراض کریں۔ وہ بہت سے حقائق اسلام پر معترض ہیں لیکن کوئی پابند شریعت پڑتا تو وہ احساس نہیں کرے گا کہ میرے ساتھ علم ہوا ہے۔ کوئی لڑکی یہ احساس نہیں کرے گی کہ مجھے آدھا ملا تو مجھ پر ظلم ہوا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا قانون ہے اور یہ خصوصیت اسلام کی۔ یعنی اس کا اللہ کی طرف کا دین ہونا، یہ ایسی خصوصیت ہے جو اس کے نام سے ظاہر ہے۔ دنیا کے مذاہب کا نام دیکھئے، کوئی دین کسی کی شخصیت کی طرف منسوب کوئی دین کسی قلعہ و ارض کی طرف زمین کے حصے کی طرف منسوب مثلا جو بڑے بڑے آجکل اویہاں ہیں غیر اسلام، انہیں دیکھئے کہ خود اپنے کو مثلاً عیسائی کہیں سکتی،

کہیں یعنی شخصیت کی طرف نسبت، حضرت یحییٰ کی طرف نسبت۔ اور یہ ضروری نہیں جو قسم اصطلاح تھی تو نامصری ایک مقام تھا وہاں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ نامصر وہ اس جگہ کی طرف نسبت کر چھین یعنی کرست مسیح کی طرف نسبت۔

تو غرض جس زبان میں بھی اس دین کا نام پوچھئے، کسی آدمی کا نقش نمایاں ہوگا۔ تو اب جیسے اس آدمی سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، وہ بلا تکلف کہہ سکتا ہے کہ میں اس دین سے غریب ہوں۔ مجھ کو اس سے کیا مطلب؟ اب وہ قرآن نے ان کی چٹائی میں لے کر دینے والی اپنی پوری طاقت صرف کر دیتے۔ جب بھی مسلمانوں سے حضرت یحییٰ کی رسالت نہیں منوائے تھے اور جتنے ہجرات کہیں گے، وہ سب ہمارے سامنے کہاں ہیں؟ اسی کے بیان کئے ہوئے ہیں۔ مرد سے اس وقت وہ کب ذمہ کر دے گا؟ کوئی باورزداد کو اس وقت وہ شکار سے رہے ہیں؟ ہجرات سب وقتی تھے جو وقت کے ساتھ چلے گئے۔ دیکھئے دونوں کیلئے وہ قطعی تھے۔ وہ بعد والوں کیلئے روایت بن گئے۔ دین کی بنیاد روایات پر نہیں ہوتی، قطعی باتوں پر ہوتی ہے۔ وہ تو ہمارے قرآن نے تصدیق کر دی ان کی رسالت کی اور ان کے ہجرات کو محفوظ کر دیا تو ہم پر بنائے ایمان بالقرآن مجید ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر اور ان کے ہجرات کو بھی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یہودی کی جماعت پوری طاقت اگر صرف کر دے تو وہ حضرت یحییٰ کی رسالت ہم سے نہیں منوائے۔ عیسائی یہودیوں سے کب منوائے؟ آج تک جو ہم سے منوالیتے، اب یحییٰ نے بھی چونکہ توریت کی تصدیق کر دی، اس لئے ہمارے عیسائی بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو ہم سے یہودی نہیں منوائے تھے۔ حضرت موسیٰ کی رسالت قرآن نے منوالی۔

مجھے یاد ہے جس کسی کی کوئی بات ہو، اس کا نام لے کر میں پابند ہوں۔ وہ صاحب یادگار حسنی میں میرے ساتھ اکثر جلسوں میں ہوتے تھے۔ گلوبکا نند اچھوت، لینڈر، بڑی پرورد تقرر کرتے تھے اور یادگار حسنی کے جلسوں میں بڑی پرورد تقرر میں انہوں نے کہیں۔ وہ اچھوت لینڈر تھے۔ سال گزشتہ کراچی میں مجھے ملے تھے۔ بہت ہی ضعیف ہو گئے تھے۔ اب کے نہیں ملے تو معلوم ہوا کہ وہ رخصت ہو گئے۔ تو وہ اچھوت لینڈر پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ لطف یہ ہے کہ پاکستان میں بھی وہ اچھوت لینڈر ہی رہے۔ مگر ایک جملہ انہوں نے کہا جو ان سے پہلے تقرر یوں میں نہیں سنا تھا۔ پہلے تو اس ضعیف مغربی میں اپنا ایک پمفلٹ مجھے دیا۔ پھر زبانی مجھ سے کہا کہ یہودیوں کا آج تک اعتراض ہے پاکر اسی حضرت مریم پر اور حضرت یحییٰ کے ساتھ انتہائی گستاخی وہ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سیاست کی قسم ظریفی ہے کہ اب عیسائیت ان کی باز بردہ رہ گئی ہے۔ وہ جناب یحییٰ کے ساتھ شدید ترین گستاخی روا رکھتے ہیں۔ ان کے فرزند جارہے کو معرض بحث میں لاتے ہیں۔ اس کا جواب دینے عیسائیت کے پاس نہیں ہے۔ وہ انجیل، جو ان کی کتاب ہے، میں نے دیکھی ہے، انہوں نے نسب نامہ حضرت یحییٰ کا حضرت آدم تک پہنچایا ہے۔ یوسف نجار کے ذریعہ سے، جن سے منگلی ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، یوسف نجار کی ولدیت قرآن سے کرشتہ پہنچایا ہے۔ جناب آدم تک پورا شجرہ لکھ دیا ہے۔ اب جو انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں کہوں گا۔ اب اپنی طرف سے یہ میں بیان کر دیتا ہوں۔

جب نصائے نجران آئے ہیں پیغمبر سے بحث کیلئے، سب باتوں کے قائل ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے کہا آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں؟ تو مجبوراً رسولؐ نے بھی فرمایا، اصول کی بات تھی کہ نہیں مانتے۔ بڑے درجہ کا رسول مانتے ہیں، بہت بڑا نبی مانتے

ہیں، صاحبِ معجزات مانتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے تو انہوں نے فوراً کہا کہ جب اللہ کا چنانچہ مانتے تو پھر وہ کس کے بیٹے تھے؟ اب جو جواب قرآن میں آیا ہے، وہ آپ میں سے کچھ حضرات کو جانتے ہی ہیں۔ پھر میں بھی بیان کر دوں گا وہ۔ تو حجاب ہے قرآن کا اور آپ حضرت عیسیٰ کی بات جان لیجئے کہ اس سوال کی غیر منطقیہ کا ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر کس کے بیٹے ہیں؟ یعنی جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اسے اللہ کا چنانچہ مانو۔

تو اگر رسول کو انہیں مناظرانہ طور پر چپ کر دینا ہوتا تو صرف لا جواب کرنا ہوتا تو مجھے معلوم ہے کہ رسول باطل کو پیش کرتے۔ کہتے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ فحشر تمہارے ہیں موجود ہے۔ تو ان کے پاس کچھ حجاب تھا؟ مگر یاد رکھئے کہ دائمی حق کا کام نہیں ہے کہ وہ غیر کی باطل بات کو کدیمہ اٹھانے کیلئے استہلال کرے۔ وہ ماموش رہے مگر اصل حقیقت تو یہی رہتی اور ایک رسول الہی کا دامن مجروح رہتا۔ لہذا ان کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا۔ حرام بات تھی، وہ کہہ کر انہیں سمجھا دیا گیا۔

إِنْ مَثَلٌ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

ان کے باپ نظر نہیں ہے مگر آدم کی تو میں بھی نہیں۔ پھر انہیں تم اللہ کا چنانچہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے جسے چاہتا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عام نظامِ فطرت کے ماتحت پیدا کرتا ہے۔ یہ تو اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب وہ آیت اس وقت عرض نہیں کرتا ہے۔ وہ جملہ جو قبول نہیں کیا ہوں، وہ کہتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے زبانی کہا، پھر مختصر پمفلٹ بھی دیا جس میں انہوں نے اسے چھاپا ہے کہ پورب کا ایک قوی کردار ہے کہ رومال گر گیا، آپ نے اٹھایا، انہوں نے کہا "تھیک یو"۔ شکر بہت ارزاں ہے یہ جملہ بس دوسری بات کر دیجئے، چاہے آپ کی نظر میں کوئی قیمت اس کی نہ ہو لیکن وہ فوراً کہیں گے "شکریہ"۔ رومال اٹھا دیں آپ تو تھیک یو کہنا ضروری سمجھیں اور قرآن نے اور اسلام نے ان کے نبی کے دامن کو اتنے بڑے الزام سے بچا دیا، انہوں نے کہا کہ خود سو برس سے عیسائیوں نے تھیک یو نہیں کہا۔

تو غرض یہ کہ جتنے دین ہیں دنیا میں، عیسائیت تو میں نے بتا دی، یہودیت۔ یہود جناب یعقوب کے ایک بیٹے تھے۔ ان کی طرف نسبت ہے یہودیت کی۔ اسرائیلی کہہ لیجئے جناب یعقوب کا لقب تھا۔ اس کی طرف نسبت ہے۔ جیسے قرآن میں بنی اسرائیل ہے۔ وہ اسرائیلی کہے جانے لگے اور ان کا کیا نام ہے؟ آخر کوئی بتائے کہ نام کیا ہے ان کا؟ شخصیت کی طرف نسبت ہے۔

ارے ہمارے ملک کا اکثریتی کیش جو ہے، حالانکہ حقیقت ہے، سیاست کی بات تو ہے نہیں، جو اس کے کہنے میں کوئی غدر کروں کہ قرآن مجید نے بت پرستی کو کوئی دین تسلیم نہیں کیا ہے۔ لیکن غیر دین کے طور پر مانا جا رہا ہے کہ اور پھر یہ کہ کسی حیثیت سے کتاب کا بھی دعویٰ ہے اور وہ کتاب، جو کتاب میں ہم مانتے ہیں، وہ کب اصل حالت میں ہیں جو ہم سمجھیں کہ وہ کتابیں نہیں ہیں کیونکہ ان میں ایسا ایسا ہے۔ ان کتابوں میں کیا کیا ہے، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ اصل میں تھی، بعد میں تبدیلی ہو گئی۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو نام لئے جاتے ہیں، وہ واقعی اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ جب ہمارے قرآن نے کہہ دیا کہ ہر ملک میں، ہر قوم میں ایک رہنما ہم نے بھیجا ہے تو

ہم نئی کائنات اپنے بغیر سے پہلے نہیں ہے۔ اگر بغیر کے بعد کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ ہی خود جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے کسی ملک و مملکت کی پرانے کا نام لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جی ہو۔ اس لئے کہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ان کا نام سن کر کوئی گستاخی کرے۔ بس کہہ دے گا کہ ہم پر نبوت ثابت نہیں۔ ہم پر رسالت ثابت نہیں اور شاں کے آگے ہم نئی نہیں کر سکتے۔

تو اب بہر حال اس کا مذہب جو اس دین کا، اس دھرم کا جو نام ہے، محدود تو وہ بھی ایک ملک کی طرف نسبت رکھتا ہے یا کسی مکان کی طرف یا کسی یمن کی طرف اور جب شخصیت محدود ہو گئی تو دین لاکھ دو نہیں ہو سکتا۔ جو شخصیت سے تعلق نہ رکھے، وہ بلا تکلف کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے جو اس سرزمین سے کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ وہ بلا تکلف کہہ سکتا ہے کہ ہم کو اس دین سے کوئی دلچسپی نہیں کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کا ہر دین کی شخصیت سے منسوب ہے۔

ایک غلط فہمی دور کردوں کہ اب ہمارے اسلام کو بھی فیروں نے اپنے دین کے روپ کاغذ پر لا کر دین محمد کی کہنا شروع کیا جس سے دھوکے میں آ کر کچھ مغرب زدہ مسلمان بھی اس لٹکا کو استعمال کرنے لگے۔ یہ فیروں کا ظلم تھا کہ رسولؐ نے بھی اس دین کا بحیثیت دین محمدی صاف نہیں کر دیا یا آل رسولؐ نے بھی اس دین کا بحیثیت دین محمدی صاف نہیں کر دیا۔ یہ دین کیا ہے؟ اسلام اور اسلام کی کیلئے؟ اللہ کیلئے اس کے سنی یہ ہیں کہ یہ دین محدود شخصیت سے جس ذات کی طرف منسوب ہے جو میں نے کہا تھا کہ مرکز تقسیم حقوق لاکھ دو ذات ہونی چاہئے۔ تو یہ نام بھی اسی لاکھ دو ذات کی طرف نسبت رکھتا ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ کسی خطہ ارض میں اتنی وسعت سمجھئے کہ وہاں ایک پورا مجمع ہو جو صرف خدا کی حقوق کا ہے اور ہزاروں مذاہب و ملت پر تقسیم ہو اور اس کے سامنے میں کہوں کہ تم میں سے کوئی جماعت ہے جو اللہ کے قانون کو نہ مانے؟ تو اس مجمع میں سے کسی میں دم ہے، اگر اللہ کو مانتا ہے کہ وہ کہے کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ ذات وہ پیش ہو گئی جو کسی ایک جماعت سے تعلق نہیں رکھتی۔ لہذا اس کی طرف جس دین کی نسبت ہو، اس سے انحراف صرف وہی کرے گا جو اس حقیقت سے واقف نہ ہو۔ میں نے ان الفاظ میں کہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو اس قانون کو نہ مانے؟ ہرے چاہے عمل نہ کرنا ہو لیکن کہے گا کہ کوئی نہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔

معلوم ہوا کہ اسلام کی جو حقیقت ہے، اس کی سر تابی کی سمت کوئی خدا کا ماننے والا نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس کا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے اور اسلام کے معنی ہی ہیں اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانا۔ اسلام کے لغت میں دو معنی ہیں، ایک سر نہادوں بہ طاعت اور دوسرے پر دنا، اطاعت کیلئے سر جھکانا اور اپنے کو بہرہ دکر دنا۔ اسلام خواہ اس معنی سے اصطلاح ہو، خواہ اس معنی سے۔ اگر وہ معنی ہیں تو سر اطاعت جھکانا مکمل اطاعت اور اگر یہ معنی ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں اپنے آپ کو بہرہ دکر دنا۔ بہرہ دکر دینے کے معنی ہیں کہ اپنی مرضی کچھ رعنی نہیں۔ یہ خود اقرار اطاعت کا اور اپنا دوجہ ہے کہ اپنی مرضی کچھ نہیں رعنی، دوسرے کے حوالے ہو گئی۔ اسی لئے قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام دین کا نجات:

”اس کیلئے اسلام لاتے ہیں جتنے آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں۔“

یعنی ہر مخلوق کا عالم اعلیٰ اور ہر مخلوق کا عالم اسفل۔ عالم بالا سے لے کر عالم پست تک سب اسلام لانے ہوئے ہیں اور اسلام کا عمل اظہار عمل سے عہد ہے۔ ”یَلُوْا نِسْجَتُہٗ“ اللہ کیلئے عہد دینے پر جبرجہا آسمان میں اور جو زمین ہے۔ یہ کیا اطاعت ہے؟ اس کے قانون کی پابندی۔ دنیا کی ہر گاڑی لیٹ ہوتی ہے لیکن کبھی سورج اور چاند کی گاڑیوں کو دیکھا کریٹ ہو جائیں۔ جس وقت انہیں جس نقطہ پر پہنچا ہے، اسی نقطہ پر جائیں گی۔ ستاروں کا طوارق و مروب کبھی اپنے نقطہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب اطاعت کی زنجیروں میں سفر ہیں۔ انسان کبھی جب پیدا ہوتا ہے تو اسی کی اطاعت کرتا ہوتا۔ ورنہ دنیا کی تمام طاقتیں صرف ہو جاتیں اور ایک بچے کو غذا حاصل کرنا نہ سکتا تھا۔ اسلئے کہ سکھایا جاتا ہے یا نفلوں میں یا اشاروں میں۔ نفلوں کے معنی وہی لکھتا ہے جو موضوع ”لذہ“ سے واقف ہو۔ یعنی یہ لفظ کس کیلئے ہے؟ اشاروں کو وہ لکھتا ہے جو قرار دلو سے واقف ہو۔

وہ بچہ جس نے مکتب و جہود میں پہلی دفعہ قدم رکھا ہو، وہ نہ کسی نقطہ کے معنی سے واقف، نہ کسی اشارہ سے واقف۔ تو اسی کی زندگی ختم ہو جاتی اور دنیا کی طاقتیں ختم ہو جاتیں مگر غذا حاصل کرنا اسے نہ سکھائی تھیں۔ اس کیلئے اس حاکم کی ضرورت تھی جو براہ راست دل و دماغ سے رابطہ قائم کرے۔ جس کیلئے کسی زبان کی ضرورت نہ ہو اور وہ اس کی طرف کا الہام ہے، اس کی طرف کا تقاضا ہے، اس کی طرف کی تعلیم ہے جس کی بناء پر بچہ اپنی غذائے ضروری حاصل کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے قانون پر چلتا ہے اور اسی لئے ابھی تک اس قانون پر چلنے میں کمی گھرانے، کمی جماعت، کمی گروہ کا دخل نہیں ہے۔ یہ سبائی کا بچہ تو اسی طرح غذا حاصل کرے گا۔ یہودی کا بچہ ہو، ایک ہی طرح غذا حاصل کرے گا۔ مسلمان کا بچہ ہو تو اسی طرح غذا حاصل کرے گا۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تفرقے بعد میں قائم ہوئے ہیں۔ شروع میں سب کا دین ایک ہے۔ اب آپ سمجھیں۔ ”مکمل مولود بولد علی فطر قال لا سلاھ“ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ درخت اسی کی اطاعت کر رہے ہیں، حیوان اسی کی اطاعت کر رہے ہیں۔ انسان بھی جس وقت پیدا ہوتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اگر اسے صرف پتھروں، درختوں اور حیوانوں ہی کے درجہ پر رکھنا ہو تو بس یہی اطاعت عمر بھر لی جاتی رہتی۔ یہ اطاعت ہے تفسیری یعنی اللہ کی قوت کا براہ خود اطاعت کروائی ہے۔ ایسی عمر بھر یہ اطاعت کرتا رہتا تو بس درختوں کے برابر ہوتا، پتھروں کے برابر ہوتا، اشرف المخلوقات نہ ہوتا۔ مگر پھر اس کے پیدا ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کو تو پیدا ہی اس لئے کیا تھا کہ ایک مخلوق تو ایسی بھی ہو جو جہاد نفس کے ساتھ اطاعت کرے۔

اب پھیلا کے عرض کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پوری مجلس جو بھی ہے وقت کے لحاظ سے، لہذا بس، محل تشریح انشاء اللہ پھر ملے۔ اب یہ خود سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اب سوال اس کے خدا اپنے اختیار کا ہوتا ہے کہ ہم ادھر چلیں یا ادھر چلیں اور اس وقت ان چیزوں میں، اس شعبہ میں جس حد تک اختیار دیا ہے، اب اللہ مجبور نہیں کرتا۔ اب یہ اپنے اختیار سے راستہ اختیار کرتا ہے۔ کوئی لے اب کہ صاحب اطاعت کرتا ہوا آیا ہی ہے اور جس وقت آکر میں نے کہا کہ اللہ نے سب جبر و قہر کھینچ لیا، جب بھی کہا یہ آزاد ہو گیا بالکل،

میں اس وقت کہ جب یہ کافر ہے، تب بھی جتنی اطاعت اسے لینا ہے، جبری طور پر وہ لے رہا ہے۔ دل کی دھڑکن اس کی تابع ہے، ہاتھ کی جنبش اس کی تابع ہے، نبض کی رفتار اس کی تابع ہے۔ ایک زبان اس کے اپنے قبضہ میں ہے چاہے حق کہے، چاہے باطل۔ ایک ہاتھ اپنے قبضہ میں ہے۔ جب تک اس نے اپنے قبضہ میں دے رکھا ہے، چاہے بدل کرے، چاہے ظلم۔ لیکن وہ شکل کر دے تو یہ حرکت دے لے۔ معلوم ہوا جس وقت انکار کر رہا ہے، جب بھی اطاعت کرنا ہوتا ہے انکار کر رہی ہے۔ اندرون جسم اس کے سب اجزاء اور طاقتیں اس کی اطاعت کر رہی ہیں۔ یعنی کافر زبانی ہے اور اندرون صریح ہے، وہ بدعتی اسلام ہے۔ پھر کوئی کہے کہ جب اسلام ایسا ہے تو پھر مطالبہ کس چیز کا ہے؟

بس ایک جملہ کر آئے جسوں کا تخریج و انتہا اذکار کر دیں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ بس شرفیہ انسانی کا امتحان ہے کہ جس کی اطاعت جبراً کرنی پڑی ہے، اس کی اطاعت اختیار بھی کر لورہ۔ اطاعت اختیار نہ کرے۔ اختیار اطاعت کر دے تو جس سے لینی ہے اطاعت، وہ تو لے لی جائے گی اور جتنی طاقت کرے، اس کی سزا ملے گی اور جبری جتنی اطاعت کر دے، اس کی جزا نہیں ملے گی۔

اگر اپنے اختیار سے اطاعت کر لورہ تو پھر اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لہذا اسی لئے علماء کہتے ہیں یعنی علم کلام میں ہے کہ یہ جو احکام شریعہ ہیں، یہ ہم پر مہربانی ہے تاکہ ہم مستحق جزا بنیں اور جتنا اختیاری عمل ہے، وہ اگر قضا ہوا تو قبری کیفیات اگر ابھی نمودار ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اختیار طور پر ظلم کر رہا ہے اور مصائب کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ظلم اختیار سے، یہ کیفیت قبری ہے۔ وہ اختیار ہی عمل ہے، یہ مصیبت کا اثر ہے اور اب آپ کے سامنے واقعات مجالس میں سے آئی گئے ہوں گے کہ کن محل پر عالم روئے ہیں۔ مگر وہ روئے کیا قیمت رکھتا ہے جو ظلم سے باز نہ سکے۔ ظلم کر رہے ہیں، مظلوم کے زیور اُتار بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ کہا: کیوں روئے ہو؟ کہا: آپ کی مظلومی پر۔ کہا: زیور کیوں اتار رہے ہو؟ کہا: اس لئے کہ میں تنہا تاروں کا تو کوئی اور اُتار رہا ہوں۔ میں ہی فائدہ اٹھاؤں۔

تو بتائیے اس روئے کی کیا قیمت ہے؟ بس یاد رکھئے کہ وہ مصیبت تو ایسی ہے کہ عالم روئے۔ اب اگر ہم مصیبت کے اثر سے روئے تو اس روئے کی کیا قیمت ہوگی۔ اگر ہمارے اختیار میں جو چیز ہے یعنی اطاعت، وہ نہ کریں۔ صاحب ایہ مستقل موضوع ہے۔ چند جملے کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ کیلئے ناخوشگوار ہیں یہ باتیں۔ آپ کیلئے تو بہت خوش آئند اس کے مخالف پہلو ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ باز ہے ہمیں، جزا کا نامہ محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محبت ہمارا کارنامہ ہے؟ جو قائل محبت ہے، اس کا حسن ہے جو مستقامی محبت ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے کا کوئی کارنامہ نہیں ہوتا۔ محبت کرنا، جو ہمتیاں محبت کے قائل ہیں، ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو احسان کیا ہے؟ بس محبت کرتے ہیں قائل محبت سے۔ تو اس شعبہ میں ظلم کے مرکب نہیں ہیں۔ اس کے آگے یہ کارنامہ کیا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟

اسی طرح سے ہم ان کے مصائب پر روئے ہیں۔ مصائب ہیں ہی ایسے کہ جن پر پتھر روئے، ہم روئے تو کیا کمال؟ بس اب یہ باب مصائب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم تو آنسوؤں سے روئے ہیں۔ کائنات نے تو شاعروں کے ہاتھ کو حقیقت بنا دیا۔ خون کے آنسوؤں سے روئی محمد ابن طوہر شافعی کی کتاب ”مطالب السؤل“ ہے، علامہ سبط ابن جوزی کی کتاب ”تذکرہ خواص الائمہ“ ہے اور علامہ ابن حجر کی کتاب ”مواہن عرقہ“ ہے۔ ہر ایک لکھ رہا ہے کہ واقعہ کربلا کے چالیس دن تک جو کچھ ازیر آسمان پھیلا یا جاتا تھا، اس پر خون کے

نشان ادا ہوتے تھے کیونکہ آپ کا مشرہ اسی زمانے میں ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس رعایت سے میں سمجھاؤں میں نے محسوس کیا کہ مشرہ کا دل ہی رد و مصیبت اس کی طرف کا مقرر کر دیا نہیں ہے بلکہ ابھین تک کا زمانہ عزاء، یہ بھی اُدھر کا مقرر کر دیا ہے کیونکہ چالیس دن پورے ہوتے ہیں میں مقرر کروں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چہلم کی تاریخ بھی اُدھر سے مقرر ہوئی ہے۔ دنیا ہم سے کتنی ہے کہ تم دوتے کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں کہ آسمان سے جا کر پوچھو کہ کیوں رد ہوا ہے؟ زمین سے پوچھو کہ کیوں بدلتی ہے؟

ایک عجیب سوال کرتے ہیں کہ رسول کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ خیر اگر ہم رسول کا ماتم نہیں کرتے تو ہم تھوڑی دیر کیلئے مان لیتے ہیں کہ یہ عاری کتنا ہی ہے۔ مگر آپ کو احساس ہے تو آپ ہی سمجھتے ان کا ماتم۔ یہ ہمارے روکنے کیلئے آپ کو رسول یاد دلاتے ہیں۔ آپ رسول کا ماتم سمجھتے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آکر شریک ہوں گے۔ تقسیم مل ہو جائے آپ رسول کا ماتم سمجھتے ہم فرزند رسول کا ماتم کریں۔

یونہی سی۔ یہ آپ ماتمی ہونے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ بھی غم سمجھتے۔ ماتم کے معنی ایک خاص طرز نہیں ہے۔ جس طرز سے آپ چاہیں ہمارے پاس ہر جگہ عزاداری ایک ہی عنوان سے ہوتی ہے۔ وہ تو فریاد کی کوئی لے نہیں ہے۔ نالہ پلید لے نہیں ہے۔ جس کی سمجھ میں جو آیا ہے، جذبہ یہ ہے اٹھنا اور سو گاری کا۔

دین اسلام

اگر فطری غذا کی طرف بچہ زور کرے تو قانون عام کے ماتحت ہے اور اگر نانا کی زبان کو لے کر چوسنے لگے تو یہ قانون خاص کے ماتحت ہے۔

خالق کی معصیت میں کسی حقوق کی اطاعت نہیں تو اب جو جوا جائز ہے ہم کر رہے ہیں، وہ سب شروط ہیں کہ اللہ کے احکام سے نہ ٹکرائیں۔

ادھر سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا، ادھر سے کیوں نہیں سوچتے کہ بڑے کو بیعت پر اتنا صبر کیوں تھا؟

بڑے بگھڑتا تھا کہ جب تک حسینؑ نے بیعت نہیں کی، تب تک حکومت کے مقابلہ میں شریعت کا محاذ قائم ہے اور اگر یہ بیعت کر لیں تو ہمیشہ کیلئے حکومت کے راستہ سے شریعت ہٹ جائے گی۔

بیعت کے معنی ہیں جھک جانے کے، صاحبِ شریعت کا جھک جانا۔ تو میں کہتا ہوں اگر اللہ کی شریعت دوسرے کے سامنے جھک جائے تو اس کے معنی ہیں کہ اس کا قانون دنیا کے قانون کے سامنے جھک جائے۔ تو اب حسینؑ کے لباس میں خطِ حسینؑ کی عزت نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا سوال ہے۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

میں نے عرض کیا کہ اسلام کے معنی وہ ہیں، سر جو کائنات کے ساتھ لوہا پنے کو پیر کر دیتا۔ اب یہ دونوں باتیں کس ذات سے متعلق ہیں؟ وہ ذات خالق کائنات کی ہے۔ اس لئے قرآن میں جہاں جہاں اسلام کے ساتھ ”مُتَعَلِّق“ کا ذکر ہے ”وَلِلّٰهِ اَسْلَمْتُ“ اللہ کیلئے اسلام لائے ہیں۔ بعض جگہ الفاظ قرآنی سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے معنی زیادہ اس میں ملحوظ ہیں۔ یعنی پیر کر دیتا۔ یہود نصاریٰ کا مقولہ تھا:

نَحْنُ اَبْنُو اللّٰهِ وَآجِبَاؤُهُ

ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں، چیتے ہیں۔

اب قرآن مجید نے اُن کے اسی مقولے کو نقل کیا کہ یہود نصاریٰ کا یہ قول ہے۔ پہلے تو طریہ اعجاز میں اُن کے اس تصور کی خامی کا اظہار کیا۔ ارشاد کیا:

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ؕ

”کہتے کہ پھر بھلا وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتے گا؟“

مطلب یہ کہ جس جماعت کو یہ تصور ہو جائے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے، وہ اصلاح عمل کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اصل بات تھی، وہ یہ کہی:

اَلَمْ تَكُنْ مِنْ عٰمِلِیْ ؕ

بلکہ تم بھی آدمی ہو ان میں سے جو اُس نے پھانسی جیسے سب اس کی مخلوق ہیں، وہ ایسے عوام بھی اُس کی مخلوق ہو۔ جیسے بیان کا مقولہ ہے اور قرآن مجید نے اس کو درج کر کے مذکور ای طرح ایک مقولہ کا اور قہقہ:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارٰی ؕ

”وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اُس کے جو یہودی و نصاریٰ ہو۔“

یہ ”یا“ کہہ کر ان سے کوئی نہیں کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہی داخل ہوگا جو عیسائی ہو کیونکہ قرآن نے ان دونوں کے مقولے کو منکر کر دیا ہے۔ اس لئے پایا ہو گیا کہ ان دونوں کا نتیجہ یہ

ہے وہ یا یہودی ہو یا نصرانی ہو۔

اُن کے قول کے مطابق یہودی ہو، ان کے قول کے مطابق نصرانی ہو۔ اب اہل اسلام خود کریں، کسی بھی فرقے کے ہوں کہ اس کے مقابل میں قرآن ہمارے مذاق کے مطابق اُسے کیا کہنا چاہئے تھا جو ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ کہا جاتا کہ نہیں، سو اس کے جو مسلمان ہو، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر صرف مسلمان کہا جاتا تو مسلمان لقب ہو جاتا جیسے مردم شماری کے رجسٹر میں مذہب کے جانے میں مسلمان لکھا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے جو حقیقت پیش کی جا رہی ہے، اس میں مسلمین یہاں نہیں کہا جاتا در نہ جماعتی نظام بن جائے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ ایک فرقے کا نام ہے۔ جیسے یہودی ہوتا۔ پس خنانت ہے چاہے کردار جیسا بھی ہو۔ جیسے نصرانی ہونا خنانت ہے، چاہے کردار جیسا بھی ہو۔ ویسا ہی مسلمانوں کا تصور ہوگا کہ بس مسلمین جائیں گے۔ جواب ترکی پر ترکی کا تقاضا تو یہی تھا لیکن قرآن نے اُس کے جواب میں کیا کہا ہے؟ قرآن نے یہ کہا کہ وہاں جو کہا تھا انہوں نے، کہ اللہ ہمارا رب ہے یعنی دنیا اسلام کی خرافی دھومنگی کو دیکھو اور بات یہ ہے کہ غلط فہمی آتی کہاں سے جبکہ وہ پیغام اُس کا ہے جو سب کا ہے۔ وہ اگر کسی کھردرات کا ہوتا تو وہاں غلط نظر ہوتی۔ تو وہاں کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اُس کے چیتے ہیں۔ اس کے جواب میں مسلمانوں سے یہ کہلوایا جاتا۔ جواب یہ ترکی پر ترکی کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، ہم خاص اُس کے، اورے جیانتہ کہتے، محبوب کہہ لیتے۔ ہم خاص اُس کے پیارے ہیں۔ یہ کہا جاتا مگر مسلمانوں کی زبان سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا ہی ہے بس۔ مسلمانوں کی زبان سے اللہ نے اعلان کر دیا:

وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ،

”وہ ہمارا بھی مالک ہے تمہارا بھی مالک۔“

وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،

”ہمہارے لئے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں۔“

اور وہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ سوائے یہود و نصاریٰ کے کوئی نہیں جائے گا۔ اُس کے جواب میں بھی جماعتی نام لے کر نہیں کہا جائے گا کہ نہیں، بس مسلمان جائیں گے۔ نہیں! اُس کے جواب میں کہا جا رہا ہے، اس کو میں نے پیش کرنے کیلئے منتخب کیا ہے۔ اب مسلمین نہیں کہا جاتا:

بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠٧﴾

کہاں ان کا وہ زور و شور کہ سوائے یہودی و نصاریٰ کے کوئی نہیں جائے گا اور کہاں اس کتاب میں جو گویا مسلمانوں کی طرف سے دکالت کا ذمہ دار ہونا چاہئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بڑے دھیمے انداز میں کہا جا رہا ہے: بھی یہ کیوں کہتے ہو کہ کوئی نہیں جائے گا۔ بھلا کوئی نہیں۔

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ

اب یہاں وہ "سرمہاوں بظاعت" بتا رہی تھیں۔ اس لئے میں نے یہ آیت پیش کی۔ یہاں وہی سنی جتے ہیں جو اپنی شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دے "مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ" اس سے چھہرے دیا خود مسلمانوں کو کہ مسلم کہنے سے مسلم نہیں ہوتا، صحت کے ہونے سے مسلم ہوتا ہے۔ جو اپنی شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دے، دراصل ایک حسن عمل بھی رکھتا ہو، فقط دعویٰ سے کام نہیں چلتا۔ فقط نام اسلام ہو، اس میں ایمان سے کام نہیں چلتا، اس کے ساتھ حسن عمل رکھتا ہو تو پھر بھی آنکھ بند کر کے نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کیلئے جنت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کیلئے جو اس کا اجر یعنی جتنی محبت کی ہو، جتنا کام کیا ہو، جتنا حسن عمل کیا ہو، اس کیلئے اس کا اجر ہے جو ہوتا جو اس کا اللہ کے یہاں۔

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

”تو نہ اُن کیلئے کوئی خوف ہوگا، نہ حزن و ملال ہوگا۔“

تو اب آپ نے دیکھا کہ اسلام کے یہاں دعویٰ معنی ہیں ”سپر دکرنا“۔ اب یہ چیز جو ہے اصل دین اسلام اور اسلام ”سر لہا دن بطاعت“، بچے کو سپر دکر دینا۔ اور میں نے کہا زیادہ بھی پہنوں ٹوٹا ہے مگر کس کے؟ اللہ کے۔

اور میں نے یہ کہا کہ اسان جب سے پیدا ہوا یہ صفات لئے ہوئے آیا۔ اس کی اطاعت کرتا ہوا آیا۔ یہ جو اپنی ضروریات حیات پوری کر رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ میری ضرورت حیات ہیں۔ یہ تو بس کسی مالک کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ضروریات حیات پوری کیجئے مگر اس لئے نہیں کہ میری ضروریات حیات ہیں بلکہ اس لئے کہ اس کی مرضی ہے۔ کھانا بھی کھا ہے تو یہ سمجھ کر مجھے حکم ہے۔ پانی بھی پیئے تو یہ سمجھ کر مجھے حکم ہے۔ تمام نظام زندگی کے کام کیجئے مگر یہ سمجھ کر کہ اس کا حکم ہے۔

تو یہ یاد رکھئے کہ دنیا کا ہر کام عبادت ہو جائے گا تو جناب والا یہ دونوں صورتیں تو لئے ہوئے انسان پیدا ہوتا ہے مگر بس فرق اتنا ہے کہ اس وقت یہ دونوں صفات جبر قدرت سے، اللہ کے ارادے، محکم ہی کے ماتحت ہیں۔ محکم کیا مطلب؟ کہ وہ ”محکم“ ”مولا“ ”ہو جا“ ہو گیا۔ یعنی وہ اس کے ارادے کا ظہور و رزق کیا وہ فقط ”محکم“ ہوتا ہے، یہ تعلق ارادہ کی ایک نقلی تعبیر ہے اور اسی لئے یہ فقط ”محکم“ سے جو ایک منزل پر آ کر اتنا لمبا جملہ بنا:

يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى الزُّهَيْمِ

تو کیا جتنی دیر میں غم نے کہا، کیا اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ یہ وہی حکم ”مومن“ ہے جو یہاں، کیونکہ مطلق اس کا یہ ہے کہ آگ خطا اعتدال بروقت پر آئے۔ یہی سردی بھی اتنی نہ ہو جو حیات و انسانیت کیلئے خطرناک ہے تو جب وہ القاط کے قالب میں آیا تو اتنا بڑا جملہ بنا کہ:

يُنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

تو اب یہ اللہ کا حکم جو جوتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی اطاعت کرتی ہے۔ جو اطاعت عمومی ہیں وہ روزمرہ ہو رہی ہیں اور جو خصوصی حکم ہو جاتا ہے تو وہ خصوصی ہو جاتا ہے۔ یہ آگ اپنی فطرت دکھاتی ہے جلانے کی۔ یہ بھی اطاعت ہے۔ یہ اس کے حکم عام کی تعمیل ہے اور ایک موقع پر نہیں چلایا یہ اس کے حکم خاص کی تعمیل ہے۔ وہ اجڑا کر رہی ہے، وہ بھی اس کے حکم کی اطاعت کرتی ہوئی اور جو بے اثر ہو جاتی ہے وہ بھی اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی۔ یہ معنی ہیں اس کے کہ:

لَا يَتَّخِذُ لَكَ خَلْقًا إِلَّا يَادَّبُهُ

”کوئی ذرہ حرکت نہیں کرتا مگر اللہ کے ارادے سے۔“

دنیا نے نا کراس متوالے کو منطبق کیا وہاں جہاں انسان مجبور بنتا ہے۔ بس یہ جس بات میں اپنا مطلب نکلے، اگر جبریت ہو جائے تو پھر کسی کو برا کہے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ بڑا خطرناک ہے اختیار کہ یہاں بہت سی شخصیات معرض بحث میں آ جاتی ہیں اور اگر جبر کا عقیدہ عام ہو جائے تو ہر شخص سمجھے، وہ چارہ کیا کرے؟ وہ تو اللہ نے جو کر دیا، وہ اس نے کیا۔

تو اس کیلئے روایات گھڑی کار خانوں میں۔ محتاط بھی ڈھلے ہیں کار خانوں میں۔ عوام کے ذہنوں کو مضلل کرنے کیلئے کہ فور کرنا چھوڑ دیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ جب سب اللہ کرتا ہے تو سوچنا کیا کہ کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے اور فضل اللہ کے قرار دینے اور اللہ کے فضل میں یہ اصول بتانا کہ نا چھا ہوتا ہے، نہ برا ہوتا ہے۔ اللہ کرتا ہے، لہذا چھا ہی ہے، برے کا سوال ہی نہیں۔ تو پورا قدم عظیم کام کا خیر ہو گیا۔

نظام سیاست کے اوپر تو حضور والا! ”ولا تخرک ذرۃ“ بالکل صحیح، وہ ہمارے پتہ ٹوٹ کر گر تو ہونے اطاعت کس کی کی؟ اس کی۔ اگر کسی وقت ہوا پلٹی رہے اور پتہ نہ گرے تو مظلوم ہوتا ہے کہ اب یہ پتے کو کوئی خاص حکم اب آیا ہے تو اس حکم خصوصی کی بھڑکی کر رہا ہے۔ یاد رکھئے کہ یہی احکام خاص اللہ کے جب کچھ بنایا، اولیاء کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں تو ان کا مجزہ قرار پاتے ہیں کیونکہ وہ فضل و کمال ایک نبی کے ہاتھ پر اس کے دعوے کی تصدیق کیلئے ہوا، اس لئے مجزہ اسی رسول کا ہے مگر فضل اللہ کا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کے ہاتھ پر اس مجزے کو ظاہر کیا۔ تو مجزے کی نسبت اسی کی طرف درست ہے جس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا۔ مگر فضل وہ اللہ کا ماننا پڑے گا۔ ہاں اس کے اذن سے اس کا فضل بھی مانا جاتا ہے۔ ورنہ قرآن میں یہ ہوتا جیسی کیلئے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہی کہہ دیا ہوتا کہ تمہارے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ مگر اسے اعجازِ علم میں طرح طرح کے کھانا بھی تھے کہ وہ بھی کہہ سکتے ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہو۔ تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے۔

بس یاد رکھئے یہ ہاں اللہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے اذن سے ہے۔ تو جس فعل کی نسبت دیتے، وہ شرک نہیں ہوگا کیونکہ مسلمانوں میں ایک مدت سے، کم سے کم دیر سے ایک گروہ ہے کہ جس کو ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہونے لگے کہ یہ نہ کرو، نہیں تو شرک ہو جائے گا، یہ نہ کرو نہیں تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نہیں کریں گے تو شرک کیونکر ہوگا؟

توضوہ اللہ! تصور کریں کہ اگر کسی کو عت کا نیت کی برائے ہوئی ہے۔ یہ نہایت ہی بڑا گناہ ہے اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہو اور ابھی جو میں نے کہا کہ کبھی قانون عام کی ممانعت ہوتی ہے، کبھی قانون خاص کی۔ وہ اس سن پر بھی میں دکھاؤں کہ ہر ایک جب اسے فطری خدا نے طے کر دیا تو وہ رُخ کر دے گا۔ یہ رُخ جو یہ تو یہ قانون عام کے ماتحت ہے اور وہی جو رُخ نہیں کر رہے ہیں، وہ قانون خاص کے ماتحت ہے اور خالق نے کہا ہے کہ اپنے قانون کے بروک:

هَٰذَا مِمَّا عَلَيْنَاكَ الْمَوَاضِعُ مِنْ قَبْلُ

اور اسے دوزخ کرتے کی نگرہام نے ان پر تمام دودھ پلانے والوں کا دودھ حرام کر دیا تھا بہت پہلے۔ اور ابھی تو میں نے دوزخ کی مثال دی اور کھڑے دوزخ کی مثال سے بھی آپ ملاحظہ ہوئے۔ مگر اب میں قریب کی مثال بھی دے دوں کہ اگر فطری خدا کی طرف پھر رُخ کرے تو قانون عام کے ماتحت ہے اور اگر ناک کی زبان کو لے کر میں چوتھے سے لے کر قانون خاص کے تحت ہے۔

توضوہ اچھے آیات قرآن مجید کتاب ہیں، اس میں بہت سے سنی ہیں۔ کہیں تو خود کچھ میں نہیں آتے اور سنی پیدا ہی نہیں ہوتے۔ کہیں پہلے پر کچھ سنی کچھ دوسرے کے سوچے پر کچھ اور سنی۔ اسی طرح بعض آیات میں جس میں اقوال، چالیس اقوال مفسرین کے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آیات کتابہات ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی بعض کتابہات ہوتی ہیں کہ اس میں بھی سوچے والے طرح طرح کے سنی پیدا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث جو ہے کہ:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ

”ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔“

اس کی بھی تخریج ہر ایک، ایک ہی طرح نہیں کرتا اور لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اس کے کیا سنی ہیں؟ تو اس میں بھی ممکن ہے کوئی کچھ جواب دے، کوئی کچھ دے۔ جو جس کے دہن میں جس کا معلوم۔ میرے ذہن میں جو معلوم اس کا ہے وہ وہاں عرض کر چکا۔ یعنی اسلام دینی مطالبہ کرتا ہے جو از روئے فطرت ہے۔ فطرت کے بارہ کوئی مطالبہ اسلام کا نہیں ہے۔ وہ کام جو انسان کرتا ہو اور دنیا میں آتا ہی ہے، اسی کا پھر انسان سے اسلام کا مطالبہ کرتا ہے۔ کوئی بھی اپنی اطاعت کا مطالبہ کرے، وہ غیر فطری ہوگا، اس لئے کہ فطرت کے اوپر ایک بار ہے، کوئی حاکم کہے کہ میری اطاعت کرو، فطرت کے بارہ مطالبہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا، آ کے کہتا کوئی کہ اطاعت کرو۔ دیکھوں کہ یہ اطاعت کرنا معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کے اوپر الگ سے ایک بوجھ ہے جو رکھا جا رہا ہے۔ لہذا ہر غیر خدا کی اطاعت غیر فطری ہے کیونکہ پیدائش کے بعد سے ان میں سے کوئی قادر نہیں تھا اس سے اطاعت کرانے پر اس وقت اس پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا تھا۔ اب جب بعد میں آیا ہے حکم چلانے تو یہ اس کی فطرت سے بارہا ایک بوجھ ہے جس پر بارہا ہے لہذا غیر فطری۔

اسلام کسی بارہ کی اطاعت نہیں کرتا سوالات اس کے۔ اس اذہن میں آ سکتا ہے کہ اسلام میں یہ بعض اطاعتوں کا ذکر ہے،

میں کہتا ہوں کہ جس کی بھی اطاعت ہے، وہ اس کے حکم سے ہے۔ لہذا اس کی اطاعت ہے اور وہی لئے کوئی بھی اطاعت ہو، جو اس کی اطاعت سے نکل جائے تو اطاعت حرام ہے۔ یہ تو وہی حکم ہے وہ انحراف وہ نہیں اطاعت کر رہا ہے۔ اگر قانون کا پابند ہے، اگر واقعی عدل مسلم ہے تو اب نہیں اطاعت کر رہا۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس وقت جو اطاعت کر رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ میری اطاعت کر رہا ہے مگر اصل میں ایک اور ہال دست حالت کی اطاعت کر رہا تھا کیونکہ اس کا حکم سے نکل نہیں رہا تھا۔ اب جو نکل گیا اور اس کے حکم کی مرضی سمجھ اور ہو گئی تو چھ چل گیا کہ یہ ظاہر میں اس کو حاکم مان رہا تھا، اصل میں حاکم کسی اور کو مان رہا تھا۔

تو رجوع اطاعت ہے، ماں باپ کی اطاعت، والدہ پر بے شک واجب ہے۔ ارے بڑی عظیم الشان، قرآن میں خدا نے ماں باپ کا نام پہنچانے نام کے ساتھ لیا ہے، بارشاد ہوتا ہے:

قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ؕ

تمہارے پروردگار کا قطعی فیصلہ ہے کہ عبادت تو سوائے اس کے کسی اور کی نہ کرو مگر میں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔

مطلب کیا ہے؟ آخر مصومین نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ والدین کی اہمیت اتنی ہے کہ اپنے نام کے بعد باقاعدہ صلہاں باپ کا نام لیا ہے۔ یعنی بس میرا حق یاد کرو اور میری کوئی حق ہے، بلا فصل تو وہ والدین کا۔

تو جب اولادین کی اطاعت میں بڑا زور ہے اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے کسی حکم غیر انفرادی سے اگر کوئی تضاد ہو تو اطاعت واجب رہے گی۔ یعنی کسی مستحب کو منسوخ کر دیں تو حرام ہو جائے، کسی مکروہ کا حکم کریں تو واجب ہو جائے۔ ارے کوئی بڑے سے بڑا کار خیر، فرض کیجئے کسی وقت نماز جماعت کیلئے آپ مسجد میں جانا چاہتے ہوں اور کسی وجہ سے ماں یا باپ حکم دے کر منسوخ کر دے تو جانا حرام ہو جائے گا نماز باطل ہو جائے گی۔ مگر میں ہی پڑھ لیجئے، کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے ماں باپ یہ حکم دیں گے تو تعمیل واجب ہو جائے گی اور اسی طرح بڑے سے بڑا کوئی عمل صالح، نیک، مستحب کاسوں میں سے لیجئے تو اگر منسوخ کر دیں تو حرام ہو جائے گا۔ مگر بس اتنی طاقت ہے۔ لیکن اگر کسی واجب کے ترک کو کھینک تو لب اطاعت حرام۔ مگر بعض خیال خود بڑے چاہنے والے ماں باپ ہیں کہ بچہ ہو گیا ہے بالغ اور شرعاً چھ برس کی عمر میں لا کا بالغ ہو جاتا ہے نورس میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ مگر ہمارے عرف عام میں تو بہت دن بچہ رہتے ہیں۔ سولہ برس کا لا کا بچے کے سوا کہلاتا ہے کچھ اور؟ کوئی دس برس کی لڑکی بچی کے سوا کچھ اور کہلاتی ہے؟ بس جب شرعاً وہ بالغ ہو گیا، اب اس پر قلم نکلیجب شرعی ردہاں ہو گیا۔ کاتبین العدل اب العدل لکھنے لگے۔ اب آیا ماہ رمضان۔ ماں باپ بظہر محبت فرماتے ہیں: بیٹا! تم روزہ نہ رکھو۔ ارے تم؟ تمہاری بسط کیا ہے؟ یہ عام باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اپنے خود ایک محبت کر رہے ہیں۔ بچے کو۔

فرض کیجئے، اخلاق سے، اسے شرعی مسئلہ معلوم ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ابھی بچے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ عبت کر رہے ہیں۔ وہ درحقیقت عدالت ہے کیونکہ عدل قیامت سائل تو اس سے کیا جائے گا: تم نے روزہ کیوں نہیں روکا؟ اس دن یہ ماں باپ شفاعت کیلئے نہیں جاسکیں مگر خود ان کو سزا ملے گی کہ تم نے کیوں روکا تھا ایک عمل خیر سے۔ تو یہاں حکم عدول کی بات ہے جس سے گھرا رہی ہے ان کی ہدایت۔ اب یہاں حکم کی تعمیل حرام ہے۔

دوسرے شعبوں میں بھی اس کی مثالیں ہوا کرتی ہیں کہ جناب خوش دامن صاحبہ بوسے تھا ہو میں۔ یہ تو نہیں کہتیں صاحبہ اوسے سے کہ طلاق دے دو کیونکہ طلاق ہے شرائط غائباتی کے خلاف، مگر یہ حکم چلائی ہیں کہ ضرار اس کے پاس نہیں جانا۔ اب حکم کی تعمیل حرام ہے کیونکہ یہی ہوتے ہوئے اس کے حقوق اللہ کی طرف سے عائد کئے ہوئے ہیں۔ اب یہ والدہ صاحبہ اس کے حکم کے مقابلہ میں اپنا حکم چلانا چاہتی ہیں۔ تو عرض اصول یہ ہو گا کہ:

”خالق کی معصیت میں کسی حقوق کی اطاعت نہیں۔“

تو اب جو جو اطاعتیں ہم کر رہے ہیں، وہ سب مشروط ہیں کہ اللہ کے احکام سے نہ ٹکرائیں۔ اب اگر قرآن مجید نے کسی کی اطاعت کا غیر مشروط طور پر حکم دیا ہو تو ماننا پڑے گا کہ اس کا حکم خدا کے حکم سے نہیں ٹکراتا تو اب قرآن میں دیکھ لیجئے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

”اللہ کی اطاعت کرو۔“

آیت ختم ہو گئی؟ جی نہیں، اور ”أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ رسول کی اطاعت کرو۔ کوئی قید ہے اس میں؟ جیسے اللہ کی اطاعت کا حکم مطلق، ایسے ہی رسول کی اطاعت کا حکم مطلق۔ کہا جا رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ مطلق اطاعت کا حکم ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول کا حکم اللہ کے حکم سے کبھی نہیں ٹکراتا۔ ہر ملک خیال کے تصورات بھی کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کا حکم اللہ کے حکم سے کبھی نہیں ٹکراتا، نہ بولے نہ چمکے۔ اب اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اسے تو زبان یا د ہو گا اور اگر کوئی حافظ قرآن نہیں، مگر وہ خفاں ہو تو وہ قرآن سے نکال سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کچھ نہ بولیں۔

یاد رکھئے کہ مجالس لاشعوری طور پر درج قرآن بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں۔ یہ سب مقامات اس سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ضرع بشر طبع صحیح کام لیا جائے مجالس سے۔ تو جناب دلالا بہر حال یہ آیت تو آتی ہے سامنے کہ اگر اب اللہ اور رسول کے ساتھ بھی کوئی نام لیا گیا ہے؟ ارے کسی ایک جگہ لیا گیا ہو، اس لئے کہ قرآن مجید کے حکم میں یہ قید نہیں ہے کہ چاروں طرف تو تعمیل واجب۔ کسی ایک جگہ بھی اگر نام لیا گیا ہے اور اب جسے یاد نہ ہو وہ یاد کرے اور جسے یاد ہے وہ دہرائے کہ:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی جو تم سے ہے۔“

اب اللہ ہے، رسول ہے اور اولی الامر ہے۔ مستقل طور پر یہ آیت چھ حصہ خصوص نہیں۔ انتہاء اللہ بھی یہ آیت مستقل مراد حکام ہوگی تو اب اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ اولی الامر کون ہیں۔ اس ترجمہ کردوں جو میرے نزدیک صحیح ہے۔ خالق نے ”آمرین“ نہیں کہا جتنی عربی میں جانتے ہوں۔ اگر کہا جاتا کہ:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

”اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو حکمران ہوں، جو حکم چلانے والے ہوں۔“

جو چاہے ترجمہ کر لیجئے۔ اللہ سے بندہ ستان میں آجکل جو اُردو ہے اس کے لحاظ سے جو حکم لاگو کر دیں، تو جناب یہ نہیں ہے، آئین نہیں کہا جا رہا۔ حالانکہ وہ نقطہ مقرر تھا۔ بلاعت قرآنی بلا وجہ احتیاط کا اضافہ نہیں کرتی۔ اگر اس نقطہ سے مطلب حاصل ہو جائے تو اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر شائد ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔

اب جو میں ترجمہ کروں، اس کا میں ذمہ دہریوں اور ان لوگوں کی جو حکم چلانے کے حقدار ہیں۔ کوئی ”یٹکنگھ“ کا لفظ سے قاعدہ اٹھا سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ولی الامر جو حکم ہی میں سے ہیں۔ یعنی اللہ سے ہی یعنی بندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے۔ آپ کو جانے نہیں دے گا۔ یہ قرآن ہے۔ کوئی اور کلام نہیں ہے۔ اے ”یٹکنگھ“ ”کوز“ ”یٹکنگھ“ ”ضمیموں کا انکشاف ہے۔ ترتیب تو ایک ہی ہے۔ اے ”یٹکنگھ“ ”تور رسول“ کے لئے کہا گیا ہے۔

يَعْقِبُ فِي الْاٰتِثِيْنَ رَسُوْلًا يَنْتَهٰ

”اس میں رسول بھیجا انہی میں سے۔“

ولی الامر کہا جا رہا ہے کہ ولی الامر جو حکم ہی میں سے ہیں۔ رسول تم بھی میں سے تھے۔ حکمران کے منتخب کردہ نہیں تھے۔ ولی الامر بھی انہی میں سے ہیں۔ مگر تمہارے منتخب کردہ نہیں ہیں۔ جس مختصر یہ کہ جس کا منتخب کردہ رسول ہے، اسی کے منتخب کردہ یہ ہیں۔

اب خط حقیقت واضح تو ہو گیا مگر کارہے کر آیت جب مستقل عنوان کلام ہو تو اس میں تفصیلات آسکتی ہیں، بہت زیادہ۔ بس اب ایک اُردو زبان میں جملہ کتبہوں کہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط رسول کی اطاعت غیر مشروط اور میں نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ کہ رسول کا حکم اللہ کے حکم سے بھی نہیں گھراتا۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ ولی الامر کون ہیں؟ کون ہیں نہیں، ایک متقی تصور تو مسلمانوں کے لئے جاتا ہوں۔ ولی الامر کوئی بھی ہوں، مگر وہ نہیں ہیں جن کے حکام کو ہم نے دیکھا ہے۔ خدا کے حکام سے گھراتے ہوں۔

تو معلوم ہوا کہ غیر مشروط اطاعت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سوائے ایسے شخص کے جس کے حکم، حکم خدا و رسول سے بھی نہ گھرائے۔ یاد رکھئے کہ اسی کو سمیت کریم اصطلاحی نقطہ میں جب کہتے ہیں کہ توبہ ہے کہ مصمم ہو۔ اب ایک پہلو پر غور کیجئے۔ ماشاء اللہ قانون دین حضرات بھی ہوں گے اور اتنا قانون ہر ایک اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ حضور! جو چیز اپنی جگہ غلط ہو تو کیا اس کا معاہدہ صحیح ہوگا؟ جب کوئی چیز غلط ہے تو اس کا معاہدہ بھی غلط ہوگا۔ چوری غلط ہے، چنڈا آدمی مل کر معاہدہ کریں، چوری کا تو وہ معاہدہ بھی غلط ہوگا۔ تو جو چیز غلط ہے، اس کا معاہدہ بھی غلط ہے۔ اب میں نے کہا کہ غیر اللہ کی اطاعت، کسی دوسرے کی غلط سوائے اس کے کہ جس کی اطاعت میںنا مطابق حکم خدا ہو۔ جب حکم بھی نہیں گھراتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔

تو بس ایسے کی اطاعت یعنی مصمم کی اطاعت صرف غیر مشروط طریقے پر ہو سکتی ہے اور کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہے، جب غلط ہے تو معاہدہ اس کا کہ میں اطاعت کروں گا، یہ معاہدہ بھی غلط اور یاد رکھئے کہ اسی معاہدہ کا نام ہے بیعت۔ تو جس طرح اطاعت غیر خدا کسی کی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی بیعت بھی کسی ایسے کی نہیں ہو سکتی جس کا حکم اللہ کے حکام سے الگ ہو اور اسی لئے میں جو قرآن مجید کی آیت کی

طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ تاریخِ حقیقت ہے کہ مسلمان رسولؐ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اور تاریخ میں بھی مسلم ہے۔

ہاں ایسا ایک نچ جو ہوائے زمانہ کے کتنی ہی خلاف ہو، وہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب دین میں بھی توجہ ہوگی کہ صورتِ امر بھی بیعت کرتے تھے، اور میں بھی بیعت کرتی تھیں۔ مگر طریقہ دونوں کی بیعت کا مختلف تھا۔ حالانکہ بغیر خدا مصوم ہیں۔ ہوا ہوس کا غیر گل پر صرف ہوا غیر گلن لیکن پھر بھی مردوں سے اطاعت کا طریقہ یہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں۔ لیکن عورتوں کی بیعت کیلئے گوشہ ہما کوڑا جانا تھا تاکہ جسم رسولؐ سے کسی نا عزم کا جسم میں نہ ہو۔

اب احکام اسلام میں ہیں۔ ترقی یافتہ دور کے تقاضے جو بھی ہوں، گوشہ ہما جڑا جانا تھا کیونکہ گوشہ ہما کو تمام لیں۔ بس یہی ان کی بیعت کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عمل جس شہد کیلئے تھا، وہ خواتین کے تحفظ کیلئے۔ اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا طریقہ بیعت زیادہ شاندار ہو گیا یعنی ترک کے معنی ہیں وہاں تھا سنا تو یہ بات تو ضعیف یا آگئی تھی۔ بہر حال بیعت تھی۔ رسولؐ سے مسلمان کرتے تھے۔ مگر قرآن مجید کیا کہتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ - يَذُكُّوكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

”یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔“

آخر اس کہنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ یہ صرف مسلمان کے دماغ سے کھرچ کر نکالنا تھا غیر اللہ کی بیعت کا کہ رسولؐ کی بھی بیعت کر دینے سمجھ کر کہ اللہ کی بیعت ہے۔ اور اب جب یہ بات غلط ہے تو کسی بھی مصوم کیلئے یہ تصور کہ وہ کسی غیر کی بیعت کرے گا، یہ غلط ہے۔

چنانچہ سب مسلمانوں سے جو معنی سمجھ سب کے نزدیک مصوم ہے، اسے وہ تفسیلات میں فرق ہو، وہ اس وقت خارج اور بحث ہے مگر آنکھ بند کر کے کسی مسلمان سے پوچھئے، کہیں گے ہاں۔ رسولؐ اللہ نے کبھی کسی کی بیعت کی تو ہر مسلمان کہے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک مجمع ایسا ہو جاوے وہی بیرون مہدی اور دائرہ دوائے حسین ڈے کی طرح کا۔ اس فرق اسلام کا اجتماع ہو اور اس میں میں پوچھوں کہ رسولؐ نے کسی کی بیعت کی تو پورا مجمع چیخ اٹھے گا کہ نہیں نہیں۔ کبھی رسولؐ نے بیعت نہیں کی۔ میں کہوں گا تقریر کرتا ہوں کہ پھر سوچ لیجئے، غور کر لیجئے۔ زندگی کے کسی دور میں کبھی کسی دوسرے کی بیعت کی؟ اب زیادہ زور سے کہیں گے، خدا آئے گا سب کہ کہیں گے صاحب! کہ تو یا بیعت لیجئے تھے، بیعت کرتے نہیں تھے۔ نہیں! عمر میں کبھی کسی سے بیعت نہیں کی۔

اب میں مجمع سے کہوں گا کہ بغیر نے مدینہ میں صلح فرمائی تھی شرکین سے۔ اب وہ مجمع چمک کر کہے گا، ہاں! صلح تو کی تھی۔ میں کہوں گا کہ صاحب! آپ سب نے میرے پہلے سوال پر کہہ دیا کہ رسولؐ نے کبھی بیعت نہیں کی اور اب آپ سب مل کر کہہ رہے ہیں میرے یا دلوں نے پر کہ رسولؐ نے صلح فرمائی تھی۔ تو اب مان لیجئے کہ بیعت اور جوتی ہے، صلح اور جوتی ہے۔ میں فرق بتاؤں، یہ بھی مستقل موضوع ہے۔ کبھی انتہاء اللہ ”صلح اور بیعت“۔ تو میں فرق بتاؤں کہ بیعت تو دعویٰ غیر شرط اطاعت کا عہدہ۔ اسے وہ کسی خصوصی طور پر نید کے ساتھ بیعت ہو جیسے وہاں خرید و فروخت میں بھی ہوا صلح اسی بیعت سے ہے۔ یعنی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم تمہیں دیتے ہیں۔

وہاں بھی ہاتھ پر ہاتھ داراجاتا قمارب میں۔ اسی لئے نقد کی کتابوں میں سخن کا لفظ ہے۔ جس کا مطلب تالی سجا ہے کیونکہ اس میں بھی ہاتھ پر ہاتھ داراجاتا تھا۔ آجکل بھی ہمارے عوام میں ہے "ہاتھ لاؤ"۔

یہ تو ہے بیعت اور صلح ایک درمیانی راستہ دو فریق میں ایسا پیدا ہوتا جس میں تصادم ختم ہو جائے اور کسی کے اصول کو دوسرے پہنچے۔ اس کا نام صلح ہے۔ اس کیلئے عمومی حکم قرآن میں دیا ہے رسول کو:

"إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ"

"جب بھی یہ جھکیں صلح کی طرف تو فوراً آپ بھی جھک جائیے۔"

اور توکل علی اللہ۔ پھر اس سے بحث نہ کیے کہ یہ عمل کریں گے یا نہیں۔ اس کو اللہ کے سپرد رکھئے تو رسول اللہ نے صلح فرمائی۔ حضرت امام حسن نے بھی صلح فرمائی۔ امام حسین کے سامنے قباہیت کا سوال۔ یہ تو بنی امیہ کا پروپیگنڈہ تھا کہ بھائیوں کے مزاج ہی میں فرق ہے۔ وہ جس صلح پسند ہیں اور یہ حسین شریعتی سے جنگ پسند ہیں۔ یہ تو دشمنوں کا پروپیگنڈہ تھا مگر حقیقت کے لحاظ سے 60ھ میں حسن بقیہ ہوتے تو وہ بھی کرتے جو حضرت امام حسین نے کیا۔ اگر 40ھ میں حسین برسر اقدار امامت ہوتے تو وہ وی کرتے جو حسن بقیہ نے کیا اور 60ھ میں وہ ہوتے تو وہ بھی کرتے جو حضرت امام حسین نے کیا۔ ذات کا اختلاف کیا؟ وقت کا اختلاف ہے، فرض کا اختلاف ہے۔ اب بیعت بھی کس سے؟ یہ زیادتیے شخص سے۔ ان کے سامنے قباہیت کا سوال۔

اب دیا دے لئے تاج یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسے یہ سب کچھ برداشت کیا اور بیعت نہیں کی۔ یہ بیعت سے اتنا نکار کیوں تھا؟ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ آپ اصرار سے سوچتے ہیں کہ ان کو بیعت سے اتنا نکار کیوں تھا؟ اور اسے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بیعت کو بیعت پر اتنا اصرار کیوں تھا؟ اسے جب پورا عالم اسلام بیعت کر چکا تھا، سب مان چکے تھے تو اگر ایک فرد بیعت نہ کرتا تو بڑے کا کیا بگڑتا؟ کیا نقصان ہوتا؟ جبکہ آپ کا نظام جمہوریت بھی ہے کہ اکثریت مان لے تو اقلیت کی بات غیر مجتبر۔ پوری طاقت سلطنت صرف کردی جائے اس سے بیعت حاصل کرنے کی کوشش میں۔ مظلوم ہوتا ہے کہ بڑے بگڑتا تھا کہ یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، فردا بیت حاصل کرتا ہے کسی اصول کا ناسخ، بکھر۔ مختصر طور پر اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں۔

وہ سمجھتا تھا کہ جب تک حسین نے بیعت نہیں کی، تب تک حکومت کے مقابلہ میں شریعت کا محاذ قائم ہے اور اگر یہ بیعت کر لیں تو ہمیشہ کیلئے حکومت کے راستے سے شریعت ہٹ جائے گی۔ اب حسین کی بیعت کا سوال نہیں تھا۔ شریعت کی بیعت کا سوال تھا اور بیعت کے معنی ہیں جھک جانے کے۔ صاحب شریعت کا جھک جانا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کو، اگر اس کی شریعت دوسرے کے سامنے جھک جائے تو اس کے معنی ہیں کہ اس کا قانون دیا کے قانون کے سامنے جھک جائے۔

تو اب حسین کے لباس کی عزت نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا سوال ہے۔ اسے کہہ رہا ہوں رہبان سے نہیں ہے۔ یعنی عمل سے ثبوت دے دیا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ اب بیعت نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟

خدا کی قسم اعلیٰ سے حسین کر کے نہ دکھاتے تو ہمیں تصور نہیں ہوتا۔ ہاں، جس دن کہا، جس وقت کہا کہ بیعت نہیں کروں گا۔

اسی وقت تمام امکانات کا جائزہ لے کر سامنے رکھ کر انہیں واقعی مان کر کہا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ دنیا کو ان تہذیبات کا علم نہیں تھا۔ ان کے اس اجمال میں پوری تحصیل مضر تھی۔ اب مجھے تو علم ہو گیا کہ تہذیبات کا مطلب یہ ہے کہ بیعت نہیں کروں گا۔ چاہے وطن چھوڑنا پڑے، بیعت نہیں کروں گا۔ چاہے در بدر پھرنا پڑے۔ بیعت نہیں کروں گا چاہے خاتمہ خدا میں پناہ بھی نہ ملے، بیعت نہیں کروں گا۔ چاہے ہزاروں کاشفک چاروں طرف سے گھیر لے، بیعت نہیں کروں گا۔

اور ہاں اہل عزت و ایمت نہیں کروں گا چاہے پانی بند ہو جائے۔ چاہے چھوٹے چھوٹے بچے صدائے الطش بلند کرتے ہوں، چاہے سکینہ بیاس سے تڑپ رہی ہو اور پھر روز عاشور اور وجہ عاشور جو جو ہوا وہ سب سامنے تھا۔ سب یہ کہہ دیا کہ بیعت نہیں کروں گا۔

39

دین اسلام

یاد رکھو! اسلام دین مساوات نہیں ہے بلکہ دینِ عدل ہے۔ جہاں مساوات تقاضائے عدل ہو وہاں مساوات ضروری ہے ورنہ مساوات ظلم ہوگا اور جہاں مساوات ظلم ہو، پھر عدم مساوات میں عدل مضر ہوگا۔

جنابِ قاطرہ زہراؑ جب اپنے والدِ گرامی کے پاس آئیں تو آنحضورؐ کو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی بھاری بنی سے پیاد کرتے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے۔

پیغمبرِ کرامؐ جب وہ میں رضائے الٰہی کے ترازو پر تول رہے ہیں، ایک پلڑے میں عام رفتار نماز کو اور ایک پلڑے میں حسینؑ کی شخصیت کو اور اس ترازو پر حسینؑ کی شخصیت کا وزن زیادہ نمایاں ہو رہا ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔

امام حسینؑ کی اہمیت: پیغمبرِ اکرمؐ کے پیشِ نظر ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میری ایک وقت کی نواز ہے اور اس کا سجدہ ہے اور یہ بچہ وہ ہے جس کی بدولت قیامت تک نماز قائم رہے گی۔

کر بلا میں حضرت امام حسینؑ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ جو سلوک میرے ساتھ بچپن میں نامانے کیا تھا، وہ بلا وجہ نہیں تھا۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

یقیناً دینِ حقیقی اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام سر جھکانا ہے، اپنے کو ہر دکر دینا کسی ذات کیلئے۔ ذات الہی کیلئے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں سب کے ساتھ یکساں تعلق رکھتی ہے۔ کسی سے اس کا کم اور کسی سے زیادہ ورثہ نہیں ہے۔ بحیثیت خالق سب اس کی مخلوق ہیں۔ یہی بڑا قرار پانگنی اسلام کے اس غلط فہمی جس کو ان الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ اسلام دین مساوات ہے اور یہ جملہ بطور فقرہ بھی آتا ہے۔ زبانوں پر اور تنبیہ کی کے ساتھ آپس کی گفتگو اور تقریروں میں بھی آتا ہے۔ لیکن میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فقرہ لگانے والے کچھ بے کلمے یہ فقرہ لگاتے ہیں۔ اسلام دین مساوات، اس کو کل انتہاء اللہ میں بیان کروں گا مگر یہ بغیر اس سے دور، یہ مطلق طور پر یہ کہہ دینا کہ اسلام دین مساوات ہے، یہ اردوئے قرآن درست نہیں ہے۔

اس کے بعد دوسرا فقرہ دینے کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ سب کو ایک کٹڑی سے ہا یک دو۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرو، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ رکھو۔ یہ ہے کلیۃً اسلام کو دین مساوات کہنے کا لفظ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ لہذا قرآن کتاب فطرت۔ پہلے عرض ہوا، فطرت پر غور کیجئے کہ یہ مطلق مساوات کہنے کا لفظ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ لہذا قرآن کتاب فطرت ہے۔ پہلے عرض ہوا، فطرت پر غور کیجئے کہ یہ مطلق مساوات کا فقرہ درست ہے یا نہیں۔ مساوات یعنی سب کے ساتھ یکساں، کسی کے ساتھ کسی خصوصیت کا لفظ نہیں۔ تو اب میں چند مثالیں عوامی، عوامی میں پہلے عوامی مثالیں پیش کیا کرتا ہوں۔ تو روزمرہ کی زندگی کی مثالیں۔

حضور! اگر مساوات کا فقرہ صحیح ہے تو آج کل مسلمانوں کے علاوہ اور دنیا میں بھی یہ فقرے لگا کر تلف "ازم" کا بیاد می مرکز سے بنائے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فقرہ مطلق مساوات کا صحیح ہے تو ایک ملک میں کسی ادارے کی تنخواہوں میں مختلف کارگزاریوں کی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک چیز اسی کی تنخواہ ہو، وہی پروفیسر کی تنخواہ ہو۔ شیش پر جو ایک قلی کا معادض ہو، وہی شیش باسٹر کا معادض ہو۔ تعلیم گاہوں میں جو ایک پرائمری کے مدرس کا معادض ہو، وہی اعلیٰ درجہ کے پروفیسر کا معادض ہو۔ مساوات تو جیسی ہوگی۔ تو اب دنیا کے کسی ملک میں کوئی دکھائے، چاہے وہ مسلم ملک ہو جہاں فقرہ ہے کہ اسلام دین مساوات ہے اور خواہ غیر مسلم ملک ہو جہاں اسلام سے الگ ہو کہ مساوات کا فقرہ لگتا ہو۔ کسی بھی ملک میں دکھائے کہ یہ اصول برتا گیا ہو حالانکہ میں اب آپ کی توجہ دلائل کہ وہ معادضے، وہ معادلات، وہ کام جن کے معادضے کم ہیں، ان میں مشقت زیادہ ہے اور جو زیادہ قدر و قیمت والے کام ہیں، ان میں مشقت کم ہے۔ اس کو چاہے ہمارے میں جا کر دیکھئے۔ نو ہار سے زیادہ بلند مرتبہ ہے سارکا۔ کام دونوں کا ایک، وہ بھی ایک، وہ حالت کو تلفظ مختلف دیتا ہے، یہ بھی

ایک دھات کو مختلف شکلیں دیتا ہے۔ جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر دیکھئے کہ لوہار کا کام کتنی محنت کا ہوتا ہے اور پھر تھوڑی دیر جا کر ستار کے پاس بیٹھئے، اس میں کتنی نزاکت ہوتی ہے۔ کیا اسے بھی اس طرح سے اسے موڑنے میں دقت ہوتی ہے، اسے گردش دینے میں اتنی زحمت ہوتی ہے جتنی لوہار کو ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محنت اُس کی زیادہ ہے، اس کی کم اور محاذ اُس کا کم، اس کا زیادہ۔

کسی محنت میں آپ جانیے، ذرا حردور کے کام کو دیکھئے۔ دھوپ میں، بارش میں بوجھ سر پر اٹھائے ہوئے کھتے پھیرے لگا رہا ہے اور واقعی سر کا پسینہ بڑی تک پہنچ رہا ہے اور سستری صاحب جو ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے کھٹ کھٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جب حردوری کا وقت آیا تو اُس چارے کو اتنے پھیل گئے اور یہ اتنا سانسے کر چلے گئے۔ محنت اس کی زیادہ، حردوری اس کی کم۔ حردوری اس کی زیادہ اور جناب وہ جو ایک انجینئر صاحب آئے تھے جنہوں نے کافت پر چند نیز می سیدھی لکیریں بنادی تھیں، وہ ان کا تھوڑی دیر کا کام تھا، وہ جناب ان سب سے زیادہ محاذ لے کر چلے گئے تھے۔ تو اب میں بے در، ایک مثالیں کاروباری زندگی کی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔

اسی طرح اب اپنا شعبہ تو جو ہے تعلیم کا، تو چارے کتب کے استاد کی محنت، ہم ایک گھنٹہ وہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں سر میں دور ہو جاتا ہے، چھایک دہ دن بھر سر سفری کرتے ہیں۔ ان اطفالِ خام کے پختہ بنانے میں اور ہر دور ان کو اپنے وقت مقررہ پر آنا ضروری اور اپنے مقررہ وقت پر پڑ پڑی دے کر جانا ضروری۔ اب وہ جو ہیں ماسٹر صاحب، وہ ان سے ذرا اونچے درجہ والے۔ ان کو چاہئے کہ دیکھئے تو ساتھ ساتھ گھنٹے وہ کام کرتے ہیں، ان کو ناشائی ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑتی ہے، خان کو ہر وقت چھری ہاتھ میں رکھنا پڑتی ہے۔ نہ ان کو اتنا چھنا پڑتا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھئے، یہاں تک کہ پروفیسر صاحب تک پہنچ جائیے تو وہاں مظلوم ہوا کہ یہاں تو پورا دن ہوتا تھا، وہاں ہفتہ میں چند گھنٹے۔ دن کا حساب ہی نہیں کہ ہر دن کتنا۔ مگر ان کے ہفتہ میں فوری ہے، ان کے آٹھ بج رہے ہیں۔ ہفتہ درجہ اونچا ہوا، اتنی تھوڑا زیادہ۔ جتنی تھوڑا کم، اتنا کام زیادہ اور جتنا کام زیادہ، اتنی تھوڑا کم اور جتنا کام کم، اتنی تھوڑا زیادہ۔ ہر شعبہ میں ایسا ہی ہے۔ وہ چارہ چیز اسی روز تاتا ہے، اس کو اتنا سانسے ہے۔ وہ پروفیسر صاحب اس سے کم وقت صرف کرتے ہیں، انہیں اتنا ملتا ہے۔

تو اب حضور اس میں کسی ملک کا اشتہی نہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ہی کے فرق میں فرق ہو۔ کہیں زیادہ فرق ہوتا ہو، کسی ملک میں کم فرق ہوتا ہو۔ لیکن یہ بات کسی ایک جگہ بھی نہیں کہ بالکل مساوات ہو۔ تو یہ تو تسلیم کر لیجئے کہ تمام دنیا نے اجماع کر لیا ہے حاکم پر یا پھر ماننے کے مطلق مساوات ہی لفظ ہے اور پھر معیار بھی فرق کا وہ نہیں ہے کہ زیادہ کام اور کم کام بلکہ کچھ مطلق ہے اس سے کہ وہ کام مطلق ایسی چیز سے ہے جو کم قیمت ہے۔ تو وہ کام بھی کم قیمت اور مطلق ایسی چیز سے ہے جو اصل چیز بیش قیمت ہو تو وہ کام بھی بیش قیمت کیونکہ۔ تو بے کی قیمت سونے سے کم ہے، ہذا لوہار کی اجرت ستارے کم ہے۔ تو ایک یہ بنیادی فرق ہو سکتا ہے۔

دوسرا یہ ہے کہ جہاں جسم کی محنت زیادہ ہے، دماغ کی شرکت کم ہے، اس کی قیمت کم ہے اور جہاں جسم کی محنت نہیں ہے مگر دماغ کا کام زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اگر یہی اصول مانئے، تب جا کر امتیاز صحیح ہوگا ورنہ اس اعتبار کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ بہر حال امتیاز صحیح ہو گیا تو مساوات تو ختم ہو گئی اور اب جب یہ اصول ہوا کہ کام کی کی دیر یا دقت پر قیمت کا معیار نہیں ہے، کچھ نتائج کے لحاظ

سے ہے، کچھ ذہنی کیفیات کے اعتبار سے ہے تو اب کوئی تعجب نہ سمجھئے۔ اگر ایک وقت میں رسول ایک ضربت کو قول کر۔۔۔۔۔

اب جناب! یہ تو ایک درمہ کی زندگی کی کاروباری شعبہ کی مثالیں اب ایک دوسری، وہ بھی تعلیم کا شعبہ سے متعلق کیونکہ میرا ماحول تعلیمی رہا ہے تو وہی پہلی مثال ذہن میں آتی ہے کہ جناب کوئی درس گاہ ہے۔ ایک ہی تاریخ دو طالب علموں نے نام لکھوایا۔ مگر بھی تقریباً دونوں کی یکساں ہے۔ ایک تھا آرام طلب۔ اس نے کئی کئی برس میں ایک ایک کلاس پاس کی۔ ایک تھا محنتی، اس نے اپنے روح و شوق کی بناء پر جلدی جلدی کلاسیں پاس کیں بلکہ اگر ممکن ہوا تو کئی کئی امتحان ایک ایک سال میں اس نے دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رہ گیا ساتویں میں اور یہ پہنچ گیا نہ معلوم کہاں؟

اب ایک مفکر صاحب آئے، مساوات پسند، انہوں نے طالب کا اعتراف لیا۔ اس سے پوچھا: تم کب داخل ہوئے تھے؟ اس نے تاریخ بتائی۔ تب تم کس کلاس میں ہو؟ اس نے جو تھا واقعہ بتادیا۔ ساتویں میں۔ دوسرے کو بلایا کہ تم کس سال میں داخل ہوئے تھے؟ اس نے بھی وہی تاریخ بتائی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہی عمر بتائی جو اس کی عمر ہے۔ تم کس کلاس میں ہو؟ اس نے کہا مثالی اسے یا ایم اے۔ اب وہ گھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتابز، علم ہے کہ ایک ہی تاریخ میں دو طالب علم داخل ہوئے ہیں۔ دونوں کی عمریں یکساں ہیں اور ایک رہ جائے ساتویں میں ایک پہنچ جائے بی اے میں۔ لہذا ساتویں والے کو تو بی اے میں پہنچا کر داخل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ وہاں چلے گا نہیں۔ لہذا بی اے والے کو کھینچ کر پھر ساتویں میں داخل کر دینا کہ مساوات ہو جائے۔

تو کوئی صاحب عقل بتائے کہ کیا یہ انصاف ہوا؟ یہ اس کے ساتھ ہو گیا علم جو اپنی محنت سے اس ترقی کے ذریعہ پر پہنچا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو روٹی والے نظام کے لوگ ہیں، ان کو میں ابھی تک کئی ناموں سے یاد کرتا رہا۔ اب آج میں نے یہ لقب اختیار کیا "روٹی والا"۔ تو جناب روٹی کے نظام والے حضرات میں کہتا ہوں کہ کیا آپ نے کائنات کی فضا میں اس وقت آگہ کھولی ہے جب سے قافلہ انسانی رواں دواں ہے۔ آپ کو کیا مظلوم کو کس مظلوک الحال رہ گیا ہے؟ بزرگوں کی تن آسانی راحت مٹتی ہے اور کون اس منزل پر پہنچ گیا مسلسل محنتوں سے، مسلسل زحمتوں سے؟ اب آپ مفکر صاحب کی طرح یہ تو نہیں کر سکتے کہ ان غریبوں کو بھی دولت مند بنا دیجئے۔ بس وہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا کہ جو کچھ ہوتی ہے، اسے بھی کھینچ کر لے آؤ اسی سطح پر جس سطح پر یہ ہے۔ تو اگر وہ علم تھا تو یہ بھی علم ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ دولت اس نے کوچ کھسوت کر بڑھائی ہوگی۔ کہتے بڑھائی۔ یعنی علم کا دعویٰ کیجئے۔ جس کے متعلق علم ہو جائے کہ اس نے غصب حقوق کر کے، دوروں کے گلے کاٹ کر اپنی دولت بڑھائی ہے۔ اس سے ضرور چھین لیجئے مگر چھین کر کیا کیجئے گا؟ پتہ لگائیے کہ کن سے چھین سکتی، انہیں تک پہنچائیے۔ یہ نہیں کہ چھین کسی سے اور اپنے منظور نظر افراد میں بانٹ دی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک غاصب کا خاتمہ کر کے دوسرے بہت سے غاصبوں کو وجود میں نہ لائیے۔ تو اب اگر یہ مثال بھی سب کے ذہن میں آگئی۔ یعنی وہی طالب علم والی کہ ساتویں جماعت والے کو بی اے میں نہیں پہنچا سکتے تو بی اے والے کو ساتویں میں لے آئیں۔ یہ یہ خلاف منکر ہے۔ مساوات تو ختم ہو گئی مگر ظلم ہو گیا۔ اور اب آخر نتیجہ ہے، وہی کہ دوں کہ اسلام ایسی مساوات کا حامی نہیں ہے۔ اس

لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام دین مساوات نہیں ہے بلکہ دین عدل ہے۔ جہاں مساوات تقاضائے عدل ہو، وہاں مساوات ضروری ہے۔ ترک مساوات ظلم ہوگا اور جہاں مساوات ظلم ہو، وہاں پھر عدم مساوات ضروری ہے۔ ترک مساوات ظلم ہوگا اور جہاں مساوات ظلم ہو، وہاں پھر عدم مساوات میں عدل مضر ہوگا۔

اب گھر میں زندگی کی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ ایک گھر ہے جس میں ایک صاحب خانہ ہے اور اس کے متعلقین ہیں۔ ایک ہے بڑی ماں جو ستر برس کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بڑی ماں ستر برس کی ہے تو یہ خود بچاں بچیاں برس کا ہو سکتا ہے۔ جب یہ بچاں بچیاں برس کا ہے تو ہمارے ہاں جو صاحب خانہ ہے، عموماً شادی کی عمروں کا تو بچہ ہی بیستیس سال کی ہوگی۔ اب اس کا ایک فرزند ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ بیس یا بیس برس کا ہو۔ مکمل جوان ہو، کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو پانچ چھ برس کے ہیں۔ افراد خانہ آپس میں اتنا فرق رکھتے ہیں اور صاحب خانہ پڑھ ساری ہے ان سب کو غذا پہنچانے کی۔ صاحب خانہ کو نہ ہونے کی بنا پر، برادری کا ہونے کی وجہ سے اور یہ ہونے مساوات پسند۔ تو انہوں نے پورے خانہ میں ہدایت کر دی کہ دیکھو! ہر آدمی کو تین چائیاں ملیں، کم اور زیادہ نہ ہوں اور نہ مساوات نہیں رہے گی۔

تو وہ تین چائیاں بڑی والدہ کیسے تو ہو گئیں کافی، اس لئے کہ وہ بچاری سن انضباط میں تھیں۔ ان کی حد انگٹ ہی پہنچی تھی۔ لہذا ان کیسے دو تین چائیاں کافی تھیں۔ وہ پانچ چھ برس کے یا ان سے بھی چھوٹے بچے جو ہوں، ان کیسے خیر سمجھے کہ ہو گئیں کافی کیونکہ ابھی اس کی غذا اتنی ہی ہے۔ لیکن اب یہ خود تو چونکہ خود ہی مساوات قائم کرنے والے، لہذا محسوس کریں یا نہ کریں لیکن اس شریک حیات پر کیا گری جس کی غذا ابھی اپنے پورے کمال پر ہے، اس میں کی پیدا نہیں ہوتی ہے اور جوان بڑے پر کی گزری جو ابھی نشوونما کی عمر کو طے کر رہا ہے اور شباب کی منزل پر ہے۔ تو اب مساوات تو ہوگئی مگر بہت سوں پر ظلم ہو گیا۔

عدل کن چیز میں تھا کہ ہر ایک کو بقدر صلاحیت دینا، بقدر ظرف دینا۔ تو اب معلوم ہوا کہ مساوات میں بھی ظلم ہوتا ہے اور ترک مساوات میں بھی عدل ہوتا ہے۔ لہذا عقلی طور پر میں نے کہا کہ لفظ جب مساوات لکھتے ہیں بلا قید یعنی عدل و ظلم کی قید سے الگ کر کے تو وہ غلط ہے اور اسلام کو ایک غلط بات کا حامی ثابت کرنا اسلام کی کوئی صحیح خدمت نہیں ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ اسلام کی سب سے زیادہ حقیقی علیہ دستاویز کیا ہے؟ حقیقی علیہ دستاویز قرآن مجید ہے۔ حدیثوں میں قوی اور ضعیف کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کے سامنے ہر فرقہ کو سر ہکا دیتا ضروری ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جسے حفظ ہو، وہ حافظہ کی حد سے اور جو ناظرہ خواں ہو، وہ راق کر دان کے پورے قرآن مجید میں تلاش کرے۔ یہ اتنی نمایاں بات ہے، اسلام دین مساوات ہے یعنی خاص خصوصیت اسلام کی مساوات ہے۔ تو زیادہ آیتیں وہ ہونی چاہئیں جو "تَسْتَوِي" سے شروع ہوں۔ یعنی برابر ہے، برابر ہے۔ جو بات دین نشین کرنا ہوتی ہے، "اے بار بار کہا جا رہا ہے۔ زیادہ آیتیں ہونی چاہئیں جو کہیں کہ برابر ہے، برابر ہے۔ اور میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں شروع سے آخر تک تو قدم قدم پر "لَا يَسْتَوِي لَا يَسْتَوِي مَا يَسْتَوِي" الفاظ بدل بدل کر، برابر نہیں ہے، برابر نہیں، جیسے دماغ سے نکلتا ہے برابری کو۔

چونکہ آج میرا بیان جو میں کر رہا ہوں، وہ اب تک کے مسلمات، عامہ کے خلاف ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ دین مساوات، میں کہہ رہا ہوں جی نہیں اسلام نہیں دین مساوات۔ مگر کیا کروں، میں کس طرح قرآن سے نکال دوں؟ ارشاد ہو رہا ہے، ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں:

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

دیکھو! بہشت والے اور دوزخ والے یکساں نہیں ہیں۔ جو بہشت والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ ”لا یستوی“۔ اب میں اسے کیونکر ”یستوی“ بناؤں؟ برابر نہیں ہیں۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

”کیونکہ وہ جو صاحبِ علم ہیں اور جو غیر صاحبِ علم ہیں، برابر ہیں؟“

یعنی برابر نہیں ہیں۔ مثالیں دے دے کر (آیت کو دیکھو!) وہ برابر نہیں ہیں۔ ایک جو میٹھا ہو، بہت خوشگوار ہو اور ایک جو کھاری ہو، جو ضرور ساق ہو، کیا دونوں برابر ہیں؟ جیسے ایک عام حیات کو دور کرنا ہے، کیا یہ برابر ہیں؟

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى

مَوْلَاهُ ۖ آيِسًا لِّوَجْهِهِ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۖ

وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۶﴾

دیکھو! اللہ تمہارے لئے ایک کہانت کہتا ہے، کسی حقیقت کو ناپااں کرنے کیلئے کہانت دیکھو، تمہارے غامکہ کیلئے تمہاری غلط

فہمی کو دور کرنے کیلئے اللہ ایک کہانت کہتا ہے کہ کوئی غلام ہو جس کی کام کا نہیں اور وہ اپنے مالک پر بار ہو، جدھر اسے بھیجے، وہ کوئی بولائی کر کے بھی نہ آئے تو کیا وہ برابر ہے (اس کے) جو دوسروں کو بھی عدالت کا حکم دیتا اور خود بھی سیدھے عدالت پر قائم ہو؟“

یعنی تمہاری عقل خود فیصلہ کرے گی کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ طرح طرح کی مثالیں دیکھ کر، کیا برابر ہیں؟ ”الاحیاء“ نہیں برابر

ہیں ”الاحیاء والاموات“۔ اسے بڑھو اور مردے جب برابر نہیں ہیں تو کہا جا رہا ہے:

هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ

”کیا تاریکیاں اور نور برابر ہیں؟“

یہاں فرما رہا ہے کہ انسانی نگاہ کی ضرورت کیا ہے؟ مظلوم اور ظالم درجہ میں ہے جس کی اصلاح کہ حضور ہے جو قدم قدم پر کہا جا رہا

ہے کہ برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ مہمیاں برابر نہیں ہیں۔ ہم کیا برابر سلوک کریں سب کے ساتھ؟

هَلْ نَجْعَلُ الْبِلْسَنَ أَمْنًا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَأَمْ

فَتَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْعُجَابِ

”کیا ہم ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو مثل ان لوگوں کے کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا ہم پرہیزگاروں کو مثل فاسق و فاجر لوگوں کے کر دیں؟ کیا ہم ایسا کر دیں یعنی تمہارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے۔“

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ الثَّوَابِ

”پرہیزگاروں کیلئے اللہ کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔“

أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَاهِلِينَ

”کیا ہم اسلام لانے والوں کو ہم تنہا تسلیم غم کئے ہوئے کو مثل مجرموں کے قرار دے دیں؟“

هَآلِكُمْ هَآ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

”جس میں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟“

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

”کیوں ہماری باتوں کا اثر نہیں لیتے ہو؟“

یہ کوئی عام فلسفی ہے کہ قرآن بار بار تازیانے لگا رہا ہے؟ یہ گویا سمجھتا ہے کہ کسی جماعت میں یہ نہ سمجھو کہ سب ہی اچھے ہیں۔ سب ہی رضی اللہ عنہم۔ سب ہی نیک ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جتنی آیتیں ہیں، سب کو میں پیش کر سکتا۔ اتنی مثالیں دی ہیں اور کسی کو کشاکش ہو تو قرآن مجید میں ثبوت کرتا جاوے جہاں جہاں یہ مضمون آئے۔

اوسے ترجمہ دیکھ کر کہہ کر میں نے آیتیں پانچ سو دہائی ہیں۔ کوئی خاص تبصرہ میں نے ان کے حلق نہیں کیا۔ خود آیت کا مضمون اپنا پورا ماحصل دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ الگ سے اس میں ثبوت لگانے کی؟

تو کوئی ترجمہ کیلئے اس سے ان آیتوں کو اکٹھا کر رہا ہے تو دیکھئے کہ کتنی بڑی کاپی ہو جاتی ہے۔ اب میری خاطر سے ایک دفعہ اور سر مغزی دھمت کیجئے، چاہے لا حاصل ہو اور وہ وہ آیتیں دوسو دہائی جن میں کہا گیا ہو، برابر ہیں، برابر ہیں تو وہ انشاء اللہ نہیں ملیں گی۔

تو میں کہتا ہوں کہ اتنی دفعہ آیات قرآن نے جس حقیقت پر زور دیا ہو اس کی بجائے اگر مسلمان صرف قرآن کو کافی سمجھتے اپنے لئے تو یہ نفرو لگاتے کہ اسلام ہم مساوات کا حال ہے۔ یہ کیا ہے؟ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، اس کے خلاف نفرو بن گیا اور جو قرآن میں ہے وہ زبان پر کسی کی نہیں آتا۔ اب میں کہتا ہوں کہ خدا اور رسول کی علی سیرت دیکھئے اور میں تو اس کا قائل ہوں کہ جو رسول کی سیرت ہے، وہ خدا اور رسول دونوں کی ہے کیونکہ ان کا کوئی مل بغیر مرضی الہی نہیں ہوتا۔ خصوصاً جب یہ بھی کہہ دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر تو بشر والے مسلمان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر رسالت کو ماننا ہے تو پھر تو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا کہ اب یہ ارشاد

تو کم از کم بشریت کی بناء پر نہیں ہے۔

تو اب میں یاد دلانا ہوں آپ کے جانے پہچانے واقعات۔ اگر اسلام دین مساوات ہوتا تو جب دروازے بند ہوئے تھے تو سب کے بند ہو جاتے، کسی کا نہ کھلا رہتا۔ جناب! اس عدم مساوات پر احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ دوسرے لوگ طلب مساوات میں کہتے ہیں: جناب! جو سب کے ساتھ ہوا، وہ ایک کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارا دروازہ کیوں بند ہوا؟ یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کھلا ہے؟ ذرا اس نوعیت احتجاجی سے غلطی دیکھئے۔ یعنی دلچسپی قائمہ اٹھانے سے نہیں ہے، ضرور سانی سے دلچسپی ہے۔ جی! کوئی اپنے دروازے کو نہیں کہتا۔ اس کے معنی ہیں ہر ایک جہان کے ساتھ ہوا، اس کا تو اپنے کو سختی سمجھتا ہے۔ جو ہے، اس کی نظر اس دروازے پر ہے کہ یہ دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اب اگر یہ دروازہ کھلا رہا تو میں کہتا ہوں کہ یہی سب کیلئے وجہ عداوت اس دروازے سے ہو جائے گی۔ اب کوئی خاصیت الگ سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اب کسی اور کو وقعت نہیں ہوتی۔ وہ جناب! بغیر خدا کے عم بزرگوار کو منتخب کرتے ہیں۔ جی ہاں! انہیں کہ ان سے کھلوائیں۔

جی ہاں! بڑے ہی غصہ میں ہیں، وہ تو رسولؐ کی ہر بات کو قرابت پر محمول کر رہے ہیں، اس لئے کہ قرابت رکھتے ہیں اور ذرا اونچی قرابت۔ ارے یہ تو بچاؤ بھائی ہیں۔ وہ تو بچاؤ ہیں۔ عم بزرگوار ہیں۔ مگر میں اب ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں اہل جمع کو یہاں قرائتوں کا اثر اٹھاتا ہے۔ کتنے ہی شدید دشمن رسولؐ کے تھے غیر مگر کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا اور جو رشتہ دار تھا، اس کا نام آیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں اصول عدل برائی میں رعایت نہ کرتا ہے۔ تو بہر حال وہ دنیا اس کو سمجھتی ہوتی تو آج تک بشریت بشریت کی رٹ کیوں لگاتی؟ تو جناب! انہوں نے سب کے دروازے بند کر دیئے۔ میرا بھی دروازہ بند کر دیا اور یہاں کا دروازہ؟ اب وہ ممکن ہے بچا ہونے کی عظمت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے انہوں نے کہا ہو کہ اس کا دروازہ، بچے کا آپ نے کھلا رکھا۔ اب رسولؐ کہاں تک بحث کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

”مَا فَتَحْتُ بَابًا وَلَا سَدَّيْتُ“

میں نے نہ کوئی دروازہ کھلا رکھا، نہ کوئی دروازہ بند کیا۔ جس کا دروازہ بند ہوا اللہ نے بند کیا، جس کا دروازہ کھلا رکھا، اللہ نے رکھا۔

ایک جملہ کہہ کر آگے برسوں کہ رسولؐ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کا دروازہ کھلا رکھا، نہ میں نے کسی کا دروازہ بند کیا۔ جس کا دروازہ کھلا رکھا، اللہ نے، جس کا دروازہ بند کیا، اللہ نے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ اب 14 سو برس سے دنیا جو رسولؐ سے قرابتیں گن رہی ہے، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب خدا سے کوئی قرابت ڈھونڈنا چاہئے اور اب یہ جملہ میں ابھی بار بار دہراؤں گا، پھر اس کی تشریح کروں گا، وہ ایک مثالیں اور عمل خدا و رسولؐ سے۔

ارے جب رسولؐ نے کہہ دیا کہ میرا کام نہیں ہے، اُس کا ہے تو اب کسی کو اس میں تامل نہیں ہو سکتا۔ اگر رسالت پر ایمان رکھتا ہے تو عمل خدا و رسولؐ۔ معلوم ہوا کہ جس وقت جو امتیاز کا خدا ہے، اس کے امتیاز کا حامی ہے، مسلمان، جہنمیں اور اس کے

جدا اب جتنی خصوصیات کسی کے نزدیک رسولؐ نے برقی ہے اور رسولؐ نے خصوصیات نہیں برقی تو دنیا بار بار قرابت یا دیکوں کر رہی ہے؟ خصوصیات برقی، جسمی تو بار بار قرابت یا ذاتی ہے دنیا کو اور مسادات ہوتی تو یا سب خواہیں کی تعظیم کو کھڑے ہوتے یا کسی کی تعظیم کو کھڑے ہوتے۔ مسادات یا ثبوت میں ہوتی یا نفی میں ہوتی۔ اور ایک ملک خیال کے نقطہ نظر سے تو نفی ہی میں ٹھیک تھا کہ کسی کیلئے شائستگی کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ تعظیم کیلئے اٹھنا شرک ہے اور نام رسولؐ پر جو جمعوں میں، میلاد میں، جو لوگ اٹھتے ہیں، اس پر دنیا سخرض ہے کہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟

تو دنیا تو تعظیم میں کھڑی ہونے کی مخالفت ہے، لہذا مسادات میں وہی بلاور یا دھماکا تھا کہ کسی کیلئے شائستگی مگر جناب صحابہؓ کی حدیث کو کیا کیا جانے کہ:

”إِذْ خَلَّتْ قَاطِبَةُ“

”جب حضرت قاطبہؓ زہراؓ آتی تھیں۔“

ایک دفعہ کی بات نہیں کر آئیں اور رسولؐ کھڑے ہو گئے نہیں۔ جب آتی تھیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، ہمکی انظار اللہ اس حدیث کی تخریج پیش کروں گا۔ جب حضرت قاطبہؓ آتی تھیں تو رسولؐ اٹھتا:

”قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ“

رسولؐ صاف کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پہلا ہی جملہ تھا تو پتا تھا کہ ہماری تقریر و تحریر نے جذب کر لیا۔ اسی پر زور دیتے رہے ملائکہ حدیث اس پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ تیسرا جملہ بھی ایک ایسا آئے گا جو میرے نزدیک اس سے بالاتر نہیں ہے تو اس سے کم تر بھی نہیں ہے۔ دو عموماً آپ کے سامنے نہیں پیش ہوتا۔ بس پہلا جملہ ہی پر زور دیتا ہے مگر حدیث آتی نہیں ہے۔ کھڑے ہو جاتے تھے:

”وَرَحَّبَ هَا“

اور مہاجر فرماتے تھے۔ خیر مقدم، خوش آمدید۔ خیر یہ بھی دوسری بات ہے، تیسرا جملہ جو ہے، میرے تو روئے کھڑے ہو جاتے ہیں:

”وَأَجْلَسَ هَاتِي مَقَامَهُ“

اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔

اب اس جملے کا مثالی طور پر تجزیہ کیجئے۔ اس کے معنی ہیں کہ جب تک قاطبہؓ چلی ہیں، رسولؐ اپنی جگہ نہیں بیٹھے ہیں۔ جب قاطبہؓ اٹھ کر چلی جائیں گی تب پیغمبرؐ اٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔

تو اب انتظار ہوا یا نہیں؟ ہوا، سب کے ساتھ تو کہاں مل رہا۔ ایسے کے ساتھ کہاں مل رہا جس کا رشتہ ایسا ہے کہ کاغذی نہیں ہے کھڑے ہونے کا۔ یہ مل پاتا ہے کہ قاطبہؓ برا خطابی نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ اسباب پیغمبرؐ کا مسلسل مل ہے۔ حدیث

کے الفاظ ہی سے میں سمجھا چکا کہ سلسلہ۔ وہ مسلمان جو کہنے ہیں کہ بعض کام برائے بشریت ہوتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ برائے، بشریت (معاذ اللہ) کوئی بے عمل بات ہوتی تھی تو اللہ اس پر قائم نہیں رہے۔ وہ بتاتا تھا۔ تو پہلی دفعہ کیا تو اسے بشریت کہہ لیجئے، جب برابر قائم رہے تو اب تو لعل النبی ماننا پڑے گا۔ اللہ سے قربت کچھ پیدا کیجئے۔ کچھ تصور کیجئے۔ بغیر اس کے بات کچھ میں نہیں آئے گی۔ بس یہی تکرار بھی کروں، جس کا وعدہ کیا تھا کہ قربت کے لحاظ سے گھبراہٹے گا نہیں۔ قرآن میں اصل قرب۔ تو آپ پر نازل میں کہیں قرآن الی اللہ۔ وہ آپ کیلئے روا اور کچھ شخصیات کیلئے کہہ دوں اللہ سے قربت تو وہ کسی کے حراج پر بار ہو جائے۔ جیسی جس سے قربت ہو سکتی ہو، اس کی بات جب خود بے لوث ہو تو اس کی قربت قربت ہی سے ہوگی۔

جو زیادہ قرب اللہ کی حقیقت کا حامل ہوگا، اتنا ہی اسے اس سے قرب حاصل ہوگا۔ اتنا ہی اسے امتیاز عطا کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ بس اب یہ ختم ہے ورنہ بہت ہی سہیل اس کو فرض کیا جا سکتا ہے۔ اب کل دوسرے جز کو فرض کرنا ہے، مساوات والا زرخ کہ حضور والا امم مظلوم ہوا یہ یہاں تک میں پہنچا کہ ان ہستیوں کے دور رشتے ہیں، ایک رشتہ ہے رسول کے ساتھ قربت کا اور ایک رشتہ ہے اللہ کی طرف۔ میں کہتا ہوں کہ رسول کا عمل بھی وہ طرح کا ہوتا تھا، ایک اپنے رشتے سے، ایک اللہ کے رشتے سے۔ وہ جو بیٹی کو گلے لگاتے تھے، وہ اپنے رشتے سے اور یہ جو عظیم کو کھڑے ہونے تھے، یہ اس کے رشتے سے۔ بعض وقت مصلحت النبی اس کی مصلحتی ہوئی ہے کہ یہ عمل اپنی قربت کے لحاظ سے کریں اور میں اپنی قربت کے لحاظ سے اسے قبول نہ کروں۔ یہ بھی ہوا ہے۔ یہاں یہ دورگی بھی خٹکائے النبی کی شکل کا ذکر ہے۔

آپ کیلئے فکر چلے گا، کیا ہیں پورا واقعہ ذہن میں لانے کیلئے۔ اگر اپنے سے قربت کا دخل نہ ہوتا تو کبھی تبلیغ میں اتنی دیر نہ کرتے کہ لہذا کو یہ حیرت بدلی کر کہنا پڑتا۔ یہ جو رکاوٹ ہو رہی ہے، وہ اپنی قربت کی بناء پر ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ خالق کو کہنا پڑا:

”وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ“

”اگر آپ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں۔“

تو اب جو کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قربت کی بناء پر۔ یہ چیزیں اکثر لوگوں کو اطمینان میں ڈالتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مصلحت النبی مصلحتی ہے کہ بعض اوقات ان کے عمل کو انگ کر کے اپنے عمل سے دکھائے۔ اگر اپنی قربت نہ ہوتی تو پہلے ہی سورہ برأت النبی کو دے کر بھیجے مگر چونکہ لوگ کہتے تھے کہ ہر منزل پر آگے بڑھاتے ہیں تو میدان جنگ میں اس بات کا اثر لینا تو خطرناک تھا۔ اسلام کے دامن پر داغ شکست آتا۔ لہذا وہاں تو کہا کریں، بہر حال تقاضا اپنے رشتے کا ہے۔ پھر بھی کریں گے جو کرنا ہے، جو اسلام کی فتح کا ذریعہ ہے۔ لیکن اب یہ بے ضرر بات تھی، آیت پھر دہری۔ یہ اپنے رشتے کی بناء پر نہیں پھر دیکھا تھا۔ دوسرے کے پھر کر دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے فرشتے کو بھیج دیا کہ نہیں، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یا عودتم یا جو تم میں سے ہے تمہارا جہاد ہے۔

اب کیا کریں؟ تو آیت نہیں دلی اپنی قربت کی بناء پر اور پھر دینا پڑی اللہ کی قربت کی بناء پر۔ بچوں کو کاندھے پر چڑھانا اپنی قربت سے، پہنے پر سنانا اپنی قربت سے مگر سب خالق میں طول دینا، یہ اللہ کے رشتے کا تقاضا ہے ورنہ شان رسالت کے خلاف

ہے کہ اپنے بچوں کیلئے اللہ کی نذر کی رفتار میں فرق کریں۔ مگر نہیں! اپنے بچے کا سوال نہیں تھا، جس کی نذر ہے، اسی کے یہ کچھ ہیں۔

اور میں اب اسی حقیقت کو انہی الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر عالم جہد میں رضائے الہی کو تر از و پر تول رہے ہیں، ایک پلڑے میں عام رفتار نماز کو اور ایک پلڑے میں حسین کی شخصیت کو اور اس تر از و پر حسین کی شخصیت کا وزن زیادہ نمایاں ہو رہا ہے کہ جہد سے سر نہیں اٹھاتے۔ اب آرزو زبان کا ایک جملہ کہتا ہوں۔ اس میں عاودہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حسین کا وزن ہے کہ رسول کا سر نہیں اٹھاتا۔ ان کا وزن کس اعتبار سے زیادہ ہے؟ اس کو باب مختار میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باب فضائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باب مصائب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھئے عبادات میں نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔

"إِنْ قُيِّلَتْ قَبْلَ مَا يَسُو الْإِنْ رُذِّتْ رُذِّتْ مَا سَوَّهَا۔"

"اگر یہ قبول تو سب قبول، اگر یہ رد تو سب رد۔"

تو عبادات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اب اگر حسین کا وزن بیش حد زیادہ ہے تو وہ اس درجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ فراموش ہے۔ یہ بچے اصول دین میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اصل دین ہی کمال نماز کا باعث بنے گا۔ جزا نماز کی اہمیت کی خاطر ہی ان کی معرفت کو جزا نماز بنا دیا گیا۔ پھر نماز سے گراؤ نہیں ہے۔ اس لئے میں نے کہا "عام رفتار نماز"۔ میں کہتا ہوں بچے بھی تو ایسے ہونے چاہئیں کہ جن کی ضد سے عبادات میں کی نہ ہو مزید یاد دہانی ہو جائے۔

اب باب مصائب میں کہنا کہ امام حسین کی اہمیت رسول کے پیش نظر ہے۔ اللہ کے دینے والے علم سے یہ دسہ رہے ہیں کہ یہ میری ایک وقت کی نذر ہے اور اس کا سبب ہے۔ یہ بچہ وہ ہے جس کی دولت قیامت تک نماز قائم رہے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مصومن نے ریاست حضرت امام حسین میں کہا ہے۔

"أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَتَمَّتَ الصَّلَاةَ۔"

"میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم رکھا۔"

تو شہادت حسین شریعت اسلام کی بچا کی خاطر اور میں کہتا ہوں کہ کہنا میں حضرت امام حسین نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ جو میرے ساتھ بھیجیں میں رسول نے کیا تھا، وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ گویا زیرِ غیر رسول کا عمل ان کے سامنے تھا۔ یہ مصائب ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے پیش نظر ہے کہ میرے لئے بھیجیں میں رسول نے سہارے کو طول دیا تھا تو کسی، جو سہارے ہی ہوا اور گلے پر بھر ہو؟

اب بڑی سخت بات ہے، میں نے کراہی میں بھی کئی غمی اور جو حقیقت ہے، بہر حال کہتا ہوں کہ یہ ہمارے عزاداروں کے یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کے بعد انتخاب زمانہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہمیں بجز تو یاد رہے اور سجدہ نہ یاد رہے۔ انہوں نے تو اپنی شہادت کا جزو بنا دیا نماز کو۔

ایک دن کہہ چکا ہوں کہ یہ ہر نمازی سر رکھتا ہے تو سر اٹھا تا بھی ہے۔ مگر رہا ایک بات لیکن ماشاء اللہ آپ حضرات ہر بار ایک

بات کو سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سجدہ طولانی کتنا ہوتا ہے؟ رکوع اس وقت تک طولانی ہوگا جب تک سر نہ اٹھائے۔ سجدہ اس وقت تک طولانی ہوگا جب تک سر نہ اٹھائے۔ تو بطور کنڈانے بچپن میں سجدے کو کتنا طول دیا؟ وہ ہم بتا سکتے ہیں اور حسینؑ نے سجدے کو کتنا طول دیا؟ حیرت دہی ہے کہ ایسا سجدہ اور حضرت علیؑ کا سجدہ اور مسلسل زمزمی کے سجدے، مگر سیدالساجدینؑ نہ علیؑ کا لقب ہے نہ حسینؑ کا لقب ہے، ان کے بے شمار القاب ہیں، امام المستحکم ہے سید الوصیین ہے۔ مگر کیا کروں کہ سیدالساجدینؑ نہیں ہے ان کے القاب میں۔

حضرت امام حسینؑ کے القاب میں سیدالصابرینؑ ہے، سیدالشہداء ہے، مگر کیا کروں کہ سیدالساجدینؑ آپ کے القاب میں بھی نہیں ہے۔ مگر یہ ہمارے چوتھے امامؑ نے کس عالم میں سجدے کئے کہ ان کا لقب ہو گیا "سیدالساجدینؑ"۔

40

دین اسلام

ایمان کے برابر کے دو گڑے ہیں، خوف اور امید۔ یقین کمال کرنا کہ بس ہم نجات پائیں گے، یہ بھی خدا کو ناپسند ہے، بالکل ناامید ہو جانا کہ ہم سوائے دوزخ کے کہیں جایی نہیں سکتے یہ بھی خدا کو ناپسند ہے۔ لوگوں نے آکر کہا: یا رسول اللہ! آپؐ نے بلال کو مؤذن بنا دیا؟ فرمایا: ہاں، پھر کیا ہوا؟ کیا برا ہوا؟ انہوں نے کہا: حضور! وہ دشمن کو سب سے کہتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: بلال کا سین اللہ کے پاس شین ہے۔ یاد رکھئے کہ تمام مسجد کوئی دیکھے گا جو مسجد کے اندر جانے کا اور مؤذن کی اذان دہی گئے گا جو رکوع سے جائے گا۔ تو یہ بلال کو مؤذن قرار دینا نہیں ہے، یہ مساوات اسلامی کا ایک علم ہے جو نصب کیا جا رہا ہے۔ خالو! جنت وہ ملک دین و دنیا اپنے گھر میں خود چھاڑ دو تیں، خود کھانا پکاتیں، خود چکی دہنتیں، سب کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ کیا رسولؐ کے پہلو میں وہ دل نہ تھا جو ہر باپ کے دل میں ہوتا ہے؟ مگر آپؐ نے فرمایا: بیٹی! ایمان عالم کی سردار بننے کیلئے تھیں، ایمان کی تمام منزلوں کو طے کرنا ہوگا، سو اب صبر کرو۔ جب نصہ کو اپنی بیٹی کی کیزی میں دیا تو فرمایا: بیٹی! ایک دن گھر کا کام کرنا، ایک دن نصہ سے لینا۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

میں نے عرض کیا کہ مطلق مساوات کا مفروضہ ہے۔ آگے بند کر کے یہ کہا کہ اسلام مساوات کا علمبردار ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نہ از روئے عقل، نہ از روئے قرآن، نہ از روئے سیرت رسول و آل رسول۔ مگر کوئی کہے کہ مگر کیا یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام دین مساوات ہے؟ ایک معنی سے اسلام دین مساوات ہے جس معنی سے اسلام دین مساوات ہے، وہ یہ ہے کہ جو غلام اقتدار امتیاز قرار دی گئی تھیں، انہیں انسانی میں بلندی دہشتی کی، جو غلام معیار مقرر کر لئے گئے تھے، ان اقتدار کو اور ان معیاروں کو جو دنیا نے مقرر کئے تھے، اسلام نے مٹایا، انہیں ختم کیا اور ان کے مقابلہ میں مساوات کا علم بلند کر کے پھر اپنی جانب سے وجود امتیاز مقرر نہیں کیا۔ اب جو اسلام کے مقرر کردہ وجود امتیاز ہیں، ان کے مقابلہ میں مساوات کا مفروضہ غلط اور جو جاہلیت کے وجود امتیاز تھے، ان کے مقابلہ میں مساوات کا مفروضہ صحیح۔

اب دنیا والوں نے کس کس حیثیت سے امتیازات مقرر کئے تھے، سوچنا شروع کیے، وہ یہ مقرر کیے تھے، وہ خطا افسانہ ماضی نہیں ہیں بلکہ حال میں بھی اس کے بھایا آواز زعم و موجود ہیں جن کا ہر کوئی مطالعہ کر سکتا ہے۔ ایک دولت کے لحاظ سے بلندی اور غربت کے لحاظ سے پستی۔ جو صاحب دولت ہے، وہ بلند اور جو غنی دست ہے، وہ پست۔ یہاں تک کہ اس کے لئے اس وقت کا اور تھا اور نہ جانے چودہ سو برس کے انتخابات کے بعد بھی وہ کس چند روزہ سے سے ہمارے ہاں بھی چھپا رہا ہے آج تک ہے۔ وہ یہ کہ بڑے آدمی جب کہتے ہیں کہ تو مرا اس سے دولت مند ہوتے ہیں۔ ملاں صاحب بڑے آدمی ہیں یعنی دولت مند ہیں۔ تو یہ ہمارا قرآن مجید سے چھ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر کے مقابلہ میں شرکین جاہلیت کی آدمی تھے۔ بالکل بھی غلط استعمال کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے:

لَوْلَا كُفْرُ هَٰذَا الْقَوْمِ اَلَمْ يَكُنْ لَّآلِہِ الْغَوْیٰ تَتْلُو عَظِیْمًا

”یہ قرآن کہہ یاد دینے کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ آتا؟“

یہ کہ ہمارے دین میں نے روحانیت میں غلط کہہ دیا۔ دلوں بستوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ آتا؟ یہاں کہ ہمارے دین نہیں ہیں، بلکہ اور طائف کا علاقہ کے کے قریب بڑا زرخیز تھا، اس لئے وہاں لکھ پٹی اور کردار پتی لوگ کثرت سے موجود تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن یعنی قرآن کے معنی میں تو نہیں ہوتا، لیکن جس پر آتا رہا جاتا، وہ کوئی بڑا آدمی ہوتا۔ اس میں کیا مضمر ہے؟ یعنی اگر کسی بڑے آدمی پر قرآن آتا رہا، وہ دو معانی رسالت کرتا۔ تو ہماری عادت یہ ہے کہ بڑے آدمیوں کے سامنے سر جھکاؤ۔ ہمیں ماننا آسان ہو جاتا۔ لیکن خالق نے بھی قرآن آتا رہا تو قیل جی ہاشم کے ایک پیغمبر پر جس کے باپ کا انتقال والدہ کے سامنے ہو گیا تو وہ خاندانی وراثت

سے بھی محروم ہو گیا۔ ایسے کو منتخب کیا قرآن اُنہوں نے کیلئے۔

بس اب یہاں قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کو یاد دلاؤں کہ اُس کے مقابلے میں اللہ کو کہنا تھا کہ اے پیغمبر! آپ بڑے آدمی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی پر کیوں ہے اُنہوں نے؟ بڑے آدمی آپ ہیں۔ ہم نے بڑے آدمی پر اُنہوں نے۔ لیکن رسول کو بھی اگر یہ کہا جاتا کہ آپ بڑے آدمی ہیں تو یہ ذہنیت درست نہ ہوتی کہ آدمی بڑا ہوتا ہے یا کہ ہمارا؟

تو یہ جناب دولت غربت ایک معیار بلندی اور پستی کا دوسرا معیار ذات اور نسل۔ اور نئی نسل میں جو پیدا ہوا وہ اونچا ہے اور نیچی نسل میں جو پیدا ہوا وہ اونچا ہے۔ یہ آپ کے پاس کے ملک میں جاؤ جو مال کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے کہ چار طبقے مستقل بلندی و پستی میں تقسیم شدہ ہو گئے کہ جو برہمن ہے، وہ اونچا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ہے سپہ گری فن جو جانتا ہے، جس کے پاس سپہ گری ہوتی رہی ہے، وہ دوسرے درجے پر ہے۔ پھر تیسرے درجے پر وہ ہے جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے رہے ہیں۔ چوتھے درجے پر پچھارے کا شکار، وہ حرور، یہ سب اور مختلف چنے کرنے والے تو ذات کے اعتبار سے بلندی و پستی دو چیزیں۔ تیسری چیز رنگت کے لحاظ سے۔

یہ تمدن دنیا پر آپ کی، وہاں گورے لوگ تھے ہیں اور کالے تھے ہیں اور وہ بھی ایک ٹھکانہ ہے گورے کالے کا جو اُن کے پاس ہے۔ وہ گورہ ہے۔ اہل ہاں کا گورہ بھی ہوتا کالا ہے۔ تو جناب اہل گورے اور کالے، وہ دنیا کی اناکھ کا غزنوں کے باوجود بھی موجود ہے دنیا میں۔ یہاں تک کہ ایک ہوٹل میں گورے اور کالے کھانا نہیں کھا سکتے۔ ایک سکول میں کالے اور گورے پڑھ نہیں سکتے، یہاں تک کہ وہ جہاں آجکل تہذیب کا گویا مرکز مانا جاتا ہے، امریکہ، اور وہاں تھوڑے عرصہ کی بات ہے کہ ایک سکول کو جلا دیا گیا، اس لئے کہ وہاں کالے طالب علم داخل ہو گئے تھے۔ تو وہ سکول کو ہی آگ لگا دی گئی۔ وہ ایک صدر بچاؤ حامی حقوق ہو گیا تھا، اُسے گولی مار دی گئی۔ تو مظلوم ہوا کہ یہ رنگت کے لحاظ سے بلندی و پستی، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔

کسی ملک والوں نے بڑے نئی افکار سے اپنے کو کہہ دیا کہ ہم سورج کی اولاد ہیں۔ وہ سورج کی اولاد ہو گئے۔ نظر کا قطعہ بھی یہی تھا کہ حرم قوم دنیا میں حکومت کرنے کیلئے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اور ہیں، وہ غلام بننے کیلئے پیدا ہوئے ہیں، خلق ہوئے ہیں۔ تو یہ رنگت کے، نسل کے اعتبار سے بھی، کوئی نسل کے اعتبار سے بھی تو کہیں وہ ایک ہو جاتا ہے، کہیں دو آتش ہو جاتا ہے۔ تو وہ بلندی و پستی تقسیم ہو گئی ان چیزوں میں۔ اب ان سب میں جو مشترک خرابی ہے، وہ میں عرض کر دوں۔ مشترک خرابی ان سب میں یہ ہے کہ بلندی و پستی کے معیار انسانی اور خود اختیار کی حدود سے باہر ضرر رکھ گئے ہیں۔ یعنی جو ان کی ذات میں پیدا ہوا، وہ اپنے اختیار سے کسی ذات کو منتخب نہیں کر سکتا تھا۔ اس ذات میں پیدا ہوا وہ غیر اختیاری بات تھی۔ جس کی رنگت ہے، وہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ گورہ اپنے اختیار سے اپنے کو کالا نہیں کر سکتا۔ کالا اپنے اختیار سے اپنے کو گورہ نہیں کر سکتا۔ دولت عربت بھی نظام دنیا کے ماتحت، قہری دست ہر ایک قادر نہیں ہے کہ دولت مند بن جائے۔ تو معیار بلندی و پستی کے حدود اختیار سے باہر قرار دیئے جاتے ہیں یا اس کو میں ایک عام فہم نقطہ میں ہوں کہ سکتا ہوں کہ گویا بلندی و پستی فطرت کے جوئے سے ہوتی ہے۔ جس نصیبوں سے جو پیدا ہو گیا، لہجے خاندان میں تو گویا قمرہ خال بلند پڑ گیا اور جو پست خاندان میں پیدا ہوا تو قمرہ خال پستی اُس کے اوپر پڑ گیا۔ تو اختیاری چیز نہیں ہے۔ اب جب بلندی و پستی

اختیاری نہ ہو ایک حلقہ چیز یہ ہے کہ اصلاح عمل کیلئے دونوں چیزیں ہر ہیں۔ ایک پورا بھروسہ کامیابی پر اور ایک پوری ناپاکی۔

کامیابی سے مثل کے طور پر غالب علموں کی زندگی ہے کہ ایک لڑکا ہے بہت اچھا مکتبی، صاحب صلاحیت ہے مگر کسی وجہ سے اس کو چین ہو گیا ہے کہ میں بہر حال ٹل ہو جاؤں گا۔ کسی تھک کی وجہ سے کچھ ماسٹر صاحب کی ہمارا حلقہ کی وجہ سے، کچھ وہاں کے ماحول کے نام سازگار ہو جانے سے، بہر حال اُسے چین ہو گیا ہے کہ میں ٹل ہو جاؤں گا۔ تو اب وہ کیوں محنت کرے؟ وہ سمجھتا ہے کہ محنت کروں گا، جب بھی ٹل ہو جاؤں گا، محنت نہ کروں گا، تب بھی ٹل ہو جاؤں گا۔ تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ راتوں کی نیند بے چین کرے؟ اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ زحمت و مشقت سے کنوئیں کو تیار کرے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میری قسمت میں تو ناکام ہی ہوتا ہے۔

ایک وہ سے بڑے کسی وجہ سے چین ہو گیا کہ میں تو کامیاب ہو کر رہوں گا۔ وہ بھی کچھ ماحول وغیرہ سے اس کا تعلق ہے، کچھ اس کی خصوصیت اس کی ہے کہ وہی نہیں سکتا کہ یہ ٹل ہو جائے۔ یہ بھی محنت کیوں کرے؟ اسے یہ تو اطمینان کی نیند سونے، جب بھی پاس ہوگا تو کیوں بے چین کرے یا نیند؟

ایک محنت نہ کرے گا بے ضرورت کچھ کر، ایک محنت نہ کرے گا بیکار کچھ کر۔ بس یونہی اگر بلندی وستی کا بخوارہ غیر اختیاری اعتبار سے ہو تو پھر جو بلند خاندان میں پیدا ہوا یا اُس رنگت والا ہے جو اونچا ہے، وہ اپنے کو سدھارنے کی کوشش کیوں کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں چاہے جیسا ہوں، مگر اونچا ہوں۔ اور جو نیچی ذات میں پیدا ہوا ہے، یا اس رنگت کا ہے، کالا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہر حال ناکام ہوں۔ لہذا وہ اصلاح عمل کی فکر کیوں کرے؟ پڑھے لکھے کیوں؟ ضیاء نفس کیوں کرے؟ اپنے کو اچھے اخلاق سے آراستہ کیوں کرے؟ وہ تو کہتا ہے کہ جتنے بھی جس کروں، نیچے ہی رہوں گا، اونچا نہیں ہو سکتا۔ اسے اطمینان ہے کہ میں اونچا ہوں، نیچا نہیں ہو سکتا۔ اسے مایوسی کامل ہے کہ میں نیچا ہوں، اونچا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اصلاح عمل کے جد بے بدلوں کے قسم ہو گئے۔ اسلام نے کہا:

”الْإِيمَانُ يَصْفَانِ يَصْفُ خَوْفٌ وَيَصْفُ رَجَاءٌ“

”ایمان کے برابر کے دو کلمے ہیں، خوف اور اُمید۔“

یقین کامل کہ اس میں ہم نجات پا جائیں گے، یہ بھی خدا کو پسند ہے۔ بالکل نا اُمید ہو جانا کہ ہم سوائے دوزخ کے کہیں جاتی نہیں سکتے، یہ بھی خدا کو پسند ہے۔ اگر سمجھ لیا کہ بہر حال جنت ہمارے دم قدم سے لگی ہوئی ہے تو کیوں اعمال صالحہ میں محنت کرے گا؟ کیوں نیند بے چین کر کے صبح کی نماز پڑھے گا؟ کیوں خواہشات نفس کو روکے اور لہذا کو مطلق العنانی کے ساتھ حاصل نہ کرے؟ اسے یقین ہے کہ چاہے میں جو کروں، جنت میرے دم قدم کو لگی ہوئی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ یہ تصور کہ یا کسی شخص کا یہ تصور پیدا کر دانا کہ تم بہر حال جنت میں جاؤ گے، یہ مقصد الہی کی دشمنی ہے اور وعدہ کے معنی عموماً لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے کہنا شروع کیا، اسے بھی ا دوزخ ہے۔ یہ تمہاری ہدایاں دوزخ کے سوا کہیں نہیں لے جاسکتیں۔ تو اگر اُس نے روزِ روز یہی کہا اور جمع کو دوزخ کا چین دلا دیا تو جو نماز پڑھتا تھا، وہ بھی چھوڑ دے گا کہ پڑھوں تب بھی دوزخ میں جاؤں گا، نہ پڑھوں تب بھی دوزخ میں جاؤں گا۔ جتنا کار خیر جو کر بھی رہا تھا، وہ چھوڑ دے گا کہ فائدہ ہی

کیا ہے، جب دوزخ چھنی ہوگئی؟

معلوم ہوا کہ وہ بھی دھنسی، یہ بھی دھنسی۔ دوزخ ساتی کے انبیاء میں بعض میں ایک نمایاں پہلو تھا کیونکہ عبوری دور ہوتا ہے، اس کو میں دوزخ سرہ کی مثال میں یوں پیش کرتا ہوں کہ جب بچہ کھانا شروع کرتے ہیں تو ان کو تختی لکھ دی جاتی ہے کہ ایسا کھو۔ اس میں غلطی کے اصول ہیں۔ کسی خوشنویس سے تختی کھوائی جاتی ہے۔ اس کو سر مشق کہتے ہیں جس کو دیکھ دیکھ کر وہ مشق کریں۔ تو اس میں اصول ہے کہ الف اے، خوں کا اور ب اے، قدو قامت کی اور جیم کا حلقہ ایسا ہونا چاہئے۔ تو ہر حرف اپنے پورے کمال پر ہے۔ لیکن جس وقت پر کہ مشق ہوگئی، اب آگے بڑھا، اب طاء کا حرف کھوانا شروع کئے کہ کھو، اب د حرف مل گئے تو کیا ہوا کہ جیم کا سرہ گیا، د حرف غائب ہو گیا۔ ب کا قدمہ گیا، مر غائب ہو گیا۔ اس طرح فرض کیجئے کہ الف سے طاء یا توفی کا سرہ گیا، بیٹ چلا گیا تو ہر حرف کٹ گیا۔ مگر معیار تعلیم ہونا چاہیے۔

یہیں گزشتہ دور کے انبیاء تھے کہ عبوری دور کیلئے آئے تھے۔ اسلئے کسی نے یہ نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو، عمر بھر شادی نہیں کرتے۔ یعنی نہ طاقس کی ایک مثال، کامل پیش کر دی۔ مگر وہ تعلیم خود بخود ہی ہے کہ یہ ابتدائی دور کی تعلیم ہے۔ یہ دائمی نہیں ہے۔ تو عبوری دور کے جو انبیاء تھے، ان انبیاء میں یہ کھاجاتا ہے کہ کسی پردہ پہلو غالب ہے، کسی پر یہ۔

حضرت یحییٰ رات دن دوسرے ہیں، انہیں خوف الہی کا احساس پیدا کر داتا ہے۔ جناب یحییٰ بشارت دے رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ دونوں حقیقی خالزہ لبالب تھے ہی۔ تو جناب یحییٰ سے ملاقات ہوئی جناب یحییٰ کی تو جناب یحییٰ نے ان سے کہا کہ وہ والا! آپ کو تو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دوزخ پیدا ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے بہشت نہیں پیدا کی۔

آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ایک جزوی مشق کر رہے ہیں، یہ بھی ایک جزوی مشق کر رہے ہیں۔ اب جو ایسا نظام تعلیم کو ادھپا بنانے کیلئے، اس کے برابر کے دو لقب ہو گئے، ”بخیر“ اور ”بیر“، بشارت دینے والا اور انداز کرنے والا۔ بشارت ہے امید کا سرمایہ فراہم کرنے کیلئے، انداز ہے خوف کا محرک پیدا کرنے کیلئے۔ تب ایمان کے دونوں جزو حاصل ہوں گے، نصف خوف و نصف رجاء۔ آدھا ایمان خوف ہے اور آدھا ایمان امید ہے۔ یہ امید دیم، یہی کامل ایمان ہے۔ اب کوئی تعلیم ایسی جو احکام کامل پیدا کر دے یا یا یوسی کامل پیدا کر دے، فلا ہوگی۔ تو اس سب میں یہ فراہمی ہے اور پھر عملی طور پر بھی دیکھئے کہ دولت کو معیار سمجھا بلندی کا۔ تو سبب بلندی جو شے ہوتی ہے، وہ خود آدمی سے ادھپئی ہوتی ہے۔ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونے کا فخر دے کر ہے جو خود اس منزل پر نہ ہو۔ وہ یونہی تعارف کر داتا ہے کہ ملاں صاحب کامیں پیما ہوں۔ اگر وہ خود کچھ ہوتو یہ تعارف نہ کر داتا۔

اب جو شخص اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ میں صاحب دولت ہوں یا دوسرے اُسے ادھپا کہتے ہیں، تو یہ بڑا ہے، اس لئے کہ صاحب دولت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانیت سے ادھپئی نہ کہتے ہیں۔ تو اگر دولت کو سبب فخر سمجھیں تو اصل دولت تو عبادات ہیں۔ ارے وہ فخر کروں میں آنے والے پھر، سنگ خارہ ہیں، وہی حقیقت کے لحاظ سے سونا چاندی اور یا قوت ہیں۔ یہ تو

رنگ سادہ کی بات ہے کہ جیسا رنگ جسے دے دیا، ویسی اس کی قیمت ہوگی۔ تو اگر دولت کی فراوانی پر کسی نے اپنے آپ کو بلند کہا تو اس کے معنی ہیں کہ پتھروں کے ذمیر کے معج ہو جانے کو اپنے لئے سب فضیلت کہا۔ تو اسے اسلام نے مٹا دیا ہے۔ دولت یعنی نہیں مگر دولت کی قدر رکھنا ہی۔

اس کیلئے بس سیرت رسول کا ایک واقعہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ ابھی بہت کچھ عرض کرنا ہے کہ حضور احمد رسول کا دربار تھا، جہاں خاص جبر بھی آیا تھا۔ اب رئیسوں کی لاپرواہی ہوئی ہے، وہ ہر دور کے رئیسوں کی ہوتی ہے۔ تو محمد میں بہت دیکھیں ہوتے تھے۔ تو یہ جب آئے تھے تو اب کئی کئی دفعہ آکھ دیکھتے تھے کہ کل ہمارے بیٹے کے لائق کس وقت ہے؟ اور زیادہ تر قیصر کے قریب بیٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگ۔ تو اب وہ کہتے ہیں، اس وقت گل نہیں ہے ہمارے جانے کا۔ اب ایک وقت اتفاق سے موقع مل گیا، دیکھا کہ رسول کا پہلو خالی ہے۔ کوئی وہاں ایسا آدمی نہیں دیکھا تو وہ کہے کہ ہاں اب یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اب پیغمبر خدا کی خدمت میں آکر باتیں کرنے لگے۔ بہت چپکے چپکے، جیسے ہم بڑے مخربین میں ہیں۔ اتنی دیر میں ایک اور صحابی آگیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے سے وہ جگہ بھر تو نہیں گئی تھی۔ وہ اس دربار کا عادی ہے۔ لہذا وہ آکر بلا تلفظ ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اب زبان سے تو کچھ نہیں کہا، اب نفسیاتی طور پر دیکھئے گا کہ یہ عمل ہوا ہوگا، لاشعوری طور پر یا نہیں کہ زبان سے کہا تو کچھ نہیں لیکن اپنے مابین قیاد کو ذرا سا سمیٹ لیا اور رسول کی نکتہ موافقہ نے اس خفیف عمل کی گرفت کی۔ ارشاد فرمایا:

”یہ تم نے کیا کیا؟“

اب ہاتھ جوڑ کر: جی میں نے کیا ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے کیا؟

فرمایا: نہیں، میں نے محسوس کیا، میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے اپنا دامن کیوں سمیٹا؟ کیا اس دامن کے ذریعے سے اس کی قربت تم میں آجاتی اور تمہاری دولت کچھ اس کے پاس چلی جاتی؟

اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ تو ممکن ہے واقعی خمیر شرمندہ ہوا ہو۔ کہا: حضور! خطا ہوئی۔ اب اس کے کفارے میں میں اپنی آدمی دولت اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں۔ اب رسول کے پیروے پر آج غضب تھے۔ ایک دم سے لیوں پر جسم آگیا۔ اب نتیجہ بعد میں بتاؤں گا۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھئے یہ ہے خود اختیاری شراکت۔ خمیر کی تحریک سے شریک بناؤ دوسرے کو۔

اُس نے کہا کہ میں اپنی آدمی دولت اسے دیتا ہوں۔ رسول کے لیوں پر جسم آیا اور اب اس صحابی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جی! اللہوں نے ذرا سا ایک عمل کر دیا تھا تو وہ شرمندہ ہیں اس پر۔ گو یا رسول ان کی طرف سے معذرت کر رہے ہیں۔ یہ اس پر شرمندہ ہیں اور اس کے کفارے میں یہ اپنی آدمی دولت تمہیں دے رہے ہیں۔ اُس نے کہا: حضور! شکریے کے ساتھ داجیں۔ مگر حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا: کیوں؟ میں نے جبر نہیں کیا ہے۔ میں نے تو تحریک بھی ربا نہیں کی ہے۔ وہ خود سے دے رہے ہیں تو انکار کیوں کر رہے ہو؟ کہا: حضور! اے پیشہ ہے کہ بھی لاپرواہی پیدا ہو جائے۔

اس کے بعد ذات کے سوال۔ وہ بھی میں نے کہا کہ مثالی طور پر ذات میں پیدا ہونا کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ لہذا وہ بلندی

وہی کاجوش خدا میا نہیں ہو سکا۔ اور انہی ذات والے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے کردار کے لحاظ سے بھی اوجھا کرے اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا خاندانی فخر جڑے، وہ ہستی سے بدل جائے گا اور رنجت، وہ بھی غیر اختیاری چیز ہے، وہ اللہ نے جو رنگ عطا کر دیا۔ بغیر اسلام نے دونوں کو سو کر ملک اور تو سونسل کو سو کر اعلان فرمایا اور اب اس کی تمہید میں ذرا سامعین کرتا ہے کہ آجکل تو سربراہی ملکیت خیر سگالی کے دورے بہت کرتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ میں جو صاحب اقتدار ہوتا تھا وہ قلعہ کی طرح ایک جگہ بیٹھا تھا اور سب نہیں۔

وضع بھی ہے، بلندی بھی ہے۔ احرار تھے وہ، احرار آئے وہ۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے داخل خارج۔ تو جو بھی سربراہ ملکیت جہاں جائے گا وہ وہاں یہ کہے گا کہ ہمارے اس ملک سے اتنے قدیم تعلقات ہیں، اتنے روابط ہیں۔ اب اس ملک میں کیا ضرورت ہے کہ دوسرے ملک کا بھی ذکر کیا جائے۔ جب اس ملک میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی کہیں گے۔ اس دن اس ملک کا خیال نہیں آئے گا۔ عام طور پر قصاصے بلاغت کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ کل کے اعتبار سے آدمی بات کرے۔ جہاں گئے، وہی بات کرے۔ اب میں آپ کو سیرت محمد مصطفیٰ کی رخصت و بلندی کھاؤں گا اگر حضرت ملک ایراس کا کوئی دور فرماتے، وہی جیسے بڑے آدمی دورہ کیا کرتے تھے، کوئی حضرت عترت لے گئے ہوتے کسی دھاریران میں لورا ایران کی سرزمین پر پہنچ کر یہ اعلان فرماتے تو جو سمجھتی بلندی اس کی ہے، جو عقلی بلندی ہے، وہ اپنی جگہ پر رہتی مگر کل کے اعتبار سے اس میں یہ بلندی پیدا نہ ہوتی کہ ملک عرب میں بیٹھ کر، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر، خاندانی غریبوں کے احاطے میں رہ کر اور بنی ہاشم اور قریش، وہ بھی گرد و پیش میں موجود اس مجمع میں اور پھر ایک جزو تمہیدی طور پر عرض کرتا ہوں کیا اقلیت کا کوئی تصور ہوتا ہے؟

اے جناب! ہمارے ہاں ایک وقت میں مسلمانوں کا تناسب کہا جاتا تھا 14 فیصد۔ یونانی میں خصوصیت سے 14 فیصد۔ اے فیصد 14 ہے تو کچھ تو ہے۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تمام ملک عرب میں ایران کا ایک حد دسٹان فارسی، تمام صحابہ کرام میں روم کا نمائندہ ایک حد سیکل رومی، جوش کا نمائندہ شفا ایک بلال حبشی۔ یہ کوئی اقلیت ہوتی ہے؟ پورے ملک میں ایک آدمی کو کہیں اقلیت کہتے ہیں؟ وہ شہری میں نہیں آتا۔ اب اتنی بڑی اکثریت یعنی کل جمہور عرب اور قریش اور ان میں بھی بنی ہاشم، ان سب کے مجمع میں بیٹھ کر اور منبر سے اعلان ہو رہا ہے:

لَا تَقْرَبُوا الْعَرَبَ عَلَى عَهْدِ الْعَرَبِ وَلَا لِلْقُرَيْشِ كُلِّكُمْ أَوْلَادًا قَدَرًا۔
 "کوئی قریش نہیں ہے عرب کو غیر عرب پر۔"

اے دنیا بھوں جاتی عرب تو یاد رکھتے اسے۔ کہا جا رہا ہے کہ "کوئی قریش نہیں ہے عرب کو غیر عرب پر اور نہ قریشی کو غیر قریشی پر۔ تم سب آدمی کی اولاد ہو۔"

اور دوسری جگہ کہا، اب رنگت کیلئے:

يَبْعَثُ إِلَى الْأَنْحَرِ وَالْأَسْوَدِ-

میرے ہاں یہ تفریق نہیں ہے۔ گورے کو لال کہتے تھے، اُس سفیدی میں سرخی ہوتی ہے غالب۔ میں لال اور کالے سب کی طرف مہوٹ ہوا ہوں۔ یعنی بیدگمت میرے لئے کوئی چیز نہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ جو لفظ اقدار مساوات میں، اُن کو مٹا کر مساوات قائم کی۔ اب ان سب کی دوڑ ہے ایمان اور عمل صالح میں۔ اگر کالا بڑھ جائے تو وہ افضل ہو جائے گا۔ اگر گورا بڑھ جائے تو وہ افضل ہو جائے گا۔ اگر غیر قریشی بڑھ جائے تو وہ افضل ہو جائے گا۔ ان سب کو دعوت دی گئی ہے۔ مساوات یہ ہے کہ امتحانِ راطلہ میں کوئی رنگ و غیرہ کی قید نہیں ہے۔ اب پسندی ہوگی تو امتحان کے بعد ہوگی۔

اس کو اپنے عمل سے نبھایا اور دوسروں کے لئے یہ چیز بار نہیں تھی؟ بار تو تھی کہ کیا کریں؟ اب "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" پڑھ دیا ہے۔ اس وقت کیا مظلوم تھا کہ یہ سب سہا پڑے گا؟ بار اور بار ہے قدم قدم پر۔ بلال حبشیؓ کو مؤذن بنا دیتے ہیں۔ غامدائی عربوں پر بہت گراں ہے۔ اب چونکہ بہت دفعہ سن چکے ہیں اس زبان سے کہ گورا کالا، کچھ نہیں ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حبشی ہے، یہ کالا ہے، سوچ کر گویا رسولؐ کے معیارِ ذہن کے مطابق (سیاستِ دہلی اسی کا نام ہے) ایک وجہ تراشتے ہیں۔ گویا صریحی پہلو رسولؐ کو بتاتے ہیں (اسی سے صرف رسولؐ کا ہر ہے) کہتے ہیں:

یا رسول اللہ! آپؐ نے بلال کو مؤذن بنا دیا؟

ہاں! پھر کیا ہوا؟

حضورؐ اور توشیحین صاف نہیں کہہ سکتے۔ "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کو "أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں، ٹھیک ہی کہتے ہوں گے کیونکہ ہرے ہاں گفتگو میں کم سے کم یہ عاودہ ہے کہ قلاں شخص کا "شعین" "ہوز" "ق" صحیح ہے یعنی یہ گویا تھون اور تہذیب کی بڑی نشانی ہے شہریت کی۔ دیہاتوں میں موسمین ہیں، مساوات ہیں مگر وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاہد علی کو ساہد علی کہیں گے اور ایسے ہی قاسم کو کام کہیں گے۔ تو بڑی مشکل سے شعین اور عاف صحیح ہوتا ہے۔ تو جو دعوہ کے قلاں تھا، کوئی قلاں بات نہیں تھی اور پیغمبرؐ نے بھی حبشی یا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں، تم لفظ کہتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا، مگر اب کیا کیا جائے کہ یہ فرمادیا:

"يَسْتَدِينُ بِلَالٍ شَيْئًا عِنْدَ اللَّهِ"

"بلال کا شعین اللہ کے ہاں شعین ہے۔"

بات یہ ہے کہ ہم ان کانوں سے سنتے ہیں تو جو اس زبان سے لفظ نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں اور جس کو سننے کیلئے کانوں کی ضرورت نہیں، وہ دل کی صدا سے سنتا ہے۔ اب لفظ مؤذن بنانے کا بھی عرض کروں، بلا میں ایک پہلو کہ طرف مجمع کی توجہ دلاؤں، میں کہتا ہوں، ذرا دیکھئے کہ ایک مؤذن کے انتخاب میں مراۃ عامہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب اصل موضوع کے لحاظ سے پیغمبرؐ کے عمل کا لفظ عرض کروں، جتنا میں سمجھا ہوں، یاد رکھئے کہ امام مسجد کو ہی دیکھئے گا جو مسجد کے اندر جائے گا اور مؤذن کی صدا وہ بھی سنے گا جو راہ گزر سے جائے گا۔ تو یہ بلال کو مؤذن قرار دینا نہیں ہے، یہ مساواتِ اسلامی کا ایک علم ہے جو نصب کیا جا رہا ہے۔

اس کے بعد سب سے زیادہ پست جماعت اس وقت بھی جاتی تھی قلام اور کبیزوں کی۔ ان کو تو نکاتِ النکتہ میں داخل

کہا جاتا تھا۔ حقوقِ انسانیت اُن کیلئے کچھ تھے ہی نہیں۔ تو جیسے وہاں دولت کو چھینا نہیں مگر دولت کی قدر رکھتا کر ذہنیت بدلی۔ اسی طرح اس وقت کے حالات ایسے نہیں تھے، غلامی اور کبیری کو ختم نہیں کیا، اسبابِ فراہم کئے کہ زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہوتی جائے اور اس کے ساتھ ذہنیت کی تعمیر کی۔ وہ یعنی جس کی تعلیم کو کھڑے ہوتے ہیں، پہلے جہاں کو شوہر کے گھر بھیجا تو کوئی خادمہ بھی ساتھ نہیں گئی۔ لہذا خاتونِ جنت، وہ ملکہ دین و دنیا، وہ اپنے گھر میں خود ہمارا دوستی، خود کھانا پکا گئی خود بھی بیٹھیں، سب کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی ہیں۔ یہاں رسول کے پیلوں میں وہ دل نہ تھا جو ہر باپ کے دل میں ہوتا ہے؟

اے اصحاب کبھی ضرورت کے تحت گھر کے اعدادائے ہیں اور سیدہ ضرورت کے تحت وہ بھی کو چھوڑ کر بیٹ گئی ہیں تو انہوں نے اس بھی کی گزری کہ جس کو بچہ کر گزری دی جاتی ہے، اس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، اس گزری میں خون کے قطرے بدیکھے ہیں۔ ہابریں عبد اللہ انصاری جو دتے ہوئے رسول کے پاس گئے کہا: کیوں ہوئے رہے ہو؟ کہا کہ میں نے گزری میں لہو دیکھا ہے۔ تو وہ ایک دلفراغت تو گزری میں انہوں نے دیکھ لیا اور بغیر کھداجا تے تھے تو کبھی وہ ہاتھ انہوں نے نہیں دیکھے اور اگر جاہری آنکھوں سے آنسو ہے، اس خون کو دیکھ کر تو رسولؐ جو روز اس خون کو ہاتھوں پر دیکھتے تھے، تو کیا ان کے دل سے اسے ہی قطرے لہو کے نہیں پگھلتے تھے۔ مگر نہیں، جذبات کے ٹکڑے اور ہیں، فراموشی کے ٹکڑے اور ہیں۔ جانتے ہیں میری بیٹی! اس میں اس کو کن جناب اللہ سعدوں کا "خاتونِ جنت"۔

تو قیامت تک تو میری مانتے والی ہر خاتون تو ایسی نہیں ہے کہ اسے غلامی ملے۔ لہذا اگر کوئی قاطرہ گواہی بی بی بھینے والی، قاطرہ گواہی شہزادی مانتے والی وہ اپنے گھر میں بھڑا دے تو ذلت محسوس نہ کرے، فقر محسوس کرے کہ ہم وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو ہماری بی بی پاک انجام دیتی تھیں۔ اگر بھی بھی پئے تو اس سے احساسِ شکرت نہ کرے۔ کبھی کہ یہ تو نمونہ ہے ہماری بی بی نے چھوڑا ہے۔ بہت حرم تک بھی کیفیت رہی۔ متعدد حاصل ہو گیا کہ گھر کا کام ان کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اب کہیں سے مالِ غنیمت میں کچھ کمزریں بھی آئیں اور وہ اصحاب میں تقسیم کی جا رہی تھیں۔ یہاں کمزروں کی تقسیم کے معنی ہوتے تھے ذمہ دار پرورش قرار دیتا۔ تو روایت بتاتی ہے کہ حضرت امیرؓ نے گھر میں آکر فرمایا حضرت قاطرہؓ ہر اسے کہ تمہارے والد بزرگوار کے پاس کمزریں آئی ہیں اور مختلف صحابہ کو دے رہے ہیں۔ تو جتنا سب کو حق ہے، اتنا تو تمہیں بھی ہے۔ لہذا اپنے والد بزرگوار کے پاس جا کر خواہش کرو کہ ایک کمیز تمہارے پر در کریں۔ شوہر کے کہنے سے گئیں اور اب جن الفاظ میں کہا ہے وہ روایت نے نہیں بتایا۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ دکھا دیے ہوں گے۔ یہی کافی ہے۔ بہر حال خواہش پیش کی۔ خواہش نامہ انہیں تھی مگر بغیر کھدا کو ہماری بی بی کے ذہن کو بلند سے بلند معیار پر لے جاتا تھا۔ تو جب بی بی نے خواہش کی تو تب فرمایا: بیٹی! ہاں ٹھیک ہے۔ مطالبہ صحیح ہے مگر تم خود بتاؤ کہ کمیز لوگی یا ایک قمیض ایسی کھادوں جو آستان کے ملائکہ کو بہت پسند ہے۔ لیجئے قاطرہؓ تب بھی کہ میں معرضِ امتحان میں آگئی۔ کہنے لگیں کہ بابا! قمیض کھاد بیجئے۔ اب وہ قمیض وہ حمید کے بعد بتائی ہوگی۔ بہت طرلائی دعا ہوگی۔ وہ دعا اب کھدا اکثر افراتو ہر ناز کی تعہیات میں پڑھتے ہیں۔ چوتھیں (34) مرتبہ اللہ اکبر، چونتیس (33) مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس (33) سبحان اللہ۔ اس لئے شیعہ سنی سب کے ہاں اس کا نام قمیض قاطرہؓ ہوا ہے۔

اب آئیں گھر پر خوش خوش۔ شوہر نے پوچھا: کیز لے آئیں؟ ارے کہا: کیز تو نہیں، اس سے بہتر ایک چیز لے آئی۔ کہا: مجھے رسولؐ نے یہ تعلیم کیا ہے۔ حضرت ملی بھی جیسے خوش ہو گئے۔ مگر پھر کچھ دن کے بعد اب بلا طلب قاطرؒ ہر اکو ایک کیز مظاہر مائی اور دو کیز ہے کہ دنیا کی صاحبِ اقتدار خاتون کا نام ہمیں یاد نہیں مگر اس کیز کا نام ہمارے لوحِ دل پر نقش ہے۔ وہ کون؟ جناب فضلؒ۔

اور اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ جب فضلؒ کا ہاتھ دیا سیدہ عالم کے ہاتھ میں تو اس کے ساتھ ہدایت فرمائی: دیکھو! یہ کیز تو تمہارے سپرد کر رہا ہوں مگر گھر کا پورا کام فضلؒ پر نڈال دینا۔ اب بھی جب کیز مل گئی ہے تو گھر کے کام سے تم بے تعلق نہ ہونا۔ مگر کا پورا کام فضلؒ پر نڈالنا۔ اب جو اصل واقعہ ہے، وہ مجالس کے فیض سے آپ کو معلوم ہی ہے۔ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے کہ مظلوم نہ ہوتا۔ اب یہ ہمارے سامنے چند برس اُدھر کی بات ہے جو یہ قانون ہوا کہ فتح میں ایک دن دوکانیں بند ہوں۔ فتح میں ایک دن کارخانے بند ہوں۔ جب پوچھا کہ کیوں ہے؟ کوئی گمراہ غلط فہمی نے نہیں بیاں کیا۔ یہ کہ لو کروں کو ایک دن آرام کا وقت ملے۔

اب بالکل کوئی خیر ہوا اگر وہ جو واقعہ سے ناواقف ہو، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر میں اس انتخاب کے اس اصلاح ہونے کے بعد، کسی سٹیج سے یہ کہتا کہ دنیا کو چھ سو برس کے بعد آج یہ احساس ہوا اور ہمارے رسولؐ نے جب کیز دی ہے، قاطرؒ کے سپرد کی ہے، تو اسی وقت کہہ دیتا تھا کہ دیکھو! فتح میں کم از کم ایک دن ضرور فضلؒ کو آرام دینا۔ اگر فتح کے ایک دن کی بات ہوتی تو میں غریب پیش کر سکتا تھا، چ جائیکہ فتح میں ایک دن کیسا برابر کی تقسیم۔

فرماتے ہیں: دیکھو! ایک دن گھر کا کام ختم کرنا، ایک دن فضلؒ سے لینا۔ اس کے معنی ہیں کہ چھ سو برس کی ترقی کے بعد بھی دنیائے تہذیب ابھی پیغمبرؐ کی تعلیم سے بہت درجہ پیچھے ہے اور اب سیدہ عالم فضلؒ کو لے ہوئے گھر پر آئیں اور جو رسولؐ نے بتایا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اب خاتہِ عرب میں پتک نہیں ہوتے تھے۔ مگر ہمارے کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک فضلؒ اطمینان سے پتک پر ٹپکتیں اور غصہ نہ عالم کھانا تیار کر کے لگا کے کیز کے آگے پیش کرتیں۔ ایک دن قاطرؒ ہر اس معروف عبادت رشتیں اور اس دن فضلؒ کھانا پکا کے کھتیں۔

اب ایک جانے بچانے والے کی طرف آپ کا اہن مٹل کروں۔ میں کہتا ہوں کہ اُدھر سے اس اصول کے نولے کا مجھے علم نہیں۔ یعنی کئی دن مسلسل فضلؒ نے کھانا پکا یا ہو۔ اس کا ضیاع نے ضیاعِ روایت میں کوئی فوج نہیں لیکن اس طرف سے اس اصول کے نولے کا مجھے علم ہے۔ وہ عمل اتنی والے تین دن فضلؒ گھر میں موجود ہیں۔ یہ جزوِ روایت ہے، جن لوگوں نے دنیاں دی تھیں، ان میں فضلؒ بھی ہیں جن کی شان میں سورۃِ مغل آئی اُتری ہے، ان میں فضلؒ بھی ہیں۔ تو فضلؒ گھر میں موجود ہیں لیکن دنیاں تین دن حضرت قاطرؒ ہر آ کے ہاتھ کی ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہی روزوں میں شریک ہوئی تھیں تو سیدہ عالم نے کہہ دیا کہ فضلؒ اہم روزے سے ہیں، لہذا تمہارے مجھے کے دن میں بھی ہم ہی پکا دیں گے۔ میں نے کہا: اُدھر سے کہیں نہیں، مظلوم روایت بھی نہیں اور اُدھر سے ہمارے سامنے روایت موجود، ثبوت موجود۔ بس اب اصولِ عرض کروں مغل طور پر کہ جب یہ برابر کی تقسیم ہے تو جس دن کام ان کے کھانا ہے، اس دن آرام ان کا حق

ہے۔ جس دن کام ان کے دم ہے، اُس دن آرام اُن کا حق ہے۔
یاد رکھئے کہ اگر نعت سے کئی دن لے لئے جائیں تو یہ دوسرے کے حق پر قبضہ ہے۔ وہ علم ہوتا ہے اور خود کئی دن کام کر دیا یہ
اپنے حق کا دے دیتا ہے۔ وہ عین ایثار ہے۔

حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ اپنے غلام قنبرؓ کو ساتھ لئے ہوئے بازار میں جاتے ہیں۔ دو بیکران خریدتے ہیں ایک
سات درہم کا، ایک پانچ درہم کا۔ فرق ہی کیا تھا؟ دو درہم۔ پھر بھی کچھ فرق تو ہے۔ جو سات درہم کا بیکران ہے، وہ قنبرؓ کو دیتے ہیں اور
جو پانچ درہم کا ہے، وہ خود زیب جسم فرماتے ہیں۔ قنبرؓ عرض کرتے ہیں، سوٹا او ذرا بہتر ہے، وہ آپ اپنے لئے رکھئے۔
تو میں مشترک بیسوں میں کہا کرتا ہوں، جس میں خیر مسلم بھی ہوں کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایک توہین کرتا ہی کیوں اور اگر کوئی
نیزہم کا آدمی ایسا کرتا بھی تو جرمی قنبرؓ نے سوال کیا تھا، وہ اپنی مصیبت پر ہنسر دے دیتا۔ وہ کہتا: اے قنبرؓ! میں چاہتا ہوں کہ
غلامی کے معیار کو اونچا کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ تفریق کو ختم کروں۔ حالانکہ مقصود امیر المومنین کا یہی تھا لیکن قنبرؓ کے جواب میں یہ تقریر
کردی جاتی تو اس جواب میں خود عدم مساوات مضمر تھی۔ قنبرؓ کو احساس غلامی ہو جاتا۔ اس لئے قنبرؓ کے جواب میں یہ نہیں کہا۔ دیکھا
جو اپنے بچوں سے کہا جاتا ہے:

”ارے اتم نو عمر ہو، تمہیں وہ چھما معلوم ہوگا۔ میرا کیا ہے؟ میں یہ دیکھ لوں گا۔“

41

دین اسلام

میں نے کہا اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مرکزیت اور اسی مرکزیت کے ماتحت توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کی آواز اس توحید کی منظر ہے۔ صحیح طور پر ایک مسلمان کا نظام تمدن بھی اسی لا الہ الا اللہ کے ماتحت ہے اور نظام سیاست بھی۔ جو صحیح نظام سیاست ہے، وہ اسی لا الہ الا اللہ کے ماتحت ہے۔

تمدن کے معنی ہیں آپس میں مل جل کر رہنا اور تعلقات انسانی کو نبھانا۔ عقلی طور پر انسان سے صلب سے زیادہ نزدیک اس کی ذات ہے۔ لہذا اصل مرکز محبت تو خود اپنی ذات ہوگی۔ پھر اپنی ذات سے رشتے چلیں گے۔ سب اللہ کی مخلوق ہے اور جب سب اس کی مخلوق ہے تو اس کے سامنے میں جو تمدن پرورش پائے گا، اس میں پھر اپنی جہتی اور کنیز میں فرق نہیں ہوگا۔

اگر انسان واقعی مسلم ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کو پھر دیکھے ہوئے اللہ کے، تو اب اللہ کے مقابلہ میں اس کی انفرادی رائے کچھ ہوگی، مشاجمائی۔

باسبغ فضائل میں رسولؐ نے ایک مٹی کو ہاتھوں پر بلند کیا اور کر بلا میں حسینؑ نے ایک مٹی کو ہاتھوں پر بلند کیا۔

دین اسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔

حقیقی دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مرکزیت اور اسی مرکزیت کے ماتحت توحید ہے۔ "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" کی آواز میں اس توحید کی منظر ہے۔ صحیح طور پر ایک مسلمان کا نظام تمدن بھی اسی "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" کے ماتحت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صرف آج کی ایک مجلس باقی ہے اس سلسلہ بیان کی اور یہ باتیں میں نے جو پیش کیں، اُن کیسے ہر ایک کے واسطے ایک مجلس درکار تھی۔ مگر اس کی تو گنجائش نہیں ہے۔ لہذا مختصر طور پر نظام تمدن۔ تمدن کے معنی ہیں آپس میں مل جل کر رہنا اور تعلقات انسانی کو نبھانا۔ عقلی طور پر انسان سے سب سے زیادہ نزدیک اس کی ذات ہے۔ لہذا اصل مرکز محبت تو خود اپنی ہی ذات ہوگی۔ پھر اپنی ذات سے رشتے چلیں گے تو قریب کے جو رشتے قائم ہوئے، وہ یہ کہ یہ ماری ماں، یہ ماری باپ، اس میں بیچ میں کوئی قاصد نہیں آیا۔ بس اپنی ذات سے جو خط کھنچا تو دوسری ذات تک جو پہنچا، وہ باپ ہے اور ماں ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ مرکز انقست وہ دونوں ہستیاں ہو گئیں اجتماع کرے۔

اب اس کے بعد مثلاً چچا، پھوپھی، ماسوں، خالہ۔ یہاں دو واسطے بیچ میں ہو گئے یعنی میرا باپ، میری ماں اور پھر میرے باپ کا بھائی تو دو بیچا ہوا۔ میری ماں کا بھائی تو وہ ماسوں ہوں۔ میرے باپ کی بہن، وہ پھوپھی ہوئی۔ میری ماں کی بہن، وہ خالہ ہوئی۔ تو اس کا قرابت میں رشتہ ذرا سا دور رہا۔ تو اتنا ہی فرق محبت و انقست میں پیدا ہو گیا۔ جتنا انسان ماں باپ سے محبت کرے گا، اتنا چچا اور پھوپھی اور ماسوں اور خالہ سے محبت نہیں کرے گا۔ انہی ماں باپ سے یہ خط جو پیلو میں کھنچا تھا، اس سے چچا اور پھوپھی وغیرہ ہوتے اور اس کے جو خط لوہے گئے، اس سے دادا ہوا، باپ کا باپ۔ تو وہ اچھر جو کھنچا تو چچا ہوا، اچھر جو کھنچا تو دادا ہوا۔ اب اس کے بعد وہ دادا کا باپ، وہ پردادا ہو گیا۔ اب واسطے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب سکا دادا تک تو کوئی عام نظام جو ہے، یعنی عمر کا معیار اس کے لحاظ سے، وہ جزو تاریخ بن جاتا ہے، ساہجہ نہیں پڑتا سکا دادا ہے۔

پردادا تک تو واسطے پڑ جاتا ہے لیکن سکا دادا سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اب جتنا جتنا خط بڑھ رہا ہے، اتنی محبت کی لہریں کمزور پڑ رہی ہیں باپ کا ذکر آئے گا تو بہت سے سعادت مند چیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے مگر دادا کا ذکر ہوگا تو اتنی بات نہیں پیدا ہوگی۔ پھر پردادا کا ذکر ہوگا تو جیسے پہلے نہیں رہے تھے، ویسے ہی اس کے بعد بھی جتنے رہیں گے۔ کوئی فرق ہی نہیں پیدا ہوگا۔ جتنا دور ہو رہے ہیں، محبت کی لہریں گھٹ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد جناب آٹھ پشتوں پر جا کر کوئی ہیں سلسلہ اجداد میں، وہ بھی۔ لیکن پوچھا آپ کے دادا؟ کتنی نہیں، وہ دادا نہیں تھے، وہ ہم سب کے مورخہ اہل تھے۔ لیکن اب وہ دادا ہونے کا بھی انکار ہو گیا۔ اب وہ مورخہ

اصلی باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے، جتنے واسطے درمیان ہیں آئے، میری ایسی کمزور ہوئیں کہ احساسِ قرابت ہی نہ رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے سے خط کھینچا تو جتنا قریب تھا، اتنا طاقتور ہوا، جتنا دور ہوا، اتنا کمزور ہوا۔ اسی طرح سے جب ادھر ادھر خط کھینچے تو یہ تو احساس ہوا کہ یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے باپ کے بھائی۔ جب ادھر خط آیا تو ہوا کہ بھائی ہیں۔ یعنی باپ کا بیٹا۔ وہ بھی ایک واسطے سے ہے قرابت بھائی سے کہ باپ کا بیٹا یا ماں کا بیٹا۔ تو وہ ہو گیا بھائی۔ اب اس کے بعد وہ کہے گا بھائی کا بھتیجا۔ پھر دور ہوتا چلا گیا تو اب کچھ نہیں، چچا کا بھائی۔ دادا کا بھائی۔ سکر دادا کا بھائی۔

اب وہاں پر چھا کہ ان کی آپ کے ساتھ کیا قرابت رادری تھی؟ کہا: کچھ نہیں، میرے سکر دادا کے بھائی ہوتے تھے۔ ان کی قرابت ہو گئی۔ یہ ہوا اپنی ذات کو کوچ میں رکھ کر جو خطوط کھینچے۔ اب اسی کی بناء پر حقوق کی تقسیم ہونے لگی۔ جب خود کسی لوائے کا مرکز بن گئے تو باپ کو زیادہ لوائے پہنچے۔ بیٹے کو فائدہ زیادہ پہنچے۔ بھائی کو فائدہ زیادہ پہنچے۔ اب اور حتیٰ اپنے ساتھ شراکت زیادہ ہو، پردہ کی کو فائدہ پہنچے۔ ہم قبیح کو فائدہ زیادہ پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نظام تمدن ایسا بنا جس میں کچھ کے حقوق رہ گئے، کچھ کے حقوق ختم ہو گئے۔ اسلام بھی اس فطرت کے نشاۃ کے کو الگ نہیں کرتا۔ اپنے سے ذات کو نہیں الگ کر سکتا۔ وہ عقلاً قریب ہے اپنے سے۔ تو اسلام خلاف عقل کوئی عمل نہیں کرتا۔ مگر اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تم اپنے سے خط آگے بڑھاتے ہو تو نیچی سطح پر ادھر ادھر کیوں لے جاتے ہو؟ یہ خط جو تمہاری ذات سے نکلے، اس کو ایک دفعہ اوپر کی طرف لے جاؤ۔ تو اب میں ہوں اور اب تصور جب عالم بالا کی طرف گیا تو وہاں تھا میرا باپ، وہاں تھی میری ماں، وہاں تھا میرا بھائی۔ اب ہو گیا میں اور میں سے تصور آگے بڑھا تو میرا خدا، میرا پیدا کرنے والا کیونکہ باپ خود محدود شخصیت تھی، اس لئے باپ کا خط کیا تو قرابت محدود ہوئی اور یہ نقطہ جب پہنچ گیا عالم بالا میں تو اب لامحدود ذات پہنچ میں آگئی۔

لہذا اب جو محبت کا مرکز تقسیم کرے گا، اپنے حقوق کو تو اس میں نہ نسل کی تفریق ہوگی، نہ رنگ کی تفریق ہوگی، نہ ملک کی تفریق ہوگی۔ تو دیکھئے نظام تمدن میں کتنا فرق پیدا ہو گیا۔ اب اس کی ذات کو درمیان میں لا کر دشتہ لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی سب حقوق ہیں اور اب جب اس کی سب حقوق ہیں تو اس کے سامنے میں جو تمدن پرورش پائے گا، اس میں پھر اپنی بیٹی اور کیز میں فرق نہیں ہوگا۔

جب اپنی ذات سے خط کھینچ کر اس ذات کی طرف چلا گیا تو اب رشتے سب اس کے لحاظ سے قائم ہو رہے ہیں۔ تو اب اپنے دوست کی بھی کوئی تفریق نہ ہوگی، حقوق انسانی میں، کیونکہ وہ میرا دشمن کسی مگر میرے خدا کی مخلوق ہے۔ لہذا انسان حقوق عامہ میں دوست اور دشمن کی بھی کوئی تفریق نہ کرے گا اور اب بھی تو اجتماعے کیاں ہے۔ صحابہ نہیں پڑنا ہیں۔ مگر یہ کہ یاد دلاؤں آپ کو کہ دشمن کہتا ہو تو یہی کہیں گے کہ ارے وہ تو میرا قاتل ہے۔ اب میں یہ ہمارا حقیقت بنا ہوا ہو، واقعی قاتل ہے مگر لوہا اس کا دل اپنے قاتل کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جیسا درد میرے لئے لائے ہو، ویسا ہی میرے قاتل کیلئے لاؤ۔

پس اب اس سے زیادہ نہیں، امامہ مشن کیمٹو سے ایک رسالہ چھپ گیا ہے اسلامی تمدن، تو اس میں تفصیل سے اس کو درج کیا گیا ہے۔ اب آگے میں نے کہا کہ اسی *تکالیف الاذنہ*، اسی اللہ کی مرکزیت نے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسلام کے جو عقلی مہموم ہیں، اس کے تحت میں اسلامی مکی سیاست ہے۔ میں نے کہا تھا اسلام کے دو معنی ہیں: ایک سرنہادوں بطاعت، اطاعت کے لئے سر جھکا دینا اور

دوسرے اسی کا کامل درجہ ہے، اپنے کو بالکل سپرد کر دینا۔ اب انسان اگر واقعی مسلم ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ سر جھکانے ہوئے ہے اللہ کے سامنے اور دوسرے معنی سے اپنے کو سپرد رکھنے ہوئے ہے اللہ کے۔

تو اب اللہ کے مقابلہ میں اس کی ہنر ہوی رانے کچھ ہوگی نا اجتماعی۔ جب یہ اس بالادست طاقت کے سامنے سر جھکانے ہوئے ہے تو اب اس کے احکام کے مقابلہ میں یا اپنی رانے سے کام نہیں لے گا کہ سری رانے تو یہ ہے، اس کے معنی ہیں کہ اس نے اپنے کو سپرد نہیں کیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اپنی اطاعت کیلئے سر نہیں جھکایا۔ اب اگر ایک فرد دیا کرے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک فرد حقیقت اسلام سے دور ہے یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا نظارہاں پر ہے گردن کے اندر نہیں ہے۔ اب بغیر خدا نے جو کہا تھا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہو، اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ تم کسی وقت کھڑے ہو کر یہ غرہ نکالو کہو۔ تم کسی خاص وقت کے ورد کر لیا کہو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا۔ نماز کی تحیات نہیں سکھائے جا رہے تھے کہ تم ہر نماز کے بعد "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا وظیفہ پڑھو۔ نہیں، یہ جو کہا جا رہا تھا: کہو "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" یہ "کیو" نہیں تھا۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کہتے ہیں "میرا قول تو یہ ہے یعنی یہ نصب العین ہے۔ یہ لائحہ عمل ہے۔ یہ ہدف نگاہ کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے تو جب کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے تو اس کے احکام کے سوا کوئی حکم نہیں اور قرآن مجید نے صاف اعلان کر دیا کہ:

"کسی صاحب ایمان مرد اور کسی صاحب ایمان عورت کو یہ حق نہیں ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو خود اس کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار ہے۔"

معاملہ اپنا ہے مگر یہ اختیار ان کو نہیں ہے۔ جب اللہ و رسول کا فیصلہ ہو گیا تو اب اس کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اسے اسکیلے بھی اختیار نہیں، بل جل کے بھی اختیار نہیں۔ اس کو ابتدائی حساب کے طالب علموں کی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یہ لٹی ہے، اپنا اختیار کچھ نہیں۔ اختیار کچھ نہیں تو میں کہتا ہوں کہ جتنے ہزار جمع ہو جائیں، جتنے لاکھ جمع ہو جائیں، صفر جتنے بھی جمع ہوں، اس سے کوئی عدد نہیں بنا۔ تو جمع کی کثرت نہ دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ جمع ہوئے ہیں، چاہے کتنے لاکھ ہوں، ان میں سے ہر ایک صاحب اختیار ہے کہ نہیں۔ مگر ہر ایک غیر صاحب اختیار ہے تو بجا اختیار آدمیوں کے جمع سے اختیار کہاں سے ہے گا؟ اور اس کی بنا پر چونکہ اللہ کے احکام رسول کی زبان سے دیا گیا ہے، اس لئے قرآن مجید نے اعلان کیا:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْأُمُورِ مِنْ الْأَقْرَبِينَ
 "نبی کو متنبین پر خود ان کے نفوس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔"

یہ اعلان عام کر دیا اور اسی سے رسول نے شروع ہی سے کام لینا بھی شروع کر دیا۔ اسے ابھی تو بعثت ہوئی ہے۔ اعلان عام ہوا بھی نہیں ہے۔ حکم آیا:

وَأَتَذِذْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

اب اسے قرعہ رشتہ داروں کو پیغام حق پہنچائیے۔

اس کیلئے دو دعوت مشہور ہوئی، جمع کیے گئے۔ کہتے کہ اعلان رسالت کیلئے میں تمہیں بلاتا ہوں تو کون آتا؟ نہیں، کھانے کیلئے بلایا۔ اب دنیا کو اختیار ہے، تہیہ کہہ لے۔ کانا میں بیٹھا ہے کہ خلا عثمانیہ ہے، تشریف لائیے۔ اب جتنے ہیں، سب کھانے کی دعوت پر آگئے۔ مگر کسی دعوت میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ سوائے کھانے کے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ ارے کھانا نہ کھاتے تو وعدہ خلائی تھی۔ لیکن جب کھانا کھلا دیا تو اب بلانے والا چراغ سے کہتا ہے، اگر کچھ تودہ کہتا مکی ہے، گنگو بھی کرتا ہے وہ تو انگریزی میں بھی میری گنگو۔ اس کا ایک نام ہے تودہ جناب اب جب کھانا کھا چکے تو اب ان کو جس مقصد کیلئے واقعی آپ نے بلایا تھا، وہ پیغام پہنچایا۔ مگر اس وقت پوری بات نہیں سنی، کھانا تو کھائی چکے تھے۔ مطلب نکل گیا تھا۔ لہذا انہیں پوری بات سننے ہوئے اٹھ کر چلے گئے۔

دوسرے دن پھر آپ نے دعوت کی، مقصد تو آج پورا نہیں ہوا تھا مگر معلوم تھا کہ کھانے کا ذوق ایسا تھا کہ پھر بھی آئے اور اب تو تجربہ کر کے آئے تھے، لہذا اپنے دل کو تول کر آئے تھے کہ بھی آج سنا بھی ہے۔ اب تودہ دفعہ کا حق تک ہے۔ لہذا سنیں گے آج کہ پوری بات کیا کہتے ہیں؟ لہذا آج سن کر نہیں ہوئے۔ بیٹھے۔ اب یہی کھانا ہو چکا جب تو پھر وہی بات شروع کی گئی:

”مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور تمہاری ہدایت کیلئے بھیجا ہے۔ میرے پیش نظر ایک ہم ہے، اس کی طرف سے۔“

اب یہاں کیا کریہ واقعات اسلامی کا ایک جزو ہے، لہذا جزو تاریخ ہے۔ چونکہ ایک آیت قرآن کی قلیل میں ہوا ہے، لہذا جزو تفسیر ہے۔ مفسر بھی لکھتے ہیں، محدث بھی لکھتے ہیں، مورخ بھی لکھتے ہیں اور اب جو لفظ کہوں گا، وہ پورے مطالعہ کی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر جگہ وہی الفاظ ہوں گے، نہ اس میں ایک لفظ کی کمی ہوگی نہ ایک لفظ کی زیادتی ہوگی۔ وہ کیا؟ کہ آپ نے فرمایا، جب اسے عہدے کا اعلان فرما چکے اور جو اصل پیغام تھا، وہ پہنچا چکے اور اب یہ دیکھ لیا کہ وہاں مجمع میں اتنا سہارا ہو گیا کہ وہ بہر حال اتنا اس نے صبر کیا۔ تو اب یہ سوال کہ:

”أَتَيْتُكُمْ يَوْمَ تَنبَأُ فِي هَذَا الْأَمْرِ۔“

”تم میں سے کون اس ہم میں میرا ساتھ دیتا ہے؟“

سوال اٹھنے پر غم نہیں ہوا۔ تمہیں اس کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ تم میں سے کون اس ہم میں میرا ساتھ دیتا ہے؟

”تَحْتَفِ يَكُونُ وَحِثِي وَقَوْلِي لِي وَتَحْلِي نَفْسِي۔“

”تاکہ میرا دم ہی ہو، میرا دوزیر ہو، میرا خلیفہ ہو۔“

تاہم توڑ تمیں الفاظ ہیں مسلسل۔ اب آج کے ہر روشن خیال، ہر قانون دان، کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو، اس سے میں پوچھوں کہ جس بات کا حق مجھ کو ہو، اس کے متعلق رسول کو معاہدے کا حق کیا ہے؟ بلکہ میرے اعلان فرما رہے ہیں اور مجمع میں سے ایک بھی یہ خوف سیاست دان نہیں ہے جو یہ کہے کہ جناب وہاں ایسا آپ کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت کیوں؟ جب وہ منزل آئے گی تو

بچایت کریں گے۔ جو شیخ تجویز کر دیں تو وہ ہو جائے گا۔ یہ آپ اس وقت یہ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟

مگر نہیں، کوئی نہیں بولتا۔ اس کے سنی ہیں کہ کافر ہیں مگر نیت کا نام تو سنتے رہے ہیں۔ یہ جانتے ہیں، مانتے نہیں چاہے مگر جانتے ہیں کہ نبی کا وہی بھی ہمیشہ ہی مقرر کرتا ہے جو نبی کو مقرر کرے۔

تو حضور والا! فرما رہے ہیں کون میرا ساتھ دے گا؟ اب یہاں ماشاء اللہ انگریزی دان غالب علم تو خود ان کتابوں کو براہ راست دیکھے ہوئے ہوں گے۔ انگریز مؤرخین نے یہ موقع درج کیا ہے، بڑی مصوری کے ساتھ اپنے انداز تحریر میں کہ وہ ایک تیرہ برس کا بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا: اگرچہ میری عمر کم ہے، میرا اللہ چھوٹا ہے، اگرچہ میری عمر کم ہے، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔

اب ماشاء اللہ قانون دان حضرات ایک پہلو پر غور کریں اور غیر قانون دان بھی اپنی عقل سے کہ رسولؐ تہجہ کا اعلان تو پہلے فرما چکے کہ کون میرا ساتھ دے گا۔ اب ایک نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں ساتھ دوں گا۔ تو اگر رسولؐ خاموش بھی رہیں تو معاہدہ۔ دھدلی قانون دانوں کیسے در احصاف کرتا ہوتا ہے۔ خاموش بھی رہتے تو کام چل جاتا مگر نہیں، اب کہاں تو کلیہ تھا کہ جو میرا ساتھ دے، اب انہوں نے کھڑے ہو کر کہا: میں۔ تو اب کدھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا۔

هَذَا وَصِيِّيْ وَوَزِيْرِيْ وَخَلِيْفَتِيْ

اچھا! اب تم سب کو معلوم ہو کہ یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔

سب وہی الفاظ یہاں طے کر دیے۔ میں کہتا ہوں کہ رسولؐ سب الفاظ کہہ چکے ہیں۔ اب کوئی ایکشن کر دانا ہو تو کوئی نئے الفاظ تلاش کیجئے گا ورنہ جتنے عہدے تھے، وہ سب تو ایک کول گئے، بلکہ ہی خالی نہیں ہے تو ایکشن کس چیز کا ہوگا؟ اللہ اور رسولؐ نے اپنا اختیار صرف کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے: جب اللہ اور رسولؐ صرف اختیار صرف کر دیں تو پھر نہ کسی مومن کو حق رہ جاتا ہے، نہ کسی سلا منہ کو۔ اب ایسی کانفرنس کیجئے جس میں نہ کوئی مومن ہو نہ کوئی سلا منہ۔

میں کہتا ہوں مجمع میں سے سب ہیں، جتنے غشیو ذوق الاقرین ہیں، سب ہیں۔ رسولؐ یہ اعلان فرماتے ہیں اور یہ ہوتا ہے معاہدہ۔ علیٰ اقرار کرتے ہیں اور رسولؐ اعلان کر دیتے ہیں کہ علی میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ۔ یہ ہوگئی بات۔ اب ایک جزو تاریخ میں اور ملتا ہے اور وہ یہ کہ مجمع اب اٹھا، ہٹا ہوا اور جناب ابوطالب سے مذاق کرنے کی کھجائش پیدا کی۔ کہنے لگے کہ لیجئے! اپنے صاحبزادے کی اطاعت کیجئے۔

میں کہتا ہوں کہ کافر کسی مگر یہ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے اعلان میں مُفْتَقِرٌ عَلَى الْاِطْعَامَةِ ہونا ضرور ہے کہ یہ اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک تاریخی اور حدیثی، تاریخ زیادہ تر تو حدیث کے اوپر بنیاد قائم کرتے ہیں کہ حضورؐ وہاں! میں کہتا ہوں کہ آخر مجمع میں تو ابولہب بھی تھا۔ اب مہاس بھی تھا۔ تھے، اب وہ بعد میں "تھے" ہو گئے ہیں۔ تو ابولہب بھی تھا، مہاس بھی تھے اور جتنے رشتہ دار ہیں، سب تھے۔ یہ آخر جناب ابوطالب ہی سے کیوں مذاق کیا اور جناب ابوطالب نے بھی مذاق کو سہہ لیا۔ بگڑ کے یہ نہیں بولے کہ مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ کافر کسی مگر ان سے مذاق نہیں

کرتے کہ وہ تو ہم ہی میں سے ہیں۔ خالق ان سے کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ تو شامل ہو چکے ہیں اس جماعت میں۔

اب جناب ایہ اعلان ہوا کہ وہ مجمع میں۔ مشیرۃ الافرنین تھے۔ بعد میں کچھ ان میں سے مر گئے، کچھ سن رسیدہ لوگ موجود تھے، وہ بعد میں نہیں رہے۔ دوسرے لوگ وہ کسی کو یاد رہا یا نہ یاد رہا ہو۔ اب بار بار پیغمبر اسلام ﷺ اعدائے میں اسی کی تہذیب کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں کبھی یہ کہ دیکھو کہ کون کس نے انگوٹھی دی ہے؟ مگر وہ بھی ایک عہد و افراد نے دیکھا جا کے کہ کس نے انگوٹھی دی ہے؟ انہوں نے کچھ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیا لیکن اب وہ وقت آیا کہ جب رسول ﷺ آ کر کر کے دیکھا جا رہے ہیں اور علم الہی میں یہ ہے کہ اب پیغمبر دنیا میں دو تین مہینے سے زیادہ حریف فرما نہیں رہیں گے اور یہ تو علم الہی میں ہے اور یہ حقیقت تاریخی ہر آدمی کچھ سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع رسول کو اس سے پیسے بھی ملتا ہے، اس کے بعد بھی مل سکتا ہے۔ کئی لاکھ مسلمانوں کا مجمع جو اس مجمع میں شریک ہوا تھا، حضرت کے ساتھ اب وہ نکل کے آرہے ہیں۔ باہر خالق بھی انتظار کر رہا ہے کہ حج کے تمام مسائل ختم ہو جائیں۔ اگر ابھی تبلیغ کا حکم آئے تو لوگوں کے اشتباہ انگ، لگ ہیں، کوئی کہے گا ہم سنی میں تھے، کوئی کہے گا کہ ہم مقام ابراہیم میں تھے۔ فرض یہاں بہت ہیں بھولنے کے۔ لہذا خالق نے انتظار کیا کہ حج تمام کر کے فرمت کے ساتھ نکل آؤ۔

اب مگر وہ تک پہنچنے کی جلدی ہو، اب جس مقصد کیلئے سفر کھڑا کیا جائے اور لوگوں کو روکا جائے، وہ بھول نہیں سکتے۔ اب جلدی ایسی ہے کہ قافلے کے کچھ لوگ آگے جا چکے ہیں، کچھ پیچھے ہیں اور اب حکم الہی آتا ہے کہ وہ پیچھے رہ کر اور جو حکم ہو رہا ہے، پہلے سے آیا ہے، اس کی تبلیغ فرما دیجئے۔ اب اگر ایسا نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کو تفصیل سے نہیں عرض کرنا ہے ورنہ جو مستقل بیان ہے، کبھی انشاء اللہ عہدہ پر قریب ہوئی اور اس زمانے میں آتا ہوا تو تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔

تو جو حضور والا اب اعلان ہوتا ہے، رسول آ کر پڑتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ حرا کے بڑھ گئے ہیں، وہ پیچھے آئیں۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ آگے بڑھیں۔ یہ ضرورت کے تحت اکٹھے کئے جا رہے ہیں۔ مگر اس اعلان میں بڑی حقیقت مضمر ہے کہ یہ وہ قطعاً حق ہے جس سے آگے بڑھ کر بھی گمراہ ہوتا ہے، پیچھے رہ کر بھی گمراہ۔ اب جناب سب رک گئے۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ گری کا وقت دوپہر۔

تاریخ طبری میں ہے کہ زید میں اتنی گرمی کہ مہائیک لپیٹ لپیٹ کر بیروں میں لوگ بیٹھے، اوپر سے عرب کا سورج، وہ تیار رہا ہے اور یہاں اب وہاں کو مصافحا۔ یہاں صفا تو ہے نہیں۔ لہذا پالان شتر کا سہرہ بنایا جاتا ہے اور اب خیلے کیلئے جاتے ہیں۔ وہ چند الفاظ نہیں ہیں وہ بڑا ہیڈ خطبہ تھا مگر لوگوں نے اس کے کچھ اجزاء نقل کئے، کچھ اجزاء درج کئے۔ تو بس اصل جملہ جو ہے، وہ تو مطلق طبع ہے۔ لیکن ہر باقی اجزاء، کیا کیا فرمایا؟ آپ نے خدمات بیان کیں اور بہت طولانی سیدہ خطبہ تھا مگر وہ خطبہ جو پڑھا رہے ہیں، آج ایک نئی بات کی کہ ایک ہستی کو اپنے منبر پر بٹھالیا ہے۔ اب آپ تو خطبہ پڑھا رہے ہیں اور لوگ بار بار اس صورت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اور دل میں آ رہا ہے کہ ہونہو، آخر میں کچھ ان کی نسبت۔ اب سب اجرائے خطبہ چاہے نہ سنے ہوں یہ جملہ تو ضرور سنیں گے۔

صورت خود بہتر ہی ہے، بار بار دہر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج ان کو کیوں لاکر بٹھایا ہے منبر کے نیچے؟ بار بار دہر دیکھ رہے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ بڑے غور سے دل سے آج یہ عبادت اور علی ہے۔ اب وہ محل آیا جو اصل میں رسول کو کہتا تھا۔ تو ابھی کچھ کہتے نہیں۔ جیسے جب اعلانِ عام رسالت کا کیا تو پہلے کچھ نہیں کہا، پہلے سوال کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مالو کے یا نہیں؟ انداز بتا رہا ہے کہ اگر مجمع کہہ دے کہ نہیں مانیں گے تو آگے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مگر مجمع نے جب اقرار کر لیا کہ ہم ضرور مانیں گے تب جو کہتا تھا، کہا۔ ویسے ہی آج ابھی کچھ نہیں کہتے۔ بس یہ پوچھتے ہیں:

”الَّتِیْ اَوَّلٰی بِکُمْ مِنْ اَنْفِیْکُمْ۔“

”کیا میں تم سے تمہارے نفوس پر زیادہ حقوق نہیں رکھتا؟“

تم سب سے زیادہ اختیار کے میں تمہارے نفوس پر نہیں رکھتا ہوں؟ دیکھتے! رسالت نے سیاست کو کیسے شکست پر کسا ہے۔ قرآن نے پہلے ہی صاف کہہ دیا کہ نبی مومنین پر اُن کے نفوس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ اب اس اصول کو تو طے کر دینا نہیں ہے۔ کام بس یہ کیا کہ رسول کی جگہ میں کہہ دیا ہے اور مومنین کی جگہ تم کہہ دیا۔ قرآن نے کہا: رسول مومنین پر اُن کے نفوس سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔

پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تم پر تمہارے نفوس سے زیادہ حقوق رکھتا ہوں یا نہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ کہ بتاؤ میں رسول کو اور تم مومن ہو یا نہیں؟

اب بڑے سے بڑے دین میں جمہوریت کو صرف کرنے والے افراد مگر کریں کیا، کیا کہیں کہ آپ رسول نہیں، تو اسلام جائے، کہیں کہ ہم مومن نہیں تو اقرار کفر ہو۔ لہذا پورا مجمع جی اٹھا، سلی، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ یعنی یقیناً آپ کو ہم پر ہمارے نفوس سے زیادہ اختیار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پورے مجمع نے بالا بھار طے کر دیا کہ رسول کا اختیار ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اب اصولی جمہوریت کے مطابق بھی جب تک اتنا ہی بڑا مجمع کیوں نہ ہو، وہ آج کا فیصلہ مسترد نہیں کر سکتا۔

بس ماشاء اللہ اب تو آپ کے دل ایسے لگے ہوئے ہیں کہ رات گزر جائے، ۱۰ لاکھ دن بھر کے آج آپ جھکے ہوئے تھے مگر یہ آپ کا ذاتی ایمانی ہے کہ بھروسہ تو ایک پہلو کی طرف ہو، ایک جہر اور آپ کے سامنے پیش کر دیں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ حضور والا! بس جب اصل جملہ آیا جو کہتا ہے، مجمع نے کہہ دیا کہ ضرور آپ کو ہم پر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ اب جب یہ اقرار لے لیا تو وہ جس لئے بٹھایا تھا پیہلو میں، اس کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اب اونچا کیا۔ بھروسہ فرزندِ انِ اسلام ہیں، غش کہتا ہوں کہ یہ پیغمبر اسلام کی طاقت ہے کہ جس نے خیر کو ہاتھ پر اٹھایا، یہ اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ ذرا چشمِ تصور سے دیکھئے اور اصل سے تصور کیجئے کہ ایک بچے کو آدمی اپنے سامنے لے کر بچے کا قد چھو، انسان کا جسم بڑا، لہذا اس تمہوڑا سا جسم چھپے گا۔ لیکن ایک پورا انسان، پورے انسان کو اپنے سامنے ہاتھوں پر لے لے تو اب وہ ذات جس نے اٹھایا ہے، وہ نظر آئے گی؟ میں کہتا ہوں رسول القاطع انک کہیں گے، اپنے محل سے انک بیت کر رہے ہیں کہ جب میں چھپ جاؤں تو یہ ہیں۔

بظاہر تو میں فضاں کی اس منزل پر ہوں جہاں مصائب بہت دور ہیں مگر ان کے فضائل و مصائب ایسے دست و گریباں ہیں کہ مجھے کبھی قاصد نظر نہیں آتا کہ آج باب فضاں کی رسولؐ نے ایک علیؑ کو ہاتھوں پر بلند کیا اور کربلا میں حسینؑ نے ایک علیؑ کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ اب عشرؑ محرم کی مجلس ہوتی تو میں مصائب عرض کر دیتا مگر یہ کہ ابھی تو آخری تاریخ ہے چہلم کی تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایک علیؑ نہ رہے میں رسولؐ کے ہاتھوں کے اوپر، ایک علیؑ نہ رہا میں حسینؑ کے ہاتھوں کے اوپر اور ایک علیؑ ہاتھوں میں جھکڑیاں، پھروں میں بیڑیاں، گئے میں طوق خاردار اس عالم میں جا رہا ہے اور اعلیٰ عزاء و اعلاش میں ایک بیان کر چکا کہ جو ساتویں سے چاس شروع ہوئی تھی اب وہ ختم نہیں ہوئی۔

جاہلیہ تان آیا ہی نہیں پانی جو چاس بجے۔ مگر پانی مگر چاس جاتی نہیں اور میرے سامنے اب ایک منزل ہے کہ نہ عینا شام میں ایک دن حضرت سیدنا جدینؑ نے حضرت زینبؑ کو دیکھا کہ بیٹہ کر نماز شب پڑھ رہی ہیں تو پوچھا کہ پھونگی ایسے آج آپ نماز شب بیٹہ کر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا: جانے دو، کیا کر کے پوچھ کر۔ عرض کیا: نہیں، میں سمجھتا چاہتا ہوں، جانتا چاہتا ہوں۔ ویسے وہ علم اہمیت الگ ہوتا ہے مگر ہمیشہ سوالات ہوتے ہیں اور یافت کیا جاتا ہے، بتا دیجئے۔

چہرہ کھتی ہیں: پوچھتے ہو تو سنو کہ یہ یہ کے ہاں سے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ وہ میرے بھائی کے بچوں کیلئے کافی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اکثر میں اپنے صبر کا بھی بچوں کو کھلا دیتی ہوں تو اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ ہر نماز کھڑے ہو کر ادا کر دوں۔

42

شعائرِ الہیہ

جزاات اتنی محبوب ہو کہ عارضی تعلق اس کے جسم کے ساتھ جو ہو، وہ مرکزِ نظر پروردگار ہو جائے تو قبرِ مطہر جس سے جسم کا متاع تصور میں داکی ہوتا ہے، وہ قبرِ مطہر مرکزِ نظر پروردگار نہیں ہوگی؟ اور کیا اس کے تعظیم و تکریم شرک ہو جائے گی؟

حضور پاک کا اسم شریف سن کر کھڑا ہونا، ہم اس جذبہ تعظیم کو با آواز بلند درود کے وسیلے سے انجام دیتے ہیں۔ بے شک حضور کا نام سن کر ہر وقت کھڑا ہوا کریں تو بہت اچھا، مگر یہ اپنے امکان کی کمی ہے کہ ہر دفعہ کھڑے ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ تعظیم نہیں ہے، ملائی تعظیم ہے۔ اگر ہر مرتبہ آنجناب کا نام آنے پر کھڑے ہوں، تب بھی حق تعظیم کہاں ادا ہوگا۔

پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دنیا کی کسی فقہ کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ باپ کیلئے سنت ہو کہ بیٹی کی تعظیم کرے۔

میرے نزدیک تو جنابِ رسول خدا اسی لئے بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے، وہ قاطعی تعظیم نہ تھی بلکہ اس منصب کی تعظیم تھی جو قافلہ کے سپرد تھا۔

شعائرِ الہیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ

ارشاد حضرت احمدیت ہے، سورۃ حج میں ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری کا ایک جزو ہے۔ ابھی فرض کیجئے کہ اللہ کے شعائر کے معنی معلوم نہ ہوں کیونکہ شعائر کا لفظ ان عربی الفاظ میں سے نہیں ہے جو اردو کا جزو بن گئے ہیں۔ بہت سے عربی کے الفاظ اردو میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے اصلاۃ اردو ہوں مگر شعائر کا لفظ ایسا ہے جو بس مہاس وغیرہ میں اور اہل علم سے سنا ہوگا۔ عام طور پر اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس ترجمہ سے شعائر کے معنی نہ سمجھے۔ میں بھی اسے شاید آج بیان نہیں کروں گا، اہل اس کی نوبت آنے کی کہ میں شعائر کے مفہوم کی تشریح کروں۔ مگر جب یہ الفاظ سنئے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، تو یہ عمل تنہی و پرہیزگاری کا جزو ہے، تو اسی سے ہر صاحب فہم مسلمان کو یہ نتیجہ نکال لینا چاہئے کہ تعظیم میں عبادت نہیں ہے، اس لئے کہ عبادت کیلئے کہا گیا ہے:

اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ

”سو اللہ کے کسی اور کی عبادت بھی نہ کرتا۔“

اور تعظیم کیلئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم تنہی کا جزو ہے۔ اور یہ ہر زبان کے لحاظ سے صاف ظاہر ہے کہ اضافت جس سے اردو میں ”کا، کے اور کی“ پیدا ہوتے ہیں، یہ اضافت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو وہ اضافت خود پود جاتی ہے کہ مضاف اور ہے اور مضاف علیہ اور ہے۔ میں کہوں میرا لباس تو میں اور ہوں، لباس اور ہے۔ میرا مکان تو میں اور ہوں، مکان اور ہے۔ میرا عزیز، میں اور ہوں، عزیز اور ہے۔ اور یہاں میرے بھی نہیں۔ میرے یعنی اللہ کے شعائر تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، شعائر اس کے ایک سے لیا وہ ہیں۔ بہر حال وہ چاہے دو چار ہوں، چاہے دس ہیں ہوں، چاہے سو چاس ہوں، لیکن ایک سے بہر حال زیادہ ہیں جیسی توحید ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے تعظیم اللہ سے مخصوص نہیں ہے، عبادت اللہ سے مخصوص ہے۔ تو جو مخصوص ہو اللہ سے وہ اور چیز ہے، جو عام چیز ہے۔ اللہ کے سوا کچھ ہو سکتی ہے اور اس سے الگ چیز ہے تو عبادت کیلئے قرآن میں نہیں آسکتا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے اور شرک کیلئے کہا گیا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ شرک کا نہ حکم دے گا، نہ شرک کی اجازت دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے تو شرک سے کہاں راضی ہو گا؟ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی دعوت تو دی ہی نہیں جاسکتی۔ مگر اللہ کے سوا اور کچھ ہے۔

میں نے ابھی کہا کہ شعائر کے معنی نہیں معلوم، تو اللہ کے سوا کچھ جیسا ہیں کہ جن کی تعظیم کو اس نے جزو تنہی کہا ہے۔ تو اس

سے صاف ظاہر ہے کہ ہر قسم کی تعظیم کو شرک سمجھا جاتا ہے۔ اور کسی چیز کی تعظیم ہوئی اور کہا کہ یہ شرک ہے۔ اسے میں فطرت کے تقاضے پر بھی جانچنا چاہتا ہوں۔ فطرت کسی ادب کی بھی ملک نہیں ہے۔ پھر قرآن کے معیار پر جانچنا چاہتا ہوں جو تمام مسلمانوں کی مشترک ہے، ایک مرکز ہے۔ پھر حدیث کے معیار پر جانچنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں کچھ شنیق علیہ ہیں، کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر قرآن کا تو کوئی جزو ایسا نہیں جس میں اختلاف ہو۔ معلوم میں اختلاف اور روایات ہے۔ اصل قرآن کی آیت میں کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے (معاذ اللہ) غیر محترم کہے۔

تو اب پہلے فطرت کے تقاضے پر غور کیجئے گا کہ کیا تعظیم شرک ہے؟ تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہئے لیکن کسی ایک کے ساتھ ایسا برتاؤ کہ جو اس کے امتیاز کا، بلندی کا، بزرگی کا پتہ دے تو وہ تعظیم ہے۔ اب کوئی اولیٰ درجہ کی تعظیم ہوگی، کوئی اعلیٰ درجہ کی تعظیم ہوگی۔ اولیٰ درجہ کی تعظیم ہے تو چھوٹا شرک ہوگا۔ اونچے درجہ کی تعظیم ہے تو بڑا شرک ہوگا۔ لیکن شرک تو پھر ہر ایک کا ہوگا۔ تو اب یہ اصول کیا دہرا رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ امتیاز نمایاں کیا اور بس شرک ہو گیا۔

تو اب جناب! جو صاحب جس خطہ نظر کے حامی، جس ملک خیال کے آدمی یہ کہتے ہیں کہ تعظیم مطلق تعظیم شرک، میں کہتا ہوں کہ خود ان کے گھر پر جا کر پہلے ان سے تعلقات قائم کیجئے، بلا وجہ کے مہمان ہو جائیے گا۔ ان سے پہلے کچھ دوستانہ بڑھائیے، پھر جا کر ان کے ہاں مہمان ہو جائیے۔ کسی بات کے لحاظ ہونے کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ جو اس کا طبردار ہے، وہ خود اس پر عمل نہ کر سکے۔ جو خلاف فطرت بات ہوگی، اس پر کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔

تو کسی بھی شرک، شرک کی آواز بلند کرنے والے کے ہاں جا کر مہمان ہو جائیے، وہ چاروں اور یہ اعدادہ لگائیے کہ جس اعداد سے وہ اپنے ٹوک سے بات کرتا ہے، اسی اعداد سے اپنے والد ماجد سے بھی بات کرتا ہے۔ اگر ذرا بھی اس نے فرق کیا تو وہ ہیں۔ سے پھر شرک شروع ہوا کیونکہ وہ فرق ظاہر ہے اعداد بزرگی کیلئے ہی ہوگا۔ وہ فرق احساسِ عظمت کیلئے ہی ہوگا۔ لہذا وہ تعظیم ہوگا اور جب تعظیم ہوگا تو شرک ہو جائے گا۔ اب یہ چیز رواج کے لحاظ سے بدل سکتی ہے۔ میں یوپی کا ہوں، وہ بھی نکھنٹو کا رہنے والا۔ یہاں جمع میں بہر حال، وہ ہجرت کی جو ہوا چلی تھی، اس کے لحاظ سے بہت سے یوپی کے بھی حضرات ہوں گے اور ممکن ہے نکھنٹو کے بھی ہوں۔ لیکن ہے کچھ باغی وہاں رائج ہوں، پنجاب میں ان پر عمل نہ ہوتا ہو مگر کچھ باتیں تو ضرور مشترک ہوں گی دونوں جگہ۔

تو حضور! میں اپنے ہاں کے جو کمالات ہیں، ان کے لحاظ سے پہلے کہوں، جس پر بہت سے یہاں کے بھی حضرات حامل ہو گئے کہ جناب کوئی چھوٹا بچہ آیا، اس سے ٹوکہ کہ بات کی، اب اپنے برابر کے ساتھ کے رفیق آئے، سکول کا لڑکے، ان سے تم کہہ کر بات کی۔ بس اور تو تو تم کی تبدیلی ہوئی اور شرک شروع ہوا۔ جب تم سے آپ ہوا تو شرک میں اضافہ ہوا اور جب جناب، قبلہ حضرت و سرکار ہو گیا تو لیجئے شرک عظیم ہو گیا۔

بچہ اپنا آیا، بچہ پھیلائے ہوئے لیٹے تھے، لیٹے رہے۔ اب آگئے اپنے بزرگوار کوئی استاد، اسے اساتذہ سنی، حاکم ضلع آگیا، کشن صاحب آگئے۔ تو اب وہی طرح لیٹے رہیں گے؟ اب اگر ان کو اتے ہوئے دیکھ کر ذرا بھی اپنی جگہ سے جھنش کی تو شرک ہو گیا۔ یہ

اللہ کے بندہ گئے یا کھڑے ہو گئے تو بہت بڑا شرک ہو گیا۔

تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی نقطہ نظر کا آدمی، کسی بھی متمدن ماحول میں، کسی بھی مہذب غذا میں اس اصول کا پابند ہے کہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ ذرا بھی امتیاز کسی کے ساتھ، اپنے قول و فعل میں، اعزاز و گنتی میں، طریق معاشرت میں ظاہر نہ ہونے دے تو یہ ایک چیز ہوگی جس پر اس مہذب دنیا کا کوئی فرد عامل نہیں ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں، ہم ان میں رہے ہیں نہ ہوں، اس لئے نہیں بتا سکتے کہ شاید جنگوں میں، پہاڑوں کے گہرے دالوں میں بھی اپنے اعزاز و معاشرت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہو، چھوٹے اور بڑے کا۔ لیکن کچھ فرق ہوتا ہے ایسے کام جس کی نظروں میں عزت زیادہ ہو۔

اب چونکہ ہم اس معاشرت سے واقف نہیں ہیں، ہم نہیں بتا سکتے ورنہ جہاں سے شعور کی ابتداء ہوئی، وہیں سے یہ فرق مراعب ادا کی طور پر پیدا ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ مطلق تقسیم شرک ہو کہ جو دور و دشت کے ساتھ شاید سازگار ہو لیکن دور تہذیب و تمدن کے ساتھ یہ سازگار نہیں۔ فطرت بشری اور شعور انسانی کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے۔ اب آئے قرآن مجید میں دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، مائیں باپ کیلئے دیکھئے۔ آغاز دعویٰ ہے جو خود اس اصول کو تقویت پہنچاتا ہے:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

”تمہارے لئے اللہ کا یہی فیصلہ ہے عبادت تو سوا اس کے کسی اور کی نہ کرو۔“

تو اب جو جگہ کہا گیا ہے، وہ عبادت تو ہے نہیں، اب اسے سمیٹ کر یوں کہا کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت سوا اس کے کسی کی نہ کرو مگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ احسان کے معنی وہ نہیں ہیں کہ کسی کو اپنا منوں کر مہیا کر اس کی گردن کو جھکا لیں۔ احسان کے معنی ہیں اچھا سلوک، حسن عمل۔

تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لو اب یہ ان کے حسن سلوک کی اہمیت ہے کہ عبادت الہی کے بعد بلا واسطہ اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اب حقیقی کے بعد ذہن کو مہاز کی طرف موڑا جاتا ہے۔ دیکھو عبادت تو بس اس کی ہے جو حقیقی ہے۔ مگر یہ ماں باپ ان کے ساتھ حسن سلوک، مگر حسن سلوک کو بہم نہیں پہنچوا جاتا۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُفْ عِنْدَكَ إِلَيْكُمْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَلَغُهُمَا فَلَا تَقُلْ

لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَزْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا

دیکھو! ان میں سے دونوں یا ایک کبرئی کی منزل تک پہنچ جائیں تو ان سے آف بھی نہ کرو۔ اب ماشاء اللہ صاحبانِ محل ہیں اور اہل فہم ہیں۔ یہ جگہ کہا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کبرئی کی منزل تک پہنچ جائے، یہ درحقیقت قیدِ حکم نہیں ہے یعنی کوئی صاحبِ ہون کا ان کے والد صاحب ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہوں، بھلے ہوتے ہیں، کہ ابتداءً عمر میں صاحبِ ہونے متولد ہوئے تھے، اب بعد میں اتنا فرق

نمایاں نہیں ہوتا دیکھنے والے کو کہ وہ رشتہ بھی محسوس کرے کہ وہ باپ ہیں۔ یہ بیٹے ہیں۔ بعض جگہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے بھائی ہیں۔ اسی طرح یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات ان میں فرق اتنا کم محسوس ہوتا ہے کہ اس میں مکمل مطوم نہیں ہوتیں۔ ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑی سکن ہیں، یہ چھوٹی سکن ہیں۔ تو اب اگر ایسے صاحبان ہیں جن کے ماں باپ میں کچھ زیادہ فرق پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ کہیں کہ جناب قرآن مجید میں جو کلیہ ہے، وہ تو انہیں یاد تھا کہ جو ماں باپ میں سرسیدہ ہو جائیں۔ ہمارے ماں باپ یا مادر محترمہ تو ابھی کبرئی کی منزل تک نہیں پہنچے ہیں تو اس لئے ہم جو چاہیں کریں۔

توحقیقت میں یہ قید شرط نہیں ہے۔ نفسیاتی طور پر غور کیجئے کیونکہ کبرئی میں یہ زیادہ ہوا کرتا ہے کہ ان کی باتیں تکلیف دہ ہو جائیں۔ ضعیف العری کی وجہ سے بے جا حفا بھی ہونے لگتے ہیں۔ کبرئی کی وجہ سے بے بات کے قصہ بھی کرنے لگتے ہیں۔ یہ چونکہ انسان میں کبرئی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس لئے کہا گیا کہ اگر کبرئی کی وجہ سے یعنی اسکی باتیں ہونے لگی ہیں کہ تمہیں ناگوار لگتی ہیں تو دیکھو، ہم جانتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تمہیں اذیت ہوتی ہے مگر چونکہ ماں کے ہاتھ سے ہے، باپ کے ہاتھ سے ہے، لہذا خبردار اُف بھی نہ کرو۔

اب اہل فہم غور کریں کہ اُف کہنا کوئی اذیت پہنچاتا نہیں ہے۔ اپنی اذیت کا اظہار ہے مگر چونکہ ماں باپ کے ہاتھ سے وہ سلوک ہو رہا ہے تو اپنی اذیت کا اظہار بھی نہ کرو۔ اب اس دور کے تعلیم یافتہ اور ترقی پسند جو اناپن روزگار غور کریں کہ وہ ماں باپ سے کس کس طرح بات کرتے ہیں۔ ایک ادنیٰ اعزاز تو یہ ہے، مشاہدات میں ہر ایک کے، ایک ادنیٰ اعزاز یہ ہے کہ آپ اس باتوں کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے معاملات میں آپ غل غل نہ دیا کیجئے۔ یہ والد ماجد سے بہت بگلی بات ہے جو کہ دی جائے اور اس سے آگے آپ جس زمانہ کے آدمی ہیں، آپ کیا جانیں ہمارے معاملات کو لہذا آپ جو ہر چیز میں غل دیا کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔

اور دور وہ آگیا ہے کہ صاحبزادیوں کو، اگر فرض کیجئے کہ کسی کے آنے جانے کو وہ روکیں تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ ۱۷ رے غلی معاملات میں آپ کو غل دینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ دیا کا تقاضا جو ہے، مجھے اس سے بحث نہیں مگر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ سے اذیت بھی پہنچا رہی ہے، کبرئی کی وجہ سے تو خبردار اُف نہ کرو اور ان سے جھڑک کر بات نہ کرو۔

اب یہ جھڑکنا کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ انطاعت نہیں ہیں، بس کہنے کا انداز سخت ہے۔ کاندہ پر وہ الفاظ آئیں تو ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مگر انداز گفتگو میں درجی ہے اور سختی ہے۔ اسے صریح کیا جا رہا ہے۔

لَا تَنْهَرُهَا

"انہیں جھڑکو نہیں۔"

وَقُلْ لَّهُمَا

یہ تو مملی ادا نام تھے اور اب اس کے مقابل میں "قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا" ان سے بات کرو اس طرح جس سے ان کی بزرگی

لہاں ہوتی ہو اور دیکھو، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اپنے کاموں کو جھکائے رکھو۔ جی بخواتین انداز سے کہ تمہارے چٹنے سے
 جاہر ہو کہ چھوٹا بڑے کے سامنے میٹھا ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہو تو اس طریقہ سے کہ تمہارے کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ چلے کہ
 تم اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہو۔ ان کے ساتھ راستہ چلو تو اس طرح کہ معلوم ہو کہ چھوٹے بڑے کے ساتھ راستہ چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے
 بعد بھی نہ سمجھو کہ حق ادا ہوا تو اب ہم سے کہو "وَقُلْ" اور یہ کہو:

رَبِّ ارْحَمْنَاهَا كَمَا رَحِمْتَ بَنِي صَفِيْرًا

اور اب یہ قرآن مجید کے الفاظ کے وہ پہلو ہیں جن پر بطریقہ بر کے انسان کی توجہ نہیں ہو سکتی۔ آغاز ہوا ہے آیت کا
 "قَطِيْرًا بِكَ" "قَطِيْرًا بِكَ" کہیں کہا گیا ہے، "قَطِيْرًا بِكَ"۔ رب کے سنی ہیں تربیت کرنے والا۔ تمہارے پروردگار نے
 یہ فیصلہ کیا ہے کہ عہدات بس اسی کی کردمگیاں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرو اور جب مناجات بتائی تو کہا: اب ہم سے کہو کہ
 "رَبِّ ارْحَمْنَاهَا" اے ہمارے حقیقی رب۔

یعنی یہ رب یہاں کیوں آیا؟ "وَارْحَمْنَاهَا" ان پر رحمت شامل حال فرما۔ "كَمَا رَحِمْتَ بَنِي صَفِيْرًا"۔ جیسا کہ انہوں نے
 بچپن میں ہماری تربیت کی، اس کا مطلب یہ ہے مناجات کا کہ پروردگار! یہ تربیت کرنا اصل میں تیرا کام تھا جو ان کے ہاتھوں انجام کو
 پہنچا۔ لہذا ہم انہیں کہاں صلہ سے کہتے ہیں تو توحی ہے جو انہیں صلہ عطا فرمائے گا۔

تو خیر جز تو نہیں، آف نہ کہو اور قول میں بھی ان کی بزرگی نہ نظر رکھو۔ عملاً جی ان کے سامنے جھکے ہو۔ یہ تعظیم کی دعوت نہیں ہے
 اور کیا ہے؟ اور شروع میں کہہ دیا کہ عہدات سوئے اس کے کسی اور کی نہ کرو۔ تو اسی سے صاف ظاہر ہے کہ عہدات اور ہے اور تعظیم اور
 ہے۔ عہدات اس سے مخصوص ہے اور تعظیم ہر ایک کی ہے جس کو وہ کہے۔

اس کے بعد یہ عجیب بات ہے کہ کوئی کسی گورنر کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے تو کوئی شرک کی آواز نہیں کرے گا اور دوسرے جو حکام
 ہوں، کوئی ان کے لئے کھڑا ہو تو کوئی شرک کی آواز بلند نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات زیادہ تر رسول اور آل رسول ہی کے بارے میں صرف
 ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ رواج نہیں ہے۔ مگر ہمارے مسلمانوں کی اکثریت میں میلاد شریف اور سیرت کے جلسوں میں ایک بڑا
 مسئلہ قیام کا ہو گیا ہے۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ ایک خاص گل پر جب حضرت کا نام آتا ہے، سلام کے موقع پر تو تہذیب قرار دی گئی ہے
 کہ جمع کھڑا ہو جائے۔ اب وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ایک پورا گروہ اسے بہت بڑی اور عظیم معصیت قرار دیتا ہے اور معصیت
 نہیں بلکہ عی شرک۔ وہاں کوئی معصیت نہ شرک سے ادھر ادھر تو رہتی ہی نہیں۔

تو جناب! یہ شرک یا غیر کدہ کا نام بن کر کھڑا ہونا یہ تعظیم ہے اور اگر تعظیم جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تو حضور تعظیم کا ہر درجہ
 واجب تو نہیں! اگر تاہم اس لئے ہم اس پر مال نہیں ہیں مگر میں یہاں دکات کرتا ہوں اس جماعت کی جو اس پر مال ہے کہ وہ جو یہ
 کہہ رہے ہیں "وہ عہدات ہے یا تعظیم ہے۔ عہدات ہے تو شرک ہے۔ لیکن اگر تعظیم ہے تو شرک نہیں ہے۔ تو آپ یہ رسول ہی کے بارے
 میں سب سے زیادہ جو شرک کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جائے جو سب کے ساتھ

ہوتا ہے۔ یعنی حضور کی بزرگی کے اظہار کیلئے جو طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول کے ساتھ وہی برتاؤ ہو جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔

• میں کہتا ہوں کہ یہ توحید آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے؟ توحید کا ذکر آپ نے قرآن وحدیث ہی سے سنا۔ انہی کے خلاف انہیں صرف کر رہے ہیں۔ تو جناب ایہ کھڑا ہوا توحید کے خلاف ہے، شرک ہے۔ یعنی رسول کے ساتھ کوئی برتاؤ ایسا نہیں کرنا چاہئے جو دوسروں کے علاوہ ہو۔ جو سب کے ساتھ برتاؤ ہو، وہی رسول کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات مانیں یا قرآن کی؟

آپ کہتے ہیں وہی برتاؤ کہ جیسا سب کے ساتھ اور قرآن کہہ رہا ہے: دیکھو! ہمارے پیغمبر کو اس طرح نہ پکارا کہ وہی ہے! ہمیں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہہ رہا ہے جیسا دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، دیر پیغمبر کے ساتھ سلوک نہ کرو۔ آپ کہتے ہیں جو سب کے ساتھ سلوک کرو، وہی رسول کے ساتھ سلوک کرو۔ تو اب قرآن کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ صاف کہہ رہا ہے قرآن۔ نہ قرآن نہ ہمارے رسول کے پکارنے کا طریقہ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کا طریقہ قرار دو۔

اور جناب! ہم سے یہ کہا کہ اس طرح نہ پکارو جیسے سب کو پکارتے ہو۔ تو خود بھی اس طرح کبھی نہیں پکارا جس طرح اوروں کو پکارتا ہے۔ ارے وہ ہر کس نام کو پکارتے ہی کیوں لگا؟ وہ انبیاء کو پکارتا ہے، مرسلین کو پکارتا ہے۔ ماشاء اللہ مجمع میں ممکن ہے کہ حافظ قرآن بھی ہوں، جو حافظ قرآن ہو، وہ حافظ کی مدد سے دیکھ لیں، جو ناظرہ خواں ہوں، وہ ورق گردانی کر کے تلاش کر لیں، جو عرض کردہ ہوں، اس کی تصدیق جتنی تلاش کریں گے، عمل ہی ہوگی۔ اس کے خلاف ثابت نہیں ہوگا کہ وہ اس انبیاء کو پکارتا ہے مگر جس نبی کو پکارا، بلا امتیاز نام لے کر پکارا اور جب بلا امتیاز میں نے کہہ دیا کہ تو مجھے آیتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر جتنی مدداری میں یاد آ رہی، اتنی پڑھ لی دوں گا۔

يَا اَكْفَرُ اشْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

”ارے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔“ نام لے کر پکارا۔

يَا نُوحُ اٰخِذْ بِسُلَامٍ

”اے نوح! چلو سلامتی کے ساتھ۔“ نام لے کر پکارا۔

يَا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ رَبَّ يَا كَـ

”اے ابراہیم! تم نے خواب سچ کر دکھایا۔“ نام لے کر پکارا۔

يٰۤاٰدُ وَاٰدَا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ

”اے آد و آد! ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا۔“ نام لے کر پکارا۔

جس نبی کو پکارا، نام لے کر پکارا اور ہمارے رسولؐ کو بلا ایشی، کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ جتنی طاقات سے وہاں بلا ایشی کہہ سکتا تھا، ایشی ہی طاقات سے یہاں بلا ایشی کہہ سکتا ہوں کہ انکو بلا ایشی کبھی نام لے کر نہیں پکارا بلکہ کبھی تو صفات کو مر کر خطاب قرار دیا ہے۔ "اے عیب و طہر"، "اے یسین"، "اے سید دروازہ"۔ کبھی جو عہدہ تھا، اسی کو مرکز خطاب بتایا۔ "یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ"، نبی اور رسول ان کا عہدہ ہے۔ اسی عہدے کو عنوان خطاب بنا کر جب ایک تبلیغی خاص کا حکم آیا تو پھر وہاں منظر کہا گیا، نہ یسین کہا گیا۔ وہاں کہا گیا۔ "یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ"۔ "اے رسول"۔

بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

"جو آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی تبلیغ کر دیجئے۔"

یہاں "یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ" ہے اور اس خطاب ہی سے نمایاں ہے کہ سرکاری فرمایاں ہے۔ لہذا خدا بے گناہانہ خطاب، جو عہدہ ہے۔ ان کا، اسی عہدے کو سرنامہ کلام قرار دے دیا اور کبھی خاصانہ محبوبی، جو لباس پہنے ہوئے ہیں، اسی اہواز کو عنوان خطاب بتایا۔ "یَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْقَدِيرُ"۔ "اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے مہاروڑھے ہوئے۔" معلوم ہوتا ہے کہ ذات اتنی محبب ہے کہ اس کے لباس پر بھی نظر عجب پڑ رہی ہے۔

صاحبان فہم محسوس کریں گے کہ لباس کا تعلق جسم کے ساتھ عارضی ہوتا ہے۔ خصوصاً اوپر کا لباس جیسے عبا، جیسے چادر۔ یہ تعلق تو بالکل وقتی ہوتا ہے۔ لباس تو ہو سکتا ہے کہ چند دن جسم پر رہے یا ہر روز بدلنا ہو آدمی تو ایک دن تو رہے گا لیکن یہ اوپر کا لباس جیسے ہماری عبادت و غیرہ تو وہ تو جس تھوڑی دیر کیلئے زیب جسم ہے اور اس کے بعد نادرہ تو جسم کے ساتھ عارضی تعلق ہوتا ہے۔ تو جو ذات اتنی محبب ہو کہ عارضی تعلق اس کے جسم کے ساتھ جو ہو، وہ مرکز نظر پروردگار ہو جائے تو قبر مطہر جس سے جسم کا مقام تصور میں دائمی تعلق ہوتا ہے، وہ قبر مطہر مرکز نظر پروردگار نہیں ہوگی اور کیا اس کی ذرا سی بھی تقسیم و تفریق ہو جائے گی؟

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

دیکھو اور رسولؐ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کیا کرو۔ چہ تقسیم سکھانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں اہم نے کہا ہے میں دوسرے حضرات کی وکالت کر رہا ہوں۔ میں تو عادی نہیں ہوں اور ہمارے مجمع میں اکثر وہ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی ایک خاص گل پر ام شریف من کر کھڑا ہونا، ہم اس حد پر تقسیم کو باؤں بلند درود کے وسیلہ سے الہام دیتے ہیں۔ لیکن میں تو اس وقت وکالت کر رہا ہوں اس حد کی جو اس پر عمل کرتا ہے۔ تو جیسے وہ بات ناگوار گزرتی ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہاں یہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا کیا ایک خاص گل پر حضرت کا نام آئے تو وہاں کھڑے ہو یعنی ایسا ہی ہے تو پھر جب بھی آپ کا نام آئے تو کھڑے ہو جایا کرو۔

بعض چیز ایسی ہیں کہ پرانے زمانہ میں اس کا نمونہ یا مثال دوسرے کے سمجھانے کو ہم بھی پیش کر سکتے تھے مگر جو حد یہ مشاہدات ہیں، اس سے بہت سی چیزوں کا سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔ اب میں اپنے ہاں کا جانا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے مگر کاہر ہے

جو ایک جگہ ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دن ہم بیٹک گئے۔ وہ دن ہمارے علم میں ایسا نہیں تھا کہ بیٹک بند ہو، کام نہ ہو رہا ہو۔ وہاں جا کر دیکھا، حشاکہ سب اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں۔ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہم نے کہا: ارے صاحب! کیا آج کوئی چھٹی ہے؟ کہا: نہیں چھٹی تو نہیں ہے۔ ہم نے کہا: پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج علاقائی بزنس ہال ہے۔ علاقائی بزنس ہال کیا ہے؟ کہا کہ اصل بزنس ہال تو بعد میں ہوگی، اگر مطالبات پورے نہ ہوں۔ یہ آج تھوڑی دیر کیلئے علاقائی بزنس ہال ہے یعنی اپنی مارشلنگ کا ثبوت دینے کیلئے، حشاکہ دوسرے کام نہیں کریں گے۔ یہ ابھی بزنس ہال مکمل نہیں ہے۔ یہ علاقائی بزنس ہال ہے۔

اب میں نے وہاں سے یہ لفظ یاد کر لیا۔ ایک دفعہ یہ لفظ سنا تو مجھے اپنے مطلب کا معلوم ہوا۔ میں نے اُسے یاد کر لیا۔ اب جتنا اب ایسے سوال جو قیام کا ہے، قیام بوقت سلام، انہوں نے یہ کہا کہ یہی کیا خصوصیت ہے؟ جس وقت بھی حضرت کا نام آیا کرے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ بے شک اگر بروقت کھڑے ہوا کریں تو بہت اچھا مگر یہ اپنے مکان کی کمی ہے کہ ہر دفعہ کھڑے ہوا کریں۔ میں کہتا ہوں یہ تعلیم نہیں ہے، علاقائی تعلیم ہے۔ (اگر ہر مرتبہ ان کا نام آنے پر کھڑے ہوں) تب بھی حق تعلیم کہاں ادا ہوگا؟

معلوم ہوا کہ بغیر خدا کیلئے قرآن و سنت، تعلیم دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جو ان کی عظمت شان کے لائق ہے۔ ان کو اس طرح پکارنا نہ کرو۔ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔ یہ سب تعلیم کی دعوت ہے۔ اب کچھ ان کا عمل، میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت پھر قرآن، پھر سنت۔

تو حضور والا! شفیق علیہ تاریخ ہے اور تاریخ کے ذیل میں جو ارشاد رسول آئے، وہ حدیث ہے، اس لئے جو عرض کرتا ہوں، وہ تاریخ بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ جنگ خندق کے بعد بغیر دواہیں ہوئے، جناب سہارن معاذ، وہ انصاریہ میں سے بڑے سابق الایمان تھے، یعنی جبکہ اُمی ہجرت نہیں فرمائی تھی، جو لوگ مکہ منظرہ گئے تھے اور حضرت کی خدمت میں شریاب ہو چکے تھے، ان میں سے یہ سہارن معاذ تھے اور وہ جوان کے ہاں دو قبیلے تھے اوس اور خریج، ان میں سے یہ ایک کے سردار تھے۔ وہاں سے دو قبیلے نکالے جا چکے تھے، بنی قریظ وہاں رہ گئے۔ قصہ یہ کہ میں تو یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے اپنے ہاتھ لائے تھے، نیت تو ان کی اُمی نہیں تھی۔ جنگ کا ارادہ پہلے ہی سے تھا۔ کچھ دن محصور رہے قلعوں میں اور اس کے بعد اب کچھ انہوں نے کہا کہ اب ہم قلعہ سے باہر آئیں گے، ہمیں اطمینان دلایا جائے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟

تو جناب! سہارن معاذ کے ان سے زمانہ قبل اسلام سے بڑے اچھے تعلقات تھے، بہت روادار تھے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ تم کسی کو ٹالٹ بناؤ۔ وہ نے کروے گا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جا۔ تو آپؐ نے سہارن معاذ سے فرمایا کہ تم نے کرو۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں۔ وہ اپنی محافت سے یہ نہیں سمجھے کہ ایمان میں پرانی اور نئی دوستی کچھ نہیں ہوتی، ایمان کے تقاضے جو ہیں، وہ تو ہمارے ہوں گے اور تھے وہ بڑے علیل المرتجہ صحابی۔ انہوں نے کہا کہ سہارن معاذ جو فیصلہ کریں، ہمیں وہ منظور ہے۔

آپؐ نے سہارن کے بلوانے کیلئے آدمی بھیج دیا۔ وہ ایک مرکب پر سوار ہو کر آئے بغیر خدا کی خدمت میں، وہ جو آئے تو یہ ایک

جلد ہے، پورا واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، جیسے دیکھا ہے تاریخ اسلام میں دیکھ لے کر وہ جو آئے تو حضرت نے انصار کے اس قہقہے سے فرمایا کہ دیکھو! تمہارا سردار آیا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جوتہ تقسیم نہیں تو اور کیا ہے؟

یہ پیغمبرؐ نے حکم دیا کہ تمہارا سردار آیا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ رسولؐ کی تقسیم یہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرو۔ بس اب ایک جزو عرض کروں گا۔ آج تو اس سلسلہ کی پہلی مجلس ہے۔ پھر انشاء اللہ اور اجراء تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے کہ یہ تو آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اب فرما آپؐ کامل۔ حضورؐ معترتین کتابیں صحابہؓ سے مانی پہنتی ہیں۔ اس صحابہؓ سے میں ایک گنج ترندی ہے، چونکہ صحابہؓ میں ہے، اس لئے ترندی شریف کہلاتی ہے۔ جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، ابویہ ترندی شریف۔ تو وہ بھی اولیٰ درجہ کی روایت نہیں ہے۔ گنج ترندی میں ہے تو صحابہؓ سے میں ہے۔ اس میں دیکھئے گنج ترندی میں رسولؐ کامل کیا ہے۔

”إِذَا دَخَلْتَ قَاعَهُ“

”جب بھی قاعہ ہر آتی تھیں۔“

ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ رملی نے دیکھ ہو کہ قاعہ زہراؑ آئیں اور پیغمبرؐ خدا کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ کھڑے ہوں تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، غلاف تو فتح کوئی آیا ہے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کر آئیں اور پیغمبرؐ خدا کھڑے ہو گئے۔ جب بھی آتی تھیں قاعہ زہراؑ تو۔

”قَاعَهُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ“

”حضرت پیغمبرؐ ان کی تقسیم کو کھڑے ہو جاتے تھے۔“

یہی جملہ ایسا اونچا تھا کہ ہماری تحریر و تقریر کی ساری باتوں کو اس نے جذب کر لیا۔ ہم ہمیشہ اتنا ہی بیان کرتے رہے کہ حضورؐ حضرت قاعہ زہراؑ کی تقسیم فرماتے تھے۔ مگر ارشاد رسولؐ اور آگے بڑھتا ہے۔ جو تیسرا جملہ آئے گا، وہ اگر پہلے جیسے سے بالآخر نہیں ہے تو اس سے کتر بھی نہیں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یعنی رملی کہہ رہا ہے، قَاعَهُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ، حضرت رسولؐ خدا کھڑے ہو جاتے تھے۔ ”رَعَيْتُمَا“ ملاحظہ فرماتے تھے یعنی خوش آمدید کہتے تھے۔

”وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ“

”اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔“

اب اس حکمت کا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تجویز اگر کریں تو اس جملے کے مضمون کے سوا اس کے اور کوئی معنی ثابت ہی نہیں ہوں گے کہ جب تک قاعہ زہراؑ بیٹھی ہیں، پیغمبرؐ خدا نہیں بیٹھیں گے۔ جب قاعہ زہراؑ اٹھ کر جائیں گی، تب اپنی جگہ حضرت تشریف فرما ہوں گے۔ تو یہ قاعہ زہراؑ کی تقسیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ اس محل رسولؐ سے ثابت ہے کہ قاعہ قضا یعنی نہیں ہیں، کچھ اور بھی ہیں۔ قاعہ علاوہ بیٹی کے کچھ اور بھی ہیں ورنہ بیٹی ہونے کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ باپ تقسیم کو کھڑا ہو اور ماشاء اللہ صاحبان

علم ہیں آپ حضرات میں اور ممکن ہے ہر نقطہ نظر کے کچھ اصحاب ہوں۔ خود فرمائیے کہ اصول یہ ہے کہ جو عمل رسولؐ ہے وہ جزو سنت ہے۔ جو فقیر رسولؐ ہے وہ بھی جزو سنت ہے۔ تفریق کے معنی عام لوگ نہیں سمجھیں گے یعنی کوئی دوسرا رسولؐ کے سامنے کوئی عمل کرے، رسولؐ اس کو منع کر دیں وہ بھی جزو سنت اور یہ اصول ہے کہ سب رسولؐ کی پیروی یا واجب ہوگی یا مستحب۔

ہو سکتا ہے کہ واجب ہو اور ہو سکتا ہے کہ مستحب ہو۔ ہم جسے واجب کے مقابلہ میں سنت کہتے ہیں، وہ واجب نہ ہو، سنت ہو یعنی مستحب ہو۔ یہ ایک عمل رسولؐ ہے جو باقیات موجود ہے اور اصول ہے کہ عمل رسولؐ کی پیروی سنت۔ مگر مجھے کسی فقہ میں نظر نہیں آیا کہ باپ کیلئے سنت ہو کہ وہ بیٹی کی تعلیم کیلئے کھڑا ہو کرے۔ کسی کتاب میں آپؐ نے دیکھا۔ کسی عالم سے سنا کہ باپ کے لئے مستحب ہو۔ واجب نہ ہو، مستحب ہو کہ اپنی بیٹی کی تعلیم کرے۔ فقہ العوام وغیرہ میں نہیں دیکھا کہ کسی کتاب فقہ میں۔ سلطان کی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دنیا کی کسی فقہ کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ باپ کیلئے سنت ہو کہ بیٹی کی تعلیم کرے۔

آجکل آسان ہے یہ کہہ دینا۔ کوئی کہے کہ ان سب علماء نے غلطی کی۔ اے صاحب! اس طرح کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بات آج کچھ میرائی۔ تو چاہے ہم سے کسی نے پہلے نہیں کہا ہو، ابھی تک کسی نے نہیں لکھا۔ اب ہم جو کتاب لکھیں گے، کیونکہ دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحیح ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ اب سے ہم لکھا کریں گے اور خصوصاً ہمارے طبقہ کے لوگ، فضیلت کا ایک پہلو بھی ہے تو ہم کہاں بھول سکے ہیں۔ لہذا ہم کہیں گے کہ واقعی ہم نے اس طرح ابھی تک توجہ ہی نہیں کی تھی۔ اب سے ضرور ہم اپنی بیٹی کی تعلیم کیا کریں گے۔

تو صاحب! اب تک تو یہ علماء کا عمل ہے کہ کتابوں میں نہیں لکھا۔ پچارے علماء غیر مصوم ہیں، کہہ دیجئے کہ غلطی کی سب نے۔ لیکن اب اس سے بالاتر ہے، مشترک اسلامی نقطہ نظر سے۔ اور خود ہمارے معتقدات کی روشنی میں کسی نے بھی، جو سنت رسولؐ کی پیروی کرنے کا دعویدار تھا۔ کبھی اس سنت رسولؐ پر عمل نہیں کیا۔ حضورؐ کے صحابہ کرام میں کسے کسے لوگ تھے جو سبب وغیرہ ایک ایک یاد رکھتے تھے۔ خود حالات صحابہ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جہاد میں غمراہ نہیں کسی نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھی۔ اس درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آخر پھر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپؐ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا: جہاں جہاں کبھی رسولؐ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، وہاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ اتنا عرصہ سنت کی مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اتنا عرصہ سنت کا اتنا ذوق و شوق۔ یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے۔ ایک ایک ہزار صفحہ کی کتابیں حالات صحابہ میں ہیں لیکن کسی صحابی کے حالات میں نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی صاحبزادی کی تعلیم کرتے ہوں اور کھڑے ہو جاتے ہوں۔

ماشاء اللہ صاحبان! ہم ہیں۔ اسے لکھا لکھا صاحبزادیاں جو کسی حیثیت سے واجب اتعظیم ہو چکی ہیں مگر ان کے پدارتھ نامہ داران کی تعلیم کیلئے نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ صحابہ، صحیح ترمذی میں حدیث موجود اور برابر نقل بھی ہوتی رہی۔ یہ نہیں کہ اسے بھول گئے ہوں۔ اچھا صحابہ غیر مصوم تھے۔ کوئی مسلمان نہیں مانا کہ صحابہ مصوم تھے۔ عام مسلمانوں کے نقطہ نظر سے جیسے رسالت ختم ہوگئی، عصمت بھی ختم ہوگئی۔ یا یوں کہتے کہ جتنی حد تک رسولؐ کے لئے عصمت مانی، اتنی رسولؐ کے بعد ختم ہوگئی۔ مگر ہمارے ہاں نہت ختم ہوگئی، رسالت ختم ہوگئی، عصمت ختم نہیں ہوگئی۔ اب جو خدا کی طرف کا رہنما ہو، چاہے بنام امام ہو، وہ امامت جو

اصول دین میں ہے، اس اہمیت کا حامل ہو جو بھی ہو، وہ معصوم ہے۔ عصمت ختم نہیں ہوئی، وہ قائم قیامت قائم ہے، تو صحابہ کے ہمارے میں تو ہمارے افراد بے جھگ کہہ دیں گے کہ ان کا عمل ہمارے لئے سند نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا آپ اور ہم معصوم مانتے ہیں۔ جن کی سیرت ہمارے نزدیک جزا سیرت رسول ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی صاحبزادی کی تعظیم کو کیوں نہیں کھڑا ہوتا۔ حالانکہ کسی کیسی صاحب صفات صاحبزادیاں، میں کہتا ہوں کہ میرا مومنین حضرت ذیہب کی تعظیم کیوں نہیں فرماتے؟

کوئی روایت آپ نے سنی ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ سنا ہوگا کہ امام حسینؑ یمن کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے۔ اگر ایسا ہے تو ہے اور بڑا بات یہ بھی۔ مگر وہ بات تو نہ ہوئی، بھائی یمن تو ایک برابر کا رشتہ ہے۔ باپ بھائی کی تعظیم کیسے کھڑا ہو جاتا ہو وہ نظیر نہیں ملتی۔ امیر المومنین تعظیم کیسے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ امام حسینؑ نے جناب سکینہؑ کیلئے اظہار محبت میں جو مجلے ارشاد فرمائے ہیں، وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ لیکن یہ بات ہم تک نہیں پہنچی کہ حضرت امام حسینؑ جناب سکینہؑ کا طرہ کی تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے اور جناب معصومہؑ، باوجود یکہ فہرست معصومین میں ہیں لیکن جلالت قدر وہ ہے کہ آپ معصومہؑ کا شمار وہ آپ کے درمیان رائج ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ معصومہؑ کہہ دیے سے فہرست معصومین میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو معصومہؑ کہنے لگے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن چودہ معصومہ وہ ہیں کہ دلیل عصمت جن پر قائم ہے۔

بہر کیف، یہ کہنا سب سے بڑا احترام پیشِ علم ہے کہ امام رضاؑ، یمن کو معصومہؑ کہا جانے لگا۔ میں کہتا ہوں کہ امام رضاؑ، یمن ہیں تو امام موسیٰ کاظمؑ ان کی تعظیم کو کھڑے ہوں۔ جناب علیؑ "قاتون جو اتنی محلِ اجتماع تھیں کہ رازِ شکر کی امانت اور قرار پائیں مگر امام محمد تقیؑ کی تعظیم کو نہیں کھڑے ہوتے تھے تو یہ یہ سن ہو گیا کہ ایک محلِ رسولِ مسلمانوں جو چودہ سو برس کا کوئی عالم نہیں لکھتا کہ یہ مستحب ہے۔ صحابہ محل نہیں کر رہے جن کے گھر کی بات ہے یمن میں سے بھی کوئی محل نہیں کر رہا تو کیا وہ اصولِ اولیٰ؟ محلِ رسولؐ کی بیروی میں افضلیت نہیں رہی۔

تو بس جو میں جواب دوں، اسے دنیا قبول کرے ورنہ جو محل اس کے سامنے ہو، وہ پیش کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ چودہ سو برس کے ملانے بھی سمجھا، صحابہؓ رسولؐ بھی سمجھے۔ جن کے گھر کی بات تھی، ان آخر معصومینؑ نے یہی جانا کہ قاطرؑ کی تعظیم، بحیثیت بھائی کے نہیں ہے۔ یہ شخصیت قاطرؑ کے لحاظ سے ہے، مطلب قاطرؑ کے لحاظ سے ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اصول قائم ہے۔ معصومہؑ رسولؐ کی ضروری لازم ہے مگر قیامت تک کے مسلمان کیلئے قاطرؑ کی تعظیم واجب ہے۔ اپنی بھائی کی تعظیم سے سلف ادا نہیں ہوگی۔

اب سیدہؑ عالم کی اتنی تعظیم کس حیثیت سے ہے؟ وہ بہت عتزازِ طلب ہے اور آفتاب کی کرنیں مجھ کو پیغامِ الوداع دے رہی ہیں۔ لہذا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ سیدہؑ عالم کی تعظیم بغیر خدا فرما رہے ہیں۔ سیدہؑ عالم کی منزل کیا ہے کہ رسولؐ نے فرمایا:

قَاتِلَةُ نَبْضَةٍ مِثْلِي

"قاتلہ میرا ایک جزو ہے۔"

یہ جزو جسم کا جزو نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض مذاکر یہ ترجمہ کر دیتے ہیں، لہذا جگر، دل، پارہ جگر، اس سے بات محبت پر داخل جاتی ہے۔ رسولؐ نے جو فرمایا ہے، اس میں بدل ہے، نہ جگر۔ بغیر خدا نے فرمایا: "میرا کھڑا" تو "میرا کھڑا ہے" اس کے معنی یہ ہیں کہ

میرے فرائض کی تکمیل نہ ہوتی بغیر قلم کے۔ اور پھیلا کے عرض کرنے کا موقع نہیں۔ مگر یاد رکھئے کہ فرمانِ رسولؐ جو زبانی ہے، وہ تو ہدایتِ خلق کر سکتے تھے۔ اقوال سے۔ سیرتِ رسولؐ مقامِ اجتماع میں کافی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ رسولؐ مردوں کیلئے نمونہ بن سکتے تھے، خواتین کے لئے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے۔ لہذا ضرورت تھی کہ خواتین رسالت میں ایک گہرے بہا ہو جس کا کردار خواتین کیلئے دیا ہی معصوم نمونہ ہو جیسا رسولؐ کا کردار مردوں کیلئے معصوم نمونہ ہے۔ اس کیلئے خالق نے قلم زہراؑ جی مٹی کر امت فرمائی اور میرے نزدیک تو رسولؐ اسی لئے تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے۔ وہ قلم کی تعظیم نہیں تھی، اس منصب کی تعظیم تھی جو قلم کے سپرد تھا اور میں نے عرض کیا کہ تفصیل سے عرض کرنا کا موقع نہیں ہے۔ مگر ایک خیال میرے ذہن میں مدتوں رہا ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ اپنی کوتاہی علم کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنینؑ کے فضائل بے شمار مگر مجھے کہیں نہیں ملا کہ رسولؐ اللہ حضرت علیؑ کی تعظیم کو کھڑے ہوئے ہوں۔ کسی اور کا کیا ذکر، علیؑ کیلئے نہیں ملا کہ رسولؐ خدا تعظیم کو کھڑے ہوتے ہوں۔ مگر قلم کیلئے مل رہا ہے۔

میں نے اس پر غور کیا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ نہیں، فضائل کا زیادہ ہونا اور چیز ہے، اوصاف کا بلند تر ہونا اور چیز ہے۔ تو یقیناً امیر المومنینؑ کی جرمز ہے، وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ مگر جو عرض کر رہا ہوں، ماس پر غور کیجئے۔ خود اپنے عقائدات کی روشنی میں۔ یعنی اوصاف اور چیز کمالات اور چیز مگر علیؑ کا جو منصب ہے، وہ بعد رسولؐ ہو گا اور قلم کا جو منصب ہے، وہ رسولؐ ہو گا اور قلم کا جو منصب ہے، وہ رسولؐ کی موجودگی میں ہے۔

گزشتہ دور میں ہمیں ایک مصورہ معلوم ہیں حضرت مریمؑ۔ مگر حضرت مریمؑ کی زندگی روئے خالق کیلئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کی شریک نہیں۔ عورتوں کیلئے جو اصل زندگی ہے، اس کیلئے مثال نہیں بن سکتیں۔ تو مریمؑ کے بعد قلم کی ضرورت تھی۔ تعلیم یافتہ طبقے میں بہت مقبول ہے، ڈاکٹر اقبال کا کلام تو انہوں نے کہہ:

مریمؑ ایک نسبت عینی عجز

اور نسبت حضرتؑ زہراؑ عجز

تو انہوں نے تو عزت کے اعتبار سے کہا، میں دوسری حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت نمونہ عمل کے حضرت مریمؑ مٹی ہونے کا نمونہ بن سکتی ہیں، ماں ہونے کا نمونہ بن سکتی ہیں مگر شریک حیات کی حیثیت سے جو فرائض ہیں، اس کا نمونہ نہیں بن سکتیں۔ اس کیلئے ضرورت تھی حضرت قلم زہراؑ کی۔ یہاں تینوں پہلو مکمل۔ بحیثیت بیٹی باپ کے ساتھ شریک، عمل مہالہ میں بحیثیت زوجہ کے امیر المومنینؑ کی شریک حیات مہر اور بحیثیت ماں کے چاہے حسن و حسین کا نام لیجئے، زینبؑ دام کلثومؑ کا۔ یہاں تینوں شعبے مکمل مگر اب مصائب عرض کرنا ہیں۔ میں خود بارگاہِ وسیعہ عالم میں عرض کر دینا کہ بے شک آپؑ کی زندگی مکمل (مساعد اللہ) آپؑ کی سیرت میں کوئی نقص نہیں۔ مگر قدرت نے آپؑ کو بھائی حمایت نہیں کیا تھا۔ لہذا اس رشتے کے حقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپؑ نہیں ظاہر فرما سکتیں۔ جس طرح مریمؑ کے بعد آپؑ کی ضرورت تھی، وہیں آپؑ کے بعد خداوند عالم آپؑ کی بیٹی کی ضرورت تھی۔ آپؑ شریک حیات جہاں مہالہ، یہ شریک جہاں دگر بلا۔

43

شعائر الہیہ

خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، اب فرض کیجئے کوئی بنظر عقیدت کسی ضریح کا طواف کرے تو بڑی شدت سے آواز آئے گی کہ ”شرک“۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ شفق علیہ ہے لیکن کسی علم کو کوئی بوسہ دے تو آواز آئے گی ”شرک“۔ ہم نے سجدہ گاہ پر سجدہ کر لیا تو کہا گیا کہ یہ شرک ہے۔

اگر ہم کسی کی ولادت کو کتنا ہی فضیلت کے ساتھ بیان کریں تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ ہم نے انہیں خدا نہیں سمجھا ہے۔ اس میں شرک کا تصور ہونی نہیں سکتا۔

مجھے انتظار کرنے والوں سے اوردی ہوا کرتی ہے اور اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قسبِ مسلم میں انتظار لکھا ہوا ہے۔ ہر ایک مختلر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مختلر ہے یا ممکن بات کا اور کوئی ممکن بات کا مختلر ہے۔

دنیا کہتی ہے کہ یہ قبر پرستی ہے۔ ارے قبر پرستی ہوتی تو ہمارے ملک میں قبروں کی کوئی کمی تھی؟ یہ ہم اتنی مسافت طے کر کے وہاں کیوں جاتے؟ معلوم ہوا کہ کسی قبر کی پرستش نہیں ہے، صاحبِ قبر کا رشتہ ہے جو لے آیا۔

امام حسینؑ نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی بیٹے کو دیکھا ہے تو بنظر عبادتِ خدا دیکھا ہے، ہمیشہ شبیہ رسولؐ ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے۔

شعائر الہیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ

جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا ایک جزو ہے جس نے عرض کیا کہ عبادت اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی اور چیز یا کسی اور شخص کیلئے عبادت نہیں ہو سکتی۔ مگر جہاں تک تعظیم کا تعلق ہے، تو اس کیلئے کہا جا رہا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم پر بیزگاری کا ایک جزو ہے۔ تو اس سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور چیز ہے اور تعظیم اور چیز ہے۔ وغیرہ خدا کی تعظیم کی دعوت جس طرح دی گئی ہے، اس کیلئے میں نے دو آیتیں پڑھی تھیں:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ

”اس طرح نہ پکارا کرو جیسے آپ میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔“

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

”اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو۔“

اب ایک اور آیت:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي

التَّوْبَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي

كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

ارشاد ہوتا ہے، تاہم یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جو یہودی کرتے ہیں اس میں آئی کی۔ اس وقت ہر ہر لفظ کی تشریح منظور نہیں ہے جسے لکھا ہوا دیکھتے ہیں خود اپنے پاس۔ یعنی اہل کتاب خود اپنے پاس لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ریت اور انجیل میں اور یہ انہیں نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے اور ان کیلئے اچھی صاف ستھری پاک غذاؤں کو حلال قرار دیتا ہے اور جو خبیث چیزیں ہیں، انہیں منع کرتا ہے، انہیں حرام قرار دیتا ہے اور جو بوجھ ان پر تھے، ان کو دور کرتا ہے اور جو زنجیریں ان کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں، ان کو دور کرتا ہے۔

ایک طویل آیت ہے اس کے ہر جزو کی تشریح نہیں کرتا ہے۔ جو جن لوگوں نے اس پر ایمان اختیار کیا، اَمَلُوا اِیْمًا کے معنی •

ہیں، اس کے بعد ہے "عَزَّوَجَلَّ" اس کے بعد ہے "تَعَزَّوَجَلَّ"۔ اب "عَزَّوَجَلَّ" کے معنی اعلیٰ میں دیکھئے کیا ہیں؟ "أَعْلُوْا بِهِ" کے معنی ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ آیا ہے۔ یہی لوگ دین و دنیا کی بھری حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ تو خصوصاً ایمان سے جن کو میں کہتا ہوں کہ ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ تعظیم ہو وہ مطلوب حائق ہوگی۔ جب تک کہ اسٹی نہ ہو، کسی ایک طریقہ تعظیم کو خاص طور پر منع کر دیا جائے تو وہ اور بات ہے لیکن جب تک کہ اسٹی نہ کیا جائے اس وقت تک جو بھی طریق تعظیم ہوگا وہ اس حکم الہی میں داخل ہوگا اور یاد رکھنا چاہئے کہ تعظیم ایک عنوان ہے جس کے تحت میں جو جو طریقے ہیں وہ با اختلاف مذہب یا اختلاف مذہب ملکت بدلتے رہتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی طریقہ تعظیم نہ ہو اور دوسرے وقت میں وہ طریقہ تعظیم رواج پا جائے جس طرح تو ہیں۔ وہ جو اس کا مقابل رخ ہے، وہ بھی ملک، آب و ہوا اور زمانہ کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ ایک جگہ ایک بات تو ہیں نہیں ہوتی، دوسری جگہ تو ہیں ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اگر شہروں میں نہیں تو دیہاتوں میں بنگال کے۔ تو اور تم کہہ کر بات کرنا خاص طور پر کوئی تو ہیں نہیں ہے۔ بعض جگہ کھٹک کا انداز ہی یہی ہے۔ لیکن خطا ہمارے ہاں ہندوستان میں اور خصوصاً یوپی میں تم یا تو کہنا یہ تذلیل اور تو ہیں قرار پاتا ہے۔ دیئے بھی تعظیم کے انداز مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں بدلتے رہتے ہیں۔

تو جو حکم حائق کی طرف سے سب کیلئے آئے، وہ ہر ملک کے لحاظ سے اس کی تہذیب کے اعتبار سے اس کے تمدن کے اعتبار سے جو طریقہ تعظیم ہو، اس پر حاوی ہوتا ہے اور ہر ملک کے لحاظ سے جو طریقہ تو ہیں جو جو طریقہ اہانت ہو وہ حرام ہو جائے گا بلکہ کفر ہو جائے گا۔ تو اس مصداق کے طریقے بدلتے رہ سکتے ہیں مگر اصل حقیقت اپنے حال پر قائم رہے گی کہ حائق کی طرف سے تعظیم کا حکم ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ذکر رسول کے دوران قیام بعض جماعتوں میں رائج نہیں ہے۔ بعض جماعتوں میں رائج ہے لیکن رائج جن جماعتوں میں ہے وہ کس بناء پر؟ تعظیم کی بناء پر۔ لہذا وہ قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ وہی تعظیم و احترام میں داخل ہوگا۔ جس کا خالق نے حکم دیا ہے۔ اب ایک اور بات۔ کل کا بیان تھا جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے ابتداء ہی میں۔ میں نے کہا کہ تعظیم اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ یعنی تعظیم اور عبادت ایک چیز نہیں ہے مگر اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی تعظیم جو حکم الہی سے ہو، وہ یقیناً عبادت ہے۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ تعظیم کسی کی ہے، عبادت کسی کی ہے۔ تعظیم شہادۃ اللہ کی ہے اور عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے اور عبادت اللہ کی ہے کیونکہ عبادت اس کی ہے جس کے حکم سے تعظیم اس کی ہے جس کی تعظیم کا اس نے حکم دیا ہے تو متعلق تعظیم اور ہے، متعلق عبادت اور ہے۔ تو تعظیم بہر حال شرک نہیں ہو سکتی۔ اگر حکم خدا سے ہو تو عبادت ہوگی۔ اگر از خود ہے یا کسی محرک دنیاوی کے لحاظ سے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے بہت سے کام ہمارے جو اس کے حکم کی بناء پر نہ ہوں، خود سے ہوں۔ فرض کیجئے کہ کسی حاکم مطلق کی تعظیم کر رہے ہیں یا اپنے کسی بزرگ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اگر اس وقت تصور ہو حکم خدا کا تو عبادت ہے کیونکہ اس نے حکم دیا ہے تعظیم کا۔

اسی طرح فرض کیجئے اپنے استاد کی تعظیم کر رہے ہیں تو وہ بھی اس نے کہا ہے کہ جو تمہیں تعظیم دے، وہ ایسا ہے جیسے تمہارا

آکا دولا عالم دین کی تعظیم کریں کہ وہ اس دین کا عالم ہے۔ تو یہ سب تعظیم عبادت ہوگی۔ اگر کسی امیر کبیر کی اس کی دولت کی وجہ سے تعظیم کہیں تو وہ بس تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اگر کسی بڑے کی اس کے بزرگ ہونے کی وجہ سے جاہلوار میں تعظیم کی تو وہ بھی حکم خدا سے ہے۔ کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو سید و بڑے لوگ ہیں، ان کی توقیر کہو تو اگر اس کا حکم بیش از حد ہے تو وہ بھی عبادت ہوگی۔

غرض یہ کہ اگر اس کے حکم کے ماتحت تعظیم ہے تو وہ تعظیم بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ مگر تعظیم کسی کی ہے، عبادت کسی کی ہے۔ عبادت ہے خالق کی۔ اب جو طریقے تعظیم کے ہوں، اکثر نام لے لے کر ان کو شرک کہا جاتا ہے، خطا جا کر روضہ نبویؐ کی ضریح کو بوسہ دیا تو بہت زیادہ زباں ہی سے شرک نہیں ہوا بلکہ پشت پر تازیانہ بھی پڑ گیا۔ گویا پاداشِ شرک یہیں مل گئی۔ اسی طرح سے اور اسی طرح کے کاموں کو جو شرک کہا جاتا ہے، سجدہ گاہ پر ہم نے سجدہ کر لیا، آواز آئی شرک۔ جب ضریح نبویؐ کا بوسہ لینے پر شرک کا حکم لگ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی علم کو، ضریح کو، تزیینہ کو، جرایم عزائم میں ہوتے ہیں، اس کا بوسہ لے لیں، تو وہ بھلا کہاں توحید کے دائرے میں ہوگا؟

تو یہ جان کا سون کو ترک کر دیا جاتا ہے، میری کچھ میں تو اس کے سنی ہی نہیں آتے۔ زد کرنا تو اور بات ہے، وہ تو اس وقت ہے جب مہم کچھ میں آئے اور جب کسی چیز کے سنی ہی کچھ میں نہ آئیں تو اس کی رد کیا ہو؟ اب میں عرض کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی بظہر حقیقت کسی ضریح کا طواف کرے تو بڑی شدت سے آواز آئے گی کہ ”شرک“۔ اسی طرح حجر اسود کا بوسہ حلق علیہ ہے لیکن کسی علم کو کوئی بوسہ تو آواز آئے گی ”شرک“۔ اور ایک چیز ابھی کہہ چکا کہ ہم نے سجدہ گاہ پر سجدہ کر لیا، کہا گیا کہ ”شرک“۔ اول تو ایک اصولی بات عرض کروں، وہ خشک بات، یہ ہے اصولی کہ جو شرک ہو، اس میں استغنیٰ کی گنجائش نہیں۔ میری زباں سے لوگ خشک باتیں سن لیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہم کہیں کہ شرک علمِ عظیم ہے تو کیا اس میں ”اللہ“ کی گنجائش ہے کہ سوائے اس کے شرک؟ جیسے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اس میں سوائے نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح شرک حرام یا مکرم یا علمِ عظیم۔ اس میں ”اللہ“ کی گنجائش کوئی نہیں ہے کہ سوائے اس کے۔

تو میں کہتا ہوں کہ جن جن کو میں نے متعلق علیہ کہا۔ طواف خانہ کعبہ، جروج سب کے نزدیک۔ تو اگر کسی چیز کا طواف شرک ہے تو کیا خانہ کعبہ کو شرک بنانے پر وہ راضی ہو گیا؟ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینا متعلق علیہ ہے۔ وہ جہاں گویا کارخانہ ہے شرک سازی کا، وہ خود بھی اس پر عامل ہیں۔ حالانکہ ہر صاحبِ فہم فوراً کہے کہ شایہ بہت بھی ڈرنے کی چیز ہے۔ خطا کوئی کہے کہ یہ چیز شرک نہیں ہے مگر تصور ہوتا ہے۔ یعنی لٹی جلتی ہے شرک سے۔ تو یہ مٹا جاتا ہو یا بھی محرم ہو سکتا ہے ہولناک بنانے کا۔ تو اب میں ہر صاحبِ فہم کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا جو حکم ہوا تو یہ تو بظہر ہے اور انہی پتھروں کو تو پوجتے تھے یعنی جنس اور نوع کے اعتبار سے اسی شرک کی قسم ہے جو شرکین کرتے تھے۔ مگر پھر بھی یہ ہی نہیں کہ حرام نہیں بلکہ جروج۔ یعنی اسکاں ہو تو بوسہ دے، نہ اسکاں ہو تو استیلام کرے۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے سوائے نہ ہو تو استیلام کرے یعنی ہاتھ سے یوں کرے اور وہ پاس نہ جاسکے تو دور سے۔

اے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دور سے زیارت پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہاں نہیں سوچتے کہ دو گز سے یوں کیا اور پھر یوں کر لیا، اس سے کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں کہ یہ عمل جذبہٴ احرام کا مظہر ہے۔ اب یہ سب کے نزدیک عبادت حالانکہ جو واقعی شرک تھا، اس سے

صورتِ دخل میں کتنا قریب ہے۔ اب وہاں ایک ہمارا دور ہوا۔ مجرا سود کو جا کر بوسہ دیا تو دیکھتے رہے۔ وہاں بھی تو کڑے پتلے ہیں مگر وہاں وہ روکنے کیلئے نہیں، اس لئے کہ دوسروں کو موقع دیں۔

بعض ہیں کہ لپٹے ہوئے ہیں اور بٹنے کا نام نہیں لیتے تو ان کے لئے کڑا چلتا ہے کہ اس قسم بوسہ لے چکے اب جو۔ اب دوسروں کو موقع وہ تو وہاں یہ ترکیب دھر رہی ہے۔ گویا اس کیلئے دوسروں کو موقع دینا یہ ارادہ ہے، اس کی اعانت ہے۔ اس عملِ غیر میں مگر اسی وقت رکنِ یمانی کو، جو اس کے مقابل میں رخ ہے، گوشہ ہے خانہ کعبہ کا، اس کو اگر بوسہ دے لیا تو پھر چاروں طرف سے اعتراض کی آوازیں آنے لگیں۔ تو اس گوشہ کا بوسہ لینا ہوا، اس گوشہ کا بوسہ لینا ناروا۔

یہاں فقہ کا اختلاف ہے، ہمارے ہاں مستحب ہے رکنِ یمانی کا بوسہ لینا، ان کے ہاں استیلا تو ہے اس کا بھی لیکن وہ جو بوسہ لینا ہے، وہ نہیں۔ میں نے کہا جو شرک ہے اس میں، استیلا کی گنجائش نہیں۔ اگر شرک ہے تو پھر مجرا سود کا بوسہ لینا بھی ناروا ہونا چاہئے اور جب مجرا سود کا بوسہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ حکم ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ شرک تو نہیں ہے نہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا حکم نہیں ہے۔ تو جس بات کا حکم نہ ہو وہ حرام تو نہیں ہو جاتی۔ اب جو جفا بھی آپ کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا کہاں حکم ہے؟ جو آپ پیتے ہیں، ان کے پینے کا کہاں حکم ہے؟ تو حکم ہونا اور بات ہے، ممانعت ہونا اور بات ہے۔ جب تک ممانعت نہ ہو، اس وقت تک جائز ہے۔ مجرا سود کا بوسہ لینے کا حکم ہے۔ اس کے غیر کے بوسہ لینے کا حکم نہیں ہے۔

تو اچھا صاحب! آپ عبادت نہ مانئے اس کو، عبادتِ خضاندانے لیکن وہ شرک کیونکر ہو جائے گا؟ جو شے شرک ہو، وہ کسی وقت میں بھی نہیں ہے۔ ہاں اس نے کہا تھا کہ کسی طریقہ تقسیم کی کسی طور سے ممانعت ہو جائے، وہ بھی شرک نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ شرک میں اور گناہ میں فرق ہے اور میں صاف طور پر کہوں کہ سجدہ طریقہ تقسیم، اسے ہمارے سودا عظیم کا ایک طبقہ یعنی صوفیاء کا ایک گروہ جائز سمجھتا ہے اور بڑا گروہ مخالف ہے۔ ہمارے ہاں بھی شرعاً سجدہ جائز نہیں ہے کسی کو۔ اس کیلئے احادیث ہیں بخیر خدا کی۔ دو قسم کی حدیثیں میری نظر میں سے گزریں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر سجدہ غیر ملکہ کو جائز ہوتا، اب یہ بات آج کے ترقی پسند زمانہ کے تقاضوں کے خلاف ہے، مگر کیا کیا جائے کہ ہمارے رسول اٹھتے ترقی پسند نہیں تھے۔ اگر سجدہ غیر ملکہ کو جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اگر سجدہ جائز ہوتا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر سجدہ غیر ملکہ کو جائز ہوتا تو میں شاگردوں کو حکم دیتا کہ وہ استاد کو سجدہ کریں۔ اب کوئی خیر اگر جرأت استیلا رکھتا ہو تو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ جب شاگرد کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے استاد کو سجدہ کرے تو پھر بیٹے کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے باپ کو سجدہ کرے کیونکہ استاد کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ملاٹ یعنی عین قسم کے باپوں میں سے ہیں۔ تو باپ ہونے کی حیثیت سے اس کی عزت ہے تو جب اس کیلئے سجدہ جائز ہوتا تو خود اچھی باپ ہے، اس کیلئے سجدہ کیوں نہ جائز ہوتا؟

لیکن اگر یہ ہوتا، اگر ہوتا، اسی نے بتادیا کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ہم سجدہ تقسیم کو جائز نہیں سمجھتے۔ مگر شرک کہاں ظاہر ہے۔ سجدہ بھی اگر بظہر تقسیم کرے تو وہ میرے نزدیک گناہ ہے، شرک نہیں ہے۔ اس کی دلیل، میں نے کہا کہ جو شرک ہے، اس میں استیلا کی گنجائش نہیں۔

تو جو شرک ہے، اس میں شریعت کی تبدیلی کا بھی اثر نہیں کیونکہ:

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“۔

اصول دین تمام انبیاء میں ایک ہے۔ تو حید اور شرک اصول دین سے حلق۔ ثواب اور گناہ، یہ فروغ دین سے متعلق۔ تو اگر شرک ہوتا تو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اگر شرک ہوتا تو براہرہا یوسف اور یعقوب، یعقوب کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی مرضی سے یوسف کو سجدہ نہ کرتے اور یہ سب باتیں قرآن سے ثابت۔

ہمارے ادھر وہ سنیں وہی نہیں کی جاسکتیں کیونکہ ہم کہیں گے کہ اب ہم شریعت اسلام کے ہی وہ ہیں۔ اس وقت سجدہ تقاضی جائز تھا اور اس وقت بغیر اسلام نے کہا یا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ مگر شریعتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، اصول دین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب جب ناجائز ہو گیا ہے، تب بھی گناہ ہے، شرک ہونے کی دور میں بھی جائز نہ ہو سکا۔

اب جو بات میں نے شروع کی تھی، چچ میں اس کا دور اجڑا گیا، میں نے کہا کہ میری بھہ میں تو اس کے معنی ہی نہیں آتے۔ اب ہمیں سے شروع کروں، کہتے ہیں کہ سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سجدہ گاہ کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی پیشانی کے نیچے۔ اس کیلئے ایک حمید کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ جو بات خدا سے عام ہو، اسے کسی دوسرے کیلئے صرف کرنا مثلاً خداوند عالم خالق حقیقی ہے۔ اب کسی دوسرے کو خالق مانیں، اس کے ذاتی ارادہ و اختیار سے خود اس کی ذاتی طاقت سے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ بطور مجرہ کسی کے ہاتھ میں خلق کر دے، وہ اور بات ہے۔ لیکن خالق حقیقی بس ایک رازقی حقیقی، بس ایک رب حقیقی، بس ایک۔ یہ باتیں کسی دوسرے کیلئے ثابت کر دی جائیں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یا جسے میں نے کہا کہ عبادت جس سے خاص ہے، عبادت کسی دوسرے کی کرے۔ اب عبادت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ ہونے کا تصور کر کے کوئی عمل کرے۔ اس کا نام عبادت۔ کسی دوسرے کیلئے اسی تصور کے ساتھ کرے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن جو بات اللہ کیلئے ہوئی نہ سکتی ہو، اسے غیر اللہ کیلئے ثابت کریں تو وہ شرک کیونکر ہوگا؟

اللہ کیلئے کوئی بات ہوتی ہو اور اسے غیر اللہ کیلئے ثابت کریں تو کچھ میں آتا ہے کہ شرک ہے اور جو بات ہوتی ہو غیر اللہ کیلئے، اسے غیر اللہ کیلئے ثابت کریں، مثلاً کسی باپ ماں سے پیدا ہوا، یہ غیر اللہ سے خاص ہے۔ تو اب ہم کسی کی ولادت، وہ چاہے کعبہ میں ہو، وہ ولادت بیان کریں یہ کہہ کر کہ خدا کے گھر میں ہوئی تو گھر خدا کا ہے مگر ولادت تو غیر اللہ ہی کی ہوگی۔ اسے کیونکر کہا جائے گا ”شرک“۔ یہاں تیرہ رجب کی محفل تھی، ولادت جناح امیر اعلیٰ اسلام کا بیان تھا تو ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ اگر یہ بہت بڑی فضیلت ہے تو آخر رسول کیوں نہیں پیدا ہوئے کعبہ میں؟ اللہ نے یہ بات رسول کے لئے کیوں نہیں رکھی؟ انہی کو کیوں کعبہ میں پیدا ہونے کا موقع دیا؟

بظاہر تو سوال مشکل تھا مگر میں نے جو عرض کیا کہ ہاں، یوں تو خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ بندہ ایک راز کی بات کو کیونکر سمجھ سکتا ہے؟ مگر کچھ میری بھہ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول گویا میں خدا کہنے والی کوئی عصمت پیدا ہونے والی نہیں تھی علم الہی میں مگر اس کے علم میں اس بندے کیلئے بعد میں خدا کہنے والے پیدا ہونے والے تھے۔ اسی لئے اس کی ولادت کو نمایاں کرنے کی ضرورت تھی کہ

دیکھو ایہ خدا نہیں ہیں، یہ تو پیدا ہوئے ہیں۔

تو دلادست چونکہ غیر اللہ کیسے خاص چیز ہے تو اگر ہم کسی کی ولادت کو کتنا ہی فضیلت کے ساتھ بیان کریں تو یہ تو ثبوت ہے اس کا کہ ہم نے انہیں خدا نہیں سمجھا ہے۔ اس میں شرک کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات غیر اللہ کیسے خاص ہے، اس کو ثابت کریں غیر اللہ کیسے تو شرک کیسے ہوگا؟

تو اب دیکھئے کہ عہدہ گاہ پیشانی کے لیے ہے، کیا یہ بات اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری پیشانی کے لیے اس کا دست حق پرست آسکتا ہے؟ بھی (معاذ اللہ) اس کا کوئی جسم کا حصہ۔ جسم ہی وہاں کہاں ہے جو ہماری پیشانی کے لیے ہے۔ ہماری پیشانی کے لیے جو ہوگا، کوئی جسم کا حصہ ہوگا۔ تو یہ بات تو غیر اللہ کیسے خاص ہے تو کسی غیر اللہ کیسے ہم وہ عمل کریں تو شرک کہاں سے ہوگا؟ ایسی اگر آپ اپنے کپڑے پر عہدہ کر لیں تو وہ شرک ہو، ماشاء اللہ، قائلین پر عہدہ کر لیں تو وہ شرک، خدا ہو اور ہم خاک و شفا پر، ارے سنی کی جنس پر عہدہ کریں، جو عاکساری کا نشان ہے، قائلین پر عہدہ کر لیں تو پھر بھی امداد پسندی کا ایک پہلو ہے، خاک پر عہدہ پور یا نشیمنوں کی علامت ہے۔ جتنی قیمتی چیزیں بھی ہوئی ہوں، چاہے وہ ریشم کا فرش ہو، چاہے وہ زرد مرمر، اس میں سونا لگا ہوا ہو، جواہر لگے ہوئے ہوں۔ مگر جب نماز پڑھیں گے تو خاک کی ٹکڑی لائیں گے۔ دنیا اسے خاک کی ٹکڑی ہی کہے گی۔ بہر حال ہم اسے پیشانی کے لیے رکھیں گے۔ یہی پاک اظہار ہوگا کہ ہم ان تمام اسباب ثروت کو ذلیل سمجھتے ہیں اور اس کی ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں۔ اسے بوسہ نہیں دیتے، اسے بوسہ دیتے ہیں اسے قابل احترام سمجھتے ہیں۔

اب تو نظر شرف کر بلا کی خاک کہتے ہیں، درنہ مسئلہ حقیقی کے لحاظ سے کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ وہ تو ایک اصول ہے۔ درخت کا پتہ لے لیتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے، دور رکھ لیتے ہیں، چٹائی ہوتی ہے، اس پر عہدہ کر لیتے ہیں۔ اگر خاک و شفا ہے تو اسے ترجیح دے دیتے ہیں۔ اسے شرک کہنے کے کیا معنی ہیں؟ کس چیز کا شرک؟ یعنی بوسہ یا سرخ کو وہ بہت بڑا شرک۔ میں کہتا ہوں بوسہ دینے کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے لب کسی جسم سے متصل ہوں، یہی معنی تو بوسے کے ہیں۔ تو وہی بات کہ کیا ہمارے لب اللہ سبحانہ کے کسی جزو سے متصل ہو سکتے ہیں؟ یہ جب بھی ہوگا کسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ کسی مخلوق کے ساتھ ہوگا۔ اب میری عمر ایسی نہیں، ان ہاتھوں کو پیش کرنا اور پھر چاہیہ، منبر مانع ہے، اگر منبر کا حق کوئی سمجھتا ہو تو بڑی نازک منزل ہے۔ مرنے نے اس قصیدہ میں، جو عجب رسول میں کہا تھا، بڑا مصرعہ راقصیدہ، اس میں کہا تھا:

عہدہ کہ پیر سرخ است قلم ما

"ہوش رکھو کہ قلم کا پیر نکو ہے۔"

بادشاہوں کی تعریف کر لینا آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی تعریف کرنا جو شاہانِ شان ہو، وہ بڑی نازک منزل ہے۔ قلم کا پاؤں نکو پر ہے۔ تو اب اس میں ذرا سے تصرف کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر منبر کے گل کی عظمت کا احساس ہو تو ہر خطیب اپنے دل سے کہے "عہدہ ار کہ پر سرخ است زبان را"۔ ہوش رکھو کہ زبان کا پاؤں نکو کی دعا پر ہے۔ یہ مقام منبر نہ

ذائقہ کا متقاضی ہے، نہ ہے فائدہ باتوں کا متقاضی ہے۔ اس میں حقیقت ہوئی چاہئے۔ اس میں وہ ہونا چاہئے جو نمبر کے شایان شان ہو۔ مگر اپنی غیر شاعرانہ زبان میں کہوں گا کہ جناب! بوسلینا جاذبات نفس کی تحریک سے ہو تو شرک نہ ہو اور از روئے عقیدت ہو تو شرک ہو جائے۔ اب طواف کرنا، میں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں متعلق طریقہ، کوئی امام بارگاہ کا طواف کرے، کوئی ضریح کا طواف کرے، کوئی روزہ صحتی کا طواف کرے، کوئی کعبہ غضب کیا، غضب کیا۔ میں کہتا ہوں کہ غضب کیا کیا؟ طواف کیا ہوتا ہے؟ حج میں کوئی شخص یا کوئی چیز اور اس کے گرد چکر لگاؤ۔ تو کیا بھی آپ کو اٹھ سہانہ لے گا کہ اس کے گرد چکر لگائیے۔ کوئی زبان سے کہے یا نہ کہے مگر جہانیت کے قلعے بہت کرتا ہے۔ تو وہ بھی اس کی عظمت کا تصور یہ دیکھتا ہے کہ عرض پر نہیں سنا۔ تو پھر آپ کیا چکر لگائیں گے؟ مگر ہم تو کہتے ہیں کہ جہانیت سے بری ہے۔ تو وہاں تو چکر لگانے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی عمارت کے گرد، کسی شے کے گرد چکر لگانے چاہئے گا تو کوئی معنی ہی نہیں طواف کو عبادت دیکھئے۔

ہاں! ہر چیز میں معنی پیدا ہو جائیں گے اگر جس کا چکر لگا رہے ہیں، اسے خدا سمجھ لیں۔ اگر جس کا بوسلے رہے ہیں، اسے خدا سمجھ لیں تو شرک ہے۔ یاد رکھئے کہ پر شرک بوسلے سے نہیں ہوا ہے، خدا سمجھنے سے ہوا ہے اور ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ خدا سمجھ کر آگے سے ایک اشارہ ہو گا تو شرک ہو گا اور غیر خدا سمجھے ہوئے سجدہ بھی ہو گا تو شرک نہیں ہو گا۔

جناب! تعظیم کے قلعے سب جانتے ہیں۔ تعظیم بھی راہ راست ہوتی ہے اور بھی اضافوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب میں مثالوں سے بتاؤں گا کہ اضافوں کے ساتھ جو تعظیم ہے، وہ بڑے درجہ کی تعظیم ہوتی ہے۔

ایک صاحب، کوئی عالم دین، کوئی صاحب، دولت آئے، حاکم طبع آئے، آپ کھڑے ہو گئے تعظیم کیسے، مگر اب وہ نہیں آئے، ان کا چہرہ آگیا مگر اب اس بچے کو دیکھ کر آپ تعظیم کیسے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا یہ آپ اس بچے کی تعظیم کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا: جانتے نہیں کس کا بچہ ہے؟ تو بتائیے جب خود ان کیلئے آپ کھڑے ہوئے تھے، وہ بڑے درجہ کی تعظیم تھی یا یہ بڑے درجہ کی تعظیم ہوئی؟

جناب! وہ خود بھی نہیں آئے، نہ بچے کو سمجھا۔ ارے ان کا نوکر آگیا۔ نوکر صورت شکل سے کوئی دیہاتی آدمی ہے۔ آپ اس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا: ارے آپ اس دیہاتی کی تعظیم کرتے ہیں؟ آپ نے کہا: اسے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کس کا نوکر ہے۔

اب دیکھئے! بچے کی تعظیم کو جو کھڑے ہوئے تھے، اس سے بھی یہ تعظیم بڑھ گئی۔ اور اب جناب! وہ ان کا سمجھا ہوا کوئی بھی نہیں۔ ڈاکے نے لا کر ان کا خط دیا۔ روز ڈاکے سے خط لیتے تھے، چپکے پیچھے رہتے تھے۔ آج ڈاکے نے خط دیا اور آپ سرانگہ کھڑے ہو گئے دیکھتے ہی۔ کسی نے کہا: ارے بھی کیا ہوا؟ کہا: یہ فلاں قبل کا خط ہے۔ تم جانتے ہو یہ کس کا خط ہے؟ حالانکہ یہ تو ہے جان ہے۔ مگر یہ تعظیم ان سب تعظیموں سے بڑھی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنا رشہ دور کا ہو، اور پھر بھی جذبہ تعظیم باقی رہے، وہ اس مرکز کی سب سے بڑی تعظیم ہوگی۔

میری عادت نہیں کہ کسی کی سبست بدگمانی سے کام لوں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی جماعت ہے جس میں جذبہ ہے اللہ کی تعظیم کا۔ مگر اقبال کی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں مسجد سے جینوس میں بڑے بڑے رہے اس انتظار میں کہ وہ ملے تو مسجد سے کریں۔ نہ وہ ملے گا، نہ مسجد سے ہوں گے۔ ارے ایک طبقہ کو امید ہے کہ اس دار دنیا میں نہ کسی، وہاں کسی، ایک طبقہ کو امید ہے کہ ملے گا۔ مجھے ہمدردی ہے کہ وہ اس دن کے منتظر ہیں کیونکہ مجھے انتظار کرنے والوں سے ہمدردی ہوا کرتی ہے اور اس سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قسب مسلم میں انتظار لگتا ہوا ہے۔ ہر ایک منتظر ہے۔ یہاں بات ہے کہ کوئی منتظر ہے، لیکن بات کا اور کوئی منتظر ہے ممکن بات کا۔

تو جناب! یہ اس انتظار میں ہے کہ وہ ملے۔ اب ایک جماعت ہے عبادی جسے وہ نہیں ملتا اور جذبات تعظیم ہیں۔ اب اس تک نہیں پہنچتے۔ اتفاق سے چودہ سو برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے حضرت رسول خدا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آپ کے دسویں حق پر مت کو بوسہ دیا۔ اب وہ جو غلبہ کا طریقہ ہے، مثلاً پائے مبارک کو بوسہ دیا۔ جو کہ ممکن تھا، فرض کیجئے طواف بھی کر لیا۔ اب آپ نے کہا "شرک"۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے؟ اگر وہ کہے کہ خاندان نبی ہاشم کے تاجدار کے ہاتھ پر بوسہ دے رہا ہوں تو دنیا دار ہے، اگر کہے کہ حاکم عرب کو بوسہ دے رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ دنیا پرست ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ کو تو کچھ لیجئے کہ وہ عظیم خدا ہے جو اس عمل کو اس سے کر داتا ہے۔

تو ایک درجہ اونچا ہے اس کی تعظیم کا۔ اور اب کوئی شخص ہے جو بعد میں پیدا ہوا اور بغیر خدا اس کے سامنے نہیں ہیں۔ ایک آلہ رسول ہے، اور رسول خدا کی تعظیم کا۔ اب اس نے جو جذبات محبت، عقیدت تھے، ان کو صرف کیا ان کی خدمت میں۔ کیوں؟ اس لئے کہ رسول خدا کے یہ نور سے ہیں۔ یہ بچے ہیں، رسول خدا کی اولاد ہیں۔ تو دیکھئے! وہ جذبہ حقیقت اور جذبہ تعظیم خدا کا ہے جو وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اور اب بد نصیبی سے اس دور میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب ان کی ضرورت مسطر سامنے ہے اور ضرورت مسطر کو جا کر بوسہ دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ حامل سے حامل دیہات کا رہنے والا آج کا مسلمان، اس سے پوچھئے کہ کس کی زیارت کو آئے ہو؟ کیا وہ کہے گا کہ خاندان نبی ہاشم کے ایک بڑے آدمی کی زیارت کو آیا ہوں؟ کیا وہ کہے گا کہ تاجدار دین؟ عبادت کو تاجدار دین؟ ہاں آپ کہ لیں، دین کے بادشاہ کی زیارت کو آیا ہوں۔ کیا وہ کہے گا کہ قوم عرب کے سرور کی زیارت کو آیا ہوں؟ حامل سے حامل آدمی بھی کہے گا کہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کو آیا ہوں۔

دنیا کہتی ہے کہ قبر پرستی ہے، قبر پرستی ہوتی تو ہمارے ملک میں قبروں کی کوئی کمی؟ یہ ہم اتنی مسافت طے کر کے وہاں کیوں جاتے؟ معلوم ہوا کسی قبر کی پرستش نہیں ہے، صاحب قبر کا رشتہ ہے جو ملے گا ہے۔

اب فرض کیجئے کہ ہم دور افتادہ ہیں، ہماری رسائی کرنا تک نہیں ہے۔ رکاوٹیں ایسی ہو گئی ہیں کہ پہنچنا اب اس دور میں تو آسان نہیں رہا ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب بھی دعا کریں کہ سب رکاوٹیں پروردگار عالم دور کرے تو یہ ہماری تمنا ہے کہ وہاں پہنچیں۔ اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے بھی ہر دور میں ہر ایک کے حالات تو نہیں ہوتے کہ وہاں ہر وقت پہنچ سکتے۔ لہذا اس نے قبر کی شبیہ تیار کی، ضریح کی شبیہ تیار کی۔ اب وہ اس کا احترام کر رہا ہے، اس کا طواف کر رہا ہے، اس کو بوسہ دے رہا ہے۔

آپ کہتے ہیں: لودہ! شرک ہو گیا۔

میں کہتا ہوں کہ یہی اجڑے مصرعہ دوکان پر بھی تو تھے۔ ہم نے وہاں جا کر ان کی تعظیم کیوں نہ کی؟ جب ان میں ایک غل پیدا ہوئی کہ کسی حاص مصرعہ کی شبیہ بن گئے تو معلوم ہوا کہ وہی جد ہے۔ اب یہ جذبہ کی قوت پر اٹھارہ ہے کہ کتنی دور تک لہریں جاتی ہیں جن کا جذبہ محبت تو یہ ہے۔ اس کیلئے رسول کا حکم نہائی کیلئے ہے۔

تو ادنیٰ قاضی خاں، ان میں یہ حدیث ہے کہ ایک شخص پیغمبر خدا کی حدیث میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نذر کی ہے کہ میں پیشانی حور عین اور جنت کی چوکت پر بوسہ دے رہا ہوں۔ چوکت پر جنت کی در پیشانی پر حور عین کی۔ اول تو ماشاء اللہ آپ ہر موقع پر نکو رس ثابت ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے رسول کو یہ کہنا چاہئے کہ یہ قہار خواب شیطان کا دکھایا ہوا ہے۔ بوسہ بھی نہیں ہوتا ہے؟ یہی گویا خواب میں بھی اس نے نذر کی شرک کی۔ تو پیغمبر کا کام ہی ہے توحید کی طرف بلاؤ۔ تو آپ کو پہلے ہی اس کی زبان پکڑنا چاہئے کہ ارے یہ کیا؟ یہ شرک تم نے خواب میں دیکھا یا شرک کی تم نے نذر کی؟

تو جناب اس نے یہ کہا کہ پیشانی حور عین اور جنت کی چوکت کو بوسہ دے رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ کرنا چاہئے کہ باپ کی پیشانی اور ماں کے قدموں کو بوسہ دے لو۔ اس نے کہا کہ حضور میرے ماں باپ زمرہ نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی قبریں ہیں؟ دونوں کی قبروں کو جا کر بوسہ دے لو۔

دیکھئے! کیا رسول اللہ قبر پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں؟ فرمایا: اگر دونوں کی قبریں ہیں تو دونوں کی قبروں کا جا کر بوسہ دے لو۔ اس نے کہا: حضور! قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ میں کم سن تھا، دونوں اس وقت دنیا سے اٹھ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ قبریں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا: دیکھیں کچھ، ایک پر اس کا نام لکھو، ایک پر اس کا نام لکھو اور ان کو بوسہ دے لو۔

میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے مولا نے نہیں لکھا کہ کسی زیارت کے محتق ہو وہیہ کہ کوئی کر زیارت کا شوق پورا کر لو۔ پھر حضرات کا لہن غل ہو گیا ہوگا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے نام کو اللہ تعالیٰ نے رسول کی ایک عمدہ ہیہ عطا کی تھی۔ وہ کون؟ شہزادہ علی اکبر۔ اسی وجہ سے یہ علی اکبر کی خصوصیت ہے کہ بلا میں، کسی کے جانے وقت حسین نے اللہ کو گواہ نہیں بنایا۔ مگر جب علی اکبر جا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور ہاتھی میں:

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ عَلٰی هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَدْ بَرَزَ الْخَبْرُ غُلَامًا وَاشْبَهَ
التَّائِسِ خَلْقًا وَخُلُقًا وَمَنْطَقًا بِبَيْتِكَ وَكُنَّا اِذَا شِئْتُمْ اِلٰی نَبِيِّكَ نَظَرًا اِلٰی

وَجْهِهِ

”خداوند! تو گواہ رہنا اس قوم کے ظلم پر کہ اب وہ جا رہا ہے۔“

ماشاء اللہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ نام کیا کیا کہہ سکتے تھے۔ کون جا رہا ہے؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ میری فیملی کا سہارا جا رہا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے گھر کی رونق جا رہا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ پھر بھی کاغذ اور برس کا ریاض جا رہا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں کے دل کی ڈھارس جا رہی ہے۔ اور یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا کڑی جان جا رہا ہے۔ مگر سولانے یہ نہیں کہا۔ کہتے ہیں:

”پروردگار! گواہ ہونا کہ وہ جا رہا ہے جو صورت و سیرت، گفتار و رفتار میں تیرے رسولؐ سے دنیا میں سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ پروردگار! جب ہم تیرے نبیؐ کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیتے تھے۔“

میں کہتا ہوں کہ جب سے علیؑ اکبر پیدا ہوئے، امامؑ نے کتنی مرحبہ علیؑ اکبر کو دیکھا ہوگا۔ مگر آج امامؑ نے اپنی پوری عمر کی سیرت کی تفسیر کر دی۔ اس پوری عمر میں جب بھی بچے کو دیکھا تو بظہر عبادتِ خدا دیکھا ہے۔ ہمیشہ رسولؐ کی حیثیت سے دیکھا ہے۔

44

شعائر الہیہ

ایک مرتبہ خانہ خدا کے بارے میں فلم دکائی گئی تو اس کے خلاف کافی تعداد میں مولوی صاحبان اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب میں نے لوگوں سے اس فلم کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں آل رسول کا ذکر ذرا زیادہ ہے۔

کیا اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، وہ اس میں سکونت تو نہیں رکھتا۔ کوئی قائل نہیں کہ اللہ اس میں سکونت رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں وہ ہے کہ اسے "بیت اللہ" کہا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہم چاہے کتنے ہی سادہ لوح ہوں، ہم اپنے ان شعائر کی افادیت کو نہ سمجھیں مگر کچھ لوگوں کی مخالفت سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کیلئے کوئی ضروری چیز ہے۔

ارے! میں تو کہتا ہوں کہ ایک ہی مینے کا فرق ہے، وہ قربانی دس ذی الحجہ کو، یہ قربانی دس محرم کو۔ اس قربانی کی یادگار پر اتنا زور دینا ہے اور اس قربانی کے خلاف لڑنی دینا ہے؟

اب انسان اگر آل رسول کے کام نہ آئے ہوں تو ہم بن انسانوں کو بھول جائیں گے۔ مگر اس جانور کو یاد رکھیں گے جو آل رسول کے کام آیا۔ ذوالجناح نے کس نازک وقت پر امام حسین کا ساتھ دیا۔

شعارِ الہیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوبِ

جو شعائرِ اللہ کی تعظیم کرے تو یہ لوگوں کے تقویٰ کا ایک جزء ہے۔ دونوں اس سلسلہ بیان کے گزر گئے اور شعائر کے معنی میں نے
 بیاں نہیں کیے۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ چاہے شعائر کے معنی میں مسطومن ہوں تب بھی الفاظ سے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو۔ یہ
 پتہ چل گیا کہ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ عبادت اور چیز ہے اور تعظیم دوسری چیز ہے۔ دونوں یکساں رہا۔ اب آئیے شعائر کے معنی
 دیکھیں۔ اب شعائر کی تشریح میں یہ کہنا لازمی ہے کہ شعائر جمع ہے شیعرو کی۔ لیکن اب ضرور ان طے کیلئے اور مشکل ہوگی۔ مجلسوں میں شعائر
 کا لفظ تو سنا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ذہن میں اس کا مفہوم آجاتا تھا مگر یہ واحد جہاں کا معلوم ہوا شیعرو۔ تو یہ ذہن کیلئے بالکل اجنبی چیز ہے۔ مگر
 میں عرض کروں کہ ابھی پتہ چلے گا کہ یہ ذہن سے کچھ زیادہ دور نہیں۔ شیعرو کے معنی نعت میں علامت کے ہیں جیسے نعت قدم کسی جانے
 والے کی علامت ہے۔ جیسے دھواں آگ کی علامت ہے۔ تو ویسے ہی شیعرو کے معنی علامت کے ہیں۔ اب علامت کیوں کہتے ہیں؟
 علامت کو علامت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ذریعہ علم ہوتی ہے۔ اب علم کے معنی سب کو معلوم ہیں جانا۔

تو چونکہ علامت ذریعہ علم ہوتی ہے، اس لئے اسے علامت کہتے ہیں۔ تو جس طرح علامت کو علامت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ
 ذریعہ علم ہے۔ اسی طرح علامت کے معنی ہیں شیعرو۔ نعت میں آیا ہے کہ چونکہ یہ ذریعہ شعور ہے کیونکہ شعور کے معنی علم کے ہیں۔ علامت کی
 جمع اس علامت۔ شیعرو کی جمع ہے شعائر۔ اب علامت کون ہوتی ہے؟ جو جادہ پہنچانا لفظ ہے۔ اُسے دیکھیں۔ شیعرو ہوتی ہے علامت۔ شعائر
 یعنی علامت۔ اب علامت کون ہوتی ہے؟ علامت وہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے ذہن کی اور کی طرف جائے۔

اب نئے دور کی مثال دے دوں۔ قمر مایز میں پارے کو دیکھا کس نقطے پر ہے؟ کہا کاسے اتنا بخار ہے۔ تو اس کا بخار اس
 قمر مایز میں نہیں آیا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے، پارے کا وہاں پہنچنا یہ علامت ہے اس بخار کی۔ پرانے زمانے میں حکماء نہیں دیکھ کر بتا
 دیتے تھے کہ اتنا بخار ہے۔ تو نبض میں بھی اس کا بخار نہیں آتا تھا۔ جیسے پارے کے چمٹنے میں ذہن غفل ہوا بخار کی طرف، اسی طرح
 نبض کی تیزی نے بخار کا پتہ دیا۔ وہ اسے دیکھتے تھے نبض سے۔ یہ اس کو دیکھتے ہیں قمر مایز میں پارے کی رفتار سے۔ اب رفتار کی جہاں
 ایک اور بات یاد آئی ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بطور دیکھ نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ کس چیز کو آپ دیکھ کر مانتے ہیں؟ بخار
 کو آپ دیکھتے ہیں جو مانتے ہیں؟ دیکھتے تو پارے کو ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں بخار کی۔ اسی طرح دنیا میں آجکل جتنے ذرائع ہیں کسی
 چیز کو دیکھنے کے۔ تو علامت کو دیکھتے ہیں۔ اب میں تو اس چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں۔ مگر اخباروں سے کچھ نہ کچھ ذہن میں آیا کہ وہ
 ہوائی جہاز جو جیسے گئے ہیں، جن پر بہت سی دنیا احتجاج کر رہی ہے تو دشمن کا ہوائی جہاز دکھائی تو نہیں دے گا اس کے اڑنے کی کچھ علامت

ہے جو اس میں نمودار ہوئی ہے۔ اس علامت کو دیکھ کر جو چیز نہیں دیکھی، اس کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں کہ دشمن کا جہاد اڑا۔ تو دیکھتے نہیں ہیں، بے دیکھے علامات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ خدا کو بے دیکھے مانئے۔ آفتاب کو دیکھئے، اُسے مانئے۔ چاند کو دیکھئے، اُسے مانئے۔ کائنات کو دیکھئے، اُسے مانئے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اڑاؤ کو دیکھئے، موڑ کو مانئے اور اس کے بعد اب ایک اور منزل ہے۔ میں یہی سے اس کو عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں ہے:

سَمَّاكَانَ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فَتُجِزُهُمْ ۔

رسولؐ سے کہا گیا قرآن کی آیت ہے کہ ”اللہ ان پر عذاب مام نہیں کرے گا۔“

یعنی جیسے دنیا کی قومیں جس نہیں ہوئیں، برباد ہوئیں، اس طرح یہ قوم برباد نہیں ہوگی، اور آں مالک آپ اس میں ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے جو دوا اثر ہے کہ یہ قوم قائم ہے۔ سب گرد نکالی دیتا ہو کہ آج بھی قائم ہے تو کچھ لیجئے کہ رسولؐ کا کوئی جزو قرار ہے۔ تو حضور ﷺ علامت، جس کو دیکھ کر کسی طرف ذہن جانے تو وہ اس شے کی علامت۔ تو اب اللہ کے شعائر کون ہوں گے جن کو دیکھ کر ذہن اس کی طرف جانے۔ وہ اس کی علامت ہوں گے تو جن جن چیزوں کی نسبت اس کی طرف قائم ہے، اس نسبت کی وجہ سے۔ ان کو دیکھنے سے ذہن اس کی طرف جاتا ہے۔ خطا اپنے گھر کو دیکھیں گے تو خدا یاد نہیں آئے گا۔ لیکن اگر خانہ کعبہ جائیں گے۔ کہنا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: خانہ خدا۔ اللہ کا گھر۔ قرآن نے کہا: بیت اللہ۔ تو اللہ کا گھر۔ جب کہا خانہ خدا، بیت اللہ، تو ذہن کس کی طرف گیا؟ خدا کی طرف۔

لہذا کعبہ و اشعار اللہ میں۔ یہاں ملاحضوں میں سے ہوا جزو ذہن کو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب اسی بیت اللہ کا ترجمہ ہے خانہ خدا اور اس میں تو اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں۔ مگر انہادوں میں بہت شور تھا کہ ایک قلم آئی ہے خانہ کعبہ۔ ہندوستان میں آئی تھی۔ یہاں بھی آئی ہوگی۔ وہ خانہ خدا قلم تھی۔ اس میں جناب حج کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ بیت اللہ کا ترجمہ خانہ خدا کیا اور قلم کا نام رکھ دیا۔ تو اب کسی قلم کے دیکھنے پر کسی ملاء کا جلسہ نہیں ہوا مگر وہ قلم جو آئی تو بڑی بڑی کانفرنس ملاء کی ہمارے ہوئیں۔ اب مجھے ذرا تعجب ہوا کہ صاحب انجمنی کسی قلم پر تو احتجاج نہیں ہوا۔ شرعاً ملاء کسی قلم سے راضی نہیں تھے۔ تو اس سے پہلے کسی قلم پر اعتراض نہیں ہوا۔ یہ آخر اس کے خلاف کیوں احتجاج ہو رہا ہے۔ تو میں نے دریافت کیا لوگوں سے کہ اس قلم میں کیا بات ہے؟ تو مسطوم ہوا کہ اس میں آل رسولؐ کا ذکر زیادہ ہے اور ہماری نماز، ہماری جماعت اور ہمارے بہت سے طریقے اس میں نظر آتے ہیں۔

تو اب پتہ چلا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جنہیں ہم دنیا کے ذہنوں سے بھلا دینا چاہتے تھے، یہ قلم انہیں یاد دلاتی ہے۔ یہ احتجاج اس پر ہو رہا ہے۔ اب میں نے لوگوں سے اس قلم کی اور خصوصیات دریافت کیں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تو گانا بھانا بھی بہت کم ہے۔ بہلات جرقوں میں ہوا کرتے ہیں تو اس میں تیریا بالکل نہیں ہیں اور بس یہی ہیں۔ تو میں کچھ گیا کہ بس اسی سے ناراضگی ہے۔ اب جناب! چونکہ بات بہت چل گئی ہے۔ ہمارے پاس بھی سوالات آنے لگے استثناء کے کہ صاحب قلم خانہ خدا کا دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اب ان سوال کرنے والوں پر بھی غصہ آئی کہ کسی اور قلم کے دیکھنے کو بھی نہیں پوچھا۔ ایسا شوقیہ جانتے اور دیکھتے۔ مگر اس

قلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں۔ تو میں آزادی سے یہ لکھ کر دیتا کہ قلم جائز ہے، جابجائے دیکھئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قلم دیکھنے کی اجازت دے دی۔ تو اس سے قلم بھر اور بھی اٹھانے کہ صاحب قلم دیکھنا جائز ہے۔ ان کا فتویٰ موجود ہے۔

فلان نامہ لکھے بھی تو اٹھائے جاتے ہیں۔ فلان استعمال ہوتا ہے تو لکھے گا۔ تو میں نے یہ لکھا جواب میں کہ جو شخص قلم دیکھنے کا مادی نہیں ہے، اس کیلئے بھڑکے گا۔ یہ بھی نہ دیکھئے اور جو قلم دیکھنے کا مادی ہے، اس کیلئے بھڑکے گا۔ اس کیلئے بھڑکے گا۔ اس کیلئے بھڑکے گا۔

تو اب خاتہ خدا جب کہا تو خدا کا تصور لا رہا ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بیت اللہ خود ہی ہے جس قرآن۔ مگر ہم اپنے ہاں کی مسجد کو بھی خاتہ خدا کہتے ہیں۔ خاتہ خدا کا تصور ہے۔ وہ کہہ لے کہ یہ کیلئے نہیں ہے بلکہ اپنے ہاں کی مسجد کو بھی خاتہ خدا کہتے ہیں۔

اب میں ایک طبقہ سے پوچھوں گا کہ وہ ہے بیت اللہ اور یہ بھی ہے خاتہ خدا تو اس میں کوئی بات درست ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، یہ خاتہ خدا ہے اور اسی بیت اللہ کا ترجمہ خاتہ خدا ہے۔ اسی خاتہ خدا کی عربی بنائے تو بیت اللہ ہے۔ تو اب میں خط بدل کر لکھتا ہوں کہ یہ مسجد بیت اللہ ہے یا نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ عربی کے لحاظ سے تو بیت اللہ ہے۔ اگر دوسری بھی عربی جانتے ہوئے تو کہیں گے کہ ہاں خاتہ خدا ہے۔ اس کے سنی ہونے کو بیت اللہ تو میں کہوں گا کہ میرا حق دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کا ج کچھ لیتے تو وہ کہیں گے کہ نہیں صاحب! آج تو وہی ہو گا، یہاں نہیں ہو گا۔ میں کہوں گا، پھر نہیں ہے بیت اللہ۔ کل کر کہہ دیجئے کہ جیسے ہمارا گھر ویسے وہ بھی ہم نے بنوایا۔ یہ بھی ہم نے بنوایا تو یہ بیت اللہ نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو نجاست اس کے اندر لے جائیے۔ اور وہ کسی ایک میں اختکاف ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں۔ اُسے لے گئے ہوں بھی معلوم ہے۔ لیکن یہ کہ جسے سب نہیں سمجھتے ہیں، اُسے تو کوئی نہیں لے جائے گا ورنہ یہ ہمارے ہاں مسجد میں ابھی خاتہ خدا تھا وہ کس چیز پر ہوا تھا اسے ایک جانور ہے جسے سب نہیں سمجھتے ہیں، وہ آگیا تھا مسجد میں۔

تو ایک جانور کے چلے جانے سے کتنے آدمیوں کی جان بچ گئی۔ معلوم ہوا کہ جو نجاست ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ کیوں؟ اگر یہ نہیں ہے بیت اللہ، عام گھر ہے تو پھر یہ کیوں؟ آپ کے گھر میں آ جاتا تو غور خیال نہ ہوتی اور مسجد کے اندر آ گیا تو غور بہرہ لگے۔ یہ آخر کیا ہے؟ تو اب اگر ذرا بھی سمجھ ہے تو میری بات کا صرف ایک جواب ہو سکتا ہے کہ اصل بیت اللہ تو یہ ہے خاتہ کہہ، مگر یہ بھی گویا اس کی تھکیں ہیں، اس کی مصلحتات ہیں جو ہر جگہ ہیں۔ وہ اصل ہے، لہذا یہ نقل۔ اس لئے پورے احکام تو اس کے اس پر جاری نہیں ہیں۔ حج تو اس کا نہیں ہو سکتا لیکن طہارت کی ضرورت یہاں بھی ہے۔ نجاست کا لانا بھی ناجائز ہے۔

بس میں کہوں گا کہ اسے یاد رکھئے کہ اصل ہوتی ہے، کچھ تھکیں ہوتی ہیں۔ اصل احکام جو ہیں، وہ اصل ہی پر جاری ہوتے ہیں مگر وہ نقل بھی قابل احرام ہوتی ہے۔ میں بھی معلوم ہے کہ اگر ہر زمین عراق پر ہی ہے اس لئے زیارت کا تو اب میں وہاں جا کر ملے گا لیکن کوئی بھی عمارت بنام کربلا میں گئی ہے تو احرام اس کا بھی ہے اور جو شیبہ است۔ ہم بتاتے ہیں، اس میں باب یہ نہ کہنے کا کہ اسے خود ہی تو بتاتی ہیں۔ کاغذ ہیں اور پتھر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اس کا نام رکھنا تو یہ اور اس کا نام نہ رکھنا تو خود ہی تو ابھی بتا رہا ہے اور خود ہی اُسے مرکز تقسیم سمجھتے گئے کہ اس کا احرام کرنا چاہئے۔ عکاف احرام کوئی بات نہیں ہوتی چاہے، اب ہمارے چرانے کو اس کو

پوچھا کہنے لگے۔ ورنہ کون جاہل ہے جو کہے کہ میں تخریے کو پوچھا ہوں۔ جو کہے گا، وہ کہے گا کہ احرام کرتا ہوں، تقسیم و کریم کرتا ہوں۔ عبادت کوئی نہیں کہے گا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کرے تو کافر۔ وہ چاہے اپنے بنائے ہوئے نہیں، خدا کے بنائے ہوئے کسی آدمی کی عبادت کرے تو کافر۔ عبادت تو خالق سے خاص ہے۔ مخلوق جو بھی ہو، چاہے اسی کی مخلوق ہو، عبادت اس کی بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کی عبادت کیا ہوگی؟

عبادت کسی کیلئے نہیں ہے۔ مگر یہ کہنے سے احرام ختم نہیں ہوگا کہ ہم ی نے تو بنایا ہے۔ قرآن بھی تو ہم لکھتے ہیں۔ مسجد بھی تو ہم بناتے ہیں۔ ہمارے بنانے سے اس کا احرام ختم نہیں ہوگا۔ یہ دیکھئے کہ ہم نے کس نیت سے بنایا ہے۔ ایک لفظ بھی اگر ہم نے اپنی تقریر کی روانی میں کہا جو قرآن میں بھی ہے اتفاق سے تو وہ لکھا جائے تو وہ قرآن نہیں ہوگا۔ اس کا پھر بلا وضو جائز ہوگا لیکن وہی لفظ اگر قرآن کے قصد سے لکھا جائے تو پھر بغیر وضو پھر احرام۔

تو معلوم ہوا کہ حقیقت ایک ہے مگر قصد کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی بات ہے کہ مگر بھی میں بنانا ہوں مگر اس نیت سے کہ میرا گھر ہے۔ مسجد بھی میں بنانا ہوں مگر اس نیت سے یہ خانہ خدا ہے۔ اب اس کا احرام ہے۔ فقہ اسلام کی رو سے اس کا احرام واجب ہے۔ اس لئے نہیں واجب کہ میں نے بنایا ہے اس لئے واجب ہے کہ خانہ خدا ہے، چونکہ میں نے خانہ خدا کے قصد سے بنایا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کہنا ہے معنی ہے کہ تخریے تم ہی تو بناتے ہو، مزارع تم ہی تو بناتے ہو، آبادی تم ہی تو بناتے ہو، خود ہی بناتے ہو اور خود ہی تقسیم کرتے ہو۔ تو ہاں! چونکہ بنایا ہے درود میں مقدس کی شیعہ کے قصد سے، علم اسلام کے قصد سے بنایا ہے، اس لئے اس کا احرام۔ تو ہمارے بنانے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کا احرام ختم ہو جائے۔ تو اب کعبہ بیت اللہ، اس کی تقسیم، اس کا احرام بلکہ اس کی طرف ذرا کر کے نماز میں قرآن اور یہ اجماع اہل اسلام جزو شریعت ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ ایک دن کسی مجلس میں کہ چکا ہوں کہ کیا اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ سکونت تو کوئی نہیں رکھتا۔ کوئی قائل نہیں کہ اللہ اس میں سکونت رکھتا ہے۔ تو پھر کیا نسبت ہے؟ جیسے مینے سب اس کے لئے گما کیا ہے کہ لکھا "شہر اللہ"، خانہ کا مینہ۔ وہ ہے ماورضان۔

اسی طرح مگر بھی اس کا ہے۔ جب ہم اس کے ہیں تو کیا ہمارا گھر اس کا نہیں ہے؟ اور پھر ہم گھر کہاں بنا میں گئے؟ گھر کے اجزاء سب اس کے ہیں۔ زمین اس کی ہے، چاہے ملک ظاہر میں اس کے قانون کے مطابق کسی کا کھلائے مگر اصل میں تو سب اس کا ہے۔ پوری زمین اللہ کی ہے۔ تو جناب! ہر چیز اس کی ہے۔ میرا گھر بھی اس کا ہے مگر یہ کہ جسے اس نے نسبت دے دی کہ یہ میرا گھر ہے۔

ظَهَرَ بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ بَيِّنَاتٍ وَآلِ الْاَيْمَانِ وَآلِ الْاَيْمَانِ وَآلِ الْاَيْمَانِ

ابراہیم واسحاق سے کہا کہ میرے گھر کو پاک۔ بس وہ موضوع عرض نہیں کرتا ہے۔ بھی انتہا اللہ وحدہ ہے۔ اس سفر میں نہیں کہنا ہے۔ مگر ایک جزو اس کا۔ تو میں نے آیت پڑھ دی تو ترجمہ اس کا کہنا ہے۔ تو اب علمائے اسلام سے پوچھوں گا کہ ظہور بقیۃ

ابراہیم واسحاق سے کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو ظہور بقیۃ "معدن کا ظہور"۔ اب ان سب سے پوچھوں گا کہ ظہور بقیۃ کے معنی کیا ہیں؟ یہ کہیں گے میرے گھر کو پاک کہ۔ تو کیا نجاست قبی اس میں؟ اورے جس گھر کا سحر ظیل ہو اور بحیثیت حرور

ذبح نے کام کیا ہو، بت بھی لگی اور لا کر رکھئے گئے، ابھی تو بتوں کا پتہ نہیں تو وہاں نجاست کہاں سے آئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ ”ظہر“ تنہی“ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ پاک کرو نہیں، پاک رکھو۔ میں کہوں گا کہ بس جو معنی بیت میں آپہ تمہیر کے لیجئے، وہی معنی اہل بیت میں آپہ تمہیر کے لیجئے۔

”ظہر تنہی“ تم نے معنی کہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو مگر ”ظہر“ کفر ”ظہر“ ا۔ وہاں بھی معنی یہ رکھئے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو اسے اہل بیت پاک رکھے۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ پاک کرے۔ یہ کہو کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو اسے اہل بیت پاک رکھے۔ وہ آپہ تمہیر سے بیت کیجئے یہ آپہ تمہیر ہے اہل بیت کیجئے۔

اس بیت فرق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیت کی تمہیر انبیاء کے ذکر کر دی اور اہل بیت کی تمہیر اپنے ذکر کر دی۔ بس اسی وجہ سے نتیجہ مختلف ہوتا ہے اس کی تمہیر انبیاء کے ذکر کر دی تھی اور انبیاء اس کی تمہیر کے ذکر کر دیئے اور دنیا اس میں نجاست لانے پر قادر ہوئی۔ لیکن جن کی تمہیر ہے، اس کی تمہیر کی طاقت فتر ہوئی مگر ان کے دامن پر کسی قسم کا داغ نہ لگایا جاسکا۔

تو یہ میرے گھر، جس کی بناء پر آپ کہتے ہیں بیت اللہ۔ یہ نقطہ نسبت ہی تو ہے۔ وہ جا کر وہاں رہتا نہیں ہے۔ وہ وہاں نہیں رہتا اور دنیا کے ہر حصے سے دنیا کھینچ کھینچ کر آتی ہے اور یہ حد کا وعدہ ہے کہ جو پورا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے جس طرح قرآن زندہ مجروح ہے، ویسے ہی خاتم النبیین کی مرعیت بھی، مرکزیت بھی، یہ زندہ مجروح ہے۔ ابراہیم واسحاق سے کہہ دیا گیا تھا، جناب ابراہیم سے مخاطب ہو کر

”اَیُّنَ فِی النَّاسِ بِالنَّحِیْجِ“

”لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔“

”اَیُّنَ“ کے معنی ہیں اعلان کرنا۔ اسی سے اذان ہے۔ اذان بھی ایک اعلان ہے۔ ”اَیُّنَ فِی النَّاسِ بِالنَّحِیْجِ“ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اور لوگوں میں کہیں، مکہ کی سر زمین پر جو ہے آپ دیکھو میدان۔ تو وہاں لوگ کہاں رہے؟ اعلان کرو لوگوں کیجئے۔ مجازی جملہ ہوگا، کتاب یہ مگر مجھے تو اس وقت حقیقت نظر آ رہا ہے۔ صد اصرار پر محسوس کر رہا ہے مگر خود وعدہ کرتا ہے کہ تم صد اعلان کرو، پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس صد کو پہنچاؤں گا اور اپنی توجہ کیلئے ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ہر ایک مان بھی لے گا یا کسی دور میں ہر ایک مان لے گا یا اکثریت مان لے گی۔ مگر یہ جو حکم دیا تھا، اس کی ذمہ داری لے لی۔

میں سوچ رہا ہوں وہ صد اصرار۔ حضرت ابراہیم کو تصور نہ ہوتا کہ کیا قاعدہ یہاں اذان حج دینے سے اعلان حج کرنے سے؟ تو ضمانت دے رہا ہے۔ ”یا ٹوک“ میں کہتا ہوں کہ آئیں گے اس آواز پر اور حال کیلئے وعدہ نہیں ہے۔ مستقبل کیلئے ”یا ٹوک“، آئیں گے تمہاری آواز پر۔ ”رہلا“، پیادہ بھی آئیں گے۔ ”ذلّ علی صائر“ اور ہر دو بے پتے جانور پر آئیں گے۔ ماشاء اللہ تعلیم یافتہ افراد ہیں، صاحبان فہم ہیں، صاحبانِ تعلیم ہیں، تو وہ بھی کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پتے سے کوئی محبت ہے۔ عرب میں دہلا پٹا ہوتا گھوڑے کی تیز رفتاری کی علامت تھا۔ جب گھوڑہڑ ہوتی تھی تو بھوکا رکھا جاتا تھا گھوڑوں کو اور جہاں مشق کر دئی جاتی تھی، اس میدان کا نام

تھا مصعبؓ یعنی دجا کرنے کی جگہ تو یہ بلا ہوتا تیز رفتاری کا کلیہ ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ اعمال قرآنی کہ ہر تیز رفتار سواری پر۔ اب جتنا ارتکائے زمانی کے ساتھ تیز رفتاری کی منازل پر ترقی جائیں گی وہ سب قرآن کی آواز کی تصدیق ہے۔ ہر تیز رفتار سواری پر۔ اب سوڑ پر سوڑا ہوئے تو وہ حد قرآنی کی تکمیل کا ایک درجہ۔ ریل پر سوڑا ہوئے تو وہ اس کے وعدہ کا ایک درجہ۔ اب دیا سوچ رہے یہ سواریاں نئی ہیں تو بدعت۔ میں کہوں گا کہ اعلان قرآنی کی تصدیق ہے تو عبادت۔ کل یہ دیکھئے کتنی ہے۔ یہ دیکھئے کہ کام وہ ہے یا نہیں؟ تو کہا تھا کہ ہر تیز رفتار مرکب پر آئیں گے۔ اب یہ تیز رفتاری میں جتنی زیادتی ہو، اتنا ہی بکسے کا اعلان قرآنی کی تصدیق ہے۔

ہمارے ہاں تو مجاز تھا، اس وقت تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا آواز کر جا رہی ہے۔ پرواز کر کے جا رہی ہے تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سب آئیں گے۔ بھروسہ حجاز کی تعداد جو انبار میں آتی ہے۔ وہ لاکھوں پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ سب جو جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ کیوں جا رہے ہیں کس لئے جا رہے ہیں؟ وہاں جا کر کس کی ریاست ہوگی، وہاں جا کر کس کی قدم پوی ہوگی، وہاں جا کر کس کے دست حق پر ہو سہویں گے۔ ایک مکان بنے نہیں۔ اب گھر جس میں رہنے والا کوئی نہیں۔ یہ تمام دنیا جاتی ہے اس مکان کیلئے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک شب کا اعزاز، صرف ایک شب کا احترام۔ ہمارے درویش کر بھی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو! یہ جو سب کچھ تم کرتے ہو تو بہت دولت تمہاری جیبوں سے خرچ ہو جاتی ہے، بیکار، یہ اتنی دولت تم نصیری کا سوں میں لگاؤ۔ ادارے قائم کرو اور جو کام کی باتیں ہیں وہ کرو۔ یہ بیکار اتنی دولت تمہاری جیب سے چلی جاتی ہے۔

میں اس دنیا سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی دولت ہمارے ہاں ہر جگہ صرف ہوتی ہے، کیا وہ اس کے برابر جتنی تمام مسلمانوں کی جیبوں سے دولت صرف ہو جاتی ہے، ہر سال حج کو جاتے ہیں اور وہاں جا کر کیا ملتا ہے؟ مظلوم ہوتا ہے کہ نہتوں کے اعزاز میں سعاشی پہلوؤں پر نظر نہیں کرنا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ملتا۔ مگر یہی کیا کم ہے کہ ہم وفادار بندے ثابت ہوتے ہیں۔ عرض کیجئے کہ جس جس چیز پر ہم پیر صرف کرتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، آپ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں خیر خواہی کا پتہ تاریخ سے معلوم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم چاہے کتنے ہی سادہ لوح ہوں، کندہ بن ہوں، ہم افادیت اپنے ان شعائر کی نہ سمجھیں مگر آپ کی مخالفت سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کیسے کوئی ضروری چیز ہے۔

تو جناب ایہ تمام دولت جو صرف ہوتی ہے، ایک ایسے گھر کو دیکھنے پر جہاں رہتا کوئی نہیں۔ اس کے اندر خیر بھی نہک نیست۔ لیکن یہ دوسری ذی الجوارح عوام مٹی میں قربانی بھی کرتے ہیں۔ ارے صاحب! حج تو کر لیا، اتنا روپیہ آپ نے صرف کر دیا۔ اب یہ ایک چارے کی جان بھی نہیں اور اپنا پیسہ بھی صرف کریں۔ آج کل تو حقوق حیوانات کیلئے ادارے قائم ہیں، وہ بھی فریاد کریں اور آپ بھی مل کر فریاد کریں کہ یہ ایک جانور کی جان بھی جاتی ہے اور ہماری جیب سے روپیہ بھی جاتا ہے۔ تو یہ کتنا پیسہ اس کے خون کے ساتھ زمین پر بہہ جاتا ہے۔

مگر کیا کیا جائے کہ کسی فقہ اسلام کی رو سے اگر حج کرنا ہے تو پھر یہ قربانی بھی کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ یہ

قربانی ہے کیا؟ وہاں تو میں نے کہا تھا کہ ایک نسبت کا احترام ہے، وہ خدا کی طرف کی نص ہے مگر یہ قربانی آخر کیا ہے؟ اور پھر وہ بھی سنی میں ہوا اور پھر دس ذی الحجہ کو ہو۔

چھ چلا ہے کہ یہ اس کے ظلیل کی جو قربانی تھی، اس کی یاد ہے۔ اب یہ اللہ کی یاد نہیں۔ خاص براہ راست اس کے ظلیل کی یاد ہے۔ چھ نکس ذی الحجہ کو انہوں نے اپنے فرزند کو حکم الہی سے ذبح کرنا چاہا تھا تو اب کیا امت تک کے مسلمانوں کو حکم ہو گیا اور وہاں تو حج میں واجب ہے۔ لیکن جو حج کو نہیں گئے، تو اپنے گھروں پر۔ وہ بھی سنت۔ اور پھر اس کے مسلمان ایسے پابند کہ بہت سے واجبات چھوڑ دیتے تھے اس قربانی کو ضرور کریں گے۔

تو صاحب آپ دیکھئے کہ کتنی دولت جیب سے جاری ہے اس قربانی کے حکم کی بدولت۔ وہ حج کا جزو، جو قربانی ہے، وہ بھی اور یہ جو بقرہ میر پر اپنے اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں، وہ بھی۔ اس میں کتنی دولت چلی جاتی ہے اور یہ قربانی ہے کیا؟ چونکہ ظلیل اللہ نے قربانی کی تھی، تو اب نہ ظلیل اللہ ہیں، نہ وہ قربانی اس وقت ہے۔ یہ یادگار ہی تو ہے۔ یہ ظلیل اللہ کی یادگار میں اتنی قربانیاں اسی تاریخ میں ہو جاتی ہیں۔ اور اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ذرا غور کیجئے۔ ہر نقطہ نظر کے مسلمان کی متفقہ روایت کہ کیا واقعہ قربانی فعل میں آگئی تھی؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ قربانی فعل میں نہیں آئی۔ بعد میں نہ آیا گیا تو بس شخص سے بدل سے غور کیجئے، ہر مسلمان جو رسول کو مانتا ہے، وہ غور کرے کہ سابق ذور کے رسول کی متوی شدہ قربانی تو یاد رکھنے کے قابل ہو اور اپنے رسول کے گھر کی وقوع میں آئی ہوئی قربانی، وہ فراموش کرنے کے قابل ہو۔

ارے میں کہتا ہوں کہ ایک ہی مہینے کا فرق ہے۔ وہ قربانی دس ذی الحجہ کو، یہ قربانی دس محرم کو۔ اس قربانی کی یادگار پر اتنا زور دیتا ہے اور اس قربانی کے خلاف غور دیتا ہے۔ آخر اس کی یادگار نے کیا قصور کیا؟ اب یہ دیکھئے کہ حسین کی قربانی اور ابراہیم کی قربانی۔ ادھر سے ابراہیم کی قربانی پہلے اور حسین کی قربانی بعد میں۔ یوں کہہ دیجئے، ان میں اتنا بڑا فرق ہے، وہاں ابراہیم کا کردار اور ہے، اسماعیل کا کردار اور ہے۔ ابراہیم کا کردار ہے قربانی کرنا اور اسماعیل کا کردار ہے قربان ہونا۔ اور کہ بلا میں حسین، ایک وقت واحد ظلیل بھی ہیں اور ذبح بھی۔

یہ دوح ہیں رسول اللہ کی نسبت سے اور ظلیل ہیں علی اکبرؑ و علیؑ اور سب قربانیوں کے لحاظ سے جو انہوں نے پیش کیں۔ تو یہ اہمیت ہے اس قربانی کی۔

اب یہاں سے ایک سوال کا میں جواب دوں، دیکھتے ہیں کہ ہاں صاحب ایاہم کا حکم کی جانے مگر ہم کیوں کہہ جاتے؟ ارے اونچے درجہ پر غور ہوئے شہادت کے تو اس پر غور ہونا چاہئے۔ یہ ہم کیوں کہہ جاتے؟ میں کہتا ہوں اصول بدل نہیں ہے۔ نتیجہ دیکھئے۔ اسماعیل کی قربانی اور حسین کی قربانی میں فرق ہے۔ پہلے جو منطقی صورت ہے، وہ عرض کروں، پھر تشریح کروں گا۔ بادشاہ اللہ ابراہیمؑ کو اسی سے سمجھ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر روزِ صوبہ قربان فلم کیا جاتا، مسلمانوں میں تو پھر ہم عاشورہ کے دن خوشی کرتے۔ مگر وہ قربانی اسماعیلؑ عید ہے۔ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، عید میں ملی جاتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ عید کس چیز کی ہے؟ اب مصائب کے انداز

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کس چیز کی ہے؟ اس کی ہے کہ نبی زکوہ بخا گیا۔ تو عاشور کے دن غم کیجئے کہ رسول زاد اقل ہو گیا۔ اور رسول زاد وہ نہیں، ارے پیغمبر کا پورا گھر موت بیا گیا۔ پورا ذراع قطع کر لیا گیا۔

بس ہو سکتا تھا کہ میں یہیں مصائب عرض کروں مگر ایک ضروری پہلو اور عرض کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ روز عید قرباں یاد رکھتا ہے تو مسلمان جمع ہوتے، تذکرہ قربانی اسماعیل ہو جاتا۔ جن قرآنی آیت میں یاد کرے، ان کی تلاوت ہو جاتی۔ خطبہ عید الاضحیٰ میں وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں جن میں ذکر قربانی ہے۔ یہ کالی تھا کہ لیکس آخر یہ اسنے جانور کیوں ذراع کیے جاتے ہیں؟ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ نفسی تذکرہ کا ذہن پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا اثر عملی شیعہ کا پڑتا ہے۔ تو جس شرع نے یہ حکم دیا ہے، اسی اصول پر آپ قائم رہے۔ پھر ہم سے نہ کہتے کہ تذکرہ حسین میں بس مجالس کافی ہیں۔ یہ سب مظاہرات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب شہادت کیوں بنائی جاتی ہیں؟ صوبہ قربان کے دن جس لئے جتنی قرباںوں کی جاتی ہیں، وہ مٹی میں جزو ذراع کی حیثیت سے۔

بس اسی لئے شہادت بنائی جاتی ہیں کہ نفسی بیان میں وہ طاقت نہیں ہے حقیقی کہ شیعہ میں ہوتی ہے۔ اب ماشاء اللہ اس سوال کا جواب تو ہو گیا۔ آپ حضرات مطمئن ہو گئے۔ اب آخر میں ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ شیعہ کس چیز کی ہے؟ کس کی شیعہ ہے؟ یہ رواہی میں کہہ دیجئے گا کہ جناب اسماعیل کی ہے؟ وہ ذراع نہیں ہوتے، پھر یہ شیعہ کس کی ہے؟ اگر فور کیجئے تو یہ جناب اسماعیل کی شیعہ نہیں ہے، یہ اس گوشت کی شیعہ ہے جو جناب اسماعیل کے جلد میں آیا۔ وہی تو ذراع ہوا تھا۔

تو بس ایک اصول یاد رکھئے کہ اگر جانور بھی بی زادے کے کام آئے تو وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اب اگر ہم دوا بھارج نکالیں تو نہ کہنے کا کس کے کیا معنی ہیں؟ ہم دوا دار ہیں، ہم اس جانور کو بھی یاد رکھتے ہیں جو آل رسول کے کام آیا۔ اب انسان اگر نہ کام آئے ہوں اس وقت پر تو ہم انسانوں کو بھول جائیں گے مگر اس جانور کو یاد رکھیں گے جو آل رسول کے کام آیا۔ ذوا بھارج نے کس نازک وقت پر حسین کا ساتھ دیا۔

45

شعائر الہیہ

جب مبلغ عام کیلئے جناب رسول خدا کو مصفا پر تشریف لے گئے تو یہ کوہ مصفا پر جانا تھا، مبلغ رسالت کیلئے ایک منبر کی تلاش تھی۔ جہاں مقام موجود تھا، وہاں اُسے منبر بنالیا، جہاں صفائے تھا، وہاں پادشاہ شہزاد منبر بنالیا۔

جناب ہاجرہ پانی کی تلاش کیلئے صفائے سے مردہ تک اور مردہ سے صفائے تک سات مرتبہ گئیں۔ نبی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کیلئے سنی (دوڑنے کو) جزو مع بنادیا۔

روایت بتاتی ہے کہ اگر زم زم نہ کہا جاتا تو نہ جانے کہاں تک منبریں بن کر جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص کنیز جو اس کے ہاں مقبوض تھیں، اس نے زم زم کہہ دیا تو گویا اس کی اطاعت کر رہا ہے۔

قرآن مجید میں ہے وَاللّٰہُ الَّذِیْ جَعَلَ لَہَا مِنْ شَعَائِرِہِ الْاَوَّلَہُ جانور جو قرآنی کیلئے رکھے گئے تھے، وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ابھی وہ قربان نہیں ہوئے ہیں مگر چونکہ قربانی کی بیت سے دور رکھے گئے ہیں، اس غرض سے وہ ساتھ رکھے گئے ہیں، لہذا بحالت حیات بھی وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔

شعائر الہیہ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

دو دن بغیر شعائر کے لفظ کے معنی سمجھانے ہوئے اور بتانے ہوئے اصولاً عبادت اور تقسیم کے فرق کا بیان ہوا۔ کل تیسرے دن شعائر کے لغوی مفہوم پر تبصرہ ہوا۔ اب آج یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے کہ شعائر اللہ کی تقسیم کر دو خود قرآن مجید سے بھی کچھ رہنمائی ہوتی ہے کہ آخر شعائر اللہ ہوتے کیا ہیں؟ تو یہاں یہ پہلے سے پیش نظر رکھنا چاہئے کہ قرآن مجید نے کہیں کوئی جامع فہرست شعائر اللہ کی بیان نہیں کی ہے۔ اگر کوئی فہرست شعائر اللہ کی بیان کر دی جاتی تو پھر کوئی بھی کسی چیز کو شعائر اللہ میں سے کہتا یا بتاتا تو اس سے اس مطالبے کا حق ہوتا ہر ایک کو کہ قرآن نے تو اس فہرست میں اس چیز کو کہاں نہیں کیا ہے، یہ تم اسے کیونکر شعائر اللہ میں قرار دے رہے ہو؟ لیکن اگر قرآن مجید کے انداز بیان سے یہ ظاہر ہو کہ اسے شعائر اللہ کی کوئی فہرست پیش کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ نہ فی دہن کی رہنمائی کیلئے بطور مثال کچھ شعائر اللہ کا ذکر کرنا ہے جس سے ہمیں یہ مدد ملے، یہ سمجھنے میں کہ کس قسم کی چیزیں شعائر اللہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اس کیلئے مجھے قرآن مجید میں دو آیتیں ملتی ہیں۔ دونوں جگہ ایک ہی جیسے الفاظ ہیں جن سے ہر ایک اس کیلئے عربی دانی کی ضرورت نہیں۔ جب اس کا تفسیل ترجمہ کیا جائے تو اسے ہر طبع عربی دان بھی اسی طرح سمجھ سکتا ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا۔ تو ایک آیت یہ ہے:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

”یقیناً صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔“

یہ سونے نہ ہوتا تو یہ معنی ہوتے کہ یہ دونوں شعائر اللہ ہیں۔ مگر جیسے استاد شاگرد کو سمجھانے کیلئے دو ایک مثالیں دے دیتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں اور یہ جن عبادات میں سے ایک چیز منتخب کی، جیسے حجر اسود کے ہاں میں ایک دن کہہ چکا ہوں کہ یہ بت پرستی سے بہت مشابہ تھا۔ وہ بھی پتھروں کو پوجتے تھے اور یہ بھی پتھر تھا۔ مگر شاہدوں سے حقیقت کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کا مجموعہ تو انہی عبادات میں سے ایک چیز منتخب کی اور اسے بیان فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ یاں شعائر اللہ میں سے ہیں۔

اب دونوں آیتیں ایک ساتھ پیش کئے دیتا ہوں۔ مگر تبصرہ الگ الگ ہوگا۔ یہ عبادات میں سے ایک قسم، نام دو لے دیئے۔ اس کے بعد نباتات کی صنف، چھوڑ دیا۔ نباتات کی نوع میں سے کوئی چیز مجھے نہیں ملتی جسے کہہ کیا ہو۔ اب حیوانات کو لیا تو حیوانات کیلئے کہا:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

جو الفاظ وہاں ”وہی الفاظ یہاں“ دیکھو! یہ قربانی کے جانور، یہ شعائرِ اللہ میں سے ہیں۔

تو یہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قربانی کے جانور شعائرِ اللہ ہیں بلکہ وہی الفاظ استعمال کئے گئے کہ قربانی کے جانور شعائرِ اللہ میں سے ہیں۔ اب ہمارے لئے دعوتِ فکر ہو گئی کہ ہم فوراً کریں کہ آخر مفادِ مردہ میں کیا بات ہے کہ یہ دونوں شعائرِ اللہ میں سے ہو گئے اور یہ جانور ان میں کیا بات ہو گئی کہ یہ شعائرِ اللہ میں سے ہو گئے اور ان کی تعظیم کو کہا گیا کہ تقویٰ کا جزو ہے جیسے کہا گیا کہ:

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا زِيْنَتَكُمْۙ عِندَ الْمَسٰجِدِۙ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ

”تم میں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے بیش حد، جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہو۔“

تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کو ملائے نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیشِ خدا اس کی عزت زیادہ ہے جو شعائرِ اللہ کی زیادہ تعظیم کرتا ہے۔

اب جناب! یہ مفادِ مردہ میں کیا خصوصیت ہے۔ ابتداء سے سنتے رہے کہ کوہِ صفا اور کوہِ مردہ، کوہ کے سنی پہاڑ۔ عربی میں جبل، فارسی میں کوہ، اردو میں پہاڑ۔ پہاڑوں سے ہمارے ذہن میں تصورِ عظمت، جسامتی کا آیا۔ پہاڑ تو پہاڑ ہی ہے۔ تو ہم کہے کہ کوئی اتنے اونچے پہاڑوں کے کہ ان کی جسامت کے لحاظ سے اللہ نے ان کو شعائرِ اللہ میں سے قرار دیا۔ لیکن مجمع میں ماشاء اللہ بہت افراد ہوں گے جو فریضہ حج سے سبکدوش ہوئے ہوں یا جو عمرے کو گئے ہوں اور پھر سب نے برابر سنا ہے کہ یہ پہاڑ یاں ہیں۔ تو پہاڑ ہیں۔ ورنہ ہم نے جیسے جیسے پہاڑ دیکھے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ کیا ہیں؟ ہمارے ہاں تو بعض نیلے اس سے زیادہ اونچے ہیں، جتنے زیادہ اونچے وہ پہاڑ ہیں۔ لہذا اگر عظمت، جسامتی کا معیار ہو تا شعائرِ اللہ میں سے ہونے کا تو میں تو ہندوستانی ہوں، ہمارا اہمالیہ زیادہ حد درجہ جس کی بلندی حد معلوم کرنے کیلئے یا اس کی بلندی چوٹی پر پہنچنے کیلئے آجکل دنیا کے متعدد مشغول ہوں، ہمارا اس کو معیار اور نفاذ انسانی سمجھتی ہے۔

تو جناب! اب وہ پہاڑ یاں کیا ہیں؟ جب کیا ہوں حج کیلئے تو اسی سال ڈاکٹمنٹ سے وہ پہاڑ یاں اڑائی گئی تھیں کیونکہ میں پہلے بھی ہوئی جہاز سے گیا تو اتفاق سے سب سے پہلا جہاز جو جا رہا تھا، اسی سے میں گیا تو ڈیڑھ مہینہ پہلے پہنچ گیا۔ تو جب میں گیا ہوں تو اڑائی جاری تھیں۔ ایک طرف سے ایک حصہ ہاتی تھا۔ تو شاید میں یا میرے ساتھ کے چند آدمی آخری فردوں کے جو پہاڑی کی شکل میں اس پر چڑھے ہوں گے اور ان کے بعد پھر میرے ہی سامنے پھر یہاں بن گئیں۔ اب سنا ہے کہ ڈھلان ہو گئی ہے۔ وہ میز صیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ ایسی باتوں کو کوئی نہیں سوچتا کہ یہ بدعت ہے۔ وہ تو پہاڑ پر چڑھنے کا حکم تھا، اب وہ پہاڑ رہا ہی نہیں۔ اب ان میز صیوں پر چڑھ کر وہ چوٹی تصور کرنی کہ آگئی۔ اونچے زینے پر چڑھ کر۔ وہاں سے اس ڈھلان پر چڑھ کر وہ گیا کہ جناب یہ بلندی ہے اس کی۔ ہمارے ہاں کا بڑا منبر سات زینوں کا ہوتا ہے۔ تو بس اتنی بلندی کو وہ صفا کی ہے اور اسی کیلئے کبھی ممکن ہے کہ چکا ہوں کہ جب حلیہ عام کیلئے رسول کو وہ مقامِ تشریف لے گئے تو یہ کہ وہ صفا پر جانا نہ تھا حلیہ رسالت کیلئے ایک منبر کی تلاش تھی۔ جہاں صفا موجود تھا، وہاں اُسے منبر بنالیا۔ جہاں صفا نہ تھا، وہاں پانچ منبر کو منبر بنالیا۔

تو اب جسامت کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ وہ پہاڑ مجھے تو معلوم نہ ہوتا کہ پہاڑ ہے۔ پہلے سے معلوم تھا کہ پہاڑ ہے تو سمجھا کہ پہاڑ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کیوں ہے شعائرِ اللہ میں سے؟ کیا (سوا اللہ) اللہ تعالیٰ کے جلوہ کا تصور کبھی اس پر ہوا ہے؟

توضوہ والا لام اے لامکان سمجھتے ہیں، جسم و جسمانیات سے بڑی۔ کسی کو اوتار مانتا بھی شرک سمجھتے ہیں، کسی جگہ اس کے جلوہ ذات کا ظہور بھی ناممکن سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہاں بھی اس کا جلوہ نمودار ہوا ہو۔ تو پھر آخر کیا بات ہے کہ یہ پہاڑیاں شعائر اللہ میں سے ہو گئیں۔ اس کا جواب مجھے مذہب کی تاریخ سے ملا اور وہ تاریخ مذہب جو حدیث سے مرتب ہوئی کیونکہ اس دور کی باتیں تاریخ نویسوں کے مدد و علم سے باہر ہوتی ہیں۔ مادراء اور تاریخ کا دور ہے تو اس لئے دنیا کو جو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہو، اسی کو تاریخ مانتا ہے۔

تو جناب! تاریخ سے پتہ چلا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والی ایک بی بی، وہ کون؟ جناب! حرمہ، فضیل اللہ کی شریک حیات، جناب! اسماعیل ان کے فرزند۔ ابھی منترنی کی منزل میں، دودھ پیتا ہوا بچہ اور اب یہاں دنیا کے عام الفاظ یا عام تصور یہ کہ بی بی کی جرحیں، جناب! سارہ، انہوں نے کہا کہ میں یہاں ان کا رہنا گوارہ نہیں کرتی، ان کو لے جائیے۔ تو گویا بی بی کی فرمائش سے مجبور ہو کر دوسری بی بی کو لے کر نکل آئے اور ہو سکتا ہے کہ اس بی بی کی فرمائش یہاں تک گئی ہو کہ کسی مقصد الہی کی تکمیل کا کیونکہ وہ بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں تھی۔ خاندان رسالت سے تھی وہ بی بی اور اسکی بی بی تھی قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اُسے اہل البیت کہہ کر خطاب کیا۔ بی بی اہل البیت میں داخل ہونے کے قائل نہیں ہوتی۔ اُم سلمہ جیسی بی بی اہل البیت میں داخل نہیں کی جاتی مگر اُسے ملائکہ نے اہل البیت کہہ کر خطاب کیا تو وہ اس لئے نہیں کہ رسول کی بی بی ہے بلکہ اس لئے کہ وہ بیستہ رسالت سے ہے اور کچھ خاص صفات کی حامل ہے۔ میرے پاس ان کی جلالت قدر کے شواہد احادیث سے موجود ہیں کہ جس منزل پر خٹا جناب سیدہ عالم کی ولادت میں روایت ہے کہ جناب خدیجہ سے پیغمبر اسلام کی شریک حیات ہونے کی وجہ سے تمام خواتین کہنے لگیں تھیں کہ یہاں تو اب ان کے ہاں ولادت ہونے والی تھی تو کوئی لڑکی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ وہاں آئے۔

تو قدرت کی طرف سے کچھ خواتین بھیجی گئیں۔ ان خواتین میں سارہ کا بھی نام ہے اور اسی طرح سے اور سوانح پر خاندان رسالت کے، خٹا حور اب جناب آئی ہیں۔ یہاں حور اب اور ان کے ساتھ سارہ کا نام بھی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارہ کوئی معمولی عورت نہیں تھیں۔ بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ اسی طرح اس بلند مرتبہ فہرست میں کلثوم، خواہر موسیٰ کا نام آیا۔ یہ بھی عام طور پر معلوم نہیں عام لوگوں کو کہ کلثوم نام تھا جناب موسیٰ کی بہن کا تو وہ بھی ایسی ہی خواتین میں سے ہیں جو ایسے محل پر آئیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ خواتین بھی وہ ہیں جو ایک طرح کی زندگی کی مالک ہیں۔ زندہ نہیں ہیں تو وہ کیونکر آئیں۔ وہ آ رہی ہیں، مدد کر رہی ہیں حائق کے علم سے۔

تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین بھی بلند پایہ خواتین ہیں۔ ان میں سے ہیں جناب سارہ۔ تو بہر حال انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، بہر حال ہے یہی کہ ان کے کہنے سے یہ گئے۔ اب یہ لے جاتے کسی شہر میں، لے جا کر پہنچاتے، مگر یہ انہیں ایک بے آب و گیاہ میدان میں لے آئے، وہ کونسا؟ جہاں کعبہ ہے اور وہاں لا کر انہیں رکھ دیا۔ ایک خاتون تھیں اور ان کا ایک بچہ صغیر، ایک کوزہ آب اور دو تین روٹیاں پاس رکھ گئے۔ وہ کہاں تک قاتل کرتیں؟ اب یہاں ایک جملہ جرحیں کر دوں گا، اس سے پتہ چلے گا کہ کیا بی بی کے کہنے سے لائے؟ جب چلنے لگے، ہاجرہ نے پوچھا: فضیل اللہ! اس پر چھوڑا؟ کہا: جس کے حکم سے لایا ہوں۔

چلے گئے، اب وہ روٹی ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ پہلے ماں پر پیاس کا غلبہ ہو، بھوک اور پیاس کا اور وہ غلبہ تھا ہوا کہ بچے کا جوفطری ذخیرہ غذا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ شروع میں بچے کی غذا روٹی نہیں ہوتی۔ تو اب جب یہ منزل پہنچتی تو بچے پر پیاس کا غلبہ ہوا، بھوک کا غلبہ ہوا۔ جب تک اپنی بھوک اور پیاس رقی، برداشت کیا لیکن جب بچہ ترپنے لگا تو اب اپنی جگہ سے اٹھیں، ممکن ذریعہ کیا تھا؟ چاروں طرف دیکھا تو کہیں پانی کا نشان نہیں۔ ایک طرف کو مصلیٰ نظر آیا اور دوسری طرف کو مردہ نظر آیا۔ چونکہ جلدی پر جانے سے حد نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا پہلا پر گئیں کہ کہیں تو چشمہ ہوگا اور تو نظر آئے گا۔ ادھر گئیں کہ کہیں ادھر ہوگا تو نظر آئے گا۔ گردہاں ہوتا تو نظر آتا۔ کہیں دور دور تک پانی نہیں۔ اب صورت واقعہ یہ بتاتی ہے کہ پانی تلاش کرنے کیلئے جاتی ہیں۔ مگر پھر تصور یہ ہوتا ہے کہ بچہ اکیلا ہے تو اتر کر آ جاتی ہیں بچے کے پاس۔ پھر اس کی ترپ دیکھی نہیں جاتی۔ تو گویا اپنی نگاہ کو بھٹاتی ہیں کہ پھر جاؤں، پھر دیکھوں تو چشمہ نظر آئے یا کوئی کاغذ آتا ہو نظر آئے اتفاق سے تو اس سے پانی دستیاب ہو۔

غرض سات مرتبہ گئیں مصلیٰ سے مردہ تک اور مردہ سے مصلیٰ تک۔ تو جناب! وہ عمل ان کا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کیلئے جزو ج بنادیا۔ وہی سلی، وہی سلی کے معنی ہیں دوڑنا۔ ظاہر ہے کہ صورت حال یہ ہے کہ اپنی ممکن تیز رفتاری سے چل رہی ہوں گی۔ تو وہ جزو ج بنادیا۔ سلی کے نام سے۔ ہر حالتی کسی بھی نقطہ نظر کا ہو لیکن ج آکر کرے گا تو وہ سلی بھی کرے گا۔ تو اب ان حاکمی صاحب سے پوچھئے کہ کیا یہ بھی پیاس سے ہیں؟ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بھی تلاش آب کر رہے ہیں؟ تو نہ یہ پیاس سے ہیں، نہ یہ تلاش آب کر رہے ہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ اصل مقصد کا تعلق پہلے صاحب عمل سے ہوتا ہے۔ دوسرے احکام جو کہ وہ اس کی یاد کو قائم رکھتے ہیں اور اگر شعوری طور پر ذہن میں اس کی یاد رہے گی تو پھر اس مقصد کی اہمیت بھی ذہن میں ضرور رہے گی جس کیلئے اس نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ تو اس کو جزو ج بنادیا۔

اب ایک اور پہلو کی طرف با فہم صحیح کو مخاطب کروں، متوجہ کروں کہ وہ قادر مطلق جس نے بعد میں انتظام کیا، جہاں بھی عرض کروں گا وہ کیا اس پر قادر نہیں تھا کہ پہلے ہی وہ انتظام کر دیتا سیریلی اسامیل کا؟ کیا اسے اچھا معلوم ہوتا تھا کہ ایک قادر زدہ خاتون اتنی تک اور کرے، اتنی جدوجہد کرے مگر اسے تو قیامت تک کے افراد کو یہ سبق دینا تھا کہ جب تک سلی نہیں کرو گے، نتیجہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر دینا چاہتے ہو تو بغیر سلی کے نہیں ملے گی اور اگر آخرت چاہتے ہو تو بغیر سلی کے نہیں ملے گی۔ صرف لہرے لگا دینے سے، صرف کچھ نام لے لینے سے یہ امید نہ کرو کہ بہتر نتیجہ مل جائے گا۔ اس کی راہ میں جدوجہد بھی کرنا ہوگی۔

صورت واقعہ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہم تو تازہ جاتے ہیں، سات دفعہ جھک لگاتے ہیں۔ تھوڑا سا تھک جاتے ہیں۔ چہ جائیکہ وہ بی بی جو نہ جانے کتنے دن سے بھوک تھی اور کتنے دن سے پیاس تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسکا بی بی حالت اتنی ہی تھی۔ اب جیسے صحن سے چور ہو گئی تھیں اور اب جیسے کچھ نا امید سی ہو گئی تھیں۔ تو بس جہاں انسانی طاقت ختم ہوئی، وہاں سے خدا کی قدرت شروع ہوئی۔ بس اب ساتویں دفعہ کے بعد جو باتیں تو دیکھا کہ جہاں بچہ ریت پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہیں سے پانی اُبل رہا ہے۔ اب یہ تفصیل تو قرآن مجید میں نہیں ہے، روایتوں میں ہے۔ اب خلاف توقع، خلاف امید ایسی باریکی کے عالم میں پانی نظر آ رہا ہے تو اب یہ انسانی تصور کی کمزوری ہے۔ اضطراب ہے کہ پانی چلانے تو اپنی زبان سے کہا کہ ”زم زم“۔ یعنی ختم ختم۔ روایت بتاتی ہے کہ اگر زم زم نہ کہا ہوتا تو نہ جانے کہاں تک

نہیں کر جاتا کیونکہ اللہ کی

خاص قانون جو اس کے ہاں مقبول تھی، اس نے زم زم کہہ دیا تو گویا پانی اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اب وہ وہیں رک گیا۔ کتواں کہا جانے لگا۔ چاہ زم زم ہو گیا ورنہ وہ چشمہ زم زم ہوتا یا نہرم زم ہوتی۔ خصوصیت زم زم کی کیا ہے؟ ماشاء اللہ حاج کرام اندازہ کر سکتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا۔ اب تو سنا ہے کہ کچھ ایسا کر دیا ہے کہ بند ہو گیا ہے، وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ لیکن جب تک رسائی تھی، اس وقت تک وہ لاکھوں آدمی، لاکھوں سے کم تو بحرہ مرد شامی ہوتی ہی نہیں حاجیوں کی۔ تو وہ لاکھوں آدمی پیتے ہیں ہر وقت، سبے ٹھیکس بھرے ہوئے زم زم کا پانی پلاتے پھرتے ہیں جس کے پیچھے وہ وصول کرتے ہیں اور لوگ اس زمانہ میں اب نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اپنے کپڑے دھو رہے ہیں، چادریں دھو دھو کر لے جاتے ہیں اس سے۔ کفن اس سے دھو رہے ہیں۔ دنیا دہانی چادر میں بھی اور فحش دہانی چادر میں بھی اور ڈھول میں، مشکوں میں جتنا عرف ہو جس کے پاس، اتنا پانی ہر ایک بھر لیتا ہے۔ لیکن کبھی سنے میں نہیں آیا کہ زم زم نے غسل کیا ہو۔ کسی وقت سنا ہو کہ زم زم خشک ہو گیا۔

اب وہ پانی اس میں سے نہیں نکل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ عالم امکان میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ چشمہ کر دیا ہے اپنے خزانہ عطا کا کہ یہ میرا خلق ایک چشمہ فیض ہے کہ اس میں سے جتنا لوگے وہ سب کا اس میں کی نہیں ہوگی۔ تو میرا خزانہ عطا کہاں ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس جو ہر رتبہ سب سے ہمیں ملے۔

اب ہر صاحب فہم فور کرے کہ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ جناب ہاجرہ کے سر سے خون کا کوئی قطرہ اس زمین پر گر گیا ہو مگر اللہ کی راہ میں جہد ملی بھی تو اس بلبل کے قدم سے تھوڑی دیر کیلئے جو پھانسیاں مس ہو گئیں، وہ شعائر اللہ میں داخل ہو گئیں جس قرآن۔ تو برائے خدا بتائیے کہ وہ زمین جہاں شہیدوں کا خون جذب ہو جائے، ہم اگر اسے خاک پاک کہیں اور اس کا احترام کریں تو اسے شریک کہا جائے؟ اگر وہ پہاڑ یاں شعائر اللہ میں ہو سکتی ہیں تو پھر کر بلا کی زمین بھی شعائر اللہ میں سے ہم کہیں تو اسے قبول کیجئے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں نے پڑھی تھی:

وَالْمُؤْمِنُونَ جَعَلْنَا هَآلَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰہِ۔

”وہ جانور کون جو قربانی کیلئے رکھے گئے ہیں، وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔“

اب ای ترجمہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی وہ قربان ہوئے نہیں ہیں مگر چونکہ قربانی کی نیت سے وہ رکھے گئے ہیں، اسی غرض سے وہ ساتھ رکھے گئے ہیں، لہذا حالت حیات میں وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ بس اب غسل سے کام لیجئے اور یاد رکھئے کہ دین انبی کے لئے ہے جن کے پاس غسل ہو۔ وہ کوئی اور خدا سب ہوں گے جو غسل کے اوپر پہرے لگاتے ہیں۔ قرآن تو ہر جگہ صاحب غسل کو پکارتا ہے۔ ارے بے عقلوں کو تو اس نے تکلیف شری سے ہی بری کر دیا ہے۔ مگر فطری طور پر بے غسل ہو، جان بوجھ کر بے غسل نہ ہو۔ ان کے خلاف وہ غسل ہی حجت ہوگی۔ غسل رکھتے تھے مگر تم نے غسل سے کام نہ لیا۔ تو اب دیکھئے کہ حیوان جو راہ خدا میں خدا کے علم سے یعنی حج کی راہ میں ہیں، لہذا راہ خدا اسی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا قربانی کا حکم ہے، لہذا حکم خدا ہی ہوا۔ حکم خدا سے قربان

کرنے کیلئے ساتھ رکھے گئے ہوں تو وہ اپنی حیات میں بھی شعائر اللہ ہیں اور اسی سے کچھ میں آئے گا کہ جب قربانی ہو جائے، تب بھی وہ قابل احترام ہیں، شعائر اللہ ہیں۔

تو بتائیے حیران راہ خدا میں، بحالت حیات شعائر اللہ ہوں تو وہ انسان جو راہ خدا میں قربان ہو جائیں، وہ انسان شعائر اللہ میں نہ ہوں گے؟ ان کی تعظیم کیجئے تو شرک ہو جائے، جانوروں کی تعظیم خدا کا حکم ہے اور انسانوں کی تعظیم شرک قرار پائے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی گم کیا راہ خدا میں قربان کر دی ہوں۔

ہاشا، اللہ صاحبانِ فہم ہیں، ذرا غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شہید ہونا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ شہید ہونا قسمت سے وابستہ ہے۔ اپنے اختیار کی بات تو سیدانِ جنگ میں سے ہوتا ہے۔ تو حضور اودہ جانور شعائر اللہ ہیں اور انسان شعائر اللہ نہ ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ جانور ابھی ذبح نہ ہوئے ہوں، بحالت حیات شعائر اللہ تو اب توجہ ٹکائے، اگر عقل ہو تو پھر وہ انسان جو راہ خدا میں قربان ہونے والے ہوں، وہ بعد شہادت ہی شعائر اللہ نہیں ہیں بلکہ وقتِ ولادت ہی سے شعائر اللہ ہیں اور اس کے بعد آپ کے جانے پہچانے ہوئے واقعات سب کے ہاں ہیں کہ رسول اللہ پچوں کے بوسے لیتے تھے۔

بلاشبہ ہے، روایت، وہ میں اب نہیں کچھ سکھا اور فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ پچوں سے محبت تھی یا شعائر اللہ کا احترام تھا۔ فیصلہ یہ نہیں کر سکا، اس لئے کہ دین اسلام دینِ فطرت ہے۔ لہذا پچوں سے محبت بھی کوئی خلافِ شانِ بات نہیں ہے۔ پچوں سے محبت کرنا بھی منظورِ قدرت ہے۔ ہمیں بھی اپنے پچوں سے محبت ہونی چاہئے۔ تو خلافِ شان ہوتا تو میں شک کا اظہار نہ کرتا، چین کے ساتھ تو میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ یہ پچوں کی محبت ہے یا شعائر اللہ کا احترام، مگر اب جو روایتیں گوشِ زد ہیں اور آپ کے بھی گوشِ زد ہیں اور میری نظر سے بھی کتابوں میں گزری ہیں، ان کے پیشِ نظر ابھی تک تو میں شک کا اظہار کر رہا تھا لیکن اب میں اعتقاد کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں، پچوں کی محبت محرکِ پورے تھی بلکہ شعائر اللہ کا احترام ہی غمِ نظر تھا۔

اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر پچوں کی محبت ہو تو پیشانی بھی اپنے بچے کی ہے، رخسار سے بھی اپنے بچے کے ہیں، ہاتھ بھی اپنے بچے کے ہیں، سینہ بھی اپنے بچے کا ہے۔ مگر کیا بات ہے کہ جب بوسے لیتے ہیں تو ایک کے دامن کے بوسے لیتے ہیں اور ایک کے گلے کے بوسے لیتے ہیں؟ میں پوری ضمانت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ سہ کیسی ہے، کس درجہ کی روایت ہے مگر بہر حال یہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ بعض وقت بچے کو ذرا یہ بات محسوس ہوئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک دفعہ سیدہ عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ مادرِ گرامی! ذرا دیکھئے ہمارے منہ سے کیا بد بو آتی ہے؟

سیدہ عالم نے کہا کہ تمہیں یہ تصور کیوں ہوا؟ تمہارے دامن سے تو منگ و خیر سے بکتر خوشبو آتی ہے۔ یہ تم پوچھو کیوں رہے ہو؟ تو کہا: بس اس لئے پوچھ رہا ہے کہ ہم بھی نانا کی گود میں ہوتے ہیں اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اپنا دامن بڑھاتے بھی ہیں تو نانا ہمارے منہ کو ہٹا کر گلے کے بوسے لے لیتے ہیں۔

سیدہ عالم حقیقت سے تو واقف تھیں مگر فرمایا کہ چلو، تمہیں تمہارے نانا جان سے ابھی پوچھ رہا تھا، ہوں۔ حسین کو ساتھ لے

اور آئیں بابا کی خدمت میں اور ممکن ہے بالکل الفاظ نہ ہوں۔ اُس دن قتل بالحق کے حقائق عرض کر چکا ہوں۔ حقیقت حال وہی ہو اور ممکن ہے کہ الفاظ ہمارے ہوں کہ وہ سیدہ عالم نے جیسے فرمایا کہ بابا جان! آپ ہی تو کہتے ہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر کیا بات ہے کہ

آپ ہی کے عمل سے کوئی بات ایسی ہو جائے کہ اس کی آنکھیں اٹک آئیں اور ہو جائیں؟

فرمایا: کیوں، کیا ہوا؟ کہنا اس نے ابھی جا کر مجھ سے یہ کہا ہے۔

تو میں تو محسوس کرتا ہوں کہ رسول نے فرمایا ہو کر اُسے قاتل! جانے دو، سن کر کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا ہو کر نہیں، میں تو چاہتی ہوں اس کو طہیّین دلاؤ۔ فرمایا: تو پھر سو کہ حسن کے لب کے بوسے لیتا ہوں، اس لئے کہ زہر دفا متصل ہے اس کے لبوں سے۔ اس کے گلے کے بوسے لیتا ہوں، اس لئے کہ زہر جفا متصل ہے اس کے گلے سے۔

بس اس روایت سے کچھ میں بھی آتا ہے کہ وہی قربانی پیش نظر ہے جس کی بناء پر بوسے لے رہے ہیں۔ اور اب یہ سلسلہ برابر قائم ہے۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ حسین آتے ہیں اور رسول فرماتے ہیں کہ باطل! ازراہِ حق اخذ، حسین کے جسم سے۔

جناب شیخ جعفر طبریؒ نے لکھا ہے "خصائص حسین" میں "وہی ابن الحاتم نے ہیں، اب جابجا رسول بوسے لیتے ہیں اور باطل بھی کہتے ہیں: یا رسول اللہ! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں:

أَقْتُلُ مَوَاضِعَ الشُّيُوفِ وَأَنْبِجُ۔

"جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی وہاں وہاں بوسے لے رہا ہوں۔"

اب وہ تو ہر دن کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ ہمارے گرد ہر مختلف سوگات ہوتے رہتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ سوال بہت بڑا ہے جسے ایک شاعر نے کہا کہ زعمہ کو دیا جاتا ہے۔

روئیں وہ جو خاک ہوں مہمات شہداء کے

ہم زعمہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

یہ گویا بہت مشہور شعر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے تو بعد میں پوچھنا چاہئے۔ وہ کچھ جب پیدا ہوا اور رسول کی گود میں لا کر دیا گیا، اسی وقت خطیر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہو کر یہ فرمانے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ! یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ روکیں رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں: جہیں نہیں مظلوم اس پر مصائب کیا پڑیں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ زعمہ کو کیوں دیتے ہو؟ اسی وقت رسول اللہ سے یہ پوچھتے کہ زعمہ کو کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارے یہ زندگی تو عالم حق کی ہے، آنکھوں کے سامنے دلی زندگی نہیں ہے اور وہ تو اس وقت حیاتِ حضری کے ساتھ سانس لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ رسول کی گود میں تھے اور اس کے باوجود رسول گر یہ فرما رہے تھے۔

تو اب تو سمجھئے کہ یہ موت پر نہیں ہوتا، مصائب پر ہوتا ہے۔ اگر غیر خدا کسی کی زندگی میں مرنے کا حق تھا تو ہمیں اس

نوعِ زعم کی میں روئے کا حق ہے۔ یہ کیا کہ زعم کا ماتم نہیں ہوتا، زعم کو رو یا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں کہ جناب یوسف بھی تو زعم تھے اور روایت کی بات نہیں ہے، نص قرآن کی بات ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ انہیں اطلاع ملی گئی تھی کہ زعم ہیں، بعد میں کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بتایا جا چکا تھا انہیں کہ زعم ہیں اور اس کے بعد کفاروئے ہیں۔

اَکْبَرُ طُغْيَانًاۙ

”آگھیں سفید ہو گئیں دوتے دوتے۔“

اب وہ ہر وقت رنج و غم سے غاموس رہتے تھے۔ معلوم ہے کہ زعم ہیں۔ تو یہ نہیں کہ مرنے کا تم ہوتا، بھائی کا بھی غم ہوتا ہے۔ مصائب پر بھی رونا ہوتا ہے۔ غلظت صورتیں ہیں گریہ کی۔ اب جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ چاہے غلظت ہو مگر آپ کیلئے بڑے مرے کے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقلی اصول کے لحاظ سے (میں کہیں عقل کا دامن نہیں چھوڑتا)، کہ اگر ایک بھائی کے اب شہداء اللہ ہیں، ایک بھائی کی گردن شہداء اللہ میں داخل ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایک لیکن کے بازو بھی شہداء اللہ میں سے ہیں اور وہ بھی باپ مصائب میں جو روایات بیان ہوتی ہیں، اس میں ضمانت نہیں ہوتی محنت سہ کی۔ بس کتاب میں آواں۔ میں ادھر چیز دہرائیں ہے کہ نمبر پر جا کر بروقت تصنیف ہو۔ گویا ایک چیز جس کا کہیں وجود نہ ہو اور میں نے تو دیکھا کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اس کیلئے کوئی وجہ نہ ہوا نہیں بلکہ وہ ”اَفْكَوْاۤ اٰخٰلَی لَمَلَّةٍ وَّالْزَمُوْا لَیْلَی“ میں داخل ہے، جو اگر حالتِ روزہ ہو تو روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ تو وہ حدیث کر بلا میں بیان ہوئی ہے اور بڑے سخت وقت میں بیان ہوئی ہے۔

46

شعائرِ الہیہ

قرآن مجید کی اس آیت "لَتَتَوَّأَ الصَّیِّتَا قَرَالِیَ النَّبِیِّ" کہ جب رات آئے تو روزہ ختم کرو، سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی حد ہے کہ رات آئے۔ اگر صرف سورج کے نظر سے لا جمل ہونے سے رات ہو جایا کرتی ہو تو افطار تو وہ ہے اور اگر کچھ تاریکی کی ضرورت ہے تو پھر افطار کا وقت یہ سمجھئے

خدا نے دعا کا کیوں حکم دیا؟ کیا وہ خوشامد پسند نہیں کہ خوشامد کرو؟ معاذ اللہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ نہیں، چونکہ یاد الہی ہماری تعمیر زندگی کا سبب ہے، اسلئے اس نے اس دعا کا حکم دے کر کہا کہ اپنی غرض سے ہی کسی، مجھے یاد کرو۔

میلاد کے جلسوں میں یہ قہقہے اور اتنی روشنی کا انتظام، یہ جھاریں۔ کچھ مولوی صاحبان ان سب چیزوں کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ذکرِ رسولؐ ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر ذکرِ رسولؐ ہے تو وہ اندھیرے میں ہوتا تب بھی عبادت، روشنی میں ہے تب بھی عبادت۔

یہ ذہنیت میرے نزدیک قابلِ انکسوس ہے کہ اپنے گھر میں روشنی ہو تو بدعت نہیں ہے، رسولؐ کے ذکر میں روشنی ہو تو بدعت ہے۔

ہماری مجلسوں کے موقعی کردار ہوتے ہیں، ایک کردار ڈاکا ہوتا ہے، ایک کردار سامعین کا ہوتا ہے۔ جو ڈاکا کا کردار ہے وہ بھی عملِ رسولؐ ہے اور جو سامعین کا کردار ہے وہ بھی عملِ رسولؐ ہے۔

شعارِ الہیہ

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

جوانہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ کا جزو ہے۔ تعظیم شعائر پر جو الزام شرک لگتا ہے، اس پر چاروں تک مشکوک نہ چکا۔ اب جس طبقہ کو شرک کا لفظ بہت حفظ ہے، اسی کو ایک دوسرے لفظ بدعت کی بہت یاد ہے۔ زیادہ تر تو شرک شرک کی آواز بند ہوتی ہے اور جہاں ارا رعایت سے کام لے کر شرک نہیں کہا، وہاں بدعت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لئے آج بدعت کے متعلق عرض کروں گا۔ بدعت کے لفظ کا تار سے ہاں مطہوم الگ ہے اور مسلمانوں کی اکثریت میں اس کا مطہوم الگ ہے۔ میں دونوں مطہوم پیش کروں گا اور زیادہ تفصیل سے دوسرے مطہوم کو کیوں کہ اس کی بنیاد پر بدعت کی آوازیں زیادہ سننے میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے اپنے لفظ نظر کو عرض کروں گا۔ بدعت کے معنی، جو بہت ہی سلی ٹکاوا والے سمجھتے ہیں کہ ہر نئی بات تو مطلق طور پر، آنکھ بند کر کے ہر نئی بات کو کوئی بدعت نہیں سمجھتا۔ اس میں ہمارے ہاں بھی ایک اصطلاح ہے اور ان کے ہاں بھی ایک اصطلاح ہے۔ ہمارے ہاں بدعت کی تعریف ہے:

إِدْخَالُ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ فِي الدِّينِ وَإِخْرَاجُ مَا هُوَ فِي الدِّينِ مِنَ الدِّينِ

جو چیز دین میں نہیں ہے، اس کو دین میں داخل کرنا اور جو چیز دین میں داخل ہے، اس کو دین سے خارج کرنا۔

یہ ہمارے نزدیک بدعت کی تعریف ہے۔ کوئی بھی کام کریں اور اس کو یہ سمجھ کر نہ کریں کہ یہ دین کا جزو ہے تو اسے بس یہ دیکھنا ہوگا کہ شرع میں اس کی ممانعت تو نہیں ہے۔ اگر شرع میں ممانعت ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ کہیں گے کہ حرام ہے۔ یعنی شرع نے ناہائز قرار دیا ہے۔ یعنی ممانعت شرعی کی بناء پر اسے حرام کہیں گے۔ فرض سمجھئے کہ ممانعت اس حد پر نہیں ہے، کم درجہ پر ہے تو اسے مکروہ کہیں گے۔ فرض یہ جو شرع کے احکام ہیں، روایت، روایت، مثبت، مثبت، واجب اور مستحب، منی حکم حرام اور مکروہ۔

پانچواں حکم ہے ننان بین یعنی سہا حائز۔ یعنی نہ اس کے کرنے کا حکم، نہ اس کے نہ کرنے کا حکم۔ تو اب اگر کسی چیز کی ممانعت ہوئی ہے تو وہ کچھ ممانعت کا لب و لہجہ، کچھ انداز اس سب سے طلاء یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ ممانعت حرمت کی حد تک ہے تو اس کو کہتے ہیں حرام۔ اور اگر کچھ میں یہ آتا ہے کہ بس گویا اولیٰ یہ ہے کہ نہ کریں، بہتر یہ ہے کہ نہ کریں تو اسے کہتے ہیں مکروہ۔ اسی طرح جس کا حکم ہوا ہے، اگر لازمی حکم ہوا ہے تو واجب کہتے ہیں، غیر لازمی حکم ہے یعنی بہتر ہے کہ کریں تو اسے مستحب کہتے ہیں۔ جہاں حکم نہ اصر کا ہے، نہ اصر کا ہے اسے سہا حائز کہتے ہیں۔ تو یہاں بدعت کا لفظ کہیں پر نہیں آئے گا۔ نہ فعل میں آئے گی، نہ ترک میں آئے گا۔ اگر فعل ہو جزو دین سمجھ کر اور وہ دین کا جزو نہیں ہے تو وہ فعل بدعت اور ترک ہو، جزو دین سمجھ کر حالانکہ وہ جزو دین نہیں ہے۔ تو وہ ترک بدعت اور جہاں فعل یا ترک جزو دین ہے وہاں اس کو خارج کرنا وہ فعل جزو دین ہے، اسے خارج کرنا وہ بھی بدعت اور وہ ترک جزو دین ہے، اسے خارج کرنا وہ بھی بدعت ہے۔ اب جزو دین کیلئے مگر ہوتا ہے فعل؟ ایک تو اعتقادات کا باب ہے کہ کون جزو دین ہیں یعنی کن کا ماننا ضروری

ہے۔ وہ اعتکادات کا باب ہے۔ انھیں میں کون جزو دین ہیں یعنی قربۃ الی اللہ بھلا یا گیا۔ یعنی نیت اس میں ہو کہ خدا کے حکم کی وجہ سے جیسے نماز قربۃ الی اللہ بھلائی جاتی ہے۔ روزہ قربۃ الی اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ قربۃ الی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی خوشنودی کیلئے۔ اس سے قرب کیلئے ہم اس کام کو کرتے ہیں۔

تو اس میں فرض کیجئے اللہ کی طرف سے کوئی ثمت نہیں اس کا کہ اللہ کو یہ کام پسند ہے اور ہم مگر یہ نیت کر کے اسے انجام دیں کہ اللہ کی رضا کیلئے کرتے ہیں تو یہ اللہ پر گویا بہتان ہے، اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ یہی شرکین سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ کیا اللہ نے تم سے کہا ہے کہ ان جنوں کی پرستش کرو تم اللہ پر افتراء کرتے ہو تم اللہ پر بہتان باعزمتے ہو تو اس چیز کو جس کا حکم اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ کہہ کر کہنا کہ اس کا حکم ہے قربۃ الی اللہ انجام دینا یہ بدعت ہوگا۔

اب اس میں ہم اپنے محل آرائی سے کام لیں کہ نہیں، یہ اللہ کو ضرور پسند ہوگا، اب اس کی مثالیں نماز، بیگانہ کا حکم ہے۔ اب یہ اور تو ریرق کا ہے کہ کئی بات کوئی کہے کہ صاحب! جب پانچ نمازیں اسے پسند ہیں تو ہم دس نمازیں اگر واجب کی نیت سے پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے کہ اس نے پانچ واجب کی ہیں، آپ دس کہتے دیتے ہیں۔ کوئی اس کی حمایت کرنے والا کہے کہ صاحب! کی تو نہیں کی اور زیادتی ہی کر دی تو روزِ یاقوتی مجاز ہوگی، حرام ہوگی، ایک بدعت کی ایجاد ہوگی۔ اب اس میں کہ جو نماز ہوگا نہ ہے، اس کی رکعات جتنی مقرر ہیں، صبح کی نماز دو رکعت، مغرب کی نماز تین رکعت، ہفتی سب چار چار رکعت۔ اب کوئی محل آرائی کرے کہ صاحب! وہ ہماری آسانی کیلئے ہے کہ ابھی سوکھ گھٹے ہیں، نیند کا اثر ہے تو وہی رکعات پڑھا تو کہئے کہ ہماری آسانی کیلئے تھا، ہم رضا کا رازہ طور پر چار پڑھتے ہیں تو کیا مضائقہ؟

تو یہاں محل بحث سے کام نہیں چلے گا۔ اس طاعت مولا ہے۔ اس نے دو رکعت کا حکم دیا تھا کیونکہ یہ تصور دہلی صمدی سے شروع ہو گیا کہ جو عمر ان ہے، وہ نماز پڑھا، اسے نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ لوگ غریہ کہیں گے کہ ہم نے انھوں کے پیچھے آج نماز پڑھی۔ تو جناب! جو کہیں گور ہو تھا اس کا کام ہوتا تھا نماز پڑھا۔ اب دور بنی اسے میں ایک گور صاحب تھے جو شراب کے نشے میں چور عرب مہارت میں آئے صبح کی نماز پڑھانے اور شروع شروع کے گور تھے۔ جب صحابہ بھی دنیا میں موجود تھے اور عمارے صحابہ اس نماز کی صحت جماعت میں تھے۔ یہ روایت سے ثابت ہے، تاریخی روایت ہے۔ اب یہ سوچتے رہتے گا کہ یہ جماعت میں شامل تھے تو فقیر تھا یا نہیں تھا۔ تو جناب! جماعت میں صحابہ بھی شامل تھے اب انہوں نے آج یوں کہوں کہ ذوقِ مہارت تھا، تو دو رکعت کی بجائے چار رکعات صبح کی نماز کی پڑھا میں اور اس کے بعد حاکم پوچھا: اور کچھ اضافہ کروں؟ کہ تو دو چار رکعات اور؟ تو دو ایک آواز میں دہاں دہاں میں سے بعض کے، جو وہاں تھے کہ (معاذ اللہ) "مَنْ لَكَ فِي بَيْتِكَ؟"۔

آپ کے ساتھ تو ہم زیادتی ہی میں رہے ہیں تو اس وقت میں کافی ہے۔ اتنا ہی احسان آپ کا بہت ہے چار رکعات پڑھا یا 2؟ اے نماز میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا کہ جناب! سورہ جو ایک دفعہ کا حکم ہے۔ ہم انکی نماز پڑھیں جس میں سورہ حمد و سورہ پڑھا کریں۔ پانچ سو تہ پڑھا کریں۔ سب کوئی کہے کہ یہ کیا اور؟ صاحب! ہم نے کوئی کی کی ہے؟ ہم نے تو زیادتی کی ہے۔ ہماری

تعریف کیجئے کہ تم اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں تو یہی بدعت ہوگی کہ آپ نے چھوٹی نماز کو لمبا کر دیا۔ آپ کو کیا حق تھا؟ جتنا مقرر تھا، آپ کو پڑھنا چاہئے تھا۔

اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ قرآن دوسروں میں حرام ہے۔ قرآن کے سنی ہیں دوسرے، نہائے ایک سورے کے۔ سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا چاہئے۔ دوسرے پڑھیں تو وہ قرآن ہے۔ یا مگر رمضان میں ہم دو دن کا روزہ رکھیں۔ رات کو بھی المظاہرہ کریں۔ شروع ہی سے اگر بیت یہ کریں کہ ہم دو دن کا روزہ رکھیں۔ اگر نیت ایک ہی دن کے روزہ کی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو آپ کچھ کھائے بھی۔ وہ خود وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ کھائے آپ کا نفل ہے۔ وہ وقت ہی نہیں رہا تو روزہ کہاں رہے گا؟ بیت بھی ایک ہی کی تھی۔ اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ تو اس سے لازم نہیں آئے گا کہ وہ صوم وصال ہو جائے۔ صوم وصال حرام ہے۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ دو دن مسلسل روزہ۔ اسی طرح کھانا کر کوئی روزہ ایجاد کیا جائے۔ عوام میں کچھ مشہور ہے بعض جگہ کڑا صائی پیر کا روزہ اور دو پیر کا روزہ۔ تو وہ فاقہ کیجئے آپ کو اختیار ہے۔ چاہے جتنی دیر کا کیجئے لیکن روزہ رکھنا ہے تو وہ جتنا حکم ملا ہے۔

اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ،
ہمیں جب رات آئے تو روزہ ختم کرو۔

اور قرآن کا ایک یہی لفظ بہت سی بحثوں کا فیصلہ کرنے کیلئے کافی ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ کی حد ہے کہ رات آئے مگر صرف سورج کے نکلنے سے اور جمل ہونے سے رات ہو جایا کرتی ہو تو افطار کا وقت وہ ہے اور اگر کچھ تاریکی کی ضرورت ہے تو پھر افطار کا وقت یہ نکلنے کڑا تو تاریکی پیدا ہو جائے۔ ہر حال قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔

اتَّمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ،

رات کے آنے تک تم روزہ کو پورا کرو۔ تو یہ سب جو ہے، اسی بناء پر بعض لوگ عبادت کچھ کر کرتے ہیں۔ واقعی ہمیں ہمدردی ہوتی ہے کہ اتنی محنت، اتنی زحمت، وہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا، افطار کے بعد کھانا ہوتا۔ مگر اب ہم کیا کریں کہ ہمیں اصول شرع یہ معلوم ہو گیا ہے کہ واجب نماز میں جماعت درست ہے اور نفل میں جماعت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کسی قسم کے بھی نفل، چاہے غیر ماہ رمضان، چاہے ماہ رمضان، چاہے دن کو، چاہے رات کو، کسی قسم کے نفل یا جماعت ادا کئے جائیں گے تو اسے ہم نہیں مانگے کہ یہ بدعت ہے۔

اور یاد رکھئے کہ ہمارے ہاں جو چیز بدعت ہو، وہ ہر حد سے نہیں ہو سکتی۔ بدعت کی دو اقسام ہیں اچھی اور بری۔ بدعت ہے تو بس بری چیز ہے۔ وہ اچھی چیز نہیں ہے اور متعلق طہرہ حدیث ہے:

كُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ

وہاں اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے۔

كُلُّ بِذْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

عربی دان افراد جاتے ہیں کہ محل اولیٰ رسولؐ نے بتائی ہے جس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا نتیجہ دور رخ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس میں سوال اچھے اور برے کا پیدا نہیں ہوا۔ بدعت جو بے وہ بری ہی ہے۔ اس میں کوئی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب کوئی بھی اس طرح کی ایجاد اپنی قسم کی نماز، اپنی قسم کا روزہ، اپنی قسم کا حج، ان میں سے کوئی چیز بھی نئی قسم کی اور ظاہر ہے کہ دورہ ہے تو قرآن اہل اللہ رکھا جائے گا۔ نہ رہے تو وہ قرآن اہل اللہ۔ تو وہ بدعت ہوگی۔ یعنی نئی قسم کی نماز وغیرہ۔

اب فرض کیجئے کہ عید کی سویاں، اس کا شرع میں کہاں حکم ہے کہ عید کے دن سویاں کھاؤ؟ مگر وہ ہمارے ہاں تو ہر جگہ ہے۔ میرے خیال میں تو جو نادان فقہ سہل بھی ہیں، وہ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ سویاں کھانا خدا کا حکم ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آج سویاں کا کھانا کوئی عبادت ہے۔ تو جناب! یہ دعوتوں میں اکثر سویاں ہوتی ہیں، شیرینی کی بھانے۔ ان کا کھانا جائز ہے۔ ایک دن کی قید کر کے بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی جو چیز جائز ہے، وہ بلا قید جائز ہے۔ تو قید کے ساتھ کیوں جائز نہ ہوگی؟ پس یہ تصور نہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تصور ہو کہ شرعاً آج سویاں کھانا واجب ہے یا باعث ثواب ہے۔

تو ہمارا کوئی عالم سویاں کھانے میں ہر نہ کرے گا۔ علماء کے گھر میں بھی پکائی جاتی ہیں اور کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ مطلق یہ ہے کہ اکثر ایسی باتیں ہندوستان ہی میں رائج ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بھارت تو یہ ہندوستان ہی کا ہے۔ اب بس یہ سمجھ کے نہ ہو کہ یہ آج کے دن خدا کا حکم ہے۔ وہ تو ایک دن میں شرک کے موضوع پر بھی کہہ چکا کہ شرک کا سوال، ہزار کام ہوں، ان میں یہ لوگ پیدا نہیں کرتے، کسی حاکم کی تقسیم میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا۔ کسی اور بڑے دیندار آدمی کی تقسیم ہو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جب رسولؐ کی تقسیم ہو تو یہ لوگ، لہذا وہاں یہ سوال اٹھانے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بدعت کا سوال بھی ہے۔ سویاں کھا گئے گے تو بدعت ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں میں نے تو بدعت کا فتویٰ نہیں دیکھا۔ کسی کتب خیال نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یہ بدعت ہے، اس سے پرہیز واجب ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ اگر عید کی قید سے سویاں بچی ہیں، ہر جگہ عید کے دن اور بدعت نہیں ہوئی تو اگر ۲۴ جب کو کوڑے کی طرف نسبت ہے اور وہ نسبت بھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، اس معنی سے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تذکرہ دینے والا یہ نہیں سمجھتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے یا انہوں نے کوئی حکم دیا ہے۔ وہ تو ہم اسے نسبت دے دیتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف۔ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کے دن خاص طور پر سے شرع میں وارد ہوا ہے۔ ایک دوا، جیسے اس کیلئے مقرر خود کر لیا ہے، ویسے ایک دن اس کیلئے مقرر ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کثرت سے اہل سنت کے گھروں میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کوڑے جوتے ہیں۔

تو اب یہ کہئے کہ پھر یہ ہوا کیوں؟ ممکن ہے ہمارے جو سابق لیڈر تھے قوم کے ان کا مقصد یہی ہو کہ ہم اس ذریعہ سے کم سے کم ایک امام کے نام کو دوسرے حلقوں میں بھی پہنچا دیں۔ اسے پورے سلسلہ کے نام یاد نہ ہوں، ایک تو یاد ہو جائے گا، اپنے مطلب کیلئے ہی کسی۔ تو ایک حکیمانہ مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے آغاز کے وقت ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ ہم نے تو اب دیکھا ہے کہ یہ ہے۔ اس

کانتیجہ دیکھتے ہیں کہ وہ عام ہے۔ مجھے تو کانپہ رکھا حال معلوم ہے کہ تلوے آنے لگے کوئڑوں کے خلاف۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، اس لئے بڑے، اور سے تلوے آنے لگے۔ بڑے بڑے پوسرنگ لگے۔ مگر حضرات اہل سنت ہی کا وہ طبقہ جو اس پر محال ہے اسے کہہ سکتی۔ کبھی تو مکانوں کے اندر جوتے تھے، اب شاہرہ عام پر شامیانے لگا کر ملائے عام۔ شاید پہلے بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا بد نے میں جتنا اب ہونے لگا کہ لوگ اس میں شرکت کریں۔

اب یہ بھی صاحب اشیر بنی تو بہر حال شیر بنی ہے۔ کچھ ٹوٹ ذوق کا دور اس کیلئے اس میں شریک ہو گئے۔ جو لوگ مائل تھے، انہوں نے اپنے تجربے بتائے کہ انہری یہ صحت پوری ہوئی، ہمارا یہ کام پورا ہوا۔ اور میں کہتا ہوں کہ خدا نے دعا کا کیوں حکم دیا؟ کیا وہ خوشامد پسند ہے کہ خوشامد کرد (معاذ اللہ)۔ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ نہیں، چونکہ یاد رکھنی ہماری تعمیر زندگی کا سبب ہے، اس لئے اس نے دعا کا حکم دے رکھا کہ اپنی غرض سے ہی سمی، مجھے یاد کیا کہ۔

اسی طرح جن ہستیوں کو اسے مرکز ہدایت بنانا تھا، اس کو مربع خلافتی بنانا تھا، طرح طرح سے ان کی طرف بلایا۔ دعوت کی کہ اور سے انداز سے اللہ کا قاعدہ ہے، اس سے ان کا قاعدہ ہے۔ جو ان کے وجود کا قاعدہ تھا، جو ان کی ہدایت کا قاعدہ تھا، اس کا قاعدہ کو اس تصور سے تقویت ہوتی ہے اور اب یہ شرک ہی کے باب کا جزو پھر آگیا بدعت میں کہ وہ قوم جو شرک شرک کی آواز بلند کرتی ہے، وہ تو وسیلہ کی بھی منکر ہے اور توسل کو بھی کہتے ہیں کہ شرک ہے۔

میں کہتا ہوں کہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اس کا صرف ترجمہ آپ دیکھئے گا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی تفسیر بھی آپ دیکھیں اور شاد ہو رہا ہے:

لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

ایہ کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کئے تو "جاؤک" وہ آپ کے پاس آئے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ سجدہ میں جاتے؟ گناہ کئے ہیں خدا کے اور بھیجا جاتا ہے رسول کے پاس۔

یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کئے یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا تو "جاؤک" آپ کے پاس آئے۔ عربی سے واقف افراد جانتے ہیں "ف" جانا خیر کیلئے آتی ہے۔ پرانے زمانہ میں ترجمہ اس کا ہوتا تھا "پس" اب وہ ہماری اردو میں والی نہیں رہی۔ تو اب وہ مفہوم یوں آتا ہوتا ہے کہ

جَاءَؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا

یعنی آپ کے پاس آئے اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوئے۔

انتاجی نہیں کیجئے رسول کے پاس آئے ماں کے سامنے ان کی بارگاہ میں اللہ سے مغفرت طلب کی۔

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

اور پھر رسول بھی ان کیلئے شفا فرماتے ہیں۔ رسول ان کیلئے استغفار کرتے۔

لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَجَعُوا

”پھر جاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔“

تو اب اللہ تو ہے اپنی جگہ تواب۔ اب اگر یہ بات نہ ہو تو کیا وہ تواب نہیں ہے؟ وہ ہے اپنی جگہ رحیم۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا وہ (معاذ اللہ) اپنی جگہ رحیم نہیں ہے؟ نہیں، یہ اگر نہ ہو تو اس کی وہ خواہش تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ یہ نہ ہو تو اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوگی۔ لیکن اگر ایسا کرو کہ رسولؐ کے پاس آؤ اور رسولؐ کے پاس آکر آپؐ کے سامنے خود استغفار کرو اور پھر رسولؐ تمہارے لئے استغفار کریں تو اللہ کو پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا۔ یہ اس وقت پاؤ گے۔ ہے تو وہ یوں اپنی جگہ لیکن ان پر لیضان رحمت اس وقت ہوگا۔

تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ مرکز بنانا تھا ان کو خلائق کا۔ تو اب جب رسولؐ کے لئے قرآن مجید نے کہا تو دنیا، چاہے رسولؐ ہی کو اس نے دیکھا ہو، لیکن میں اگر کچھ اور ہمتیاں معلوم ہیں جنہیں اللہ کو منظور تھا مرکز بنانا اور اگر منظور نہیں تھا تو محبت کیوں جردین بنائی؟

اور یہ بات بلا تفریق فرقہ سب کے نزدیک مسلم کہ محبت اس کی جردین جن کو ہم نہ ماننے ہوں محبت کرنے والا وہ بھی محبت کو جردین مانتے ہیں۔ کہیں گے کہ محبت ان کی ہر محسوس کا فریضہ ہے۔ بس نتیجہ میں نکلا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایسے افراد جن کیلئے خالق کو منظور ہو کہ گوشہ نشین رہیں، غفلت نہ اٹھان سب سے کوئی تعلق نہ رہے، یہ ان کی محبت کی دعوت دینا جو حقیقت طلب ہے عالم اسلام میں، میرے نزدیک تو اس لئے ہے کہ ان کو مرکز اطاعت بنانا تھا اور ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اطاعت محبت کے واسطے سے نہ ہوتا ناخوشگوار اور محبت کے ذریعہ سے ہوتا لذت بخش ہوتا ہے۔

کسی مانتے پر آپؐ روز جاتے ہوں لیکن کسی دن پابندی عائد کر دی جائے کہ تم کو ضرور جانا ہو گا تو اس دن تکلیف دے گا جانا تو پابندی ناخوشگوار ہوتی ہے۔ اطاعت لذت بخش نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی ایسا جس کی محبت کا آپؐ دم بھرتے ہوں، وہ کوئی فرمائش کرے تو آپؐ اس میں روز سے زیادہ زحمت بھی ہوتا ایک قسم کی بالیدگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے بہر حال یہ کام انجام دے دیا، چاہے کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو جی ہوا!

معلوم ہوا کہ وہ زحمت، رحمت معلوم نہیں ہوتی جو برائے محبت ہو۔ اس لئے جن افراد کو مرکز اطاعت بنانا تھا، ان کو پہلے مرکز محبت بنادیا۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی وہاں معلوم تھا رسولؐ کو کہ میرے امت کا ہر فرد ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں خادما رکھ سکے تو اب اللہ میں ایک کنیز بہرہ رکھی۔ پہلے ہی دن کنیز نہیں دے سکتے تھے؟ مگر نہیں رسولؐ تو یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر میں بھی پیسے تو وہ فخر محسوس کرے کہ میں وہ خدمت انجام دے سکتی ہوں جو خدو منہ عالم انجام دیتی تھی۔ اگر اپنے گھر میں جہاز دے تو وہ ذلت محسوس نہ کرے بلکہ عزت محسوس کرے کہ شہزادی کا نجات اور خاتون جنت اپنے گھر میں خواہ اپنے ہاتھ سے جہاز دیتی تھیں۔

تو وہاں جو محبت کا قدم چھ می آجائے گا تو پھر ہر مشقت خوشگوار ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ انہیں مرکز اطاعت بنانا تھا، لہذا ان کی طرف ہر حیثیت سے ٹائپوں کو سوزنا تھا۔ اس سے دنیاوی حاجتوں میں کسی کو شک ہو کہ ان کے ذریعے کام نکلے ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جنت کی فکر تو ہر ایک کو ہے۔ کوڑ کا شوق تو ہر ایک کو ہے۔ تو اگر کوڑ کا شوق ہے تو یاد رکھو کہ ساتی یہ ہے۔ لہذا کوڑ کے شوق میں ہی اس کی طرف آئے، اس کا دامن نہ چھوڑو۔ اسے ہر مسلمان کو جنت میں تو جانا ہے۔ تو یاد رکھو کہ جنت و نار کی تقسیم کرنا والا یہ ہے۔ لہذا اس کی طرف آؤ۔ یہ حدیث وہ ہے کہ سامون مہاسی نے امامہ خاتونہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے جد بزرگوار کی فضیلت میں ایک حدیث سننے میں آئی ہے۔ وہ مجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا: کیا؟ کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے کہ اے علی! اقم جنت و نار کے تقسیم کرنے والے دو۔ جنت و نار اللہ کی چیز ہے۔ اسے دوسرا کون تقسیم کرے گا؟ تو یاد دہی حضور شرک تھا۔ اللہ کو نہیں کہہ دے ہیں کہ وہ اپنے حکم سے تقسیم کرے گا، ان کو کہہ دے ہیں کہ یہ جنت و نار کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ بات مجھ میں نہیں آتی۔

آپ نے فرمایا: ایک اور حدیث آپ نے سنی ہے، وہ مجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ وہ جو رسول نے فرمایا:

يَا عَلِيُّ حُبُّكَ اِيْمَانٌ وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ

اب یہ بھی صحاح میں موجود ہے۔ ”اے علی! تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے۔“

سامون مہاسی نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ یہ تو بالکل مسلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جنت و نار تقسیم تو ہو گئے۔ تو بس یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تذکرہ یہ بھی کرنا کیا جائے کہ یہ حکم شرع ہے۔ ایک چیز کو ہمارے ہاں علماء نے روک دیا۔ یہاں معلوم نہیں۔ ایک وقت میں ہائیکس رجب کے کوئٹوں کے ساتھ ایک لکڑی ہمارے کی روایت پڑھی جاتی تھی۔ اسے علماء نے منع کر دیا کہ اس میں نسبت ہے علماء کی طرف۔ ایک تو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ امام کا قول ہے یا اصل ہے تو اس وقت تک یہ فقرہ ہیبتان ہو جائے گا۔ اس لئے ہمارے ہاں کے علماء نے اس کا پڑھنا ممنوع قرار دے دیا۔ چنانچہ ہمارے ہاں سب کے جہاں جہاں میرے علم میں ہائیکس رجب کے کوئٹے ہوئے ہیں وہ روایت نہیں پڑھی جاتی ہے۔

تو زیادہ سے زیادہ کوئی فضول کہہ دے۔ لیکن اسے بدعت کہہ دینا شرک کہہ دینا یہ بیکار کی بات ہے اور میں نے یہ دہرہ کیا تھا کہ زیادہ وقت دوسرے جہز پر صرف کروں گا۔ یعنی یہ تو ہمارے ہاں کی طرف تھی۔ اب دوسرے حضرات، اکثریت دالوں کے ہاں بدعت متقابلہ سنت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں سنت تو واجب کے مقابلہ میں ہے۔ یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ وہاں سنت ایک قرآن کے ساتھ ساتھ بولی جاتی ہے قرآن اور سنت اور ایک پھر بدعت کے مقابلہ میں کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ اس سنت کے معنی طریق رسول اور طریق رسول سے مراد قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، تقریر ہمارے ہاں یہ ہونے لگی کہ منبر پر یا سٹیج پر ہوتی ہے تو وہ تو قول رسول میں داخل ہو گئی اور وہ منبر پر بھی اگر ہے تو قول رسول میں داخل ہے۔

وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا کوئی کام کرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاصو ریں، منع نہ کریں، اس کا نام ہے تقریر رسول۔ تقریر کے کیا معنی؟ یعنی برقرار رکھنا جب اس کی رو نہیں کی، اس کو منع نہیں کیا تو یعنی برقرار رکھا۔ تو یہ ہے معیار سنت اور جو سنت قول رسول میں ہو، نہ

فصل رسول میں، تقریر رسول میں اور وہ انجام دی جائے تو اسے کہتے ہیں بدعت۔ سنت کے مقابلہ میں بدعت۔

اسے میں بھی مانوں گا کہ ٹھیک ہے۔ سنت سے مطلب قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، کیا مطلب؟ یہ شکل جو اس وقت آ رہی ہے تو اگر یہ معیار ہو جائے سنت و بدعت کا تو پھر ہمارا حج بھی بدعت، ہماری مسجدیں بھی بدعت، ہماری نمازیں بھی بدعت، ہماری سب دائمی بدعت۔ ہماری زندگی بدعت بلکہ ایک دفعہ، ہندوؤں اسلامات کے پروفیسر ہیں لندن میں، اس کا حامی موضوع ہے "شریعت اسلام میں ترمیم کی جائے"۔ اس موضوع پر وہ ہر جگہ لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا حامی موضوع۔ وہ ہندوستان میں آئے تھے تو دہلی پہنچے، ڈاکٹر کرشنن صاحب اس وقت صدر رہتے۔ انہوں نے ان کو کہہ دیا اعلیٰ گزرا جائے گا۔ تو میرا نام لے آیا کہ ان سے ضرور ملے گا۔ تو اب وہ پہلے ہی دن جو آئے تو مجھے تلاش کرنے لگے۔ پوچھنے لگے ایک ایک سے۔ خیر وہ اسلامی قانون کے پروفیسر ہیں وہاں۔ تو ہمارے ہاں قانون کے شعبہ میں ان کے پیکر کا انتظام ہوا۔ گو یہ وہ ہم جنس جو ختم تو قانون کے شعبے میں۔ چیز میں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ جب سے آئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ لہذا ہمارے میں آپ آئیے تو وہاں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔

میں وہاں چلا گیا۔ تو اس وقت سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ فوٹو کھینچنے لگا۔ تو اس میں انہوں نے مجھ کی بنوایا۔ تو صاحب! میں ملے گیا تو انہوں نے گو مجھ پر چوٹ کی، میری مولویت سے فائدہ اٹھا کر کہ یہ بدعت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بدعت ہے تو پھر میں خود ہی بدعت ہوں۔

تو اگر وہی شکل جو آج ہمارا کمل اسی شکل میں آج ہے۔ رسول کی مسجد ایک نئی مسجد ہماری، مسیح مسجد ہوتی ہے؟ رسول کے زمانہ میں جو حج ہوتا تھا، وہ کیا اس سوار میں پر ہوتا تھا جن پر اب ہوتا ہے اور رسول کے ساتھ نماز جماعت میں کیا اجتماع ہوتا تھا جتنا مجمع ہمارے ہاں ہوتا ہے؟ تو صاحب! اگر یہ معیار ہے تو ہمارا لباس بھی بدعت، ہماری غذا بھی بدعت، ہماری سوریوں بھی بدعت، ہماری عبادتیں بھی بدعت۔ تمام وہی بدعت میں گزر رہی ہے وہ چار بدعتیں اور کئی۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ جو کچھ ہمارا ہے، یہ دیکھئے کہ کام وہی ہے یا کام کچھ اور ہے۔ یہ انہوں پر جو ہوتا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ حج۔ اور یہ جو سواروں پر جا کر کام ہوتا ہے، اور حج کے سوا کچھ اور ہے؟ اگر حج ہی ہے یہ بھی تو وہ لوٹ پر حج تھا، اب یہ سوار کی پر حج ہے۔ سواروں پر اور ہوائی جہاز پر۔ تو یہ بھی حج ہے جس طرح وہ واجب تھا اس طرح یہ واجب۔

ارے جو ایک دفعہ ہو چکا ہے اس پر وہ بھی سنت تھا۔ یعنی مستحب اسی طرح یہ بھی سنت ہے یعنی مستحب۔ جو حکم اس کا تھا، وہی حکم اس کا ہوگا۔ اگر فعل ہی ہے اور بات وہی ہے، کام وہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ میں نے خود تقریریں سنیں ہیں کہ میلاد کے جلسوں میں یہ قہقہے اور یہ اتنی روشنی کا انتظام، یہ بجالیں اور مقررین کرام آکر سب کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ذکر رسول ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر ذکر رسول ہے تو وہ اندھیرے میں ہوتا، تب بھی عبادت، روشنی میں ہوتا، تب بھی عبادت۔ یہ ذاتیت میرے نزدیک قابل افسوس ہے کہ اپنے گھر میں روشنی ہو تو بدعت نہیں ہے، رسول کے ذکر میں روشنی ہو تو بدعت ہو گئی۔ اب قرآن میں دیکھئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، انہیں ان کا ذکر منکور ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

اے رسول! ہم نے آپؐ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔

بشارت اللہ صا حیاں نظر ہیں، میں کہتا ہوں کہ قرآن نے جہاں اپنی وحدت پر درود پڑھا وہاں میں کہا ہے۔ سوئی سے کہا تھا "اَکَاذِبُکَ" میں تمہارا پروردگار ہوں۔ "إِنَّمَا أَتَاَنِیَ وَاحِدٌ" میں ایک الکیا حد اہوں۔ جہاں وحدت پر درود پڑھا ہے وہاں میں کہا ہے۔ جہاں طاقت مل دکھاتا ہے وہاں ہم کہا ہے۔ ابھی چند منٹیں عرض کروں گا۔ میں کہتا ہوں طاقت مل دکھاتا ہے، اس "ہم" میں طالب طاقتوں کیلئے پہنچا ہوا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰحِیْظُونَ

ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

دوسری شان

إِنَّا أَعْظَمُتْنَا لَکَ الْکُتُبَ

اے رسول! ہم نے آپؐ کو کثرتِ نسل عطا کی ہے۔

اب بی ادب اور بی محاسن کی سختیں غم بوجھیں گی مگر آپؐ کی نسل ختم نہیں کر سکتیں۔ میں یونہی کہا گیا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

ہم نے آپؐ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔

یعنی لاکھ بدعت کے قعرے لگتے رہے مگر آپؐ کے ذکر کو کوئی چاہی نہیں کر سکتا۔ تو کام دیکھئے کہ اسی کام ہوتا ہے یا نہیں؟ اب جناب ایہ میلادِ رسولؐ، اس پر جہاں جہاں بدعت کے قعرے لگتے ہوں، سب میں بس اتنا غور کیجئے، آپؐ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس بدعت نہیں اسی معیار پر لے لیجئے مجلس میں دیکھئے کام کیا ہوتا ہے؟ آلِ رسولؐ کا در۔ حالانکہ اس رسولؐ ہی کا نہیں، خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ رسولؐ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حسینؑ کی مجلس کی بدعت امیر کا ذکر بھی ہوتا ہے، مرثیہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے مقاصدِ اہل حق ہیں، سب پا رہے ہوتے ہیں۔ اگر مجلس کا صحیح مقصد قائم رہے تو بیاد کی طور پر یہ حال وہ ہمارا کارہ ہے، ہمارے ہاں یونہی ہے کہ جب لفائل بنیں ہوں تو انہیں محفل کہتے ہیں، جب مصائب بنیں ہوں تو انہیں مجلس کہتے ہیں۔

اب ہاں دنیا والے ریختہ کی تقریر کو بھی مجلس کہنے لگے اور ہماری مجلس کیلئے بدعت کے قعرے ہیں، اس کیلئے نہیں ہیں۔ تو ہر حال میں تو اپنی زبان جو ہے، مجلس کا کارہ اسی کا وہ دار ہوں۔ تو جناب! یہ محفل ہو یا مجلس ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ رسولؐ اور اس رسولؐ کا ذکر۔ تو اب دیکھئے پیغمبرؐ نے کیا ہے ان کا ذکر یا نہیں؟ مجمع کے بدلنے سے کہ اس وقت وہ آدمی تھے، اس وقت وہ بزرگ ہیں، اس سے تو کوئی کام بدعت نہیں ہو جاتا ہے۔ ورنہ پھر حج کی تعداد دیکھئے کہ رسولؐ کی زندگی میں حج کرنے والے کتنے تھے، اب جب ان لوگوں

تک تعداد پہنچے تو کھینے کے بدعت ہو گیا تو بھی کام اگر وہی ہے، کرنے والوں کی تعداد بڑھے یا کھینے، بھی مجلس میں دو آدمی ہوتے تھے، اس وقت دو ہزار ہوں۔ اصل فریضہ عمل نہیں بدلتی۔ جیسے نماز جماعت اگر ایک امام اور ایک ماسوم ہو، تب بھی نماز جماعت اور اگر دس ہزار ماسوم ہوں، امام کے ساتھ تو نماز جماعت۔ فرق نہیں ہوتا تعداد کے بدلنے سے۔ تو اب جس کا نام مجلس ہے، اسے دیکھ لیجئے کہ رسول کے ہاں اس کا مسموم ہے یا نہیں؟

بس ایک روایت جناب ام سلمہؓ کی۔ پیغمبر خداؐ آئے جناب ام سلمہؓ کے ہاں اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ وحی نازل ہونے والی ہے، کوئی میرے پاس نہ آئے۔ دروازہ بند کر لیا گیا۔ تھوڑی دیر میں حسین آئے، ادھر ادھر دیکھا، پوچھا: مانا جان کہاں ہیں؟ جو واقعہ تھا وہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرما گئے ہیں کہ کوئی نہ آئے۔ اب اصل واقعہ جو ہے۔ اجماع کا میری سمجھ میں آئے ہیں، وہ یہ کہ حسین نے یہ پوچھا کہ کیا میں بھی منع کیا ہے؟ بس یہ آواز حسین علیہ السلام کی پیغمبر خداؐ نے سنی۔ پھر کیا ہوا؟ حسین داخل ہو گئے۔

کوئی بتائے، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں بھی منع کیا ہے؟ پیغمبرؐ نے آواز سی فرمایا: ام سلمہؓ! میرے حسین کو آنے دو۔ حسین داخل ہو گئے۔ پھر دروازہ بند کر لیا گیا۔ اب تھوڑی دیر میں جناب ام سلمہؓ کہتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ رسول خداؐ گریہ فرما رہے ہیں۔ اب ہر صاحب عقل محسوس کرے کہ جو حجرے سے باہر ہوا اور حجرے کا دروازہ بند ہو، وہ قطعاً آنسوؤں کا گریہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ماننا چاہئے کہ اگر صعدائے گریہ بھی جو جناب ام سلمہؓ نے محسوس کی۔ اب یہ دروازے کے قریب آئیں، کہا، یا رسول اللہ! کیا میں آسکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، آسکتی ہو۔

یہ جو گھنٹیں تو ان کا بیان ہے کہ پیغمبر خداؐ کے سینہ مبارک پر شہزادہ ہے اور دروازہ گریہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: میرا بچہ حوا یا میرے چچے سے لگا تو ایک فرشتہ نے کہا: یا رسول اللہ! آپ اس بچے کو چاہتے ہیں؟ ذرا دیر فرمائیے کہ یہ فرشتہ کس واقعہ کی خبر دینے آیا ہے۔ اسے وہ تو وقت ولادت حسینؑ خبر دی جا چکی تھی۔ اس دن میں بیاں کر چکا کہ شہزادے کو گود میں لا کر دیا گیا اور رسول اللہؐ نے گریہ فرمایا۔ تو پھر یہ اطلاع دینے کو آیا ہے؟ نہیں، اطلاع دینے نہیں آیا۔ کئی ہول کی بات کو دہرانے آیا ہے۔ یعنی اس ذکر کو تازہ کرنے آیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مجلس اسی کو کہتے ہیں۔ مجھے حق ہے کہنے کا کہ یہ فرشتہ آیا ہے مجلس حسینؑ کرنے کیلئے۔ اب یہ جو پوچھ رہا ہے یہ سوال ہے۔ واقعی کیا کہا؟ وہ نہیں جانتا کہ محبت کرتے ہیں؟ یہ پوچھنا کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قہید واکری مرتب کر رہا ہے۔ کہ آپ اس سے محبت فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 'خدا گواہ ہے کہ کتنی محبت کرتا ہوں' اب فرشتہ کہتا ہے: اچھا پھر یاد رکھئے کہ یہی وہ بچہ ہے جو آپؐ کے دین کی خاطر شہید ہو گا۔ مصائب کافی تفصیل سے ان سے بیان کر دیئے۔ اب جس وقت رسولؐ بیان ملک سے منارہے تھے تو ملک ذکر اور خود رسولؐ سامع۔ جب رسولؐ ام سلمہؓ سے بیان کر رہے ہیں تو اب رسولؐ ذکر اور خود حسینؑ سامع ہیں۔

بس وہ الفاظ میں حقیقت عرض کرتا ہوں کہ ہماری مجالس کے دو ہی کردار ہوتے ہیں، ایک کردار ذکر کا ہوتا ہے، ایک کردار

سامعین کا ہوتا ہے۔ جو ذکر کا کردار ہوتا ہے، وہ بھی مثل رسول اور جو سامعین کا کردار ہوتا ہے، وہ بھی مثل رسول۔ تو مجلس کا تو ہر جز وسعت ہے۔ بدعت کہاں قدم رکھے گی؟ اور بس یہی سب سے یہ بھی کچھ لہجے کے رسول نے جب ساتھ وہ روئے تھے یا نہیں؟ روئی رہے تھے یا اور آواز کے ساتھ وہ رہے تھے۔

تو اب یاد رکھئے کہ اب گریہ بدعت نہیں ہے، نہ رونا بدعت ہے، نہ بنا بدعت نہیں ہے اور یہ حدیث لٹکی ہے کہ جڑی مشہور شخصیت ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ایک دن وِلَا الشَّاهِدَاتِ کا مضمون پڑھ چکا ہوں کہ مسکن کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ ان کی دوسری کتاب ہے "قادیانی مزید"۔ وہ لوگوں کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات، وہ بھی مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ چھپی ہوئی موجود ہے "قادیانی مزید" اس میں کسی نے کہا کہ آپ کا کل روزہ ماشور کیا ہوتا ہے؟

انہوں نے لکھا ہے کہ جو میرا کل ہے وہ میں صبح کرتا ہوں کہ صبح کے وقت میرے پاس میرے احباب، مستقرین، اطعمہ لوگ ماشور کے دن منع ہوتے ہیں اور فقیر خود سیر کرتا ہے اور کچھ ماشور رسول خدا کی مسکن میں لکھا تھا کہ جو شہادت تمام مسکن طیبہ اسلام کے متعلق دہی ہوئی ہیں، جیسے حدیث ام سلمہ تو یہاں پائے کی حدیث ہے اس کے بعد کچھ شہادت تمام کے حالات بیان کرتا ہوں۔ ماشور کہلا کے حالات اور کچھ جو خواتین بنی ہاشم نے بعد ماشور کہلا راتوں کو جنت کی سریش کی آواز میں بنی ہیں وہ ماشور بھی صبح ہیں۔ راتوں کو آدمی آدمی پہر رات گزرے ہوئے مائیں خدا آسمان۔ سرچے کے ماشور چڑھے جاتے تھے وہ ماشور لوگوں نے صبح کر دیئے ہیں۔ کتابوں میں صبح ہیں۔ وہ بیان کرتا ہوں اور اس وقت کچھ فقیر پر بھی گریہ طاری ہوتا ہے اور جو حاضرین ہوتے ہیں میں پر بھی گریہ طاری ہو جاتا ہے۔

تو یہ جناب ام سلمہ کی روایت ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ترمذی کی روایت ہے۔ بس اسی پر غم کروں گا کہ جناب ام سلمہ نے یہ سنا حضرتؑ نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا کہ آپ وہ زمین دیکھنا چاہتے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آئے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اب دیکھنے کے زیارت کر بلا کی سنت قائم ہو رہی ہے۔ رسولؐ فرماتے ہیں نہاں اذیکنا چاہتا ہوں۔ تو رسولؐ متعلق زیارت ہوں ہم نہاں ہوں۔ یاد رکھئے کہ حالت گریہ میں جو دعا ہو، وہ اسود ہے کہ مستجاب ہو۔ یاد رکھئے کہ جو دعا میں زیارت کی دعا میں ہیں اور جو اشخاص حاکم ہیں، وہ علامہ عالم ان حالات میں انتخاب پیدا کرے۔

تو ملک نے اشارہ کیا زمین کہ بلا سامنے نمودار ہوئی۔ اب مجلس تفصیل کے ساتھ ہو رہی ہے جیسے مجلس ہو رہی ہو، ہائی اور پھر رقع سامنے آجائے تو اثر مجلس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ملک تفصیل سے کہہ رہا ہے۔ دیکھئے اودہ جگہ ہے جہاں خیمے نصب ہوں گے۔ اب جو جہاں نے کہا، اپنے وقت میں کہا، وہ جگہ ہے جہاں وہاں کے شانے غم ہوں گے۔ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبرؑ کے نذر لگے گا۔ جو جہاں وہاں سب کی تفصیل مجھے کیا معلوم کہ کیا کیا اس نے کہا۔ یہ بات تھا کہ رسولؐ پر اتنی دیر سے کہ یہ طاری تھا وہ اب آپؐ نے فرمایا کہ ملک نے یہ کہا ہے کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر خاک کی ٹھنی لی اور مجھے دی ہے کہ یہ خاک ہے اس زمین کی۔ جب یہ خاک خون ہو جائے تو مجھے گا کہ آپؐ کا فرزند عیسیٰؑ ہو گیا۔ خیر خدا ہی ہے کہ اس کی ٹھنی میں خاک تھی۔ وہ آپؐ نے جناب ام سلمہ کے سر فرمائی۔

ساتھ کے بچے ہوئے علم سے بڑھا تھا کہ تم اس وقت ذمہ ہو گئی۔ جناب ام سلمہ نے وہ خاک خاکت سے شیشی میں رکھ دی۔

47

شہید کی جو موت ہے

قرآن مجید کی رو سے یہ زعمہ اور مردہ نہیں ہیں جو یہاں زعمہ ہیں اور مردہ قبرستانوں میں ہیں بلکہ انہی افراد میں جو سامنے نظر آتے ہیں، کچھ زعمہ ہیں اور کچھ مردہ ہیں۔

یہ زعمہ کی اور موت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تمام اشیائے کائنات میں یہ زندگی اور موت کا فرما ہے خود فرمائیے یہ نرم اور ملائم کو پلٹیں اور زمین کا سخت جگر ایسی ملائم کو پلٹ جو قطرہ شبنم کا بار برداشت نہ کر سکے، جو ہوا کی ذرا سی جنبش سے متاثر ہو جائے، مٹی سخت زمین میں اس نے شکاف ڈال دیا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر ایک کوئل میں اللہ کی طاقت کا فرما ہو جائے تو وہ پتھر میں شکاف ڈال دے تو اگر کسی کامل، اکمل انسان کی انگلیوں میں اس کی طاقت کا فرما ہو جائے اور وہ لوہے کے در میں در آئیں تو حیرت کی کیا بات ہے! اب ظلم کا سمیاد مجھ سے سنئے کہ ظلم کی بنیاد احساسِ لذیت پر نہیں ہے، ظلم کی بنیاد اقدامِ ناحق پر ہے یہ اقدامِ ناحق وہی شعور کے ساتھ ہو گا تو ظلم ہو گا اور غیر ذی شعور کے ساتھ ہو گا تو بھی ظلم ہو گا۔

شہید کی جو موت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْواتًا بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
یُزَكِّیْنَ

ارشاد الہی ہے کہ جراثہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ عام طور پر جسے سب زندگی سمجھتے ہیں، وہ اس جسم سے روح کے ظاہری تعلق کا کام ہونا ہے اور موت اس تعلق کا قطع ہو جاتا ہے اور چونکہ موت جیسا کہ پسند ہے اور زندگی پسند یہ چیز ہے، اس لئے خطروں سے قدم بچے ہٹائے جاتے ہیں۔ جب جان جانے کا اندیشہ ہو تو خطرہ سے دامن بچانے کیلئے بچے ہٹ جایا جاتا ہے۔ مگر اسلام نے زندگی اور موت کے مفہوم کو بدل دیا۔ اس نے یہ بتایا کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو، مردہ کی نہیں کہ وہ زندگی ہو اور جسے تم موت سمجھتے ہو، مردہ کی نہیں ہے کہ وہ موت ہو۔ بہت ممکن ہے کہ جسے تم زندگی سمجھتے ہو، وہ موت ہو اور جسے تم موت سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ زندگی ہو۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے ہمیں زندگی میں موت کے نسخے بھی نظر آتے ہیں۔ چلے پھرتے ہوئے انسان، چہتے بولتے ہوئے انسان، سانس لیتے ہوئے انسان۔ مگر قرآن مجید انہیں زندہ تسلیم نہیں کرتا۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَا یَسْتَوِی الْاَحْیَاءُ وَالْاَمْواتُ۔

”جو مردہ ہیں اور جو زندہ ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔“

یہ زندہ اور مردہ وہ نہیں ہیں جو زندہ دیکھا جاتا ہے اور مردہ قبرستانوں میں ہیں بلکہ انہی افراد میں جو سانس نظر آتے ہیں، کچھ زندہ ہیں اور کچھ مردہ ہیں۔ ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِذَا دَعَا کُمْ لِمَا یُحْیِیْکُمْ۔

”اے صاحبان ایمان! البتہ کہ اللہ اور رسول کی آواز پر جب وہ تمہیں دعوت دیں اس شے کیلئے جو تمہیں زندہ کر دے گی۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ بھی مردہ ہیں۔ جب اس بیٹا کو سانس ملے، تبھی اسے زندہ ہو جائیگا۔

اِنَّ هُمْ اِلَّا کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِیْلًا۔

”جس پر پاؤں کے ہیں لگاسے ہر تہی۔ چہ پائے تو پھر بھی ایک طرح کی زندگی رکھتے ہیں جیسا کہ لفظ ”حی“ سے ظاہر ہے۔“

ہے مگر سورہ منافقون میں زعمہ انسانوں کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے:

”كَانَتْهُمْ خُشْبٌ مُّسْتَنْدَقٌ“

”یہ کڑیاں ہیں جو ہوا میں لگا کر کڑی کر دی گئی ہیں۔“

یہاں زعمی کا نام دفتان بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ زعمی جو حیات بنائی کہلاتی ہے، جو پردوں میں ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ زعمی شاخ میں اس وقت ہوتی ہے جب تک اصل سے متصل ہو۔ جب اصل سے جدا ہو گئی اور خشک کڑی کی صورت میں وہ کڑی کر دی گئی تو اس میں اس زعمی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ زعمی میں موت ہے۔

شہدائے رام خدا، ان کی روح اور جسم میں قتل کیا؟ سرورِ کون میں بھی اور تہاترہا مگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہہ۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی الفاظ ہیں:

”لَا تَقُولُوا الرِّقَیْنِ یُقْتَلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْوَا تَکْبَلُ اَحْیَاءٌ وَلٰکِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ“

”جو انہی کے نام میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہہ بلکہ وہ زندہ ہیں، جنہیں شعور نہیں ہے۔“

یہاں جہاں الفاظ ہیں ان سے سلی غور رکھئے اور دھوکہ کھا سکتا ہے۔ جتنی یہ کہا گیا ہے کہ مردہ نہ کہو تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہیں تو مردہ مگر مردہ کہنا صواب کے خلاف ہے۔ جتنی جیسے تہذیب و فکری سکھائی جا رہی ہے۔ بہت سے الفاظ کے معنی درست ہوتے ہیں لیکن علامہ کے لحاظ سے ان کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ قیز کے خلاف ہوتا ہے۔ جیسے کوئی چھوڑے کہ یہ لکھ دے ”تَسْلُیْکَ لَہُ“۔ معنی کے لحاظ سے درست ہے۔ کیا جڑوں کو سلاحتی کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن کسی بڑے کو لکھ کر دیکھئے، چاروں ہو جائے گا کہ یہ صاحبِ مہربانی کو تَسْلُیْکَ لَہُ لکھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ معافی کے لحاظ سے درست ہے لیکن علامہ کے لحاظ سے ان کی شانِ بزرگی کے خلاف ہے کہ ان کو تَسْلُیْکَ لَہُ لکھا جائے۔

کراچی میں ایک مجلس میں ایک صاحب مجھ سے بہت کم مرتبے میں بیٹھنے والے تھے کہ انہی مردہ اور کرے۔ اب الفاظ چاہے درست ہوں، بڑا چھوٹے کیلئے کہے گا کہ مردہ اور ہو۔ چھوڑے کیلئے یہ نہیں کہے گا۔ اسی طرح خیال آتا ہے کہ شاید بھی قرآن مجید نے سکھایا ہو ہم کو کہ شہدائے رام خدا کو مردہ نہ کہہ۔ حالانکہ اسی میں باخبر میں ایک لفظ ہے جو اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ زندہ ہیں، جنہیں شعور نہیں ہے۔ تو شعور کا قتل کی حقیقت سے ہوتا ہے، فکری تہذیب سے نہیں ہوتا۔ مگر جس آیت کو میں نے سرکارِ کلام قرار دیا ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ انہیں مردہ نہ کہہ بلکہ یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو رام خدا میں قتل ہو گئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو۔

یہ سمجھنا اور نہ سمجھنا الفاظ سے حقیقی نہیں ہے۔ کتابِ حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حقیقت کو حقیقت سمجھنے کی دعوت دے۔ جب اس نے مردہ سمجھنے سے منع کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ زعمی کیا ہے اور یہ موت کیا چیز ہے؟ یہ زعمی اور موت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تمام اشیائے کائنات میں یہ زعمی اور موت کا فرما ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عبادت ہیں، اس کے

بعد نباتات ہیں، اس کے بعد حیوانات ہیں، اس کے بعد انسان ہے۔ زمین تو عمارات میں داخل ہے۔ مگر قرآن مجید میں دیکھئے تو زمین کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک وہ حالت جب وہ مردہ ہے اور دوسری وہ حالت جبکہ وہ زندہ ہوگی۔ ایک آیت میں نہیں، بہت سی آیتوں میں ایک ساتھ یہ الفاظ ہیں:

يُخَيِّضُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔

"اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔"

تو ایک وقت میں وہ عالم موت میں ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں اللہ اس کو زندہ کرتا ہے تو اس کو حیات مل جاتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔

نَبِّشُ زُرَاتِهِنَّ يَنْفُو زُرْحَهُنَّ۔

"اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دیتا ہوا وہ ہواؤں کو چلاتا ہے۔"

ہوا میں ہادوں کو لاتی ہیں۔ اس ہادوں کو ہم لے جاتے ہیں ایک زمین مردہ کی طرف اور وہاں پانی برساتے ہیں تو وہ زمین نباتات کو روئیدہ کرتی ہے۔ دیکھو اچوں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔

تو زمین ایک وقت میں مردہ۔ تو زمین مردہ کون؟ وہ غیر زمین جس میں ہاتھ کے روئیدہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جس میں آرامت نہ ہو سکے۔ وہ زمین مردہ اور زمین زندہ کون؟ جس میں نشوونما پیدا ہو جائے۔ قوت نامیہ کا فرما ہو جائے۔ سادہ زبان میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھئے یہ نشوونما کیا چیز ہے؟ یہ دانے اور بیج آپ کے ہاتھ میں رہتے تو جتنے تھے، اُٹھ جاتے رہتے۔ ان میں اضافہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی صندوق میں رکھ دیجئے، صندوق کو متقل کر دیجئے، صندوق کو کمرے میں رکھ دیجئے۔ بہت سے گھل کرے پر ڈال دیجئے، پھر بے لگا دیجئے، یہ سب حفاظت کا سامان کرتے مگر جتنے تھے، اُٹھ جاتے رہتے۔ مگر یہی دانے اور بیج زمین کی تھوڑی سی مٹی نکال کر اگر زمین کو تہوں میں ان کو چھپا دیا جائے اور پانی سے ترکردیا جائے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جسے دنیا کے ہاتھ دہاتے ہیں، اُسے اللہ ابھارتا ہے۔ جسے دنیا خاک میں ملائی ہے، اُسے اللہ پر دان چھاتا ہے۔ تھوڑے ہی دن میں وہ بیج کوپلوں کی شکل میں زمین سے برآمد ہوتا ہے۔

خود فرمائیے، یہ نرم و طام کوٹلیں اور زمین کا سخت جگر۔ ایسی طام کوٹیل جو قطرہ شبنم کا بار برداشت نہ کر سکے، جو ہوا کی درا سی جنبش سے متاثر ہو جائے۔ اتنی سخت زمین میں اس نے کھاف ڈال دیا۔ تو یہ زبان ہے زبانی میں جواب دے گی۔ اگر میرے سامنے ظہیم میں طاقت ہو تو میں سنوں کہ وہ یہ کہے گی کہ یہ میری ذاتی طاقت نہیں ہے۔ یہ کسی اور طرف کی طاقت ہے جس سے میں نے یہ کھاف ڈال دیا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر ایک کوٹیل میں اللہ کی طاقت کا فرما ہو جائے تو وہ پھر میں کھاف ڈال دے تو اگر کسی کال واکل واکل

انسان کی نگہوں میں اس کی طاقت کا فرما ہو جائے اور وہ لوہے کے در میں در آجیں تو حیرت کی کیا بات ہے؟

فرض وہ دانے اور چھ توڑے عرصہ میں اتنے بڑھے کہ ممکن ہے کہ ایسا سایہ دار درخت ہو گیا کہ قلعے اس کے سائے میں پناہ لیں۔ ممکن ہے ایسی وافر درخت ہو جائے جو چورے خاندان کی پرورش کر سکے۔ تو سب سے پہلے قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اجزاء کہاں سے آئے؟ کہاں یہ اتنی پھیلی ہوئی ذراعت اور کہاں دودھ اور سری بات یہ کہ جب ہم نے وہ دانے اور چھ زمین میں ڈالے تھے تو زمین خاک کے دھڑوں سے بٹی ہوئی تھی۔ اس دانے اور چھ کی خاطر کچھ مٹی میں نکالنا پڑی، جب اس کی جگہ ہوئی۔ تو بعد میں اس کو گھٹا کر کیڑا کر لی؟ یہ جگہ کچھ گہری کی گہری اندر سے پاؤں پھیلانے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام اجزاء الگ سے نہیں آئے ہیں۔ زمین ہی میں قدرت نے ہکھا پیسے اجزاء ودیعت کئے ہیں جو اپنے سے مافوق یعنی نباتات کے کام آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زمین امانت دہری کے ساتھ خدا کے ودیعت کئے ہوئے ان بذات کو محفوظ رکھتی ہے، ایک حصار کے آنے کے انتظار میں۔ جب وہ حصار آجاتا ہے تو زمین اللہ کی ودیعت کی ہوئی اس امانت کو ان اجزاء کو پیش کر دیتی ہے اپنے سے بالاتر مخلوق کیلئے۔ بنیادی اجزاء وہی ہیں۔ پھر ہم کو معلوم ہے کہ کچھ فیض آفتاب سے کچھ فیض ہوا، کچھ فیض آب سے اور ذرات آ آ کر شریک ہوتے جاتے ہیں۔ مگر بنیادی اجزاء وہی ہیں جو غور زمین پیش کرتی جناس پودے کیلئے۔

اب ہر صاحب فہم غور کرے کہ یہ زمین کے اجزاء جس پودے میں شامل ہو گئے، یہ اپنی حدود و حدود میں نہ ہوئے۔ یعنی اب وہ خاک میں نہیں رہے۔ اب وہ مٹی میں نہیں رہے۔ جو ان کے وجود کا دیرینہ تھا، اس کے لحاظ سے وہ فنا ہو گئے۔ لیکن یہ فنا نہ تھا کہ وہ ذریعہ بنی۔ پہلے وہ خالی زمین تھی، اب جو ذرات خاک کے اس بات کی ہستی میں شامل ہو گئے تو اب رزق میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب جس پودے کی غذا ہوگی وہ اس تک آپ پہنچائے گا۔

تو معلوم ہوا کہ یہ نہ حسیہ بلکہ مٹی اور ہر بقا نقطہ جانیں بلکہ بلند تر جاتا۔ یعنی جب تک فنا نہیں ہوئے تھے، جب تک وہ جمادات میں داخل تھے اور جب فنا ہو گئے اس بلند تر کی خاطر تو انہوں نے ایک نوع کی سرحد کو طے کر کے دوسری نوع میں قدم رکھ دیا۔ یعنی اب وہ نباتات میں داخل ہو گئے۔ جمادات کی منزل سے آگے بڑھ گئے۔ اب یہ درخت کے پتے، یہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، انہیں پونہ چھوڑ دیا جائے تو کیا یہ باقی رہیں گی؟ نہیں، جمادات آفتاب سے خشک ہو جائیں گی اور اگر ان صورتوں سے ختم ہو گئیں تو ہو گئیں، لیکن اگر یہ کسی ذی روح کی غذا بن گئیں، کسی حیوان یا انسان کے کام آگئیں تو فنا تو اب بھی ہو گئی لیکن یہ نہ بلند تر تھا کہ ذریعہ بنی۔ یعنی وہ ایک حیوان کے جسم میں لاپرواہ کر دینے لگیں۔

معلوم ہوا کہ جب اپنے بالاتر کیلئے فنا ہو تو وہ فنا اپنے سے ترقی یافتہ جہ کی شکل حاصل کرتی ہے۔ یہاں تک تو عقائے زمانہ متفق ہیں۔ زمین نباتات کے کام آئے تو کسی کو اعتراض نہیں، نباتات حیوان کے کام آئیں تو کسی کو اعتراض نہیں۔ اب ہے حیوان اور انسان کی منزل۔ یہاں بعض رحم دل جماعتوں کو رحم آتا ہے کہ حیوان کی قربانی انسان کیلئے کیوں ہو؟ یعنی زمین نباتات کے کام آئی، کسی کو رحم نہ آیا۔ نباتات حیوانات کے کام آئے تو کسی کو رحم نہ آیا۔ اب یہ حیوان کی قربانی انسان کی خاطر ہو رہی ہے تو اب رحم آنے لگا کہ اس کی

یہاں زیادہ ضرورت نہیں ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ جذبہ برحم قابل قدر ہے، بحیثیت جذبہ کے نرم یقیناً قابل قدر چیز ہے بشرطیکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو جانور کی جان نہ لینا چاہے گا، وہ بھلا انسان کی جان کیوں لینا چاہے گا ابلا شہر جذبہ برحم قابل قدر ہے لیکن اصول جذبات کے پابند نہیں ہوتے۔ اصولاً میرا سوال یہ ہے کہ زمین نباتات کے کام آئی تو ظلم نہ ہو اور نباتات حیوان کے کام آئے اور انسان کے کام آئے تو ظلم نہ ہو۔ حیوان انسان کے کام

آجائے گا تو ظلم ہو جائے گا، کیوں؟ وہ سب کیوں ظلم نہیں ہے اور یہ کیوں ظلم ہے؟ اس کا جواب ملے گا وہ مجھے معلوم ہے کہ بہتروں اور زمین میں اذیت کا احساس نہیں ہے، انہیں درد اور دکھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لہذا وہ ظلم نہیں ہے اور نباتات کو تکلیف اور درد کا شعور نہیں ہے۔ لہذا وہ ظلم نہیں ہے اور یہ حیوان بلبلاتا ہے نہ ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے لہذا یہ ظلم ہے۔

تو پہلے میں اصولاً یہ دریافت کروں گا کہ کیا ظلم کی بنیاد احساس اذیت پر ہے؟ ایک اصولی سوال ہے کہ کیا ظلم کی بنیاد احساس اذیت اور شعور تکلیف پر ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہوش و حواس کے عالم میں آپریشن کر دے تو ظلم ہو گا اور کوئی قابل بیہوش کر کے قتل کر دے تو ظلم نہیں ہو گا۔ تو دنیا کے قانوناً تعزیرات میں قہراً یہ فرض کرنا ہے کہ اگر قابل ہوش و حواس کی حالت میں کسی کو قتل کرے تو ظلم ہے اور قابل مزاجرم ہے لیکن اگر کسی کو وحشی کی حالت میں بیہوش کر کے قتل کر دے تو ظلم نہ ہو گا، جرم نہ ہو گا۔ جب ظلم نہیں تو جرم کیوں؟ لیکن دنیا کے قانوناً تعزیرات میں یہ شرط نہیں ہے۔ اس اچھے معلوم ہے کہ ہوش و حواس کی ضرورت ہے جرم کیلئے مگر قابل کے ہوش و حواس کی ضرورت ہے، مستحل کے ہوش و حواس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کسی زمین کو احساس اذیت، نہ کسی نباتات کو شعور اذیت، آپ کو شعور ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ پھولوں کو جلا وطن کیجئے؟ آپ کیا حق ہے کہ شاخوں کو ظلم کیجئے؟ آپ کو کیا حق ہے کہ زمین کے سینے پر تل چلائے؟ آپ کو کیا حق ہے کہ اس کے اجڑا گئے وجود کو منتشر اور تہہ و بالا کیجئے؟ اسے اذیت کا احساس نہ ہو، آپ کو تو ہے۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟

دوسری بات یہ ہے کہ کسی وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ پودوں میں احساس اذیت نہیں ہے، تو قابل قبول تھا۔ جب ہمارے ہندوستان کے سائنس دان نے یہ انکشاف کر دیا کہ پودوں میں احساس اذیت ہے، احساس تکلیف ہے، پودوں سے بھی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اس آواز کی آواز کسی نے بھی نہیں سنی، رونے کی آواز پودوں سے بھی سنائی دی اور پودے کو سانس لینے ہوئے تو میں نے خود ایک نمائش میں دیکھا۔ اب جب ان سے ثابت ہو گیا کہ احساس اذیت ہے تو جب تک تو اطلاع نہیں تھی، تب تک تو خیر مگر اس کے بعد سے تو نباتات سے بھی غذا حاصل کرنا متوقف ہو چاہئے۔ اب معلوم ہو گیا کہ انہیں بھی اذیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جیسی نمایاں اذیت حیوان کو ہوتی ہے، ویسی تو نباتات کو نہیں ہوتی۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ ہوتی ہے تو چاہے نمایاں ہو، چاہے غیر نمایاں، اصولاً بات ایک ہی ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک خوردبینی بلبل نہیں ہوتی تھی، اس وقت تک کوئی یہ کہہ لیتا کہ ہمارا اصول ہے کہ کسی ذی روح کو

صدر نہ پہنچائیں۔ خوردبین ایجاد ہوئی تو پتہ چل گیا کہ ایک پانی کے قطرے میں کتنے ذی روح ہیں جو ہم پانی لیتے ہیں تو اس کے نظام حیات میں غلغلہ پڑتا ہے۔ ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، اس سے نفعائے ہوا میں جو ذی روح مخلوق ہے، وہ کس قدر ہمارے ایک سانس کا فکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد تو اپنی زندگی بچا دینا پڑے گی یا میرے ساتھ مل کر اس اصول کا قائل ہونا پڑے گا کہ اس نظام کائنات کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ ہر ناقص کامل کے کام آئے اور یہ قص کی فائز نہیں ہے بلکہ درحقیقت اس کے مقصود وجود کی تکمیل ہے۔

اب ظلم کا سیار مجھ سے سنے کہ ظلم کی بنیاد احساسِ اذیت پر نہیں ہے، ظلم کی بنیاد اقدامِ ناحق پر ہے۔ یہ اقدام ناحق ذی شعور کے ساتھ ہو گا تو ظلم ہو گا اور غیر ذی شعور کے ساتھ ہو گا تو بھی ظلم ہو گا۔ سب دنیا کو یہ حقیقت خود معلوم نہ ہو تو ہمارے بتانے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حیوات ذلیل ہیں جو انسان کی قدر نہیں دیتے اور وہ حیوان عزت دار ہیں، شریف ہیں، اپنی نوع میں، جو انسان کے کام آتے ہیں۔ یہ تفریق آفریں ہے؟ سبہ یونانی میں اور روزمرہ کی زندگی میں کہ ہر زمین اس لائق نہیں ہوتی کہ اس میں نباتات روئیدہ ہو سکیں۔ کچھ شور اور زمینیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں پھل پھل دینے جائیں تو پھل کر خاک ہو جائیں۔ ہر پھل اس لائق نہیں کہ اس سے حیوان کا تغذیہ ہو۔ بعض پودے ایسے ہر پلے ہوتے ہیں کہ اگر حیوان اور انسان کھالے تو ذمہ نہ رہ سکے۔ وہ کسی اور حیثیت سے انسان کے کام آئیں، وہ اور غیرہ میں، یہاں بات ہے۔ خدا نے بیکار پیدا نہیں کئے ہیں۔

اسی طرح ہر حیوان کو نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ ضرور انسان کی غذا بن سکتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، ان سب میں جسمانی پہلو ہے۔ لہذا ان میں سے کون مفید ہے، کون مضر، یہ تجربے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ حیوانات کچھ ہر پلے ہیں کہ انسان کی زندگی کیلئے مضر ہیں لیکن انسان میں ایک مزاج روحانی بھی ہے۔ روحانی حیثیت سے کون اس کیلئے مفید ہے اور کون مضر، اسے یہ جسمانی اہلکار و حکیم اور ڈاکٹر نہیں جانتے۔ جنہوں نے روحانی کو نہ سمجھا، وہ مزاج روح کو کیا سمجھیں گے؟ لہذا اس کیلئے سبہ روحانی کی ضرورت ہے جس کا نام شریعت ہے۔ اس شریعت نے بتایا ہے کہ کون حیوان اس کے مزاج و اخلاق کیلئے سازگار ہیں، کون حیوان اس کے مزاج روحانی کیلئے مناسب ہیں، کون نامناسب۔ اس لئے حیوانوں میں تفریق ہو گئی، کچھ حرام جانور ہوئے، کچھ حلال جانور۔ اس کو فتنہ کی زبان میں کہتے ہیں کچھ ماکول الہم ہوئے، کچھ غیر ماکول الہم ہوئے۔ اس کے بعد وہی روح اور کیفیت استعمال کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے۔ بادام مسلم کھایا جائے تو اور اثر اور اگر چیس کر کھایا جائے تو اور اثر۔ جتنا باریک چسکا جائے، اتنا زیادہ مضر ہوگا، کوئی چیز کھائے جائے، وہی ایک چیز ہے، کیفیت استعمال کے بدلنے سے اثر بدل جاتا ہے۔ اس طرح کوئی خوب نہ سمجھے کہ حیوان جو ذاتی طور پر حلال لیکن ایک خاص طرح سے اس کے رگ ہائے گردن قطع ہوں، تب وہ حلال رہے گا اور اگر کسی اور طرح چوت کھا کر مر جائے تو زندگی میں حلال تھا مگر اب وہ حرام ہو گیا۔ یعنی کیفیت کے بدلنے سے اثر بدل گیا۔

ایک تجربہ مجھے ہندوستان میں ہوا۔ کانپور چڑے کے کاندار کا مرکز ہے۔ وہاں ہزارے کا کاندار بار کرنے والوں نے ایک بات مجھے بتائی کہ ہم تو ہمارے کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ کدو کا سب یا نہیں سب ہر صاحبِ فہم غور کرے کہ خون کا تعلق کھال سے اتنا نہیں ہے جتنا گوشت سے ہے۔ جب کدو کا کرنے سے کھال کی کیفیت میں فرق آجاتا ہو تو گوشت کی خاصیت میں فرق ہو جائے تو حیرت کی کیا بات

ہے۔ تو جو روح سے واقف تھے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ذبح ہو گا اور اس طرح سے ذبح ہو تو حرام ہو گا۔ اب اگر وہ ذاتی طور پر بڑا مسزاد حیوان تھا لیکن چونکہ اس کی موت اس طرح سے نہیں ہوئی کہ وہ اپنے سے مانوق یعنی انسان کے کام آنے کے تو اب وہ ذلیل ہو گیا، پیچھے کے اہل ہو گیا۔

اب ایک حقیقت کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر وہ اس طرح کیا کہ غذائے انسان بن سکے تو وہ میت نہیں ہے، اس کا نام ہے ذبیحہ۔ موت سے تو میت کا لفظ ہے مگر میت کہنا اس کو لفظ۔ میت وہی جس کی خریج مذبوحیت کا ہوا ہو۔ اس کا نام ہے ذبیحہ اور لفظ نام کا فرق نہیں ہے، احکام کا بھی فرق ہے۔ اگر ذبیحہ ہے تو ظاہر ہے اور حلال۔ اگر میت ہے تو جو جنمی جسم مرد ہوا، نجس ہو گیا۔ چاہے کتنا ہی صاحبہ اوصاف انسان ہو۔ زندگی میں تقسیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جو جنمی جسم مرد ہوا، نجس ہو گیا اور فقہ جطریہ کی نزد سے اور نجاستوں سے بڑی نجاست۔ کسی دوسری نجاست کو اگر چھو لیجئے تو صرف ہاتھ پاک کرنا ہو گا۔ وہ بھی تری کی صورت میں، لیکن میت کو اگر چھو لیں تو تری کی شرط نہیں ہے، ہاتھ بھی خشک ہے، جسم بھی خشک ہے لیکن پھر بھی وہی حکم اور فقہ ہاتھ پاک کرنا نہیں بلکہ غسل واجب ہو گا۔

یہ شرفِ اسانی کا رخ ہے کہ وہاں بھی نجاست تھی اور یہاں ملت تر نجاست آئی۔ لیکن اس نجاست کے دلیغ کرنے کی کوئی ترکیب نہیں تھی لیکن یہاں پر قربۃ الی اللہ ایک عبادت کر دو یعنی غسل دے دو۔ دس دفعہ مسند میں غوطے دے دیجئے تو پاک نہیں ہو گا، جب تک قربۃ الی اللہ کی نیت نہ ہو۔ بھلا؟ نہیں ہے، غسل دینا ہے۔ وہ بھلا؟ جو قربۃ الی اللہ ہو اور اسی ترکیب سے ہو جو ادر سے مقرر ہوئی ہے، اس طرح سے ہو تو پھر پاک ہو گا۔ پس یہ غسل اس نجاست کو دلیغ کرتا ہے جو موت کی وجہ سے آئی ہو۔ لیکن اگر شہید ہے تو غسل کی ضرورت نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دم نکلنے کے ساتھ نجاست نے قدم ہی نہیں رکھا۔ جیسے وہ زندگی میں ظاہر تھا، ایسے ہی روح نکلنے کے بعد ظاہر ہوا اور اتنا ہی نہیں کہ غسل ضروری نہیں، لیکن بھی ضروری نہیں۔ اسی لباس میں اسے دفن کر دو بلکہ لباس سے اس خون کے چھڑانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو میدان جنگ میں بہا تھا کیونکہ یہ خون شہید اور نہ ماؤ خدا کی زینت ہے۔

اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جن کے سامنے راؤ خدا میں موت کا یہ انجام ہو، کیا وہ موت سے ڈریں گے؟ اسی کا نتیجہ ہے کہ جوانی کا زمانہ، تیس (۲۳) سال کی عمر۔ یہ غفوانِ شباب کہلاتا ہے۔ جب زندگی بہت مرادوں والی ہوتی ہے۔ دل تھناؤں کا مرکز ہوتا ہے۔ مگر اس ۲۳ برس کی عمر میں پیغام ملتا ہے کہ ہتر پر سور ہو، غیروں کے حصار میں اور گھوڑوں کے محاصرہ میں، تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے یعنی وہ موت جیسے حاصل حیات ہو۔ تو جو اس موت کو موت سمجھے گا اور غیبیہ ہو گا اور جو اس موت کی حقیقت سے واقف ہے کہ یہ موت بلند تر زندگی ہے تو وہ تو اسے اپنے لئے ایک نعمت سمجھتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو صحیح سلامت اٹھنے پر سجدہ شکر کرتا مگر انہوں نے بڑے بڑے سرکوں سے واپس آنے پر بھی سجدہ شکر نہیں کیا کیونکہ وہ اس زندگی کو اصل زندگی سمجھتے ہی نہ تھے۔ اصل زندگی وہی تھی جو مقصدِ زندگی بن سکے۔

یہ زندگی درپہ ہے اس زندگی کا۔ تو جو اس زندگی کو اصل زندگی سمجھتا ہو، وہ بھلا اس زندگی کی بھلا پر کیوں سجدہ شکر کرے گا؟ غیر خدا نے اور رمضان کی آمد کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا:

قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بَرَكَتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ:-

”تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ۔“

آپ نے ہمارے بارے میں سنا ہوگا:

شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ:-

”وہ مہینہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔“

تو اسی طرح بہت سے فداک ہمارے بارے میں بیان کئے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی خطبہ میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک سوال کیا تو رسول نے اس کا جواب دیا۔ اس سوال و جواب کی وجہ سے رسول خدا حضرت علی کی طرح چھوڑ ہو گئے۔ تو فرمایا:

كَتَيْفَ صَلَواتِكَ يَا عَلِيُّ:-

یا علی! تمہارے ممبر کا عالم کیا ہوگا، جب اس صیغے میں تمہارے سر کو زخمی کر کے تمہاری ریش کو خضاب کیا جائے گا؟

یہ متعلق علیہ ہے، آپ نے قائل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ”أَشَقُّ الْأَعْقِبَةِ“، اُمت میں سے شقی ترین انسان اٹھے گا اور تمہارے سر کو زخمی کر کے خون سے خضاب کر دے گا۔ رسول نے گویا آزمائشی سوال کیا تھا کہ تمہارا ممبر کیسا ہوگا؟ علی جواب نہیں دیتے بلکہ ایک سوال کرتے ہیں:

إِذَا لَكَ فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِي:-

کیوں یا رسول اللہ! یہ میرے دین کی سلامتی کے عالم میں ہوگا نا؟

اب ہمیں محسوس کرنا چاہئے سلامتی دین کی نزاکت کہ علی پوچھ رہے ہیں ”اذا لک“۔ یہ اصول کا اعلان ہے کہ ہر صحت پسند یہ نہیں ہے۔ جو صحت محبوب ہے، اس کا معیار ظاہر کرنا ہے کہ ”اذا لک“ لی سلامتی کن دینی؟۔ یہ میرے دین کی سلامتی کے عالم میں ہوگا نا؟ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں یا علی! اس میں کیا شک؟ دین کی سلامتی کے عالم میں ہوگا۔

تو اب علی علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ سوال یہی تھا کہ ممبر کیسا ہوگا؟ علی جواب دیتے ہیں:

أَذْلَيْسَ هُوَ مِنْ مَوَاقِعِ الصُّلْبِ بَلْ هُوَ مِنْ مَوَاقِعِ الشُّكْرِ:-

پھر دو وقت ممبر کا نہیں ہوگا بلکہ دو وقت شکر کا ہوگا۔

دیکھئے! جب قائل کی کھوار گئی

فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ:-

شکر کا انداز ہے، قسم کے ساتھ کہا: پھر وہ گارےبھی قسم! میں کا سیلاب ہوا۔

48

شہید کی جو موت ہے

یہ شعراء حضرات نے قاتل اور مقتول کو بڑے بڑے انداز سے نظم کیا ہے۔ میری غیر شاعرانہ زبان یہ ہے کہ کسی بدلہ فانی کی خاطر جان دی۔ میں کہتا ہوں کہ جب مرکز قربانی فانی ہے تو فانی سے ہٹا کیوں ملے گی؟ یہ تو فنا و فنا ہوگی۔ بلندی تو جب ہے جب فانی البقاء ہو۔

یہ دیکھو کہ مرضی الہی میں جان اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اہمیت یہ مقصد رکھتا ہے۔ جب وہ قدم اختیار سے منزل قربانی کی طرف جاتا ہے۔ پھر وہ کارنامہ ہوتا ہے۔ کارنامہ بھی رحمۃ جاوید اور انسان بھی زندۃ جاوید۔ دنیا کے ہر مستند قانون میں خودکشی جرم ہے لیکن دنیا کی کوئی عدالت خودکشی کی سزا نہیں دے سکتی۔ لیکن صرف خدائے حکیم کی عدالت ایسی ہے جو اس جرم کے بارے میں بھی باز پرس کرے گی۔

لق و دوق صحرا ہو، ریگستان کا سفر ہو، جواہرات کا ذخیرہ پاس موجود ہو، پیاس کا ظہر ہو، جب ایک مخمیزہ پانی کے بدلے جواہرات کا ذخیرہ نکال جائے تب میں سمجھوں گا کہ موتیوں کی قیمت زیادہ ہے یا پانی کی قیمت زیادہ ہے نظام فطرت اس پر ہے کہ جو شے بیکار ہے، نظام حیات میں دیکھنا یا بے ہے۔ ہوا اور پانی آپ کیلئے اس لئے بے قیمت ہو گئے کہ خالق نے زیادہ پیدا کر دیئے۔

شہید کی جو موت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُؤَزَّزُونَ

”جرا اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق حاصل کرتے ہیں۔“

جمادات، نباتات، حیوانات، سب میں یہ اصول کارفرما ہے کہ اپنے بالاتر کی خاطر زندہ کا خاتمہ ہو تو فنا نہیں ہوتی بلکہ ایک بلند تر ہوا حاصل ہوتی ہے۔ جمادات نباتات کے کام آتے ہیں۔ نباتات حیوانات کے کام آتے ہیں۔ حیوانات انسان کے کام آتے ہیں۔ اب انسان اگر قربانی پیش کرے گا تو اس کیلئے جو اس سے بالاتر ہو، اس سے اوپر ہو۔ لیکن اہل دنیا جس جس چیز کی خاطر جان دیتے ہیں وہ سب انسان سے پست ہیں۔ تو جو انسان سے پست ترجیح کیلئے قربانی دے رہا ہے، اسے ہٹا کر کٹر کر سکتی ہے؟ اس کے مرتبہ میں بھڑکی کہاں آسکتی ہے۔

ذرا دیکھئے امام انسان کن کن چیزوں کی خاطر جان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جو دولت کی خاطر جان دیتے ہیں۔ تو دولت کیا چیز ہے؟ انسان سے تین درجہ پست۔ یعنی انسان کے نیچے حیوانات، جمادات کے نیچے نباتات، جمادات کے نیچے جمادات اور دولت کی جتنی اقسام ہیں، وہ سب جمادات میں داخل ہیں۔ اصل دولت تو حضور سونا ہے۔ اسے اس وقت کے لوگ بھی جانتے تھے جب معاہدات نے لن کی حیثیت حاصل نہیں کی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اصل دولت کو کہتے ہیں اصل زر اور زر کے معنی سونا ہیں۔ آپ کے ہاں کا دور ہے کہ یہ بات حروف دریں سے گھنٹے کے قائل ہے۔ حروف زر میں کون؟ یعنی سونے کے حروف سے۔ زر کے معنی سونا اور اصل دولت اصل زر۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پرانے زمانہ کے لوگ جانتے تھے کہ اصل دولت سونا ہے۔ سوچو دور دور میں بھی اصول معاشیات میں یہ حقیقت تسلیم کی گئی ہے۔ کاغذ کا اطلاق تو سونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کاغذ چل رہا ہے اور سونے کا ذخیرہ موجود نہیں ہے تو اس حکومت کا کوئی ساشی بھرم نہیں ہے۔۔۔۔۔ لیا ہے۔

نظام تخلیق الہی یہ ہے کہ جتنی زیادہ کوئی چیز حیات کیلئے ضروری ہے، وہ اتنی ہی زیادہ پیدا کی گئی ہے اور جو چیزیں روزمرہ کام میں آنے والی نہیں ہیں، انہیں ذرا دور رس اور کمیاب بنایا ہے۔ مثلاً سب سے زیادہ زندگی کیلئے ہوا ضروری ہے تو ہوا ہر جگہ موجود ہے۔ آپ ہوا سے بھاگیں گے بھی تو ہوا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے اور چونکہ زندگی اس پر موقوف ہے، لہذا ہوا کو محتاج ذرائع بھی نہیں بنایا۔

ہوا کو حاصل کرنے کیلئے شاول کی ضرورت، ہندی کی سانس کی آدھ شعلہ بھی صاف ہوا کے جذب کرنے کیلئے، بھی فاسد ہوا کے اخراج کیلئے۔ ضرورت کو جزو حیات بنا دیا۔

دوسرے درجہ پر پانی ہے مٹی دے ہوا کے بغیر انسان زمین نہیں رہ سکتا، مٹی دے پانی کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو پانی کو مقدار میں دوسرے ہی درجہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ ہر جگہ موجود لیکن زمین کی تہوں کے نیچے نہیں قریب ہے کہیں دور ہے اور پھر ذرائع کا محتاج۔ پانی کے لئے مشہور ہے کہ جیسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنوئیں سے کے پاس نہیں جاتا۔ یہ خدائے عظیم کا عمل ہے کہ زندگی قائم رہے مگر بیماری کی عادت نہ پڑے۔ جس کے بغیر زندگی وفا نہیں کر سکتی، اس کو کوشش کا محتاج قرار نہیں دیا اور وہاں ہے۔ جس چیز کے بغیر زندگی وفا کر سکتی ہے، سلی دمل کے سبب، وہ بغیر انسانی کارگزاری اور سلی دمل کے حاصل نہیں ہوگی۔ جب انسان اس کیلئے کوشش کرے گا، تب وہ نتیجہ اس کیلئے حاصل ہوگا۔ لہذا اس کیلئے ذرائع قرار دیئے۔ لیکن وہ اسے طویل الیہاد نہیں ہیں۔

تیسرے نمبر پر غذا ہے، وہ طویل الیہاد کو کوششوں سے وابستہ کی گئی ہے۔ زراعت کرو، مویشی، جو، صنعت کرو، اس کے بعد غذا حاصل ہوگی۔ پس اسے محتاج ذرائع بنایا۔ یہ ہماری ضرورتوں کا کاغذ وہ کر رہا ہے جسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کو عام نظام حیات کے لحاظ سے اس نے بیکار چاہا تھا، اس کو سمندر کی تہوں میں چھپا دیا۔ پہاڑوں کے جگر کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ انسانوں نے کوہ کنی کی غلط فہمی کی، ہوتا اور موتی حاصل کئے، خالق نے اپنے لئے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، سوائے انسان کے کہ ساری چیزیں انسانوں کیلئے اور انسان اس کیلئے۔

اس بناء پر تم جا کر جتنے سوتی ٹٹلو، پہاڑوں سے کھد کر جتنے ذخیرے برآمد کرو، تو وہ سب تمہارے۔ تمہارے دامن میں جتنی گنجائش ہو، کوئی دنیا کا ملک کہتا ہے وہ میرے۔ اللہ کہتا ہے کہ جرجا کر لائے، اس کے۔ جو صحت کرے، اس کے۔ جتنا سونا چاندی پہاڑوں میں سے نکال لو، جو نکال کر لائے، اس کا۔ بس شرط یہ ہے کہ سرکاری حق یعنی فیس لدا کر دے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ باقی سلطنت الٰہی نہیں ہے۔

اسی سے اس بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اشتراکیت اور اسلام یا کپورزم اور اسلام۔ ایک بہت بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ دولت مند اور غریب کا فرق کیونکر پیدا ہوا؟ ضرور کچھ لوگوں نے دوسروں سے جھین کر قبضہ کیا، لہذا وہ دولت مند ہو گئے اور کچھ لوگ بچا کر رہے تھے، انہوں نے قبضہ نہیں کیا یا ان کی دولت کو دوسروں نے جھین لیا، لہذا وہ غریب ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس فرق کی بنیاد فطرت پر قائم ہے، لہذا دولت مندوں سے جھین کر اور غریبوں میں تقسیم کر دو کہ شرع میں نہ کوئی امیر فقیر نہ کوئی غریب تھا سبھی برابر تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس فرق کا کوئی جائز سبب کچھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک لکھ پتی ہے اور دوسرا مملوک الحال ہے اگر اسلام اس کا جائز ابتدائی سبب بتا دے تو یہ سوال ختم ہو جائے گا۔ جب ایک جائز ذریعہ موجود ہو تو یہ فرض کرنا کہ ضرور فطرت کیا کیا ہوگا، یہ پرانی نوع انسانی کے ساتھ بدگمانی ہے۔

حضور والا اسلام میں جائز ذریعہ یہ ہے کہ جتنا جا کر لے آئے گا وہ اس کا فرض کیجئے کہ جنگل ہیں، میدان ہیں، ابھی کسی کی ملکیت نہیں، جتنا کوئی جا کر اپنے قبضہ میں لا کر تصرف کرے گا، وہ اس کا ہو جائے گا۔ جو جتنے سوئی لے آئے گا، وہ اس کے ہو جائیں گے۔ جو جنت کر کے برآمد کرے گا، جتنا سو پانچاندی لے آئے گا، وہ اس کا ہو جائے گا۔ یہ اصل مالک بے اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد کچھ نئے کام چور، کچھ نئے محنت سے گھبرانے والے۔ انہوں نے نئی ان نئی کر دی۔ وہ یہ دیکھتے رہے کہ کون یہ سب محنت کرتا ہے؟ پھر کسی صورت سے ان سے حاصل کر لیں گے۔ کچھ محنت سے نہ گھبرانے والے تھے، انہوں نے کوشش کی۔ اب یہ دوسرا گروہ جو ہے، اس نے دیکھا کہ یہ اتنا لے آئے ہیں، اب ان کو ضرورت ہوگی کام کاج کی، ہم جا کر مزدوری کر لیں اور اپنا پیٹ پال لیں۔ اس طرح سرمایہ دار اور مزدور کا فرق بغیر غصب کے پیدا ہو گیا۔ یعنی ان کی بلند ہمتی اور ان کی پست نگاہی سے۔ اس کی جہد و جدوجہد اور ان کی کاپلی سے۔ کھیتی لوگوں کی تسلیں بھی محنت کرتی رہیں۔ مزدوروں کی اولاد بھی مزدوری پر قناعت کرتی رہی۔ قہدا فرق بڑھتا گیا۔

تو جب ایک معقول ذریعہ موجود ہے تو آپ یہ کیوں فرض کرتے ہیں کہ یہ تمام دولت مند غاصب ہیں؟ آپ اس قافلے میں بہت مدت کے بعد شامل ہوئے ہیں۔ ماضی کی جہد و جدوجہد کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ حال کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دولت مند ہے اور ایک غریب ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ برابر سے تقسیم کر دیں۔ مثال لیجئے کہ ایک درس گاہ میں دو طالب علم ایک ہی عمر کے داخل ہوئے، ایک ہی تاریخ کو۔ ایک محنتی تھا۔ وہ کسی سال لٹل نہیں ہوا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ ایک تھا کام چور۔ اس نے ایک ایک درجہ کنی کنی برس میں طے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہنچ گیا وہاں، یہ رہ گیا یہاں۔ یہ چھپے ساتویں درجہ میں رہ گیا، وہ ایم اے میں پہنچ گیا۔ اب کوئی انسپکٹر صاحب آئے۔ انہوں نے دونوں طالب علم دیکھے۔ ایک ہی تعداد امت کے، ایک ہی عمر کے۔ دونوں کے درجے پا چکے۔ انہوں نے پوچھا کہ داخل ہوئے تھے؟ دونوں نے تاریخ بتائی۔ ختم کیں سے تصدیق کیجئے رجسٹر منگوا لیں۔ راتنی دونوں ایک ہی تاریخ میں داخل ہوئے تھے۔ انسپکٹر صاحب مساوات پسند تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی تاریخ کو دونوں داخل ہوئے تھے۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک ایم اے کی کلاس میں پہنچ جائے اور ایک ساتویں آٹھویں درجہ میں رہ جائے۔ کہا: آٹھویں والے کو ایم اے میں لے جائیں گے تو چلے گا نہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایم اے والے کو کھینچ کر آٹھویں میں داخل کر دو۔ تو مساوات تو ہوگی مگر کیا مساوات کے ساتھ انصاف بھی ہوا؟

تو یاد رکھئے کہ اسلام عدل کا دین ہے، مساوات کا دین ہی ہے۔ ہر ایک نے محسوس کر لیا کہ یہ مساوات ظلم ہے۔ یہ عدالت کا تقاضا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی محنت سے وہاں پہنچا ہے اور یہ اپنی بے عملی سے یہاں رہ گیا ہے۔ اب ان کو برابر کر دینا انتہائی ظلم ہے۔ یہ اس دور کے مساوات پسند ہیں۔ انہوں نے مدرسہ کائنات میں آنکھ کھولی ہے۔ اس وقت جب ایک عرصہ سے یہ عمل کے درجے طے ہو رہے ہیں۔ یہ حال کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہاں ہے اور ایک یہاں ہے۔ ایک فقیر ہے اور ایک لکھ بیتی ہے۔ ان کے بس میں یہ تو ہے نہیں کہ غریب کو امیر بنادیں۔ بس یہی کر سکتے ہیں کہ امیر کو کھینچ کر غریب بنادیں۔ تو اگر وہ ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ ہاں جس کے بارے میں پتہ چل جائے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس نے غصب کے ذریعہ سے دولت حاصل کی ہے، بے شک اس سے چھین لیجئے مگر چھین

کر کیا کیجے؟ پہ لگائیے کہ کن کا مال ہے، ان تک پہنچا ہے۔ یہ نہیں کہ چھین کر اپنے منکوحہ نظر انداز میں تقسیم کر دیں۔ اس طرح سے تقسیم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غاصب ختم کر کے آپ نے اپنے پاس سے بہت سے غاصب پیدا کر دیئے۔

تو یہ دنیا کی نادانی ہے۔ اسلام نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ جو جتنا مل کرے گا، اس کا اتنا ہو جائے گا۔ جب محنت کی اور پہاڑ میں سے سونا نکالا تو کہا کہ اس کی اتنی قیمت۔ دریا میں سے جو کچھ نکالا، کہا کہ اس کی اتنی قیمت۔ تو قیمت کا معیار کارآمد ہو جائیگا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ نظام فطرت اس پر ہے کہ جو شے بیکار ہے، نظام حیات میں وہ کامیاب ہے، وہ نایاب ہے۔ اور آپ کیلئے اس لئے ہے قیمت ہو گئے کہ خالق نے زیادہ پیدا کر دیئے۔ اصل قیمت کا پتہ تو اس وقت چلے جب زندگی کیلئے ناگزیر چیز نایاب ہو۔ حق و حق محراب، اور پاکستان کا سفر ہو، جواہرات کا جزا ذخیرہ پاس موجود ہو، پیاس کا غلبہ ہو، جب ایک مشکیزہ پانی کے بدلے جواہرات کا یہ ذخیرہ نکال جائے، تب میں سمجھوں گا کہ سوچوں کی قیمت زیادہ ہے یا پانی کی قیمت زیادہ ہے۔

تو اب جس نے جمادات کی خاطر جان دے دی، اس نے اپنے مزہ سے کتنا کر قربانی پیش کی۔ یعنی جو ہر حیات انسانی کو پتھروں کی خاطر قربان کیا۔ تو جب پست پر اپنے کو قرباں کیا تو یہ سنت کائنات کی مخالفت ہے۔ لہذا اس قربانی سے بلندی حاصل نہیں ہوگی۔

کس لئے دیا قربانیاں پیش کرتی ہے؟ سلطنت کیلئے۔ سلطنت کیا ہے؟ سلطنت دنیا کے چند ملکوں میں ہے۔ ہائی ملکوں میں سلطنت نہیں ہے۔ اب سلطنت کوئی نام سے نہیں ہوتی۔ جو چیز بھی اقتدار کا ذریعہ ہو، سلطنت نہ کسی وزارت کی۔ اسے کوئی سا اقتدار چھنے دائرے میں ہو، چیز میں کسی چیز میں نہ کسی مہربی کی۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی عمر اس میں صرف ہوتی ہے؟ ہر لمحہ کھڑے ضرور ہوں گے۔ اسی کامیابی اور کامیابی تو ایک شاعر کا شعر یاد کر لیا ہے کہ

مقدر سے ہے شکست و فتح نصیبوں سے ہے دلہائے ہر

مقابلہ قوتوں باتوں نے خوب کیا

لوگوں یا پیشہ ہو گیا مہربی کیسے کھڑا ہونا۔ ضرور کھڑے ہوں گے۔ یہی ہوں بڑھ کر بادشاہت تک پہنچتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ امر اعتباری۔ امر اعتباری کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ بس ایک قہر اور ہو گئی ہے، لوگوں نے سمجھا شروع کر دیا ہے تو میں ہو گئے۔ جب سے کچھ احباب نے سمجھا شروع کر دیا ہے کہ یہ مہربی ہے تو مہربی ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مل کر کہا کہ یہ چیز میں ہے تو چیز میں ہو گیا۔ جب لوگوں نے مل کر کہا کہ یہ بادشاہ ہے تو بادشاہ ہو گیا۔ اس کا لوگوں کے ماننے، سمجھنے اور تسلیم کرنے سے تعلق ہے۔ اپنے اندر کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب سے لوگوں نے سمجھا چھوڑ دیا، اس وقت سے مہربی نہیں رہا، چیز میں نہیں رہا، بادشاہ نہیں رہا، وزیر نہیں رہا۔ بس آدمی رہ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب مہربی کے بدلے دی رہ گیا، بشرطیکہ یہ سب مہربی کے بدلے دی آدمی رہا اور اگر جب تک مہربی نہیں ملا تھا تب تک تو آدمی تھا اور مہربی ملا تو آدمیت کو سلام درخصت کر دیا، اس لئے کہ مہربی ہے۔ تو پھر جب مہربی چلا گیا تو پھر نہ مہربی رہا اور نہ یہ آدمی رہا۔

توان دنیاوی عہدوں کی حیثیت امر اعتباری کی ہے۔ جب امر اعتباری کی حیثیت ہے اور انسان نے اس کو مرکز قربانی بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر حیات انسانی کو ایک عرض غیر حقیقی پر قرباں کیا۔ ایک وصف پر، جو کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ امر اعتباری تھا۔ اور کسی چیز کیلئے دنیا جان دیتی ہے؟ غور کیجئے، یہ وہ منزل ہے جہاں عرف عام میں ٹھانڈی قرار دے دیا ہے مرنے کا۔ اور شعراء حضرات نے قائل اور مستحل کو بڑے بڑے اعزاز سے نظم فرمایا ہے۔ میری غیر مشاعرانہ زبان یہ ہے کہ کسی جمال خانی کی خاطر جان دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ جب مرکز قربانی خالی ہے تو خالی سے بھرا کیسا ہو گی؟ یہ تو فنا در فنا ہو گئی۔ بلندی تو جب ملے، جب ثانی البقا ہو۔

لہذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ درجہ میں انسان سے پست ہیں۔ اس لئے جب ان میں سے کسی کیلئے جاں دے گا تو اس کا نام قرآن میں ہلاکت ہے۔ شہادت اس وقت ہوگی، جب بلند تر کی خاطر جان دے۔ ہاں! ایک قسم جان دینے کی اور ہے اور یہ قسم وہ ہے کہ کسی مقصد کی خاطر جان نہیں دی، خدا خواست امتحان میں ٹپل ہو گئے، جان دے دی۔ تجارت میں دیوالیہ نکل گیا، جان دے دی۔ کسی اور طرح کے مقصد میں ناکام ہوئے، جان دے دی۔ یہ جان دینا، اسے میں کیا عرض کروں؟ اس کا رنار کے بارے میں جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسے میدان حیات میں فرار کہتے ہیں۔ اب آپ اگر دنیا کے فراروں کو قائل تعریف سمجھتے ہوں تو اسے بھی قائل تعریف سمجھ لیتے۔

ہاں اور دے قرآن ایک فرار کو قائل تعریف جانتا ہوں اور قرآن نے بھی اس کی تعریف کی ہے اور وہ ہے مصیبت الہی سے فرار۔ گناہ سے فرار۔ جفرار حضرت نے کیا تھا۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے:

يَرْفُؤَ إِلَى اللَّهِ
”بھاگو اللہ کی طرف۔“

یعنی دنیا کے جو معاشی کے سانپ ہیں، ان سے ڈر کر تم خدا کے ساتھ لو لگاؤ۔ بھاگو اللہ کی طرف۔ بس یہ ایک فرار ہے دنیا میں جو بے شک قائل تعریف ہے اور دنیا کے دوسرے کسی فرار کو آپ قائل تعریف نہیں سمجھتے ہیں تو اس فرار کو کیوں قائل تعریف سمجھیں گے؟ اس لئے کہ یہ شریعت میں بھی جرم اور قانون دنیاوی میں بھی جرم۔ دنیا کے متعدد قانون میں بھی جرم اور شریعت میں بھی گناہ اور گناہ اتنا عظیم کہ ہر گناہ سے تو بے شک ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے تو بے شک ہی نہیں۔ اس لئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ماضی ہی عمرات ہوئی تو اس گناہ کی اہمیت کتنی بڑی ہے! اجنا کا میاں ہوں، انہیں برداشت کرے۔ جو شہداء ہوں، انہیں سبے۔ بہادری کا تقاضا یہ ہے، وہاں دے دینا تو بڑی ہے۔

تو یہ کوئی قائل تعریف بات نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قانون میں بھی جرم اور شریعت میں بھی گناہ۔ دنیا کے ہر متعدد قانون میں جرم تو ہے لیکن دنیا کی کوئی عدالت خودکشی کی سزا نہیں دے سکتی۔ یہ تو خودکشی کی ناکام کوشش کی سزا دیا کرتے ہیں اب جبکہ جرم کیا ہے اور سزا نہیں دی جاسکتی، اس لئے عقلی طور پر ضرورت ہے ایسی عدالت کے ماننے کی کہ جس جرم کی سزا کوئی نہ دے سکے، اس کی سزا دے سکے۔ وہ خدا نے حکیم کی عدالت ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگی۔ جس طرح حیات میں اس کی سلطنت کی حدود سے نہیں

اٹل سکا۔ اسی طرح سر کر بھی اس کی حدود و سلطنت سے نہیں نکل سکا۔ اگر اس طرح جان دی تو وہ ایسی ہلاکت ہے جو تمام ہلاکتوں میں بدتر ہے۔ مظلوم ہوا کہ جس جس چیز کی خاطر لوگ جان دیا کرتے ہیں وہ پست ہیں اور اگر خود کشی ہے تو بے مقصد ہے۔ وہ بھی پست ہے اور اس کا نام بھی ہلاکت ہے۔ شہادت اس وقت ہوگی جب بلند مقصد کی خاطر جان دے دی جائے اور اگر تجزیہ کیا جائے تو ہلاکت اور شہادت میں دور دوریوں کا فرق ہے۔ دور دورے یوں ہیں کہ ریاضی کے اصول سے ہمیشہ ترقی اور تنزل میں ایک درمیان کا نقطہ کا کہنا ضروری ہوتا ہے کہ اس نقطے سے بڑھے تو ترقی اور اس سے گھٹے تو تنزل۔ ایک تنزل کا نقطہ ہوتا ہے۔ ایک درمیان کا نقطہ ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر ترقی کا نقطہ ہوتا ہے۔

اب یہاں ہلاکت اور شہادت کے تقابلیں ایک درجہ ہے وہ ہے طبعی موت جسے آپ کہتے ہیں اپنی موت مر جاؤ۔ یعنی ارادے سے جان دی ہی نہیں، نہ بلند مقصد کی خاطر نہ پست مقصد کی خاطر، بے مقصد۔ از خود جان ارادے سے نہیں دی۔ بیمار ہوئے، مر گئے۔ کسی حادثہ ارض و سماوی کا شکار ہو گئے، مر گئے اور سب سے زیادہ اس دور کا رائج الوقت طریقہ کہ ایک دم ہارٹ ٹپ ہو گیا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحبان معاف کریں۔ یہ ہارٹ ٹپ ہونا سبب موت نہ مظلوم ہونے کا نام ہوا۔ درندہ دہق میں بھی مرے گا تو ہارٹ ٹپ ہو گا۔ تو یہاں جو کہ ہارٹ ٹپ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہے نہیں کہ کیا ہوا؟ کیوں مر گیا؟ بہر حال مر گیا۔

تو جب کچھ میں نہ آئے کہ کیوں مر گیا تو اس کا نام ہے ہارٹ ٹپ۔ تو طبعی موت درمیان کا نقطہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نہ اس میں ترقی، نہ اس میں تنزل۔ نہ اس میں ثواب نہ عذاب۔ غلط فہمی نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال کا بھی حساب یا ثواب نہیں۔ نہیں، اس مرنے کا نہ ثواب نہ عذاب۔ نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کیوں مر گئے، نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بڑا کام کیا کہ مر گئے۔ نہ دعا نہ خدمت نہ ہلاکت نہ شکر۔ یہ تو ہے درمیان کا نقطہ۔ اب اس کے اوپر ہے ہلاکت یعنی پست مقصد کی خاطر یا بلند مقصد جان دی۔ اس میں ہے عذاب اور دوسری طرف ہے شہادت یعنی بلند مقصد کی خاطر جان دی۔ اس میں ثواب ہے اور حیات ابدی ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہلاکت اور شہادت میں جب اتنا فرق ہے تو جو شخص شہادت کیلئے جا رہا ہو، اس کے خلاف قرآن کی یہ آیت

قُتِلَ نَكْبًا جَاءَ:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

”اپنے آپ کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔“

یہ نہ کہے کہ قتل جانتے تھے کہ سہر میں قاتل ہے تو کیوں گئے؟ ضمنی جانتے تھے کہ کہہ میں یہ ہلاکت کیوں آئے؟ جانتے تھے میدان میں تیر برس رہے ہیں تو بچے کو کیوں لائے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن نے ہلاکت کی طرف جانے سے ممتنع کیا ہے، شہادت کی طرف جانے سے ممتنع نہیں کیا۔ منزل شہادت کی طرف جانے والا خطرہ کو محسوس کرتا ہے میں کہتا ہے کہ اگر خطرہ محسوس نہیں کرتا تو قربانی کو نہا کا نہ رہے؟ وہ تو اتفاقی سانحہ ہے۔ خطرہ کو محسوس کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ کھلا ہے کہ یا جان رہے یا مقصد ہے۔ تو مقصد کی نظر مرضی الہی کی ترازو میں تول کر، جان کو اور مقصد کو، پید کیے کہ مرضی الہی میں جان انجی اہمیت نہیں رکھتی یعنی اہمیت یہ مقصد ہے، بہر حال وہ

قدم اختیار سے منزل قربانی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ کارنامہ ہوتا ہے۔ کارنامہ بھی نغمہ جاوید اور انساں بھی رنمہ جاوید۔

بس جناب ایہ اپنے اپنے مقصد کی اہمیت ہے اور اپنے اپنے دل کی ہمت ہے کہ کوئی اپنی جان دے سکے اور کوئی اپنی جان سے زیادہ عزیز افراد کو میدان قربانی میں لے آئے۔ اب یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ دو طرح سے ہیں نتیجہ نکالنے کے۔ ایک یہ کہ سب کو بکھو اور اثر کو بکھو اور دوسرا یہ کہ اثر کو بکھو اور سب کو بکھو۔ مطلق میں یہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ دھواں دیکھا تو سمجھے کہ آگ لگی ہے اور معلوم ہوا کہ آگ لگی ہے تو سمجھے کہ دھواں بھی ضروری ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ذہین افراد کا کام ہے کہ وہ مقصد حسنی کو سمجھیں۔ اپنے جیسے آدمیوں کے مقصد کو سمجھنا تو آسان نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ اپنے سے بلند افراد کے مقاصد کو سمجھا جائے۔ بہت مشکل ہے کہ آدمی مقصد حسنی کو سمجھے اور پھر اس کی اہمیت پر غور کرے۔

49

شہید کی جو موت ہے

دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، وہ حواس سے حلق ہیں، مثلاً سورج چمک رہا ہے، اس کا تعلق آگ سے ہے۔ فتنے خوش آئند ہیں، اس کا تعلق کان سے ہے۔ پھول کی خوشبو بگنی بگنی ہے، اس کا تعلق مشام سے ہے۔ غرض جتنی آیات الہی آفاق میں ہیں ان سب کا تعلق احساسات سے ہے۔

حدیث کا ظاہر، جس اپنے الفاظ میں یوں کرتا ہوں کہ رہنا اگر سامنے آجائے تو رسول یا امام ہے اور پردہ میں چلا جائے تو محل ہے۔

دیوانے پر نہ فصل حرام کا گناہ، نہ اس کیلئے آخرت کی سزا عین۔ بتائیے کیوں بری کر دیا؟ اس لئے کہ محل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کیلئے محل کی ضرورت ہے۔

دروازہ بچا تھا، سر میں کمر لگی، آپ کو خبر ہوئی۔ بچے پر دے میں سولی اٹھی میں چھپی، اسے خبر ہوئی۔ پھر میں ٹھوکر لگی یا کاٹنا چھوٹا اور اسے خبر لی۔ کیا کوئی مجھ پر کیا جس نے اطلاع دی؟ اچھا! کہیں جلدی خبر ہوئی، کہیں دیر میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عالم امکان میں یہ حاضر و ناظر ہونے کا نقشہ ہے۔

شہادت کیا چیز ہے؟ شہادت پیغمبر اسلام کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جو جس کی ایک تعلیم سے حیات جاودانی ملتی ہو تو جو خود سرگزشتی ہو اس کیلئے فنا ہو سکتی ہے؟

شہید کی جو موت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الدِّیْنَ قُلُوبًا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ أَمْوَالًا دَبَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ

یُوزَقُونَ

”جو اللہ کی راہ میں لڑے ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں۔“

انسان اگر پست مقاصد کیلئے جان دے گا تو یہ پست کائنات کی طاقت ہوگی۔ لہذا اس کا نام ہلاکت ہوگا۔ اُسے شہادت نہیں کہیں گے۔ شہادت اسی وقت ہے جب بلند تر مقاصد کیلئے جان دی جائے اور انسان سے بلند عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ دنیا انسان کو نہیں سمجھتی کہ انسان کیا ہے حقیقت میں شرک کی جہنم اقسام ہیں، سب انسان کو نہ سمجھتے سے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی دنیا کی باتیں انسان نے سمجھ لیں لیکن اپنے آپ کو نہ سمجھ سکا۔ اگر یہ سمجھتا کہ انسان کیا ہے تو پھر وہ کس کے سامنے کیوں جھکتا؟ اگر یہ سمجھتا کہ انسان کیا ہے تو نباتات کے سامنے کیوں جھکتا؟ اگر یہ سمجھتا کہ انسان کیا ہے تو حیوانات کے سامنے نہ جھکتا۔ اور حقیقت میں اپنے پیچھے دوسرے انسانوں کے سامنے جھکنے کا مطلب انسان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، یہ نام کو انسان کے سامنے جھکتا ہے لیکن یہ دراصل اُس دولت کے سامنے جھکتا ہے جو دوسرے انسان کے پاس ہے۔ اس ثروت کے سامنے جھکتا ہے جو دوسرے انسان کو حاصل ہے۔ اس مہدو منصب کے سامنے جھکتا ہے جو دوسرے انسان کے پاس ہے۔ یہ سب چیزیں انسان سے پست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے کسی کی عزت کی تو یہ دولت کو اپنے سے زیادہ عزیز سمجھا۔ یعنی پھر وہ اسے خود کو نچا سمجھا۔ اُس نے سلطنت کو اپنے سے اونچا سمجھا۔ تو حقیقت میں یہ جو شرک کی سب اقسام ہیں وہ انسان ناشناسی کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھتا تو اپنے سے بالاتر کے آگے جھکتا اور اپنے سے بالا اس کو خالق کے سوا کوئی اور نہ مانتا تو چاہے نام نہ لے سکا مگر ماننا ہی کو۔ کہتا کہ میں بس اسی کو مانا ہوں جو سب سے اونچا ہے، اسی کو مانا ہوں جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ جتنا سمجھتا، اپنے الفاظ میں کہہ دیتا۔

پھر دیکھئے کہ حقیقت الفاظ سے وابستہ نہیں ہے تو نباتات بھی الفاظ سے وابستہ نہیں ہے۔ مگر اس نے سمجھای نہیں کہ میں کیا ہوں؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے سامنے جھکنے لگا۔ اسی لئے ارشاد ہوتا:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔

”جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنے پروردگار کو بھی پہچان لے گا۔“

اس کے بہت سے نسخہ ہیں، بہت سے پکار ہیں، حکام رسول کی ہامیت یہ تھی کہ الفاظ ظہور ہوتے تھے لیکن ان کے دامن

میں معنی کا سمندر ہوتا تھا۔ کوزہ میں سمندر پایا جاتا ہوتا تھا۔ اس وقت جو مفہیم میرے بیان سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کچھ لے کر میں کون ہوں تو یہ کچھ لے گا کہ میرا مالک کون ہونا چاہئے۔ میرا پروردگار کون ہونا چاہئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خود شہنشاہی کا درجہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیکھئے کہ اس نے جو اپنے وجود کی نشانیں دکاچھ دیا تو ارشاد کیا کہ:

مَسْكُونَتُهُمْ إِنَّا بِآيَاتِنَا أَفْوَهِ ۖ

”ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفوس میں دکھاتے ہیں۔“

یعنی ایک پلارے میں تمام آفاق جس میں آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، ثوابت و سیار سب شامل ہیں اور ایک پلارے میں انسان۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مقصد پوری کائنات سے پورا ہوتا ہے، وہ انسان کیلئے (خدا تعالیٰ کی منزل میں) انسان سے پورا ہوتا ہے۔

دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، وہ وہاں سے خلق ہیں، مضاف سورج، چاند، اس کا خلق آگ سے ہے۔ غرض خوش اسعد ہیں، اس کا خلق کان سے ہے۔ پھول کی خوشبو بھی یعنی بھی، اس کا خلق مشام سے ہے۔ غرض جتنی آیات الہی آفاق میں ہیں، ان سب کا خلق احساسات سے ہے۔ غرض کہنے کے کوئی شخص کال کوٹھری میں پیدا ہوا اور اسی میں مر رہا تو اگر ان کی نشانیں آفاق ہی میں مضر ہوئیں تو اس پر جنت خدا تمام نہ ہوتی۔ سورج اور چاند اگر خدا کی نشانیں ہیں تو اسے تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگر پھولوں کی خوشبو میں اس کی قدرت کے نمونے ہیں تو نہ پھول اس کو نظر آئے نہ ان کی خوشبو سونگھنے کا موقع ملا۔ اس طرح اس کے تمام حواس میں سے کسی کو کام کرنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ لہذا جنت خدا اس پر تمام نہیں ہوتی، اس لئے ضرورت تھی کہ خدا کی ایک ایسی دلیل ہو جس کیلئے نہ کبھی کی ضرورت نہ کانوں سے سننے کی ضرورت نہ ہاتھ سے چومنے کی ضرورت۔ اور وہ انسان کا خدا بے وجود ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کیا آئینے میں دیکھ کر جانا کہ میں ہوں؟ کیا اپنی آواز سن کر سمجھا کہ میں ہوں؟ کیا اپنے آپ کو چھو کر سمجھا کہ میں ہوں؟ آپ نے اپنے آپ کی احساسات سے نہیں سمجھا ہے بلکہ جو نے اپنی پہچان کروائی ہے۔ اس کیلئے الگ سے کسی احساس کی ضرورت نہیں تھی۔

اب جس وقت ناسمجھوں کو دیکھنے کا موقع ملے، نہ کانوں کو سننے کا موقع ملے، تمام آیات الہی اس سے ہرے میں ہیں لیکن سب سے بڑی آیت جو خود اس کا نفس ہے، وہ تو اس کے پاس موجود ہے۔ لہذا اس کیلئے بھی جنت خدا تمام ہوئی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ہدایت نہیں ہوئی۔ مگر یاد رکھئے کہ اس باعدی و بلی و ہنسی کا خدایا صرف اُدھر والے خدا اس نے کدایا ہے اور نہ دنیا جس نے محل اور مٹی کو سمجھایا نہیں، جس نے دین سے محل کو بے محل کر دیا وہ اس باطنی رہنما کی قدر کیا جائیگا؟ یہ اُدھر والے خدا ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ:

أَلَمْ نَسْأَلْ عَقْلٌ وَنَفْلًا هَادٍ وَالْعَقْلُ مِنَ الْبَاطِنِ ۖ

”رسول جو ہوتا ہے وہ محل ہے جو سامنے دکھائی دیتا ہے اور عقل اور رسول ہے جو اندر سے رہنمائی کرتی ہے۔“

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا حکم میں اپنے الفاظ میں ہیں کہ تمہاری کہ خدا اگر سامنے آ جائے تو رسول یا امام ہے اور ہر وہ

میں چلا جائے تو حل ہے۔

اس لئے جو ہماری سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا نام کافی ہے۔ اس کا پہلا باب محل و علم ہے۔ اس لئے کہ جو دین کی پہلی منزل ہے یعنی اللہ، اس کو اس وقت تک نہیں پہچانا جاسکتا جب تک محل کو روئے کار نہ لایا جائے، اس لئے کہ آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، غیب الغیب یعنی۔ اور یہی بات ہے جو دین سے محل کو بے دخل کر دیں گے، وہ بھی غیب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لئے کہ غیب کا تعلق مشاہدات سے ہے اور غیب پر وہی ایمان لائیں گے جو محل کی رضائی کے قائل ہوں گے اور اللہ کی معرفت الہی کو ہو سکتی ہے جو غیب پر ایمان لانے کیلئے تیار ہوں کیونکہ اگر کوئی غیب پر ایمان نہیں لائے تو وہ اس ذات کو کیا کہے گا جو محل غیب ہے۔ یعنی کوئی غیب وہ ہوگا جس کو ہماری آنکھوں نے نہ دیکھا ہو لیکن اللہ سے بزرگوں نے دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ کسی کو آنکھ سے نہ دیکھیں، خواب میں دیکھیں۔ لیکن یہ وہ ذات ہے جو خواب میں بھی کسی نہیں دکھائی جی۔

میں کہتا ہوں کہ خواب میں دکھائی بھی نہیں دے سکتا۔ ایک اصولی مسئلہ یہ ہے کہ خواب میں وہی چیز دیکھی جاسکتی ہے جو بیداری میں دیکھی جاسکتے۔ خوشہ خواب میں بھی سوچھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی۔ تو خواب میں بھی سنا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ جو چیز چھونے سے متعلق ہے، وہ خواب میں بھی چھونے سے کچھ میں آئے گی۔ تو توہمیدہ احساس خواب میں نہیں بدلتی۔ خواب میں بھی دیکھنے کی چیز دیکھی جاتی ہے، سننے کی چیز سنی جاتی ہے۔ جو ذات بیداری میں نہ دیکھنے کے قائل ہو، نہ سننے کے قائل ہو، نہ چھونے کے قائل ہو، نہ چھونے کے قائل ہو، وہ خواب میں احساسات کی اسیر کیونکر ہوگی؟ اگر خواب میں کسی نے دیکھا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ سے طلاق میں پیدا ہونے والے نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے خواب میں دیکھا تو رقم بڑھا دیا کہ عدد دے دو جتنے نعمت کا پروانہ دے دو جتنے۔ خیر اس وقت رقم دو اتد دے دو یا اپنے مطلب کیلئے۔ اس کا کوئی مطلب ہونا تو نہ ہے۔

خیر! رقم دو اتد دے دے۔ اس نے فکریہ ادا کیا۔ اس زمانہ میں مذکورین میں تو ہوتا نہیں تھا، رقم سیاحی میں ڈوبوا۔ روشنائی نب میں زیادہ آگئی، اسے رقم کی زبان کا کرتے تھے تو زبانِ قلم میں سیاحی زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے قلم کو جھک دیا تو اتنی تیزواری سے جھکا کہ بیچتے ان کے کہتے ہر آکر گرے۔ الفاظ میرے ہیں، مطلب ان کا ہے۔ تو جیسے ان کے دامن پر پڑے۔ ان کی قمیص پر پڑے۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ پروانہ تو کوئی نہ تھا، دامن پر داغ موجود تھا۔ ہر سال ایک دن مقرر تھا جب اس کی زیارت کروائی جاتی تھی۔ بعض صوفیاء اور مشائخ کے ہیں بھی یہ موجود ہے کہ میں نے شریعت خدا کی زیارت کی لیکن میں کسی طرح بھی اس کو نہیں سمجھتا۔ وہ ذات ایسی غیب الغیب لیکن اس کو جب تک نہائیں، اس وقت تک دین کی بدلتی سطر بھی طے نہیں ہوتی۔

حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ۔

”دین کی پہلی منزل اس کو سمجھنا ہے۔“

غیب کا اگر کوئی منکر ہو تو اس کو نہ مانے گا۔ جتنی منزلیں اس کے بعد دین کی ہیں، چلے جو سب کے نزدیک مسلم ہیں، توحید کے بعد رسالت۔ میں کہتا ہوں کہ نبوت کو کیا آنکھوں سے دیکھ کر مانا ہے؟ کوئی کہے گا کہ ہم نے نہ سکا، جو حضرات تھے اس وقت موجود، انہوں نے دیکھ کر مانا ہے؟ میں نے کہا جو حضرات اس وقت تھے اور جنہوں نے مانا، کیا انہوں نے بھی نبوت کو دیکھا؟ روئے مہارک سامنے تھا، ذلف مہارک سامنے تھی، دھماں مہارک سامنے تھے۔ پوسب چیزیں سامنے تھیں مگر رسالت سامنے نہیں تھی۔ نبوت سامنے نہ تھی۔]

اور یاد رکھئے ذکر و رسول یوں تو ہر طرح مہلت ہے مگر ایمان نہ لانا ہے وہ کیسے مہارک پر نہیں ہے۔ وہ نے مہارک پر نہیں ہے ایمان نہ لانا ہے۔ اور رسالت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے

تو جب پیچھے والے کو نہیں دیکھا تو بھیجا کہاں دیکھا؟ پھر جبرئیل امین کو نہیں دیکھا جبرئیل لائے۔ ان کو قرآن سنا دے۔
 نہیں دیکھا۔ یہ سب باتیں رسول کی زبان کے اعتبار پر مانیں۔ انہوں نے کہا کہ جبرئیل آتے ہیں، اس لئے مانا۔ انہوں نے کہا کہ وہی
 اترتی ہے، اس لئے مانا۔ آنگھوں سے وہ کچھ کر سکتا ہے تا تو چالیس برس کے انکار کی ضرورت نہ تھی۔ یہ چالیس برس کے انکار کی ضرورت نہ
 اس لئے محسوس ہوئی کہ پہلے زبان کا اعتبار قائم کر دیا جائے تاکہ پھر جب غیب کی خبریں آئیں تو وہ خیال نہ کرے کہ کچھ تیار ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ
 رسالت جس کا نام ہے وہ بھی غیب دیکھے مانی۔

اس کے بعد مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ خیر کی چیز قیامت ہے۔ تو قیامت کو کیا آنکھوں سے دیکھ کر آگے گھسوں سے دیکھ لیتے تو قیامت ہو ہی نہ جاتی۔ قیامت کو بھی بغیر دیکھے مانا اور قیامت کو ماننے کے ساتھ کیا کیا مانا ایک پورے کارخانہ قدرت کو مانا۔ صراط مانا، میزان مانا، ناسر اقبال کو مانا اور سب سے زیادہ دل پسند چیز کاشت کو مانا اور سب سے زیادہ خوفناک چیز دوزخ کو مانا۔ یہ سب بغیر دیکھے ہوئے مانا۔ تو میں تو بڑے دوسرے معائنہ طور پر مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اچھی باتیں جس کے کہنے سے مان کر مسلمان ہوئے وہاں ایک کو نہ مان کر اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالتے ہو؟ غیب کے ماننے کا ذریعہ صرف عقل ہے اور عقل کو اگر کوئی نہ مانے تو غیب کو ماننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دین میں اگر عقل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو جس کو اس نے عقل نہیں دی، اس کو تکلیف شری سے بری کیوں کر دیتا؟ دوزخ مانے پر حرام فعل کا گناہ، نہ اس کیلئے آخرت کی سزا تھی۔ بتایے کیوں بری کر دیا، اس لئے کہ عقل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کیلئے عقل کی ضرورت ہے۔

اس لئے جو باہر سے حقیقت میں عمل ختم ہوں نے انہوں نے اور شاعر مایہ

لَا يَتَنَبَّأُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِنُوحٍ عَلِيمٍ

”اس کیلئے وہ نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔“

کافی عرصے تک ایک سویت ہے۔ بطور مثال بیان کیا ہے کہ ایک عابد ایک ۷۰ روپے کی روٹیاں کھا کر ۷۰ روپے کی دولت حاصل کر لیا۔

مہارت کرتا ہے۔ اسے اشتیاق ہو کہ اس کے ثواب کو میں دیکھوں کہ اسے کتنا ثواب ملے گا۔ خالق سے دعا کی اور دعا مستجاب ہوئی اور اس ماجد کا ثواب فرشتے کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ فرشتے نے اس کے عمل کی کثرت کا توازن کیا اور اس ثواب کو اس کیلئے کم سمجھا۔ یہ اتنی مہارت کرتا ہے کہ اسے اتنا ثواب ملے گا کہ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی: پروردگار! (طاغوت عالم قدس کے طالب علم ہیں، طالب علم کی سمجھ میں جو کچھ نہ آئے، ماں سے استاد سے پوچھنے کا حق ہے) تو اس نے عرض کی کہ پروردگار اس کی مہارت تو اتنی عظیم ہے کہ اس کا ثواب اتنا کم؟ آخر یہ کیا راز ہے؟

تو ارشاد قدرت ہوا کہ تو بڑے دن اس کے پاس رہو، تجھیں اس کا راز معلوم ہو جائے گا۔ وہ فرشتہ بصورت انسان اس کے پاس گیا اور اس کے برابر پہنچا، اس ماجد کو براہِ معلوم ہوا کہ میری مہارت میں غلطی اعماری ہوگی۔ اس نے جب ان کی شانِ مہارت دیکھی، جب استغراق دیکھا تو جانا کہ یہ مجھ سے بالاتر مہارت کرتے ہیں۔ انہیں دیکھی پیدا ہو گئی۔ اپنا رفتی کہنے لگے کہ یہ مہارت خدا میں میرا صلہ ہے، خدا کا ہے۔ مجھے اپنے عمل سے شوق دلانا ہے۔ جب مانوس ہو گیا تو گفتگو شروع کی کہ تمہارے لئے یہ مہارت کا کتنا سوزوں مقام ہے۔ اس کی سرسبزی و شادابی کی انہوں نے قریب کی۔

تو اسے اپنی یہ روایت ہے کہ بعض جانوروں کے نام کو ہم غیر شائستہ کہتے ہیں حالانکہ جانور سب مخلوق الہی ہیں۔ انہوں نے کہا: بے شک، بہت اچھا مقام ہے مگر یہاں ایک غلطی ہے کہ اتنی گھاس اور بڑا بے وجہ برہاد ہو رہا ہے۔ تو اسے خدا کے پاس اسے درخت ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو اس سب کو چر جائے۔ انہوں نے یہ سن لیا۔ وہاں تو لاشکی ہے۔ بات چیت کیلئے توقف کی ضرورت نہیں۔ آخر سے خطاب ہوا کہ اب کچھ مجھے آ یا کہ اس مہارت کا ثواب کیوں کم ہے؟

اب جس اصول کیلئے یہ اقدار پیش کیا گیا کہ میں بقدرِ عمل ثواب دیتا ہوں۔ بس ایک اصول قائم ہو گیا۔ یہ بقدرِ عمل کیا؟ اصل میں مراد یہ معرفت ہے۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ مہارت بے معرفت کتنی زیادہ ہو لیکن اس میں وہ قدر و قیمت نہیں جتنی مہارت بے معرفت میں ہے۔ یعنی مقدارِ مہارت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مقدارِ مہارت معیار نہیں ہے بلکہ وہ محرکاتِ مہارت جو ذہن میں ہیں، سطر ہے مہارت کا وہ مہارت میں وزن پیدا کرتا ہے۔ اب کوئی حیرت نہیں ہونی چاہئے اگر رسول ایک پلڑے میں تول کر مہارت تھمیں اور کھدیوں اور ایک پلڑے میں ایک ضربت کو۔

تو جو سلسلہ کام تھا کہ ایک پلڑے میں تمام آفاق اور ایک پلڑے میں صرف انسان کا نفس، اسی طرح ایک پلڑے میں ان کی ضربت اور ایک پلڑے میں تھمیں کی مہارت۔ دیکھو یہ ایک پلڑے میں تمام کائنات اور ایک پلڑے میں انسان کا نفس۔ یعنی جس کیلئے تمام کائنات دلیلی معرفت بنے سے حاضر ہو اس کیلئے یہ نفس انسانی دلیلی معرفت بنا ہے۔ وہ ان سب کی جانشینی کرتا ہے، ان سب کی قائم مقامی کرتا ہے۔

اب ایک دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں کہ وہ پہلو یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے یا بچہ اور ایک لڑکا ہے بچہ جانتا۔ میری کتابیں آپ نے دیکھی ہیں، مگر اسحاق سے آپ نے کبھی میری تصویر نہیں دیکھی، نہ مجھے دیکھا تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ فلاں شخص کو آپ جانتے ہیں؟

آپ کہیں گے کہ جی ہاں، جانتا ہوں۔ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ پہچانتے ہیں تو فرمائیے گے کہ نہیں، مجھے کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا اور نہ میں نے کبھی کوئی تصویر دیکھی ہے۔ لیکن اگر مجھے دیکھا ہے یا میری کوئی تصویر کبھی دیکھی ہے، اب پوچھا جائے کہ جانتے ہیں؟ جی ہاں۔ مگر تصانیف کا نام نہیں گے۔ پہچانتے بھی ہیں؟ ہاں ہاں، میں نے ٹی وی پر تصویر دیکھی تھی۔ نکالیں جگہ گھس پڑھتے دیکھا تھا۔

آپ نے دیکھا کہ جاننا اور جانتا ہے جبکہ پہچانا اور جانتا ہے۔ کائنات میں نفس انسانی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ جاننے کا ذریعہ ہیں۔ جس طرح نقش غاش کو بتاتا ہے، جس طرح تصویر مصور کو بتاتی ہے، جس طرح تصنیف مصنف کو بتاتی ہے، اسی طرح کائنات کی ہر چیز خدا کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ لیکن انسان اپنے جسم کے ساتھ تو جاننے کا ذریعہ ہے مگر اپنے نفس کے ساتھ یہ اس کے پہچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس نے عالم امکان میں اپنی بہت سی صفات کی اس کو ملود گا دیا ہے۔ مثلاً آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے اس جسم میں نفس ہے؟ آپ کہیں گے، جی ہاں۔ میں آپ کا ہاتھ اٹھا کر کہوں کہ اس میں ہے؟ آپ کہیں گے، نہیں۔ یعنی خالی ہاتھ ہیں۔ آپ سے کہوں جگر میں ہے؟ آپ کہیں گے، نہیں۔ اور اسی طرح جتنے اجزائے جسم ہیں، ایک ایک صر پر ہاتھ رکھ کر میں کہوں، یہاں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اچھا تو وہ ہرے جسم میں تقسیم ہے یعنی خود ہاتھ میں ہے، خود ادر میں ہے، خود آنکھوں میں ہے، خود ادر میں ہے، ہرے جسم میں تقسیم ہے یعنی ہاتھ کت گیا تو اتنا حصاں کام ہو گیا۔ اگر پھٹ کت گیا تو ایک حصاں کام ہو گیا۔ کہیں گے، نہیں۔ تقسیم بھی نہیں۔ تو اسی جسم میں ہے اور آپ نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہے نہ ہرے جسم میں بتا سکتے ہیں کہ تقسیم ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ امکانی دائرہ میں لامکاں ہونے کا نقشہ ہے۔ یعنی آپ اس ممکن نمونہ سے واجب نمونہ کو کچھ لپٹے کہ وہ چار میں ہے، عراق میں نہیں ہے۔ مشرق میں ہے، مغرب میں نہیں ہے۔ وہ دائیں طرف ہے، بائیں طرف نہیں ہے۔ تو وہ لفظ۔ یہ کہئے کہ وہ سب میں تقسیم ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ وہاں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عالم امکان میں وجوب لامکاں کا نقشہ کھینچ گیا۔ راستہ چلتے میں سر میں گر گئی۔ دروازہ بچا تھا فوراً آپ کو خبر ہوئی۔ جیتے ہوئے سوئی انگلی میں چھبی، اسے خبر ہوئی۔ سر میں ٹھوکر لگی یا کاٹا چھوٹا فوراً اسے خبر لی۔ کیا کوئی خبر کیا جس نے اطلاع دی ہو؟ اچھا کہیں جلدی خبر ہوئی ہو، کہیں دیر میں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عالم امکان میں یہ حاضر و ناظر ہونے کا نقشہ ہے۔

جس طرح تمہارے نفس کو متعلق ہے، تمہارے چہرے سے جسم سے، ویسے ہی خالق کا تعلق تمام کائنات سے ہے۔ لہذا اسے مغرب کی بھی خبر، مشرق کی بھی خبر، تہ زمین کی بھی خبر، بالائے آسمان کی بھی خبر۔ کائنات میں جتنے اجزاء ہیں انہیں جا کر خبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمام کائنات پر اس کاظم محیط ہے۔

تَوَسَّعَ كُلُّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ۔

”ہر شے پر اس کاظم محیط ہے۔“

آپ کے جسم کے اندر اس کا نمونہ پیش کر دیا۔ اسے دنیا سمجھ لیتی ہے، اسے نہیں سمجھتی۔ یہ دنیا کی حتم غریبی ہے کیونکہ نفس

انسانی کو انسانی حد تک اپنی صفات کی جلوہ گاہ بنایا، اس لئے کائنات جاننے کا ذریعہ اور نفس پہچاننے کا ذریعہ۔ فرق کو محسوس کیجئے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، اس سے فیض حاصل کرنا پڑتا ہے۔ وہ بذات خود کمال ہے، یہ اس کے کمال بنائے ہوئے ہیں۔

کوئی درجہ ہو گا کہ نفس بس آپ کا نفس رہے اور کوئی مرجہ کمال اسی نفس انسانی اور انسان کا ہو گا کہ وہ اپنا نفس کہہ دے۔ انسان اگر انسان کی منزل کو سمجھ لے تو پھر خدا کو سمجھ لے گا۔ اور اس کو یوں کہا جائے کہ جتنا اپنے کو سمجھ لے گا، اتنا خدا کو سمجھ لے گا اور جتنا اپنے نفس کو سمجھ لے گا، اتنا خدا کو سمجھ لے گا۔ تو وہ بلکہ تر نفوس جن کو اس نے اپنا نفس قرار دیا ہے، اس کی معرفت ان کی معرفت کے پھر کیے مگر ہو گی؟

اسی لئے امر از عطف ہے، اتفاقاً عطف ہیں۔ کسی اعتبار سے نفس کہہ دیا، کسی اعتبار سے وجہ یعنی چہرہ کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لئے کہ چہرہ پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، کوئی چادر اوڑھے ہوئے ہوں، صرف ہاتھ باہر ہوں تو شاید نہ پہچان سکیں۔ پھر باہر ہوں تو شاید نہ پہچان سکیں۔ لیکن اگر چہرہ باہر ہے تو فوراً پہچانیں گے کہ کون ہے؟ تو چہرہ پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس لئے ان حضرات کو بھی وجہ اللہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا چہرہ ہیں اور مرثا وہاں:

”كُلُّ شَيْءٍ بِهَآيَاتِكَ إِلَّا وَجْهَهُ“

”ہر شے ہلاک ہوتی ہے، فانی ہے سوائے اُس کے چہرہ کے۔“

نواب دنیا والوں نے چہرہ کے معنی دے دیے تھے۔ جب قرآن کو لغت سے حل کیا جائے تو یہی ہو گا۔ لغت میں دیکھ کر جو معنی کہتے تو سمجھ لیا کہ یہ چہرہ ہے۔ اور جب چہرہ ہے تو ہاتھ بھی ہیں، جگر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب کیا ہوا؟ زیر سایہ اسلام جو تصور آیا ہے، قرآن کو کافی سمجھنے کا نتیجہ قرآن اؤں کا تصور، کسی امام کے سامنے، مصہوم کے سامنے یا بیت پر مچی گئی کر سوائے اس کے چہرے کے ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ امام سے معنی پوچھئے۔ امام نے فرمایا، لوگ کیا معنی سمجھتے ہیں؟

لوگ سے مراد اس زمانہ کے علماء تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، میری امت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے نقل کر سکیں۔ آپ نے جب کہا کہ بناؤ۔ اس پر صحابی یہ کہنے لگے کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت مدت و راز کے بعد آئے گی اور اتنا زمانہ گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اذلی سرمدی، جس کی ابتداء کو نام نہیں جانتے، جہاں ہی نہیں کہتے۔ تو احمد ہر زمانہ سے بس اللہ کا چہرہ ہی رہ جائے گا۔

اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ ایک صاحب اپنے عقائد کی فصاحت میں بیان کر رہے تھے کہ کھڑے ہو کر جو عبادت شروع کی تو دن رات میں کبھی بھی نقل و حرکت نہیں کرتے تھے۔ برسوں گزر گئے، یہاں تک کہ سینے سے اوپر تک دیمک نے کھالیا۔ جب فطیلتیں بنائی جاتی ہیں تو ان میں ایسی ہی بد سلیقگی ہوتی ہے۔ یہ میں نے خود ایک عقیدت مند کی زبان سے سنا۔ اس بزرگ کا نام تو یاد نہیں رہا جو دیمک کے کھائے ہوئے تھے۔ یہ شرکاذن تصور تھا۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ قرآن کو کافی سمجھنے کا نتیجہ دیمک نہ سکی، کسی طرح تمکس کر سب ختم ہو جائے گا اور صرف چہرہ باقی رہ جائے گا۔ بالکل نقل معنی کے مطابق ہے:

”كُلُّ نَفْسٍ بِرَهَائِلِكِ إِلَّا وَجْهٌ“۔

”ہر شے فنا ہونے والی، سوائے اس کے چہرہ کے۔“

سب ختم ہو جائے گا سوائے چہرہ کے۔ اور چہرہ ضمیر اس کا ہے؟ اس کا تعلق عقل سے ہے اور عقل سے کام لینا نہیں ہے۔ یعنی سوائے قرآن کے سب چیزوں کے چھوڑنے کا جو شوق ہوا، اس میں بھاری عقل بھی گئی۔ قرآن کافی ہے، لہذا عقل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن نے ہر جگہ اپنا مفہوم سمجھنے کیلئے کہا کہ صاحبانِ عقل سمجھیں گے۔ تو جب عقل سے کام نہ لیا جائے گا تو جس کا دامن قہار تھا، وہی دامن چھڑا کر چلا جائے گا کیونکہ خود کہہ چکا کہ یہ قرآن ان کیلئے ہے جو عقل سے کام لیں۔ اس کو شکایت بھی ہے کہ:

”أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنَّهُ عَلٰی قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا“۔

جیسے قصہ میں کوئی کہتا ہے، اس طرح ارشاد ہو رہا ہے، بھلائے ہوئے اعمام میں۔ ”یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے،

کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟“

تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اسے شکایت یہ نہیں ہے کہ عقل کیوں نہیں کرتے، شکایت یہ ہے کہ عقلوں سے کام کیوں نہیں

لیجے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟

حضور والا! اہم کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ جہاں گئے ہوئے بیٹھے تھے، تخریب فرماتے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ

اللہ ہمارے اس سے جو یہ عالم لوگ کہتے ہیں، بہت ادھما ہے، برتر ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جو اصل حقیقت تھی، سنئے دلال اس

لائقِ تحسین کا سے بتایا جائے:

”كُنْ وَجْهَ اللَّهِ الْبَاقِيَةِ“۔

”اہم وہ چہرے ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔“

اب یہ ذکر آگیا ہے تو قرآن مجید کی روایتیں یاد آتی ہیں، دو جگہ سورہ پھر کھینے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ ہے:

”يَوْمَ لَا يُنْفَعُ“۔

صور پھونکا جائے گا زمین و آسمان میں جتنے بھی سب گھبرا جائیں گے۔ خوف و دہشت طاری ہو جائے گا۔ اس صور سے جو

آدمیوں کے دھماکے سے خوف و دہشت طاری ہوتا ہے۔ یہ خوف اس سے تلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دھماکہ ہوگا۔ خوف و دہشت طاری

ہو جائے گا۔

”إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ“۔

”سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔“

معلوم ہوا کہ عام طور پر گھبراہٹ مگر اس میں راستگی ہے کہ سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ دوسرے صور کا ذکر وہ ہے جو دُعا

جسے کہنا چاہئے۔ صور پھونکا جائے گا تو جتنے آسمان اور زمین میں ہیں، سب بے حس و حرکت ہو کر گر جائیں گے۔ یہ معنی صور کے کہے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی موجود "إِلَّا مَنْ شَاءَ فَلَهُ"۔ "وہ ان کے جنہیں اللہ چاہے۔" پہلا صور وہ تھا جس سے عالم گھبراہٹ طاری ہو جائے گی مگر نفوس مطمئن ہیں کہ اس پر اس صور کا اثر نہیں۔ دوسرا صور وہ ہے جس سے سب ختم ہو جائیں گے مگر کچھ نفوس باقی ہیں، ان پر اس صور کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ اب وہی دستیاں ہیں جو وہ جہنم کی مصداق ہیں۔ وہی "إِلَّا مَنْ شَاءَ فَلَهُ" کے استثنیٰ کا مصداق ہیں جو ہر صور کے اثر سے مستثنیٰ ہیں۔

اب اس کے سوا تیسرے صور کا مجھے پتہ نہیں۔ تیسرا صور وہ ہے کہ جو مر گئے تھے، اُس سے وہ جی اٹھیں گے۔ توئی کر انھیں گے وہی جو مرے ہوں گے۔ یہی نفس ہیں بلند انسان کے جن کو اُس نے اپنی دلیل قرار دیا۔ اس میں جتنا درجہ بلند ہے، جتنا نفس کامل تر ہے، اتنا ہی اس کو اپنا نفس کہہ دیا کہ یہ "ما نفس" ہے۔ اس کے ذریعہ ہمیں پچانا جاسکتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ شہداء کیلئے جو زعمہ کافلی جاوید کی بشارت دی گئی ہے، اس کا انحصار صرف تم کو اسے شہید ہونے والوں پر نہیں ہے، اس کیلئے ایک نقلی دلیل کہہ رہا تھا کہ وہی ہیں حیات شہداء کی "لَا تَقُولُوا"۔

اور ایک "لَا تَقْتُلُوهُمْ" جو میں خوش کر چکا ہوں۔ دونوں جگہ صریحاً "انما" نہیں ہے۔ "انما" لکھ کر صحت ہوتا ہے جو قرآن مجید میں ہے:

"إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ"۔

"انما" سے انحصار ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن یہاں بس یہ کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ مگر یہ نہیں کہا گیا کہ بس یہی زعمہ ہیں۔ مگر صریحاً "ان" میں کہیں نہیں ہیں۔ دنیا حیات ہی میں اُلجھ رہی ہے کہ زعمہ ہیں یا نہیں۔ قرآن مجید سے ان تمام نفوس کا زعمہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ رسول سے کیا مخصوص ہے؟ وہ تمام افراد زعمہ ہیں۔ ان میں تم کو اور والی شہادت ایک ہی ذات کیلئے ہے۔ مگر ذات جاودانی میں کم سے کم ہر ایمان بیجا ہے کہ سب شریک ہیں۔ کوئی ایک نہیں جو اس حیات جاودانی سے محروم ہو۔ رسول کے بارے میں دنیا بحث کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شہادت ہے کیا چیز؟ شہادت پیغمبر اسلام کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو جس کی ایک تعلیم سے حیات جاودانی ملتی ہو، تو جو خود مرکز فیض ہو، اس کیلئے نا ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ بے شک شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے مگر جب رسول کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے تو میں یوں کہوں گا، یہ کوئی نہ کہے کہ شہیدوں کی شاں کے خلاف، ان کی شان رسول کی شان کے سامنے نہیں آسکتی۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے دروازہ سے زعمہ کافلی جاوید کی ہر ایک تقسیم ہو رہی ہو وہ خود محروم زعمہ کی جاوید کی طرح ہو سکتا ہے؟

میں تصور نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام اس حیات سے محروم ہوں جو شہداء کیلئے جس قرآن عظیم ہے اور جس کے وہ بھی قائل ہیں جو حضور کی حیات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ حضور کی حیات معرض بحث میں لیکن شہیدوں کی حیات کے سب قائل۔

ایک سوال جو غراہ خواہ کیا جاتا ہے، وہ بھی غلط کہ جو زعمہ جاوید ہو، اس کا نام نہیں کرنا چاہئے۔ مجھ جیسا جاہل آدمی رسول کو زعمہ سمجھ رہا ہے تو کیا رسول کی بیٹی اس حقیقت سے واقف نہیں تھیں کہ میرے باا زعمہ جاوید ہیں؟ لیکن واقعہ ہے کہ دنیا میں کوئی بیٹی باپ کو اتنا

نہیں روٹی ہوگی جتنا سیدہ عالم اپنے بابا کر دی ہیں۔ اور عالم یہ کہ لندن کو چھین، اندوات کو آرام۔ گر یہ سے روکنے کی ابتداء اسی وقت ہوگئی تھی مگر ذرا تیز و بدتمیزی کا فرق تھا۔ لیکن ابتداء اسی وقت ہوگئی تھی۔ اگر محلہ کے کسی گھر میں کوئی معیبت ہو جائے تو کھرام سے خیزو ہے تاہن ہوگی۔ کھانا تو خوشگوار نہیں ہوگا۔ چاہے شناسائی نہ ہو، ہم وہ ہے جو غیر متعلق کو متعلق بنادیتا ہے۔ خوشی میں دلی شرکت کرتا ہے جو پہلے سے شناسائی رکھتا ہو لیکن غم میں فطری طور پر وہ بھی شریک ہو جاتا ہے جس کی شناسائی نہ ہو۔

تو اگر کسی غیر کے ہاں بھی گر پ ہو رہا ہو تو آپ کو چہنہ میں دلچسپی نہیں ہوگی، قہقہے لگانے کو دل نہیں کرے گا۔ باوجود اعلیٰ ہونے کے ایک ملال کی فضا تو آپ کے گھر میں بھی ہو جائے گی۔ نہ کھانے میں حرا ہوگا نہ سونے میں۔ لیکن چودہ سو برس کے اخلاق کی پستی کے باوجود آج کسی کی اسائیت یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ گھر پر جائے اور جا کر یہ کھلوے کہ تم لوگوں کے رونے سے ہماری خند بے یقین ہوتی ہے۔ جہاں سے رونے سے ہمیں کھانے میں حرا نہیں آتا۔ آج اخلاق کی انتہائی پستی کے باوجود اسائیت ہر گز اجازت نہیں دیتی۔

لیکن میں کیا کروں کہ اس خلق عظیم اور انسانیت کے معلم کے دنیا سے اٹھنے کے ساتھ ہی اس پاس والوں نے، جو قاطعہ ہرا کے مسائے تھے تو کیا وہ رسول کے مسائے نہیں تھے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ پاس رہنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا جب تک صلاحیت طرف نہ ہو۔ اس وقت یہ مثال سامنے آتی ہے کہ حضرت ملی علیہ السلام کے پاس پورا وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت قاطعہ ہرا سے کہنے کو دن رات وہ گر پ کرتی ہیں تو ہمیں رات کو خیز آتی ہے، اندھیں کھانے چہنہ میں حرا ہے۔ ہماری طرف سے یہ کہنے کہ یادوں کو روکنا یا رات کو۔ یعنی ابھی تک کم از کم گر پ کے بدعت ہونے کا تصور نہیں ہوا تھا اور نہ یہی کہہ دینا کافی تھا۔ مگر یہ اپنی رمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یادوں کو گر پ کر میں بدعات کو خاموش رہیں یا رات کو گر پ کر میں دن کو خاموش رہیں۔ مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو اس فرمائش کے سننے سے تکلیف ہوئی تو علی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟

مگر وہ اس امر کے جانشین تھے کہ انہوں نے اس پیغام کو پہلانا بھی ضروری سمجھا۔ مجھے اور بیکامائے احتیاط کشائی ملکا کر کے ارشاد فرمایا ہو لیکن جو اصل بات تھی وہ تو کشی ہی تھی۔ پہلے تو سیدہ عالم نے یہ جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری رمتوں کی عمر طواری نہیں ہے، مجھے میرے بابا خبر دے چکے ہیں کہ میں بہت جلد ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ جواب تو یہ دے دیا اور کہا کہ میں کوشش بھی کروں گی ان کی شکایت کو دور کرنے کی۔ مگر یہ پرہیز تو نہ تھا کہ اس کیلئے ہر وقت کا تھیں کہ سکتیں مگر صبح ہوئی تو حسین کا ہاتھ پکڑ کر جنت البقیع میں چلی جاتی تھیں۔ جنت البقیع زیادہ دور نہیں ہے۔ صرف درمیان میں بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ حسین کا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں اور جنت البقیع میں چلی جاتی تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ادھر قاطعہ زہرا نے رونا شروع کیا، آخر بچے شریکو گر پ ہو گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر وقت مسلسل مجلس برپا رہتی تھی۔ تو اس لئے سیدہ عالم نے چاہا کہ جب میں جاؤں تو میرے ساتھ جو شریکو غم ہیں، جو ہم نوائے نالہ و فریاد ہیں، انہیں بھی اپنے ہاتھ لے جاؤں۔ اس لئے حسین کو اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں اور دن بھر روٹی رہتی تھیں۔ شروع میں کوئی سایہ نہ تھا، زیر سایہ آفتاب جھٹی رہتی تھیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خبرہ بنادیا جس کا نام بیت الحزن تھا۔ جب تمام ہونے جنت البقیع کے بر باد ہوئے تو سیدہ عالم کی وہ یادگار بھی مسمار کر دی گئی۔

50

شہید کی جو موت ہے

قرآن بھیجے والے کو تو معلوم تھا کہ شہادت کا لفظ اتنا ارزہاں ہو جائے گا۔ جو بھی کسی بھی صورت میں قتل ہوا، اسے شہید ہی قرار دے دیا جائے گا۔

لہذا مخالف نے دونوں آیتوں میں لفظ استعمال ہی نہیں کیا بلکہ معیار شہادت بتایا کہ ہم سے سنو کہ اصل شہادت کا نتیجہ زندگی کا وہ یہ کیونکر جتا ہے؟ قتل ہونا ہی کی راہ میں!

جب شیطان لڑ رہا تھا، اس وقت بھی سب رب کہہ رہا تھا۔ میرے مالک، میرے پروردگار۔ یعنی اسے برابر ماننے چاہ رہا تھا۔ اسی کی خدائی کا قائل تھا۔ فرعون و نمرود کی طرح انکار نہیں کر رہا تھا۔ مگر خدا نے کہا کہ مجھے ایسے سجدے نہیں چاہئیں۔ جن کے سامنے جھکنے کیلئے میں کہوں تو ان کے سامنے جھکنے سے انکار کرے۔ یعنی منکور نظر افراد سے سر تابی مجھ سے سر تابی۔

میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن وحدیث کے مطالعہ کی بناء پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر سزا کا اعلان ہے تو وہ ٹھیک سکا ہے مگر جزا کا اعلان نلنے والا نہیں ہے۔

گھر کی نسبت کسی شخص کی طرف نفی اور ذاتی ہوتی ہے اور عرض کی نسبت تخت سلطنت، یہ منہی ہوتی ہے۔ تو جسے گھر کہا تھا، جب نفی کام لیتا ہوا، گھر لے، کسی کا زچہ خانہ بنانا تو اسے منتخب کیا اور جب کسی کو سرکاری سہان بنانا ہوا، وہاں بلالیا۔

شہید کی جو موت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ

”جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں۔“

یہ آیت شہیدوں کے زعمہ جاوید ہونے کو بتاتی ہے۔ یعنی حیاتِ شہداء کا ثبوت دیتی ہے۔ مگر ایک پہلو غور طلب ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کا نام معلوم ہے کہ انہیں شہید کہتے ہیں اور اس کی معنی شہداء ہے۔ اسی لئے ہم نے کہا کہ یہ حیاتِ شہداء سے متعلق ہے۔ لیکن اس آیت میں شہداء کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مختصر نقطہ سے مفہوم ادا ہو جائے تو اسے پھیلا کر کئی الفاظ میں ادا نہیں کرنا چاہئے۔ بہتر یہ تھا کہ کہا جاتا کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو۔ کیا یہ ہماری بنائی ہوئی اصطلاح ہے کہ ہم ان لوگوں کو شہداء کہتے ہیں؟ یہ بات بھی اردوئے قرآن کا ثابت ہے۔ یہ اصطلاح علماء کی وضع کردہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں یہ لفظ ان معنی میں موجود ہے:

مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الشّٰهِيدِينَ
وَالضَّالِّينَ يُقَدِّمُونَ وَالشَّٰهِدَاءِ وَالصَّٰلِحِينَ۔

”جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کو اس نے اپنی نعمتِ خاص سے نوازا ہے۔ وہ نیکین، مصلحین، شہداء و صالحین۔“

دیکھئے! یہاں شہداء کا لفظ موجود ہے۔ تو پھر یہ تصور تو لفظ ثابت ہوا کہ یہ محاورہ علماء کا قرار دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اصطلاح موجود ہے تو پھر لفظ شہداء کیوں نہ کہا گیا؟ شہداء کے لفظ کی بجائے یہاں تاجملہ کیوں لایا گیا:

الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ۔

تو اس پر غور کیا جائے تو یہ کچھ میں آتا ہے کہ بعض الفاظ کو اگر اکیلا استعمال کیا جائے اور ان کی تشریح نہ کی جائے تو ان کی القاب کی سی حیثیت ہو جاتی ہے۔ اگر کہا جاتا کہ شہیدوں کو زعمہ جاوید سمجھو یا شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو تو شہید کا لفظ عام سے ذہن کی پیداوار کا پابند ہو جاتا کہ جسے ہم شہید سمجھ لیں، بس پھر وہ زعمہ جاوید ہے۔ یعنی شہداء کے لفظ کی تفسیر کیا کہ کون کون شہداء ہیں؟ پھر وہ ہمارا کام ہو جاتا کہ ہم بتائیں کہ کون کون شہداء ہیں۔ قرآن مجید نے دالے کو تو معلوم تھا کہ شہادت کا لفظ اتنا ارزاءں ہو جائے گا کہ جو بھی کسی بھی صورت میں

قتل ہوا، اُسے شہید ہی قرار دے دیا جائے گا۔ اسے دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ کس راہ میں شہید ہوا یعنی قتل کس راہ میں ہوا؟ بس اور قتل ہوا، اور شہید ہو گیا۔ چاہے جس وجہ سے قتل ہو۔ بلکہ اکثر تو اس مشاہدہ کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ قتل ہوا، بس ایک قبر دیکھ لی اور اُسے مرجعیت دینا ہوئی تو کہہ دیا کہ شہید کی قبر ہے۔ زمانے چڑھنے لگے، چڑھاوے آنے لگے۔ تو گویا لفظ شہید ہمارے محاورات کا پایہ ہو جاتا۔ لہذا حقائق نے دونوں آغوشوں میں لفظ شہید استعمال ہی نہیں کیا بلکہ معیار شہادت بتایا کہ ہم سے سنو کہ اصل شہادت کا نتیجہ زندگی جاوید کی مگر جتنا ہے؟ قتل ہوا اللہ کی راہ میں۔ اب قتل ہونا تو آنکھ دیکھ سکتی ہے مگر اللہ کی راہ کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہم آپ تڑپا ہوا لاشہ دیکھ سکتے ہیں، زخمی جسم دیکھ سکتے ہیں، زخموں کو شمار کر سکتے ہیں، گولیوں کے نشان دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم آپ اللہ کی راہ کو نہیں دیکھ سکتے اور جب تک اللہ کی راہ کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک شہید کہنے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی شہید کہنے کا حق ہے اور جب شہید کہنے کا حق نہیں ہے تو نعمہ جاوید کہنے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو اسی سے متعلق ہے جراثیم کی راہ میں قتل ہو۔ بغیر مقصد کو دیکھے ہوئے ہم کسی مقتول کو شہادت کی سند نہیں دے سکتے۔

بات یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہمارے کوئی قیمت نہ ہوتی تو ہماری جان قیمتی، جب چاہے دے دے اور جس صورت سے یہ جان جاتی، مصلحت جاتا۔ لیکن اس جان کی بھی بیش خدا قیمت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری جان ہے، لہذا جب چاہیں دے دیں۔ اس کیلئے ایک مختصر دلیل یہ ہے کہ اگر اپنی جان ہوتی تو خود کشتی جرم ہی نہ ہوتی۔ خود کشتی کا گناہ اور جرم ہونا ثابت ہے اس کا کہ یہ جان اپنی نہیں ہے۔ مطلق علیا اسلامی قانون کی روشنی میں دیکھئے۔ اگر جان کی قیمت نہ ہوتی تو یہ حکم ہونا کہ روزہ رکھو اور مکمل کرو۔ زیادہ سے زیادہ مرغی تو ہائیں گے۔ خدا کے ایک حکم کے سلسلہ میں جان جانے کی تو کیا کہنا۔ لیکن یہی نہیں! جان کی قیمت اس کی نظر میں ہے کہ روزہ رکھو اگر صغر ہے تو ناجائز۔ اگر اندیشہ ہے کہ چار ہو جاؤ گے، تب بھی روزہ نہ رکھو۔ اگر چار ہو جاؤ اور اندیشہ ہو کہ بیماری میں طول ہو جائے گا، تو بھی روزہ نہ رکھو۔ اگر روزہ رکھا تو وہ باطل ہوگا اور ناقص ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ ضعیفی ہے، اولاد منع کرتی ہے کہ روزہ نہ رکھئے، آپ کیلئے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنا صحت کیلئے مضر ہے۔ عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے بھی روزہ نہ رکھنے کیلئے کہہ دیا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہئے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ عمر صغر تو روزے رکھتے رہے، اب جب دیکھا ہے، تو روزہ نہ رکھیں؟ یعنی اس عبادت کو آخر وقت میں ترک کریں؟ ہماری طبیعت اس کیلئے آمادہ نہیں ہے۔

احکام شرع کی روشنی میں نہیں تو یہ کیوں گا کہ عمر بھر تو عبادت کرتے رہے اور اب چلے وقت بھی گناہ نہ کریں۔ وضو مضر ہے، نہیں وضو نہ کرو، شرع کا حکم ہے تم کرو۔ جیسے روزہ ساقط تھا، یہاں وضو کا نائب رکھ دیا گیا کہ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو۔ نماز وہی مرتبہ رکھے گی جو وضو کے ساتھ ہوتی۔ نماز صحت کہتے ہیں کہ تیمم سے نماز دل کو نہیں لگتی۔ بعد میں تقاضا کر کے پڑھ لیں گے۔ تو بعد میں پڑھ لیں گے تو یہ ترک نماز گناہ ہوگا۔ وہ جو آپ کے دل کو نہیں لگتی، وہ خدا کو قبول ہے۔ تو اگر آپ دل کی خاطر نماز پڑھا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تیمم کر کے نماز نہ پڑھئے اور اگر خدا کے حکم سے نماز پڑھتے ہیں تو جب اس کا حکم وضو کا تھا، وضو کیجئے اور جب اس کا حکم تیمم کا ہے تو تیمم کیجئے۔ آپ کا دل کیا چیز ہے؟ عبادت کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، آپ کے دل سے نہیں ہے۔ اگر غسل کی ضرورت ہے اور غسل نہیں

ہو سکا تو فصل کا بدل دی نیم۔ حالانکہ اگر یہاں بد نظادی فصل سے کام لیا تو بھر دل یہ کہے گا کہ عاصب! فصل میں تو تمام جسم صاف ہوتا، اگر فصل نہیں لگن ہے تو وضو ہی اس کا قائم مقام ہو جاتا، کم از کم اتنا ضرر تو صاف ہو جاتا لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر دس دفعہ وضو کر لو گے فصل کے بدلے تو کام نہیں چلے گا، ایک دفعہ نیم کر لو۔

یہاں دیکھئے کہ طبیعت پر کتنا بار ہے کہ بجائے صاف وضو کے پہلے ہو جاؤ اور منی مل لو۔ مگر فصل لگن نہیں ہے۔ تو ہم اپنی عقل سے وضو کو اس کا قائم مقام نہیں بنا سکتے جسے اس نے قائم مقام بنایا، ایک ایسا مثل اس کا جانشین تو ہم نہیں بنا سکتے اور اس کے رسول کا جانشین ہم بنائیں!

اگر ہماری جان اس کی نظر میں کوئی قیمت نہ رکھتی تو کیوں یہ حکم ہوتا اور کہا جاتا کہ مر جاؤ مگر روزہ رکھو۔ چاہے مر جاؤ مگر فصل وضو ضرور کرو۔ مصومین کے زمانہ میں ایسے جاہل قسم کے خیال خود مہارت گزرتھے۔ ایک شخص بیمار تھا۔ چھ ماہوں کو مسموم ہوا کاسے فصل کی ضرورت ہے۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ خود فصل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چھ ماہوں نے اس کو فصل دے دیا، نہ ہلا دیا۔ اس سے اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ نہلانے سے بہت غی مہلک مرض اسے ہو گیا۔ کسی نے جا کر کلام سے پوچھا کیا کہ یہ ہوا ہے۔ آپ نے اس کے چھ ماہوں کیلئے چھ جملہ ارشاد فرمایا:

مَقْتُلُوهُ فَتَقْتُلُوهُ لَعَنَهُ۔ انہوں نے اس کو قتل کیا مگر انہیں قتل کرے گا۔

یہ تہذیبو مصومین میں سخت ترین جملہ ہے جو ارشاد فرمایا اس جملہ نذاتی مہارت پر۔ تو جان ہماری اس کے نزدیک کوئی وقعت نہ رکھتی ہوتی تو یہ حکم کیوں ہوتا؟ اسی طرح حج۔ اگر راستہ غیر مامون ہے، خطرہ جان ہے تو حج ضروری نہیں۔ شرائط استطاعت میں انیت راہ داخل کر راستہ پر امن ہو، غیر معمولی خطرہ جان نہ ہو تو ان تمام احکامات میں جان کی حفاظت پیش نظر رکھی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری جان اس کے نزدیک قیمت رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عاصب جان نہیں دیتی کہ کیا ہوگا؟ کوئی ہو تو کمال میں گے لوگ کہیں گے کہ بہت بہادر ہیں۔

یاد رکھئے کہ دنیا کے مقابلہ میں بہاری بہت قابل تحریف ہے۔ اللہ کے مقابلہ میں بہاری قابل تحریف نہیں ہے۔ اگر موقع ایسا ہے کہ حفاظت جان واجب ہے تو یہ بہاری نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت احکام الہی کے مقابلہ میں جرأت ہے۔ یوں تو خدا بہادر شیطان تھا جس نے (سوا اللہ) اس کے منہ پر کھڑ دیا۔ آج کل اس کو اخلاقی جرأت کہا جاتا ہے۔ اس بے باکی کو اخلاقی جرأت کہتے ہیں۔ جینا شیطان جڑی اخلاقی جرأت رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکا کہ ٹلی کے پتے کے سامنے میں سر جھکاؤں۔ مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں جبکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے یہ خاک سے پیدا ہوا ہے۔ تو میں اس کے سامنے سر نہ جھکاؤں؟ تو کتنا مذہب الہی بزدل ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے راعیہ درگاہ ہو گیا مگر چارہ اپنے خیال میں ایک طرح کے شرک سے بچ رہا تھا۔ اللہ کو بے شمار سجدے کر چکا تھا۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے بچ رہا تھا تو خالق اتنا ناراض کیوں ہوا؟ کہتا کہ اس نے مجھ کو بہت سجدے کئے ہیں، آخر اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو نہ کسی ادب بھی میرے سامنے سجدے کا وقت آئے گا تو ضرور

سجدہ کرے گا۔ واقعی کرتا۔

میں کہتا ہوں کہ جب اور ہاتھ اس وقت بھی رب رب کہہ رہا تھا۔ میرے مالک! میرے پروردگار! یعنی اسے برابر مانے جا رہا تھا۔ اس کی خدائی کا قائل تھا۔ فرعون نہیں تھا کہ دعوائے خدائی کر دے۔ نرو نہیں تھا کہ دعوائے الوہیت کر دے۔ برابر اس کی ریت کو سرنامہ خطاب قرار دے رہا ہے۔ رب رب ہر قدم پر۔ ہر جملے میں رب کہہ رہا تھا۔ مگر خدا نے کہا کہ مجھے ایسے سجدے نہیں چاہئیں جن کے سامنے جھکے کیلئے کون تو ان کے سامنے جھکے سے انکار کرے۔ یعنی منکور نظر افراد سے سرتابی مجھ سے سرتابی ہے۔

انسان اس کے احکام سے سرتابی کرے، اپنے ذوق کی بناء پر، اپنے دل کی خاطر کہ میری طبیعت کو یہ نواز نہیں لگتی۔ میرے دل کو یہ دھن نہیں لگتا۔ یہ احکام خدا سے سرتابی ہے، انحراف ہے۔ مظلوم ہوا کہ ہماری جان اس کی نظر میں قیمت رکھتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جان امر حادہ نہیں دیتا ہے۔ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو یہ دیکھتا ہے کہ جان جائے گی تو سوارت ہوگی یا اکارت جائے گی۔ یہ سوارت اور اکارت ہونے کا قطع مفہوم سے ہے۔ اگر پست مفہوم کیلئے یا بلا مفہوم ہوگئی تو اکارت مگنی اور بلکہ مفہوم کی خاطر جان گنی تو سوارت ہوگئی۔

میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان سے بالاتر جس خالق ہے۔ میں اگر اللہ کی راہ کے سوا کسی دوسرے مفہوم کیلئے جان گنی تو وہ اکارت مگنی اور ہلاکت ہوگئی اور اگر اللہ کے مفہوم کی خاطر جان گنی تو سوارت ہوگئی۔ وہ سوارت کائنات کے مطابق ہے۔ یعنی سوارت کائنات یہ ہے کہ پست بلکہ پر قربان ہو۔ عبادات کائنات پر قربان ہوئے، عبادات حیوانات پر قربان ہوئے اور حیوانات انسان پر قربان ہوئے۔ تو اب اگر انسان قربانی پیش کرے تو اپنے سے بالاتر کی خاطر اور اسے بالاتر صرف اللہ ہے۔

مگر اب صاحبان فہم غور کریں کہ اب ایک مشکل ہے کہ اس سے پہلے ہر ایک نے جواپنے سے بلکہ کی خاطر قربان ہوتی تھی وہ بلکہ محتاج ہوتا تھا یعنی پودے غذا کے محتاج ہیں، اجزاء کے محتاج ہیں۔ زمین نے اس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے ان اجزاء کو جو اس کا گئی تھے کہ پودے کا جڑ زمین نکلیں، اس کی خاطر پیش کر دیا، یہ قربانی ہوگئی۔ تو پھر محتاج تھیں بذات کا۔ اگر یہ ذات اس میں شامل نہ ہوتے تو پودے کی جتنی قائم نہ ہوتی اس ضرورت کو زمین نے پورا کیا تو قربانی ہوگئی۔

اسی طرح نباتات انسان اور حیوان کے کام آئے۔ تو حیوان محتاج غذا تھا۔ اگر غذا نہ ملے تو یہ ہلاک ہو جائے۔ پودوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ اپنی جتنی کوٹا کر دیا، اس کی غذا اور سالی کیلئے۔ پھر جا حاصل ہوئی اور ترقی کا درجہ۔ حیوان میں شامل ہو گئے۔ پس حیوان محتاج غذا تھا لیکن انسان سے جو بلکہ تر ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کے دامن پر کہ وہ چیز ذوالدانتال ہو سکتی ہے تمام ذوالدانتال اس کے سامنے سر بیٹھ کر سوجھ جائے تو اس کے جلوہ جمال میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہو سب مل کر سکر ہو جائیں تو اس کے جلوہ جمال و جبروت و قدرت میں ذرہ بھر کی کمی نہیں۔ اس کیلئے فوج و لشکر کی ضرورت نہیں۔ فوج و لشکر سب مخلوق ہیں وہ جب چاہے ان کو تباہ کر دے۔ اس کی ذات ان کی محتاج نہیں ہے۔ اسکی بے نیاز مطلق جتنی ہے کہ نہ اللہ سے اس کا نقصان نہ۔

انوار سے اس کا کام۔

ہم نے ایک ملک کے متعلق سنا بھی وہ ملک کا پتہ نہیں۔ اس ملک والوں نے یہ کہا کہ ہم نے خدا کا اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ اب خبریں آنے لگیں کہ وہاں مدرسے اور مسجدیں کھل گئے یعنی وہاں عبادت کی آزادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آگیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے خدا کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ زبان ان کے من میں ہے، جو مرضی کہہ دیں۔ لیکن ان کے کہنے سے کیا واقعی وہ نکل ہی گیا؟ یہ تو ان کا کہنا ہے کہ نکال دیا لیکن واقعی کیا وہ ان کے ملک سے نکل گیا، چلے گیا؟ یہ اس ملک والوں نے کہا۔ جس شخص نے بھی سائنس پڑھ لی تو ترقی کی منتظی یہ سمجھ لی کہ میری سمجھ میں تو خدا کا وجود نہیں آیا، ملائکہ ان کے اعدائے مقرر ہیں، مٹا دیا ہے۔ لیکن اس بات کا اظہار فیشن کی بناء پر ہے کہ میں عقلی ہوں، میری سمجھ میں خدا کا وجود نہیں آیا۔ باقی ہونا بہت ترقی کی منتظی ہے۔ سراج سے باقی، ہاں باپ سے باقی، مرد ایاات عامیاتی سے باقی اور سب سے بڑی اور اعلیٰ قسم یہ کہ خدا سے باقی۔

مجھے اس وقت غصے اور مطلق کی کوئی بحث نہیں کرنی ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ بڑے باقی ہیں تو جب جانوں کہ جب آپ پرے باقی ہوں، جب وہ بھیجے تو آئیے نہیں اور جب وہ بلائے تو جا چکے نہیں۔ حالانکہ کتنے ہی بڑے بڑے عالم دعوے بغلات کے کرنے کے عادی ہوں، جب اُس نے بھیجا جب آئے اور جب وہ بلائے تو چلے جائیں گے اس وقت بغلات بھول جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جس وقت آئے تھے تو کم از کم روئے تو تھے اور جب پانا ہوا تو سائنس تک نہ لیں گے، چپکے سے چلے جائیں گے۔ یہ ہے انسان، ضعیف البہان کی حقیقت، بغلات۔ یہ کیا بغلات کر سکتا ہے اگر وہ اپنے اختیار کو سلب کر لے، اس نے زبان اس کے دہن میں دے رکھی ہے تو اقرار کرے یا انکار کرے۔ لیکن وہ اس زبان کو خاموش کر دے تو یہ بات تو کرے؟ اُس نے ہاتھ دینے ہیں اور اس کے ارادے کے تابع بہار کے ہیں تاکہ اس کا جو برا اختیار مورد ہو۔ لیکن وہ اس ہاتھ کو بے حس و حرکت کر دے تو یہ جنبش تو کرے۔ اس نے پاؤں دیئے ہیں اور اس کے ارادے کے تابع بہار کے ہیں کہ چاہے بیان ہوں سے سبج راست پر چلے، چاہے ٹھکرا دیتے پر چلے۔ لیکن وہ اس کو سنبھل کر دے تو یہ ایک قدم پہل کر تو دکھائے۔ میں اس وقت جب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کو نہیں مانا، میں اس وقت دل کو حرکت کی اطاعت کر رہی ہے، نبض کی جنبش اس کی اطاعت کر رہی ہے، خون کی روانی اس کی اطاعت کر رہی ہے۔ جتنی اطاعت اسے ملنی ہے، وہ تو لے رہا ہے۔ ایک زبان اس کے قبضے میں ہے، زبان کے اس قبضے سے ناجائز قلمدہ الفاظ اس کے دے دینے ہوئے اختیار کو اس کے خلاف استعمال کر کے انکار کر رہا ہے تو حقیقت میں اُس سے اسلام کا مطالبہ جو ہے، وہ صرف شرافت کا مطالبہ ہے کہ جس کی اطاعت جبری کرنی ہے، اس کی اطاعت اختیاری کر لو تو تمہارا جو ہر انسانیت مورد ہو گا، نہ جو اطاعت اُسے لینا ہے، وہ تو وہ لے ہی لے گا کہ وہ اطاعت اس کی ہوگی جیسی پتھروں کی اطاعت ہے، جیسے درختوں کی اطاعت ہے، جیسے جانوروں کی اطاعت ہے۔ اگر انسانی اطاعت کرنا ہے تو اپنے ارادے سے اطاعت کر لو۔ اس صورت میں اگر اطاعت کر کے تو بڑا کے مطالبہ کا تمہیں کوئی حق نہیں ہو گا اور ارادے کے ساتھ اگر اطاعت کرے تو ہرگز آزادی۔ یہاں ایک ہمہ بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کی حکومتوں میں طاقت کی مزاحمت کی جڑ انہیں ہے۔ ایک دوسرا قانون کی خلاف ورزی کرے تو پکڑا جائے لیکن اگر ہر ہر قانون کے مطابق عمل کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ملے گا۔ کہا جائے گا کہ تو رعایا ہونے کا لازمی تقاضا ہے اور وہ کہ جس کی ذاتی حکومت ہے وہاں طاقت کی مزاحمت کی جڑ ہے۔

میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن وحدیث کے مطالعہ کی بناء پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر سر اکا اعلان ہے تو وہ ٹل بھی سکتا ہے مگر جزا کا اعلان غلط والا نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سزا عمل سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جتنا گناہ، اتنی سزا۔ جزا کیلئے کم از کم دس گنا کا اعلان کیا ایک نیک کام کرو گے تو دس گنا اس کی جزا ملے گی۔

کسی نے مجھے مدعو کیا، میں نے سوچا کہ یہ نہیں مجھے کیوں مدعو کیا ہے؟ وہ وقت ضرورہ پر آئے اور مجھے لے گئے۔ بعض لوگ بہت سے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تو جو بھی یاد آتا ہے، اُسے اپنے تعلقات کی دعوت کے مظاہرہ کے لئے بلا لیتے ہیں۔ آجکل جو احکام الہیہ پر عمل ہوتا ہے اس میں بھی اپنے تعلقات کی نمائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ انتظار صوم کی دعوت ہے تو اس میں اکثر روزہ دار نہیں بلائے جا سکتے۔ جو بڑے لوگ ان سے متعلق ہیں، یعنی ان کے شاہینا نشان ہیں، جن سے تعلقات قائم کرنا ہیں، انہیں مدعو کیا جائے گا۔ مظلوم ہوا کہ انہیں روزہ سے کوئی مطلب نہیں، اس کے حق یہ کہ نام ہے انتظار صوم کا اور مقصد اپنی دوستی اور تعلقات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایسے ہی اکثر بزرگوار وغیرہ کی جاتی ہے اور ان سے جو مقصد ملتا ہو غریبوں کا ہے، وہ دعوت ہو جاتا ہے۔ غریب آئیں تو ان کے کپڑوں کے پٹے پٹن کو دیکھ کر رو کر دیا جاتا ہے اور جو ان کے حسبہ حیثیت ہیں، ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ مظلوم نہیں کہ یہ بزرگوار کو مصومین میں قبول ہوگی یا نہیں اور خدا سے قبول کرے گا یا نہیں کیونکہ اصل قبول کرنا تو اسی کو ہے۔ بزرگان کیلئے کوئی مکر قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

پس انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں بہت زیادہ نمود و نمائش ہوتی ہے۔ جناب امیر طیبہ اسلام نے حج البلاط میں ایک گورنر کو بڑا سخت خط لکھا ہے کہ ہمد میں ایک شخص نے جہیں مدعو کیا سو سائے ہمد میں سے ایک آدمی نے، اور تم وہاں بڑی چیزی سے گئے۔ یہ صاحب کا اقرار ہے کہ بڑی چیزی سے بڑے ذوق و شوق سے وہاں گئے۔ مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی کہ تم ایسے افراد کے ہاں دعوت میں جاؤ گے جہاں دولت مندوں کو بلا یا جاتا ہے اور حق جوں کو راہیں بھیج دیا جاتا ہے۔ امیر طیبہ نے اسلام نے جس بات پر عید فرمائی تھی، وہ بات امارے ہاں ہو رہی ہے، اکثر عبادات کے انجام دینے میں اس سے جو دینی فوائد ہیں، وہ منظور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں ملائی غواہ کا حصول ہی ساری اہمیت حاصل کر لیتے ہیں۔ پس جو جان رضائے الہی کے سوا کسی اور مقصد میں صرف ہو تو وہ جان ضائع اور برباد ہوگی۔ پس جان دینے میں بہت سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوگی۔ جس کو خالق نے یوں کہا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو۔ مشکل یہ درپیش آئی کہ ہر چیز محتاج قحی۔ لہذا قربانی کا تصور تھا۔ لیکن انسان سے بلا تر جو ذرات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی خاطر کہ مکر قربان ہوں۔ اس کیلئے کس طرح جان دیں؟ اس مشکل کا یہ قرآن نے ایک نقطہ سے حل کیا اور وہ یہ کہ مقصد قربانی کو ان الفاظ میں ادا کیا:

اَللّٰیضَنْ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ۔۔۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوں۔۔۔

ہر صاحبِ عقل سمجھ سکتا ہے کہ لامین منزل نہیں ہوتی۔ منزل اور ہوتی ہے، وہ اور ہوتی ہے۔ ہاں بارہ پر چل کر منزل غا کرتی ہے۔ بارہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ ان مقاصد کی خاطر جان دے جو اللہ کو پسند ہیں۔ ان مقاصد کی خاطر جان دینا ہی سبیل اللہ جان دینا ہوا۔ مگر اللہ کی راہ کی مکر مظلوم ہو؟ اگر منزل ملائی ہو یعنی جسمانی تو اللہ سے متعلق ہو سکتی ہے، خطا کوئی ہو جسے کہنا ڈل دین کہاں ہے؟ تو اگر وہاں جا رہا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھا جاؤ اور اگر دوسری جگہ جاؤ اور اللہ سے سے بنا سکتا ہے کہ دوسرے چلے جاؤ۔ لیکن یہاں جس کا راستہ

ہے وہ جسم و جسمائیت سے بری، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ کسی سمت خاص میں نہیں کادھر اشارہ کیا جائے، کسی مکان میں مقید نہیں کراہر بتایا جائے۔ کوئی کچھ کر کہہ ہے، اُدھر زح کے کسے کہے کر یہ ہے۔ تو ہر مسلمان جانتا ہے، جتنے لوگ خانہ کُدا کہتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں اللہ رہتا ہے۔ یورہ ہاش کا تصور کسی کو نہیں ہے۔ حالانکہ بیت اللہ کہتے ہیں اور بیت اللہ صرف نام کو نہیں کہتے۔ وہ دروازے وہاں جگہ کو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ وہاں رہتا ہے تو جسے بیت اللہ کہا، اس کیلئے تو نہیں کہتے کہ اللہ یہاں رہتا ہے اور جسے اس نے عرش کہہ دیا، اس کیلئے کہتے ہیں کہ اللہ وہاں بیٹھا ہے۔ ایک حقیقت بات کہتا ہوں، ہر ایک قبیلہ کرے کہ جسے چاہئے کیلئے جگہ کی ضرورت ہوگی، اُسے رہنے کیلئے مکان کی بھی ضرورت ہوگی اور جسے رہنے کیلئے مکان کی ضرورت نہیں، اُسے چاہئے کیلئے جگہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی نسبت ہے اللہ کا گھر اور وہ بھی نسبت ہے اللہ کا عرش۔ مگر جسکی نسبت ہوتی ہے، وہ یہاں اس کے ساتھ مل بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا گھر اور وہ ہے اللہ کا عرش۔ مگر کی نسبت کسی شخص کی طرف تھی اور وہی ہوتی ہے اور عرش کی نسبت تختہ سلطنت پر منصب کی ہوتی ہے۔ تو جسے گھر کہا تھا، جب نئی کام لیا ہوا، مگر علی، کسی کا زچہ خانہ بنانا تو اُسے تختہ کیا اور جب کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہوا وہاں بالائی۔

کسی طرح معلوم ہو اللہ کا راستہ؟ اشارہ کر دی تو کیا وہاں ہے؟ اُدھر کر دی تو کیا وہاں ہے؟ کون بتائے اللہ کا راستہ؟ اشارے سے بتایا نہیں جاسکتا۔ اب سادہ الفاظ میں ایک اصول بتاتا ہوں کہ چارہ خاص دی ہوگا جو منزل خاص ہیں۔ جو منزل کو جانتا ہوگا، وہی راستہ کو بھی جانتا ہوگا۔ اللہ کی راہ کو وہ جانتے جو اللہ کی پوری معرفت رکھتا ہو۔ جب اللہ کی معرفت کامل رکھتے والا، جسے اس نے رضا بنایا ہے، وہ معرفت نہ رکھتا ہوتا تو رضا کیوں بنایا جاتا؟ اس اہم رضا بنانے کو شاید وہ منزل سے واقف نہ ہوتا۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے رضا ہوئے ہیں، وہ معرفت کامل رکھتے ہیں۔ وہی اس کی راہ کو بتا سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ فقہ جفریہ میں یہ اصول ہو گیا کہ بغیر اذنِ امام کے جہاد نہیں ہوتا۔ اب اگر امام سامنے ہیں، رسائی ہے ان تک، تو خاص انہی سے پوچھا جائے گا۔ پھر جتنے عالم ہیں جن کی امام تک رسائی ہے، جس طرح آپ عالم سے مسئلہ پوچھنے کے قیاس، اسی طرح عالم امام سے مسئلہ پوچھنے کے قیاس۔ لیکن غیرت کے زمانہ میں، اوصاف کے لحاظ سے جنہیں انہوں نے حقوق دیتے ہیں، جن کے بارے میں کہا ہو کہ جب ہم تک رسائی نہ ہو تو یہ اوصاف جن میں پائے جائیں، وہ ہماری طرف سے ہمارے نائب ہیں۔

اس لئے جب وہ حضرات سامنے تھے، بغیر خدا اپنے زور میں اور ان کے بتائے ہوئے ماحرہ ہائیں ہمارے آخر مصلحتیں جب تک ہے، جب تک ان کے علم سے جہاد نہ ہو وہ جہاد نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی۔ وہ جنگ چاہے کسی غلام اسلامی کیلئے ہی ہو، جہاد اُسی وقت ہوگا جب ان کا اذن ثابت ہو۔ اس لئے بڑے بڑے صاحبِ اوصاف افراد نے نئی اُمیہ سے لگتی اور شہید ہوئے۔

تو شہید اس مقام میں تو ہیں کہ متحمل علم ہیں لیکن وہ شہادت جو اصطلاحی شہادت ہے، جس میں قتل و کشتن نہیں ہوتا، وہ صرف اسی وقت ہوگی جب میدانِ جنگ میں امام کی اجازت سے ہو۔ مصمم کی اجازت سے ہو اسی لئے ان لڑائیوں کو، جو چاہے معلوم حیثیت سے لڑی گئی ہوں، نئی اُمیہ کے مقابلہ میں، لیکن چونکہ حجت نہیں ہے کہ ہمارے آخر کی تائید اس میں مثال ہے، اس لئے ہم نے ان لڑائیوں کو وہ درجہ نہیں دیا جو ان لڑائیوں کو دیا ہے جن میں مصممیں شریک تھیں۔

51

شہید کی جو موت ہے

جو ایمان و عمل کے جتنے درجہ پر فائز ہے اسی درجہ میں اس کو ولایت الہی حاصل ہے اور یوں بحیثیت منصب ولی وہ ہے جسے وہ خود مقرر کرے۔

میدان جنگ میں اگر اختیاری بات تو ثابت قدم رہنا ہے۔ مسلمانوں میں دو معزز لقب ہیں، غازی اور شہید۔ یعنی زعمہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ اگر ہمارا وار چل گیا، دشمن کو ختم کر کے زعمہ واپس آ گئے تو غازی ہو گئے۔ اگر اس کا وار چل گیا اور ہم مر گئے زخمی ہو کر تو شہید ہو گئے۔ نہ غازی ہونا اپنے اختیار میں، نہ شہید ہونا اپنے اختیار میں ہمارا ہونا اپنے اختیار میں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ملک (فرشتے) کو میں کیا کہوں کہ اس نے شہید ہونے والوں کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جو زعمہ واپس آ گیا، اس کا کلمہ پڑھا "لَا تَقْنِي إِلَّا عَنِّي لَا تَنْفَعُ إِلَّا كَوْنُ الْفَقَارِ"۔

جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے گیا، اس کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہو گا کہ یہ رحمت خدا کا ہزار ہے۔

ایک طبقہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ قاتل و قاتلے ہیں، اس میں غدار کہتے ہو تو کیا سرنے والا غذا کھائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کھاتا نہیں ہے تو خدانے کیوں کہا ہے کہ رزق حاصل کرتا ہے۔ جو کھاتا نہ ہو، اس کو رزق کی کیا ضرورت ہے؟

شہید کی جو موت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْواتًا بَلْ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
یُرِیْزُقُوْنَہٗ

”جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں۔“

میں نے عرض کیا تھا کہ شہید کیلئے غسل دکن نہیں ہے۔ تو یہ چھایہ کیا ہے کہ جو نابہ لام کے غم سے ہمارا شروع کیا جائے، کیا اس میں شہید ہونے والے کیلئے بھی غسل دکن نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب اس میں شرع کی تمام شرائط پوری ہو گئیں تو جہاد ہے اور اس میں شہید ہونے والے کیلئے غسل دکن نہیں ہے۔ فقہی احکام اس شہید کے ساتھ مخصوص ہیں جو اس قسم کے جہاد کے محرک جنگ میں شہید ہو۔ لیکن اگر کوئی ظالم خود مستدین کی بناء پر کسی کو قتل کر دے تو وہ معتول ظلم کے سنی میں شہید ہے لیکن فقہ کے احکام اس آیت میں جو اعلان حیات جادوئی کیلئے کیا گیا ہے وہ اس شہید کے ساتھ واجب ہے جس پر فقہ کے اصول موجب ہوں۔ اس حیات جادوئی کا معیار قتلوا فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو۔

فرض کیجئے کسی شخص کو حضرت دین کی وجہ سے کسی نے قتل کر دیا۔ اگرچہ محرک جنگ میں شہید نہیں ہے لیکن قتل ہونا خدا میں یقین ہے، لہذا قرآن مجید کا اعلان اس کیلئے بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے ربا خدا میں جہاد جہادتی کی کہ جس کی بناء پر اس کے قوی قتل نہ ہو سکے اور وہ زیادہ زخمی نہ ہو سکا تو وہ قتل تو نہیں ہوا ہے مگر موت اس کی ربا خدا میں ہے۔ یہ حیات جادوئی کی جو آیات ہیں، ان میں ”انما“ کے معنی ہوتے ہیں ایک شے کا ثبوت اور اس کے غیر کی نفی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اس ”یٰ اٰیْمَنَ“ کے معنی یہ ہے کہ بس یہی ولی ہیں اور دوسرا کوئی ولی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کو ولی ماننا غلط ہے۔ ایک بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے ہاں لایا نہیں جوتے؟ یعنی ہمارے گروہ میں لایا نہیں جوتے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں کہا کہ لایا ہمارے ہاں کوئی انگلہ تم نہیں ہے۔ جہاں ان قتل کے جتنے درجہ بقاء ہے، اسے وہ جہاں کو ولایت الہی حاصل ہے اور یہیں بحیثیت منصب ولایت ہے جسے وہ خود مقرر کرے۔

آیہ ظہیر میں لکھ کر ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَتُظَاهَرَكُمْ تُكَلِّمُوا

اسی طرح یہ آیت جو میں نے سرشار کلام بتائی، چوتھے پارے میں ہے۔ اس میں آیت ”مکہ حرم نہیں ہے۔ اس آیت کا ہمیں صبر رکھنا چاہیے، مگر اس کا نتیجہ ہمیں ہوا کہ کثرت سے لوگ شہید ہوئے اور جنہیں جان و یادہ عزیز تھی، انہوں نے ایسی تدابیر اختیار کیں کہ جان بچ جائے۔ بہت عطا الحفاظ میں جان کر دو تو بھی حقیقت تو سامنے آئے گی۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، کوئی روایت تو نہیں ہے۔ ناموں کا سوال نہیں، قرآن مجید میں نام نہیں ہیں اور میں بھی نام کب لے رہا ہوں، اور جو ایک اجتماعی عمل ہیں، اس میں نام کہاں کہاں تک لئے جائیں۔

جنگ ختم ہو گئی، بہت لوگ شہید ہو گئے۔ جو لوگ میدان سے بچے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو یہی تھی۔ یہ گفتگو میں اس میدان سے بچنے کے عمل سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی حیثیت سے، یعنی میدان جنگ سے جان بچانے کیلئے بچنے کو تو ایک بٹری کزوری کہا جاسکتا ہے لیکن اس گفتگو سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایمان ہے ہی نہیں۔ اس کو اس عمل سے چسپاں کیجئے تو اس عمل کا ہمیں صبر ان لوگوں کی آپس کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے جسے حضرت علی علیہ السلام نے ایک جملے سے تجویز کر کے بروقت بتا دیا تھا۔

وہ جملہ وہ ہے جسے شہداء مہدائے کھٹ دہلی نے، جو حقیقی شہداء کہلاتے ہیں، مدارج النبوۃ میں تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے۔ ہندوستان میں مٹھی ڈالو گور نے چھاپی ہے جو ایک غیر جانبدار مبلغ ہے۔ شہداء مہدائے کھٹ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ میدان جنگ میں صرف ایک ذات رہ گئی تھی، حضرت علی علیہ السلام کی، آپؐ بغیر خدا کو تلاش کرتے ہوئے ایک گڑھے کے قریب پہنچے تو انہیں اس گڑھے میں زخمی حالت میں دیکھا۔ نفسانی طور پر چہ جملے ہیں کہ ان کا ہمیں صبر سامنے نہ ہو وہ کچھ میں نہیں آئیں گے کہ کیوں اور شہداء۔

میں کہتا ہوں کہ جماعت کے کردار پر بغیر کاغذ و خضب اتنا تھا کہ اب علی جو سامنے نظر آئے تو فرماتے ہیں: ”تم بھی کیوں نہیں چلے گئے؟“ ہر شخص اس جملے کی مدح کو دیکھ سکتا ہے۔ دل کی کس کیفیت کا مظہر ہے کہ ”تم بھی کیوں نہیں چلے گئے؟“ میں علیؑ جو مدارج فاسد و اصل مانتا چاہئے کہ ایک جملے سے بغیر خدا کی کیفیت مدارج کو بدلا۔ علیؑ نے جواب دیا:

”أَكْفُرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ“

”کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟“

میں کہتا ہوں کہ علیؑ علیہ السلام کا یہ کہنا اور بغیر خدا کا تائیدی سکوت فرمانا ایک خوش ہو جانا، اس نے آج قرآن فرائد کو یہ حاکم فرد ایمان بتا دیا۔ اس سے قبل کی لوگوں کی جو آپس کی گفتگو ہے، قرآن میں درج ہے۔ کسی راوی کی بیان کر رہا نہیں ہے۔ وہ عجیب و غریب ہے۔ طولانی گفتگو ہے۔ فوراً دیکھئے، میں شکار ہوا ہوں۔

جن حضرات نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دو پارہ فرمائے ہیں کہ آپؐ کا ذہن خاص افراد کی طرف جاتے، وہ کثرت جو میدان سے ہٹ گئی، بجائے اس کے کہ اپنے عمل پر شرمندہ ہو اور جزا شہداء سے، ان کی تشریفیں کریں، وہ آپس میں اپنے عمل پر گویا تادش کر رہے تھے کہ دیکھو اگر یہ لوگ بھی ہماری طرح کرتے تو مٹا چکے، پھر قل نہ ہو۔ یعنی (معاذ اللہ) یہ سب احمق تھے جنہوں

نے جانیں دے دیں۔ ہماری طرح عقل سے کام لیتے اور دنیا نے تو عقل کا معیار بھی رکھا ہے۔ اگر ہماری طرح عقل سے کام لیتے تو مافقتلوا، پھر قتل نہ ہوتے۔ پیغمبر خدا ہم سے کبھی رائے نہیں لیتے تھے۔ آجکل دنیا کہتی ہے کہ رسول ہر بات رائے سے کرتے تھے اور قرآن ان کی ربانی حکایت کہتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو رائے لی ہی نہیں جاتی۔ ہم سے تو کوئی مشورہ لیتا ہی نہیں۔ اگر ہم سے مشورہ لیا جائے تو ایسے روزانے بد کیوں دیکھنا پڑیں۔ آخر ہمیں بھی ان معاطلات میں کوئی دخل ہے یا نہیں؟ آخر ہم جسور ہیں تو وہاں دخل ہونا چاہئے ان باتوں میں۔

لَوْ كَانِ مِنَ الْأَمْوَالِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا۔

”اگر ہمیں کوئی اس امر میں دخل ہوتا تو ہم کیوں قتل ہوتے؟“

اب ان قتل ہونے والوں میں اپنے کو بھی شامل کر لیا۔ وہ کبھی بن میں شامل نہیں ہوتے، یہ بن میں شامل ہو گئے۔ ”مافقتلنا“ تو اس طرح سے ہم قتل نہ ہوتے۔ یہ ہے جس منظر جس میں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ تم بٹے کے بعد کیا موت سے بچ رہو گے؟ اس سے قبل کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم جا میں جب تم اپنے گھروں میں رہ کر موت سے بچ جاؤ۔ کیا اگر تم گھروں کے اندر رہے تو تمہیں موت نہیں آئے گی؟ جب ہم جانیں کہ تم بچ جاؤ اور وہ مگھے یہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو۔

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔

”بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں۔“

تو اصل میں یہ لوگ جو تصور کر رہے تھے کہ شہداء نے بیکار جانیں دیں، ان کی جانیں فلول گئیں، اس کے مقابلہ میں قرآن مجید میں شہداء کیلئے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ جو عمر صرف کرے، براہ خدا میں، وہ زندہ ہاؤد نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو جو راہ خدا سے جان بچائیں، اس خیال سے کہ اس طرح ہماری زندگی بچ گئی، ان کے مقابلہ میں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگیاں بچی ہوئی نہیں ہیں۔ تم تو جب مرنا ہو گا، مردے اور مردے کو ہلاکت ہی ہوگی۔ پس ایہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو۔ چونکہ اصل گفتگو انہی میں تھی، ان کیلئے اس کا تصور یہ تھا کہ بیکار مر گئے۔ اس لئے کہا گیا کہ ان کو مرا ہوا نہ سمجھو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں اس طرح سے نہ جائے، وہ مردہ ہے۔ وہ تو جب کوئی دلیل صحر ہوتی، انحصار کا ثبوت ہوتا۔ یہاں نہ یہی منظر ہے، نہ انحصار۔

اب میں عقلی طور پر پہلے آپ کے سامنے اس سوال کو پیش کرتا ہوں، ماشاء اللہ صاحبان عقل و فہم ہیں، وہ آدمی میدان جنگ میں آئے، دونوں نے بھر پور جنگ کی۔ ایک پر مقابل کا دار کام کر گیا، ایک پر دشمن کا دار کام نہیں کر سکا۔ یاد رکھئے کہ قرآن نے اخروی اعمال اختیار پر منحصر ہوتی ہے۔ جب اختیاری کارنامہ عمل میں دلوں یکساں ہیں تو دوا کا چلنا یا نہ چلنا اتفاق ہے۔ اللہ کے ہاں جز اتفاق سے وابستہ نہیں ہوتی۔

اب جو عرض کر رہا ہوں، فرصت کے لمحات میں اس پر غور کیجئے گا، میدان جنگ میں آکر اختیار کی بات تو ثابت قدم رہنا ہے۔ مسلمانوں میں دو سبب زلزلہ ہیں غازی اور شہید۔ یعنی زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ اپنے بس میں قائم رہنا ہے، برقرار رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ غازی ہونا بھی اپنے بس کا نہیں اور شہید ہونا بھی اپنے بس کا نہیں۔ ثابت قدم رہے، اگر ہمارا دار و پل کیا دشمن کو ختم کر کے زعمہ واپس آگئے تو غازی ہو گئے۔ اگر اس کا دار و پل گیا اور ہم گر گئے زخمی ہو کر تو شہید ہو گئے۔ نہ غازی ہونا اپنے اختیار میں، نہ شہید ہونا اپنے اختیار میں۔ ہمارا رہنا ہے اختیار میں ہے۔

ایک بڑی حقیقت ہے جسے صاحبان فہم اپنی فہم کے اعتبار سے جانچ لیں مگر طور پر کہج ہے یا نہیں! وہ یہ عرض کر رہا ہوں دینی حقیقت کہ اگر شہادت کے شوق میں میدان جنگ میں کوئی کی ہوگئی دشمن کے مقابلہ میں تو بار کئے کہ شہادت کی منزل دور ہو جائے گی۔ یعنی میدان جنگ میں ہر گاہ کہ یہ طے کر کے آنا چاہئے کہ ہمیں قاتل ہونا ہے، ہمارا کہ لوگ خوریزی سے بہت گھبرانے لگے ہیں۔ کچھ عرصہ سے یہ مسئلہ بہت زور شور سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں خوریزی جائز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام میں خوریزی نہ ہوتی تو جہاد کا حکم ہی نہ ہوتا۔ میں ایک مرتبہ آلا بار گیا۔ یہ قلعے تارہ تارہ تھے۔ میری اطلاع کے بغیر موضوع کا اعلان کر دیا گیا۔ جب میں گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں خوریزی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا بس منکر کیا ہے۔ اسلام خوریزی کا حامی نہیں ہے۔ اعلان ہو گیا۔

تو مجھے اس پر تقرر تو کرنا تھی۔ پہلے تو ایک اصولی بات کہی کہ ایک (debate) ہوتی ہے۔ اس قسم کا ایک رخا موضوع لاہیت کا ہوتا ہے کہ کوئی سوانحی تقرر کرے، کوئی مخالف تقرر کرے۔ اس کے بعد رائے شماری ہوتی ہے، ووٹ لئے جاتے ہیں۔ وہ لاہیت کا موضوع ہوتا ہے۔ لیکن ایک مقرر کو جو موضوع دیا جائے، اسے جملہ تمام ہونا چاہئے۔ مثلاً اسلام اور خوریزی۔ اب یہ اس مقرر کا کام ہے کہ اسلام حامی ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ نے خود ہی طے کر لیا کہ اسلام خوریزی کا حامی نہیں ہے تو پھر تقرر بھی خود ہی کر لی ہوتی۔ میری کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ اگر اس میں ایک نقطہ اور بڑھا دیا جائے تو پھر میں اس موضوع کی موافقت میں تقرر کرنے کیلئے تیار ہوں اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اسلام باحق خوریزی کا حامی نہیں ہے۔

اب میدان جنگ میں جو شخص آئے، اسے یہ طے کر کے آنا چاہئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دشمنوں کی جان لیں گے اور قتل کریں گے۔ پھر اتفاق سے اگر دشمن کا دار و پل مل جائے اور قتل ہو جائے تو شہید ہیں اور اگر دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اس شوق میں کچھ رعایت کر دی کہ شہید ہو جائیں تو بار کئے کہ یہ شوق شہادت باعث ہلاکت ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل معیار ثابت قدم رہنا ہے اور میدان جنگ میں کوتاہی نہ ہونا ہے۔ اب اگر کوتاہی نہ ہو جانے کے باوجود دشمن کی کھوار کام کر جائے تو پھر شہید ہوگا۔

اگر آپ غور کریں تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو بات اپنے بس کی نہ ہو، اس پر احکام شرع مرتب نہیں ہو سکتے، نہ حاکم کی جزا ایسے امر سے متعلق ہو سکتی ہے جو اپنے اختیار سے وابستہ نہ ہو۔ اب میں آپ کے بالکل جانے پہچانے واقعات کو پیش کر کے آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں کہ کیا ہر میدان میں جو شہید ہو جائے، اس کا رتبہ اونچا ہے اور جو شہید نہ ہو، اس کا رتبہ نیچا ہے؟

سب سے پہلی لڑائی جو ہے غزوات اسلامی میں۔ اس میں دوسرے تین سو رہا آئے۔ عرب کے بڑے مجھے ہونے بہادر۔

عقبہ شیبہ اور ولید اصر سے نکلے۔ تینوں کے تقارف کیلئے ایک ہی مگر کا حوالہ کافی ہے۔ وہ جرحہ ہے، وہ امیر شام کا نائب ہے۔ شیبہ جبکہ بھائی ہے اور ہمارے کا اور امت میں مانا کا بھائی بھی مانا اور ولید اسی عقبہ کا لڑکا ہے۔ جرنانہ کا لڑکا ہے، وہ ماسوں اور تاپے۔ ہو گیا تقارف!

ادھر سے تین انصاری آئے۔ وہ تو بیڑا اٹھا چکے تھے حضرت کا۔ انہوں نے اپنے قتل سے اس کو نہایا کہ ادھر سے تین انصاری گئے، مدینہ کے باشندے۔ انہوں نے کہا تمہارا نام؟ انہوں نے کہا: سہاذ و سہود اور میرے نے نام بتایا۔ انہوں نے کہا: ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ جاہلیت میں نسب کا غرور ہوتا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ تم ہمارے برابر والے نہیں ہو۔ پیغمبر اسلام سے کہو کہ ہمارے برابر والوں کو بھیجیں۔ وہ واپس آ گئے۔ یہاں سے جناب حمزہ، پیغمبر کے چچا، ایک عہدہ امین حادثہ امین عبدالمطلب، تیسرے علی امین ابی طالب علیہ السلام۔ رشتہ میں جناب حمزہ سب سے بڑے تھے۔ یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے، وہ چچا تھے۔ جناب عبیدہ عمر میں ان سب سے بڑے تھے۔ یہی اندلسی کی عمر میں تھے۔ ان سے چھوٹے حمزہ تھے، پیغمبر خدا کے ہم عمر تھے۔ عمر میں سب سے چھوٹے حضرت علی علیہ السلام تھے جن کے ہارے میں اس کے بعد بھی دھنوں کہا گیا کہ یہ تو بچے ہیں۔ بچے کو بوڑھا بنانے کا شوق مجھے نہیں ہے۔ جرحہ کی عمر ہے، وہ تو ہے۔ دنیا عمر کو پیدائش کے لحاظ سے گنتی ہے۔ جب سے یہ قتل ہوئے ہیں، اس وقت سے عمر نہیں دیکھی جاتی، وہ تو اس پیدائش کے لحاظ سے دیکھتی ہے۔ لہذا بے شک بچے ہیں مگر بچے کے معنی یہ ہیں کہ بچہ میں بھیجیں برس کے۔ ان لوگوں میں سب سے کم عمر ہیں۔

اس سے پہلے پیغمبر اسلام کے کہہ سکے دور میں جنگ کا سوال ہی نہیں تھا۔ لہذا انہیں کھوار چلانے کا موقع کب ملا۔ مدینہ آ کر پہلی جنگ ہے۔ تو جناب حمزہ تو آرزوہ کار سپاہی ہوں گے۔ عبیدہ کی عمر مرہ سے بھی زیادہ تھی تو وہ عرب کی اور لڑائیوں میں شریک ہوئے ہوں گے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام تو بالکل نمایاں بات ہے کہ پہلی دفعہ میدان جنگ میں گئے ہیں۔ مگر ان دونوں کے ساتھ ساتھ رسول نے انہیں بھیجا ہے۔ یعنی رسول کے لئے ان کی صفات قیام تجربہ نہیں ہیں۔

انہوں نے ان کا نسب پوچھا۔ انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا: تمہیک ہے، برابر کی لڑائی ہے۔ ایک ہی خاندان کے ہیں۔ یہ بے شک ہمارے مد مقابل بھیجیے ہیں۔ ایک اصول ان کے ہاں تھا کہ مقابلہ میں عمر کا تناسب بھی کرتے تھے۔ لہذا عبیدہ کا مقابلہ ہوا ان میں سے سب سے سن رسیدہ پیلوان سے۔ مگر وہ خون جنگ میں بھی سب سے زیادہ ماہر تھا۔ ان کا اس سے سخت مقابلہ ہوا۔ جناب حمزہ کا مقابلہ ہوا عقبہ سے اور جناب علی علیہ السلام کا اس سے مقابلہ ہوا جو امیر شام کا حقیقی ماسوں تھا۔ اسی پس منظر میں بعد کے سب واقعات ہیں۔ جناب حمزہ نے اپنے مقابل کو تہ تیغ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو سب سے جوان تھا ولید، اس کو تہ تیغ کیا۔ جناب عبیدہ نے شیبہ کو زخمی کیا۔ وہ رچہ نکہ کاری نہیں تھا، اس لئے زخمی ہونے کے بعد وہ نہیں گرے۔ اس نے جو اور کیا، اس سے جناب عبیدہ گر گئے۔ اس طرح وہ بدر کے پہلے شہید ہو گئے۔ علی امین ابی طالب علیہ السلام اپنے حریف سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان میں کہوں کہ نہ بچے تھے۔ لہذا وہی کھوار لے کر، جو کھینچی ہوئی تھی، اس حریف کی طرف چلے گئے جو زعمہ کھڑا تھا۔ اب اسے تہ تیغ کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہی معرکہ میں حمزہ کا کردار اکہرہہ گیا، ان کا کردار اور ہوا گیا۔

اب آپ سے سوال ہے، آپ کے ضمیر انسانی اور ضمیر ایمانی سے کہ نتیجہ آپ کے سامنے جو مسلمان ہے، وہ میں نے پیش کر دیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا عید کا مرتبہ اس لئے ہونا چاہیو کہ وہ جنگ کو سر نہ کر سکے اور علی کا کردار (معاذ اللہ) اس قصور میں گھٹ گیا کہ انہوں نے اپنے دونوں فریضوں کو تہ تیغ کر دیا اور گنج سلامت واپس ہوئے فتح یاب ہو کر؟ کیا حد الہی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ علی کے کارنامہ کو پست کرے اور عید کے کارنامے کو بڑھائے؟ کسی کا ضمیر انسانی اس کیلئے تیار نہیں ہو گا۔ تو کیا جوشید ہو گیا، اس کا درجہ اونچا ہے یا جو زعمہ ہمارا اس کا درجہ اونچا ہے؟

اب آئیے دوسری جنگ عظیم احمہ کہنے شہید ہو گئے۔ میں نے ابھی کہا کہ کارواں ہے شہیدوں کا اس میں۔ صرف جہاب حمزہ نہیں ہیں۔ وہ اتنے ہیں کہ ان کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم۔ ناموں کا معلوم نہ ہونا دلیل کثرت ہوتا ہے۔ ان سے کم جو میدان سے بے فکر پھر بھی آتے ہیں کیا ایک جماعت ہے اور کافی ابھی بڑی ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوئی۔ اب صلہ میدان کے سادہ ہونے کے بعد، دونوں طرح سادہ ہوا، جو چارے شہید ہو گئے، اس سے بھی حالی ہو گیا اور جنہوں نے نقل مکانی کر لی، ان سے بھی خالی ہو گیا۔ اب میدان جنگ سادہ ہے اور ایک فرد واحد ہے جس نے بکری ہوئی جنگ کو بنا دیا۔ جس نے بظاہر اس فخریاب جماعت کو پھر ایسی مکمل شکست دی اور اتنی دور بھاگ دیا کہ طیمان کے ساتھ رسول کے پاس آئے۔ ان سے باتیں کیں، جھٹکوی۔

میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے، میں کہوں گا کہ معیار فہم انسانی پر غور کیجئے۔ معیار عقل ایمانی پر بھی غور کیجئے کہ کیا وہ سب شہدائے احمہ افضل ہیں اور علی جو جنگ کو سر کر کے واپس آئے (معاذ اللہ) ان کا اس لئے درجہ گھٹ گیا کہ اسلام کو فخریاب کر کے واپس ہوئے؟ آپ کا عقل و ضمیر کیا فیصلہ کرتا ہے؟ یقیناً ان کا کردار بلند تر ہے۔ تہ و مرتبہ عمل بھی بلند تر ہے اس کے لحاظ سے جڑ ابھی بلند تر ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے یا نہ کیجئے، میں کہتا ہوں کہ فرشتہ کو میں کیا کہوں کہ اس نے شہید ہونے والوں کا گلہ نہیں پڑھا، جو زعمہ وہ ابھی آگیا، اس کا گلہ پڑھا:

لَا فِئْتِي الْأَعْلَى لَا تَسْتَيْفِ الْأَذْوَالُ الْفَقَارَ۔

اس کے بعد پھر بڑی لڑائی ہے، جنگ خندق، جنگ احزاب۔ ادھر وہ ہزار کے مقابل دلا ایک آگیا جس طرح عید وہاں لڑی ہوئے تھے، اے ملک یہ ایک سورہا ایسا ہے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کو دشمنی کر دیا۔ یقیناً جو وہاں اس کا حربہ ہمارے تھے کہ ہزار کے مقابلہ میں ایک ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو اس نے اپنے فنون جنگ کا مظاہرہ کر کے ثابت کر دیا۔ یہی معلوم ہوتا ہے دنیا نے کفر میں اس کا جواب نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ کہ علی علیہ السلام کا کوئی بھی دشمن مقابلہ ایک راد کی آمد رفت سے زیادہ نہیں تک سکا ہے۔ بس ایک وار۔ مگر یہ شخص حضرت علی کے سامنے اتنا مجاہد کہ شتر ضرروں کے روڈ بدل کی نوبت آئی۔ ارے اگر دنیا نے کفر میں اتنا زہد ہوتا تو رسول کل کفر کیوں کہتے اسٹر ضرروں کے روڈ بدل کی نوبت آئی۔

تاریخ نے موقع کشی کی ہے کہ دونوں طرف کے بہادر۔ دونوں طرف کے سورہا۔ ایک جیسے الفاظ استعمال ہوں۔ تو دونوں ادھر ادھر کے گرد کے حصار میں چھپ گئے تھے۔ بس کوار کی ایک چمک دکھائی دے رہی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام بہادر ہکا بکا

باہر وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے، دیکھتے دیکھتے کچھ دہل بھی رہے تھے کہ اب وہ کہیں یہاں تک نہ آجائے اور کچھ یوں محبت میں بشری حیثیت سے، غرض یہ کہ سب کی نظریں لڑی ہوئی تھیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی دلیل ہے کہ قوتِ امانت سے جنگ نہیں کی جاتی تھی، خونِ جنگ سے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ انسانی طاقت سے لڑا جاتا تھا۔ طاقتِ امانت اور علمِ دہی کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی ہمال تھی کہ اتنی دیر تک رک سکے۔ مگر مرجہ رد و بدل کی لویت آئی اور مگر مرجہ کے بعد اس نے تلواری ماری تو سہارک تک پہنچ گئی۔ امیر المومنین کے دار میں مظلوم ہیں کہ ہمیشہ سر پر تلوار ماری ہے اور دو پارہ کر دیا ہے۔ مگر صوبہ کے سر پر تلوار ماری اور خود کو کاٹا، سچے تک پہنچی۔ حضور سر پر دار کرتے تھے، دو پارہ کرتے تھے۔ یہ ان کا خاص دار تھا مگر یہ بھی دلیل ہے اس کے اختیارِ خاص کی، اپنے شعبے میں کہ مل کو دار بدلنا پڑا۔ یعنی جو اسے بھی مظلوم تھا کہ خاص دار یہ ہے۔ وہ اس سے بچتا رہا اور اس دار کا اس نے موقع نہ دیا جو ان کا خاص دار تھا۔

بعد اعلیٰ علیہ السلام نے سر کو دکھ کر مگر تلوار ماری۔ یہ وہ واحد شخص ہے جسے مگر تلوار مار کر زخمی کیا اور اس کے زخمی ہو کر گرنے کے بعد حضرت کو ضرورت ہوئی کہ اس کے سر کو قلم کریں۔ ابھی اس میں اتنی جان تھی کہ لعابِ دہن اس نے ردائے مہارک پر پھینکا۔ یہ اس کی بہادری کی دلیل ہے کہ اتنی جنگ کرنے کے بعد اور طاقت کے قریب ہو جانے کے بعد خوف سے نہ خشک ہو جاتا ہے مگر لعابِ دہن کا ہاتی ہوتا اس کی انتہائی بے جگری کی دلیل ہے کہ اس نے لعابِ دہن چہرہ مہارک پر پھینکا۔ حضرت اتر گئے اور پھر اس کا سر قلم کیا تاکہ اس کا قتل کر دیا، لکل اللہ کی راہ میں ہو۔

اب دایں ہوئے تو زعمہ دایں ہوئے ہیں۔ اسے قتل کر کے دایں ہوئے ہیں۔ زخمی کسی مگر یہ کچھ سلاحت دایں ہوئے ہیں۔ تو کیا اس لئے یہ کارنامہ غیر واقع ہو گیا کہ یہ شہید نہیں ہوئے، زعمہ دایں ہوئے ہیں؟ معاذ اللہ، اس لئے کارنامہ ہکا ہو گیا؟ کیا آپ کا دل اس کی گواہی دیتا ہے؟ اور میں کیا کروں کہ رسول اس ضربت کی تعریف کر رہے ہیں جس میں مل نے جان لی ہے، ان کی جان گئی نہیں ہے۔

مَضْرِبَةٌ عَلَى يَوْمِهِ اخْتَدَى أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْفُقَلَاءِ.

"مل کی یہ ضربت جو روزِ خندق ہے، فہمیں کی عبادت سے قیامت تک کیلئے افضل ہے۔"

میں پوچھتا ہوں کہ شہیدوں کی عبادت، عبادتِ فہمیں میں شامل ہے یا نہیں؟ مظلوم ہوتا ہے کہ محبتِ قدم رہنا معیار ہے، شہید ہو جانا معیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے شہدوں کا شکر رتے ہوئے زعمہ کی گز ماری، ہر وقت تیار رہا ہے کہ جان راہِ خدا میں جائے لیکن کوئی قاتل نہیں آیا تو کیا عالم کے قتل سے اس کی بلندیِ عقل و ادب ہے کہ قاتل آتا تو اس کا درجہ اونچا ہو جاتا اور چونکہ قاتل نہیں آیا، اس لئے اس کا درجہ نیچا ہو گیا؟

اب سمجھ میں آ جاتے ہیں وغیرہ خدا کے ارشاد کے سنی جو علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، جو حدیثِ مدنیہ مدنیہ میں درج فرمائی ہے اور وہ بھی آیہ مکرۃ کے تحت "قُلْ لَا أَشْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا التَّوَكُّفَ فِي الْقُرْآنِ" جو حدیثِ تفسیر میں درج کی ہے، اس

کا ایک جملہ ایک سلسلہ ہے:

حَسَنَ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ.

”جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے گیا“

مَاتَ كَامِلَ الْإِيْمَانِ.

اسلوب شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ آدھا مصرعہ ہر شعر میں آتا ہے اور آدھا مصرعہ بدل رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مصرعے کے قریب

سلسلہ کام یوں ہے کہ ”من مات علی حب آل محمد“ اس کے ساتھ کاجز بدل رہتا ہے:

حَسَنَ مَاتَ حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ كَامِلَ الْإِيْمَانِ.

”جو آل محمد کی محبت میں مرا، کامل الایمان مرا۔“

حَسَنَ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا.

”جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا، وہ بخشا ہوا گیا۔“

حَسَنَ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ كَتَبَ لَهُنَّ عِيشَتُهُ.

”جو آل رسول کی محبت میں دنیا سے گیا، اس کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ رحمت خدا کا حقدار

ہے۔“

اس طرح کے فقرے کا سطر ہے اور جملوں میں ہے:

حَسَنَ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ.

اسے ایک جماعت کے مذاق کے مطابق کہتا ہوں یہ علامہ رازی کو کیا ہو گیا تھا؟ رسول کو کیا کہوں مگر نقل کرتا تو ان کا کام تھا۔

ایک دغ کہہ دیتے ”دوسرا دغ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بس تو لا تک فیک ہے۔“

میں کیا کہوں امام فخری رحمہ اللہ بن رازی نے بغیر خدا کی حدیث نقل کی ہے۔ جتنے فقرے پہلے اسلوب کے تھے، اتنے ہی

فقرے بعد کے اسلوب کے ہیں۔

حَسَنَ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ.

”جو آل محمد کے بغض میں دنیا سے گیا۔“

جو بھی ہو وہ:

مَاتَ يَأْتِسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

”رحمت خدا سے باپس ہو گیا۔“

ہر قرعہ کے مقابل میں قرعہ ہے۔ پہلے سطلے کا ایک قرعہ عرض کرنا ہے۔

”مَنْ مَاتَ عَلَى حَبِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا۔“

”جو محبت آل محمد میں دنیا سے گیا، وہ شہید گیا۔“

کیا ضمیر خدا یہ کسی تاریخی واقعیت کا اظہار فرماتا ہے کہ جو محبت آل محمد رکھتا ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی معرکہ جنگ میں گیا ہو گا یا جائے گا؟ بیشک نہیں۔ اور ضرور وہ دشمن کے حربہ کا شکار ہو گا، شہید ہو گا۔ کیا رسول یا اطلاع تاریخی دے دے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کیا مطلب کہ جو محبت آل محمد میں دنیا سے گیا، وہ شہید ہو گیا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کتاب۔ ”کتاب کا رتا ہوا ضمیمہ کھار“ ہے۔ کیا واقعی اس چیز سے دلچسپی ہے کہ انہیں شیر کہا جائے؟ یاد رکھئے کہ شیر خوات میں داخل ہے۔ ایک عام انسان اس سے بالاتر ہے۔ تو کسی خاص انسان کو شیر کہنا اسے درجہ سے گرانہ ہے۔ تو شیر کہنے سے حواں کہنا منظور نہیں ہے۔ جو اس کے لوازم میں سے ہے ذہن انسانی میں، شجاعت، اس شجاعت کو پیش کرنا ہے۔ لازم سے ظہور کی طرف اس کو دہن میں لانا منظور ہے۔ دہیے ہی رسول نے فرمایا کہ جو محبت آل رسول میں دنیا سے گیا، وہ شہید ہو گیا۔ تو قرآن میں دیکھو کہ شہید کا لازم یہ کیا بتایا ہے؟ شہید کا لازم یہ بتایا گیا ہے زندگی چلا کر کا نہیں مردہ نہ بگو۔ تو رسول فرماتا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، نہ مردہ بگو بلکہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق حاصل کرتے ہیں۔ جو لازم قرآن نے شہادت کے بیان کئے ہیں، رسول فرماتا چاہتے ہیں کہ اس کیلئے معرکہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محبت آل محمد میں آخرت حیات تک گیا، قائم رہا، برقرار رہا تو قائل آیا ہو یا نہ آیا، معرکہ جنگ میں گیا ہو یا نہ گیا ہو، اس کا عمل بھی ذرا نہیں ہوئے تھے مگر لقب مل گیا ازواج اللہ۔ تو جس وقت میں محبت آل رسول قتل ہونے کی ضمانت تھی، جو محبت آل رسول پر قائم رہا، وہ ہر وقت فخر کے پھیرا ہوا نہیں؟

اب کوئی جوان بن یوسف ثقیفی پیدا نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے کیا اس کے صلہ میں کی ہو جائے؟ جب یہ آخر دم تک فطرتوں کو محسوس کرتے ہوئے اسی راستہ پر رہا جس کا نتیجہ ہمیشہ شمشیر و دابر ہے، منوان شمشیر و دابر کے بدلتے ہوں، محبت اہل بیت کب پھولوں کی سجا رہی ہے؟ اگر کوئی اس سب کے باوجود اس راستے پر قائم رہا تو بدل الہی کے خلاف ہے کہ اس کو شہادت کا درجہ نہ دے۔

ایک طبقہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ قاتل دلوئے ہو، اس میں فخر رکھتے ہو تو کیا سرے والا نڈھال کھائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کھانا نہیں ہے تو عدائے کیوں کہا ہے کہ رزق حاصل کرتا ہے؟ جو کھانا نہ ہو تو رزق کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض کے الفاظ بدلے گئے کہ کھانا تو ہے مگر یہ کھانے نہیں کھاتا جو تم اس کے سامنے پیش کرتے ہو۔ اس کیلئے ایک جدید دنیا کی بات کرنا ہے۔ بہت آسان ہو گیا ہے میرا سمجھنا کہ آج کل کی دنیا کے جو سٹائی قوانین ہیں، اس میں دو طبقوں کے درمیان انتقال ذر منور ہے۔ اس طبقوں میں منور ہے۔ خاص طور پر وہاں جہاں افراط زر ہو۔ انتقال ذر کا ایک قانون ذریعہ مجھے معلوم ہے ورنہ غیر قانونی تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہو گا۔ قانونی ذریعہ یہ ہے کہ کوئی ٹینک ہے جس کا رابطہ یہاں سے بھی ہے اور وہاں سے بھی ہے یا یہاں سے ہے اور وہاں کے کسی ٹینک سے ہے۔ آپ یہاں

داخل کیجئے اور وہاں سے دہاں کے ٹپک سے مل جائے گا جو ان کا حساب ہے، اس کے حساب سے۔

اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، یہاں تو آپ دعویٰ کرنی داخل کریں گے جو آپ کے پاس ہے مگر وہ ٹپک اگر دعویٰ کرنی وہاں بھیج دے تو وہاں بیکار ہوگی۔ لہذا امانت داری کے ساتھ، عقل سے کام لیتے ہوئے اور وہ محل مولیٰ ہے، وہ ٹپک اس کرنی کو جو آپ نے داخل کی ہے، اس ملک کی کرنی میں بدل کے اپنی امانت داری کے تقاضے سے پہنچا دے گا۔ اگر یہی کرنی پہنچا دے تو امانت داری تو ہوگی مگر صداقت ہوگی۔ مگر نہ پہنچائے تو امانت داری نہیں ہوگی۔ اس کو امانت داری سے کام بھی لینا ہے اور عقل سے بھی کام لینا ہے۔

لہذا یہاں آپ سے آپ کی کرنی نے گا اور وہاں اس کی کرنی میں ادائیگی کرے گا۔ میں دیادالوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا جتنی محل آپ کے بینکوں کو ہے، (معاذ اللہ) اتنی محل بھی اللہ کو نہیں ہے؟ ہم اپنے محبت کے جذبہ کے تحت اس کو تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس تو دعویٰ کھانے ہیں جو ہمارے ہاں پکچے ہیں۔ ہم تو دعویٰ دیں گے لیکن ہمارے ایمانی جذبہ کی قدر کرتے ہوئے، محبت کے جذبہ کی قدر کرتے ہوئے، اسے کسی کی محبت ناگوار نہیں ہے۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں کے کھانے اسے پیش کریں تو خدا نے کریم کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ اس عالم کے کھانوں کی محل میں منتقل کر کے ہمارے پیش کر دے یہ کہ اس تک پہنچا دے۔

یہ سمجھ کر نہ کیجئے کہ شرع نے یہ طریقہ بتایا ہے ورنہ وہ بدعت ہو جائے گی۔ شرک نہیں ہوگی، بدعت ہو جائے گی۔ کون ۱۲/ رجب کو ہاں پکاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ شرع میں آئی ہیں؟ کون میرے دن سوچاں کھاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ شرع میں آئی ہیں؟ بس میرے دن سے سوچاں مخصوص ہو گئیں اور ۱۲/ رجب سے پوریاں مخصوص ہو گئیں۔ اس کو رواج کے ماتحت کیجئے تو بدعت نہیں ہوگا۔ حکم شرع سمجھ کر کیجئے تو بدعت ہوگا۔

تو بس یہ سمجھنا کہ زندگی ہلادی وقت ہو سکتی ہے جب ہم میدان جنگ میں جا میں، حالانکہ میدان جنگ میں جانا صدیوں نہیں ہو سکا۔ وہ حالات کئی کئی سو برس نہیں پیدا ہوتے جن میں میدان جنگ میں جانا ہو۔ تو کیا یہ اس جزاؤں سے محروم رہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے دور میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا؟ موقع آنا آنا تو اس کے بس میں نہیں تھا تو جو اس کے بس میں تھا، اس سے اس کا صلہ کیوں واجب ہو؟ میں اس کو یہ قرآنی سے ثابت کر چکا اور حدیث سے ثابت کر چکا۔

امیر المؤمنین علیہ السلام، جمل کا سرکہ ہے، فتح حاصل ہوئی، اصحاب جمع ہیں۔ فتح البلاغ میں ہے، اصحاب میں سے ایک شخص نے اپنے دوست کا نام لے کر کہا ککاش اور فلاں شخص بھی یہاں ہوتا اور جنگ میں شریک ہوتا اور اس فتح کو دیکھتا۔ اس کے نہ ہونے پر انہوں نے کہا تو امیر المؤمنین نے دریافت کیا: یہ بتاؤ کہ تمہارے اس بھائی کی محبت ہمارے ساتھ ہے؟ وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے؟ اس نے کہا: بے شک وہ آپ کے دوستوں میں سے ہے۔ تو ارشاد فرمایا: جب وہ ہمارے دوستوں میں سے ہے تو یقیناً جانو کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا کیا ذکر، اس جنگ میں ہمارے ساتھ وہ بھی ہیں، جو ابھی اپنے آباؤ اجداد کی پشت میں ہیں۔ جو ابھی حکم ہائے مادر میں ہیں۔ وقت آنے کا کہنا ناںہیں۔ منے لانے کا اور ان کے ذریعہ سے اس دور میں ایمان کو قوت ہوگی اور اس دور سے اللہ حق کی نصرت کرے گا۔ تو جو جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بعد یوں بعد میں، وہ بھی ہمارے ساتھ معرکہ میں شریک ہیں۔

52

ہو جاؤ سچوں کی ساتھ

جہاں سوئی مناجات کیلئے کوہ طور پر گئے تو ایک دفعہ صدائی، جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پکارا، تیسری دفعہ ٹپ کر آواز دی کہ میں نے کیا قصور کیا؟ جواب آیا: سوئی! انہیں تاروں بار بار پکارتا رہا، اگر ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا تو بھی روت نہ کرتا۔

میں کہتا ہوں کہ بے شک بڑی ہستیاں ہیں جو ہماری سفارش کرنے والی ہیں لیکن اپنے کردار کی وجہ سے مسلمانانہ رکھنے کو ان سے کہہ سکیں۔

ہماری ہر سائنس اس کی عنوان احسان ہے۔ ایک ڈراما اس کی لکھ تو جہ سے نہیں تو ہم است سے بیست ہو جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ پس ربوبیت و مشیت حال ہے۔ اب جس کے گواہ توحید میں سائنس لے رہے ہیں۔ وہ کوئی اجنبی ذات ہے کہ اس سے ڈریں!

پھر بھی بڑے کو اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہئے۔ اس لئے جو بڑے سے بڑے مجرم اور گناہگار ہیں وہ بالکل نہیں ڈرتے لیکن جن کے دامن صحت پر کسی قسم کے گناہ کا داغ نہ تھا وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔
تم میں سے سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہو۔

ہو جاو سچوں کے ساتھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

ارشاد حضرت اقدس ہے کہ اے صاحبان ایمان! اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ "اتَّقُوا اللّٰهَ" کا عام ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یعنی تنہائی کا ترجمہ کرنے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مگر جب دوسرے عمل پر ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جو اس سے ملے ملتے ہیں تو مزید غلط سمجھتے آتے ہیں کہ ڈرنے کے ساتھ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، مثلاً "اتَّقُوا" یہ فعل امر ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا کہ ڈرو، مگر اب اسی کے ہم معنی یعنی اسی لفظ کا اسم فاعل اور اس کی جمع "مَنْ هٰذِيْ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ" یہ قرآن ہدایت ہے ان متقین کیلئے جو، یہ متقین وہی چیز ہے وہاں "اتَّقُوا" تھا، یہاں متقین کا لفظ ہے۔ اسم فاعل کی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جاتا کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کیلئے۔

"اتَّقُوا" کا ترجمہ اگر تھا کہ اللہ سے ڈرو تو پھر "مَنْ هٰذِيْ لِلْمُتَّقِيْنَ" کا ترجمہ ہونا چاہئے کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کیلئے۔ مگر یہاں لفظ بدل جاتا ہے۔ یہاں پتا ہے کہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کیلئے۔ اب متقین کا ترجمہ اگر پرہیزگار ہے تو پھر "اتَّقُوا" کے معنی ہیں پرہیزگاری اختیار کرو۔ مگر اس "اتَّقُوا" کے ساتھ اللہ کا لفظ جو ہے تو اردو نہیں بنتی، یعنی اللہ کا لفظ منقول ہے۔ "تو" پرہیزگاری اختیار کرو۔ کے ساتھ اللہ کا جو ذکر طرح لگے؟ اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس لئے وہاں پرہیزگاری نہیں لائی جاتی بلکہ "ڈرو" لایا جاتا ہے تاکہ اللہ کے ساتھ اس لفظ کا ربط قائم ہو سکے۔ وہاں پر چونکہ لفظ "متقین" تھا، اس کا کوئی متعلق نہیں تھا، اس لئے وہاں پرہیزگاری نہیں لیا۔

یہاں "اتَّقُوا" سے مطالبہ ہے کہ اللہ سے کرو کیا کرو؟ پرہیزگاری اختیار کرو یا اللہ سے پرہیز کرو۔ کیا مطلب؟ پس وہاں پرہیزگار کے ساتھ ترجمہ تھا اور یہاں "اللہ سے ڈرو" ترجمہ ہو گیا۔ اب جس سے "اتَّقُوا" اور متقین کے الفاظ ملے ہیں، اسی سے تنہائی ہے۔ اب تنہائی کے معنی پرہیزگاری ہو جاتے ہیں۔

اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ .

"تم میں سب سے زیادہ عزت اُس کی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔"

سب سے زیادہ عزت اُس کی ہے جو سب سے زیادہ فرض شناس ہو۔ سب سے زیادہ عزت اُس کی ہے جو سب سے زیادہ فرض ادا کرنے والا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عربی لفظ ہے اس کا ترجمہ نہیں جاتا۔ یعنی ترجمہ کا خواب پریشان ہے اور کوئی ایک متقین ترجمہ اس کا برہنہ نہیں دے سکتا۔ ایک لفظ کا ترجمہ کرنا تو مشکل ہے اور پھر قرآن کافی ہے۔

میں جب عرب کے مملوئوں دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ نثارنا اس کا گنج ترجر ہے اور نہ پرہیز کرنا اس کا گنج ترجر ہے۔ اس لفظ کے جواستعمال کے مقامات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بچنا۔ اس کیلئے عربی اشعار کے شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اس سے وثوقاً یہ کافہ بھی آتا ہے جو عباد کا ذریعہ ہوں، اس کو کہتے ہیں۔ اس بناء پر میں نے کبھی کبھی متعین کا ترجر کیا ہے "مگر نہات رکھنے والے"۔ یعنی آخرت کے برے نتائج سے عباد کی مگر تفری ہے۔

اب معیار نظر کے اعتبار سے محل بدل جائے گا۔ جو سزا کے خوف سے متاثر ہوتا ہے، اس کیلئے سزا سے عباد کی مگر اور جواستعمال نظر ہے کہ اس کو سزا کی مگر نہیں ہے، ہمارا مگر کی مگر ہے تو پھر معنی ہوں گے "اس کی ہمارا مگر سے عباد کی مگر"۔ اب "اشواظہ" کے معنی ہیں "اس کی ہمارا مگر سے بچو"۔

مِثْلَ الْإِنْفِ الْإِذِينَ أَقْنُوا أَتَقْوُا اللَّهَ" کے معنی ہوں گے: "میں صاحبان ایمان! اللہ کی ہمارا مگر سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو"۔ اور اس کا لاری تہ یہ ہوا کہ اللہ کی سزا سے بچو اور اب جو یہ کہا گیا کہ "هُدًى لِلْمُتَّقِينَ"۔ ہدایت ہے متعین کیلئے، جس کا ترجر ہم کر رہے ہیں "ہدایت ہے پرہیزگاروں کیلئے"۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو آخرت کی مگر نہیں ہے، وہ قرآن میں نور کیوں کریں گے؟ یا تراتوب کیلئے ہے لیس اس سے گنج قائم و دائم کی مگر جو مگر نہات رکھتے ہیں۔

"هُدًى لِلْمُتَّقِينَ"۔ ہدایت ہے متعین کیلئے۔ قرآن مجید نے کہا شروع کیا، کون متعین؟ "هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الْإِذِينَ"۔ سب سے پہلے "يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ"۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، "وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ"۔ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ"۔ اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، اس میں سے اخراجات کرتے ہیں۔

پھر ایک سلسلہ شروع ہوا اور صاف کا کہ:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
يُوقِنُونَ ﴿١٠﴾

"اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔"

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"۔

"وہ لوگ جو راہ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے اور یہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔"

یہ جو کہا گیا ہے کہ ہدایت ہے ان متعین کیلئے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ ان متعین کیلئے۔ صفت و طرح کی ہوتی ہے، ایک صفت ہوتی ہے جو دائرہ کو محدود بناتی ہے، مثلاً ایسے صاحب کا طبع کہ جو تجربہ کار ہیں یہ صفت ہے کہ جو تجربہ کار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تجربہ کار نہیں ہے، اناری ہے، اس کا طبع نہ کہ۔ اسے قیہ اسرا ہوتی کہتے ہیں۔ یعنی ایک دوسری چیز کو الگ کرنے کیلئے پرہیزگاری

ہے، دائرہ کو کھود دینے کیلئے اسے قید و احترازی کہتے ہیں۔ پس یہاں جو صفات ہیں کہ ان متعین کیلئے ہدایت ہے جو فیہ پر ایمان رکھتے ہیں، اگر اس طرح کی قید ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ متعین کچھ ایسے ہیں جو فیہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہی متعین۔ متعین ایک وہ ہیں جو فیہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہی متعین۔ وہ ہیں تو متعین مگر قرآن سے انہیں قائل نہیں پہنچتا۔

اسے کوئی اپنے مطلب کی بات کہے کہ ہاں! ہم ایسے ہی متعین ہیں جو فیہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم سے فیہ کا مطالبہ نہ کیجئے مگر ہم متعین۔ خیر اگر اسے کوئی اپنے مطلب کی کہے۔ آپ آگے بڑھئے کہ ہدایت ہے ان متعین کیلئے جو فیہ پر ایمان رکھتے ہیں اور لازم کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ متعین ایسے ہیں جو سرے سے لازمی نہیں پڑتے اور مگر بھی متعین ہیں۔ اب وہ فیہ سے بے نیاز ہو کر متعین بننے والے سوچیں گے کہ پھر نماز کو بھی چھوڑیں کیونکہ متعین ہونے میں تو کوئی کی نہیں ہوگی۔ ہم دیے متعین نہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اب اسے کوئی بلکہ اپنے مطلب کی بات کہے جو نماز سے بے توجہی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ کہے کہ ہمیں دیے ہی متعین کہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے۔ پھر بھی ہمارے توفیق میں تو کی نہیں ہے تو اب آگے بڑھئے:

حَتَّارَ زَقْنَهُ يُنَفِّقُونَ۔

”جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے، اس میں سے خیرات کرتے ہیں۔“

یہ بہت زور رکھنے والے اپنے مطلب کی بات کہیں کہ صاحب! تمہیک ہے کچھ متعین ہیں جو خیرات کرتے ہیں۔ ہم وہ متعین ہیں جو پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں، لہذا خیرات کا ہم سے مطالبہ نہ کیجئے۔ آگے بڑھئے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔

”وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اترا اور اس پر بھی جو پہلے اترا ہے۔“

اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ متعین وہ ہیں جو نہ آپ پر نازل شدہ چیز پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء کی نصیحتات ہیں، سب کے سب ہیں، کسی پر ایمان نہیں رکھتے اور مگر بھی ہیں متعین۔ اس کے ہونے:

بِأَلَا جَزَاءَ لَهُمْ يُوقِنُونَ۔

”آخرت کا جہنم رکھتے ہیں۔“

یعنی کچھ متعین وہ ہیں جو آخرت کا جہنم بھی نہیں رکھتے اور مگر بھی متعین ہیں۔ تو اب اچھے متعین ہونے کہ نہ وہ فیہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ خیرات دیتے ہیں، نہ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی متعین ہیں۔ تو اب کسی کا بھی خیر اس کو گوارہ نہیں کرے گا۔ ہر ایک کہے گا کہ نہیں، اس کا علوم یہ نہیں ہو سکتا۔

تو اب معلوم ہوا کہ یہ قید و احترازی نہیں ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں ہے جو احترازی ہو، یعنی عباد کا ہو۔

دوسری قید ہوتی ہے تشریح۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے ایک جمل لکھتا ہے اس کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ اس کی تشریح کی جا رہی ہے۔ اس کی علمی مثال یہ ہے کہ:

اَلْجَسَدُ طَوِيلٌ غَرِيضٌ غَرِيضٌ يَحْتَضِرُ الْجَزْأَ إِلَى التَّحْكَانِ۔

”جسم جو طویل بھی رکھتا ہے، غریض بھی رکھتا ہے، کھڑی بھی رکھتا ہے نہ سے بہر حال خیر نے کیلئے کسی جگہ کی ضرورت ہے۔“

اب جسم کہتے ہی اسے ہیں جس میں طویل بھی ہو، غریض بھی ہو، جھنج بھی ہو۔ اگر طویل غریض طویل ہے، غریض نہیں ہے تو وہ غلط ہے، جسم نہیں ہے۔ اگر طویل ہو غریض ہے لیکن موٹائی نہیں ہے، تو وہ سچ ہے، جسم نہیں ہے۔ اگر طویل، غریض، جھنج کچھ نہیں ہے، تو نہ وہ غلط ہے، نہ غلط ہے، نہ سچ ہے، نہ وہ جسم ہے۔ جسم وہی ہے کہ جس میں طویل بھی ہو، غریض بھی ہو، جھنج بھی ہو۔ تو جسم ایک جمل لکھتا تھا، یہ طویل، غریض، جھنج۔ جو طویل، جو غریض، جو جھنج۔ یہ جو کلمہ لکھتا ہے، یہاں جسم کے بیان کرنے کیلئے ہے کہ جسم یہ ہوتا ہے۔

اب دیکھئے کیا مطلب ہوتا ہے مَعْنَى الْقُلُوبِ، یہ قرآن متعین کیلئے ہدایت ہے۔ سب کو یہ حکم قرآنی کہتا ہے کہ ہم سے پانچویں۔ متعین کون ہوتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ متعین کون ہوتے ہیں؟ متعین وہ ہوتے ہیں جو طیب پر ایمان رکھتے ہوں۔ تمام اوصاف کا سرما سب سے پہلے طیب پر ایمان ہے۔ جو طیب پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ قرآن سے قاصر ہو، انہیں افلاس کا۔ وہ متعین کا مصداق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد متعین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہوں۔ متعین وہ ہیں جو خیرات بھی کرتے ہوں۔ متعین وہ ہیں جو ازال سے لے کر رہنما پانچ دین پر جو نماز ہوا ہے، اس سب پر ایمان رکھتے ہوں، نماز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہ ہیں متعین۔

معلوم ہوا کہ متعین کی تشریح ان الفاظ سے ہو رہی ہے۔ تو اب متعین کے معنی تو دوسرے والے ہوئے، نہ پہلے کرنے والے ہوئے، متعین کے معنی ہوئے مگر نہات رکھنے والے۔

تو اب میری تشریح کے لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہونے کے لئے ایمان لانے والو! غضب الہی سے بچاؤ کی فکر رکھو۔ غضب الہی سے بچنے کا سامان کرو۔ وہ جو عام ترجمہ ہے، اللہ سے ڈرو، یہ ڈرنے کا لفظ بڑا طرح سے ہماری اور آپ کی زبانوں پر دو مردہ آتا ہے۔ کسی کو وضاحت کرنا ہو، کہا اللہ سے ڈرو۔ کسی کی خدمت کرنی ہوئی، کہا اُسے خوف الہی بالکل نہیں ہے اللہ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ بہر حال لفظ بدل کر خوف کے لفظ کا استعمال بھی اللہ نسبت قرآن اور حدیث میں ہے۔ مصومین کے خوف الہی کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ یہ خوف کے لفظ کی نسبت اللہ کی طرف صرف آخر آ کے ترجمہ کے سلسلہ میں تھی۔ یہ بات کہ اللہ سے ڈرو، بالکل قابل اعتراض نہیں ہے مگر اب سوچتے اور دیکھنے کی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ پر استمال ہوتا ہے وہ اس چیز کی کسی بھی صورت کا پتہ نہیں دے سکتے دیکھئے کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں! ایک تو ڈرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے جن کی طبیعت میں ایذا رسانائی ہوتی ہے۔ مثلاً سناپ اور بکھرے آدھی ڈرے گا۔ شیر اور بھیڑیے سے ڈرے گا۔ ایسی چیز سے ڈرے گا جس کی خلعت میں ایذا رسانائی ہو۔ ایک ذرا کمال استعمال یہ ہے کہ جو اجنبی ہو، جس سے رابطہ نہ ہو، یا حاکم آج ہے مگر مظلوم ہوتا ہے، نہ جانے کس بات پر تھکا ہو جائے۔ مبادا طبیعت نہیں معلوم تو جس سے کوئی رابطہ نہ ہو،

اس سے آدمی ڈرتا ہے۔ تیسرا کل ڈر کے استعمال کا کیا ہے؟ صوبہ اور کریمہ ان نظر جز سے ڈر لگتا ہے جس سے بڑا ڈر آتی چیز۔ یہ ڈر آتا ہے پہلا پہلے بیان کردہ چیزوں میں سے کوئی ایسی ہے جسے اللہ کی طرف نسبت دی جاسکے۔ کوئی معنی ڈر کے ایسے نہیں ہیں جن کو بغیر معاذ اللہ کے خدا کے ساتھ کہہ سکیں۔ ان چیزوں سے ڈرا جاتا ہے عجایب اور ماہوں اور وہ ک:

مَسْئَلَةٌ مَرَّ حَشَّةً غَضَبًا۔

”جس کی رحمت غضب کا آگیا کے ہے۔“

اس کے کہنے والے نے کہا: یا کہ مستحق بہانہ کی جو یہ۔ تو جو ایسی کریم ذات ہو، اس سے ڈرنا کیسا۔ یا معاذ اللہ وہ عجب صفت ہو کہ بیش زنی اس کا کام ہو یا وہ معاذ اللہ شیر اور بھیڑیے کی طرح پھاڑ کھانے والا ہے؟ کیا وہ معاذ اللہ سانپ کی طرح سے اٹنے والا ہے؟ یہ تو وہ معلوم ہے جو کسی طرح سے خدا کے ثابیان شان نہیں ہے کہ اس کی طرف ڈر کی نسبت دی جائے۔ وہ تو بارگاہ الہی میں (رحمت حق سے) مایوس ہونے کو بھی کمتر فرماتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ مستحق سے مایوس ہونا بھی کمتر ہے۔ تو جو ایسی رحیم اور کریم ذات ہو اور جس کیلئے یہی روایات میں واقعات موجود ہیں۔

قانون نے سرکشی کی۔ جناب سوئی نے دعائے بدی اور اس پر غضب الہی نازل ہوا اور روح اپنے خزانوں کے اپنی دولت سمیت، جس پر اسے ہزار ہزار مین میں دھنسنے کا تو اللہ نے اسے غضب لانے کے بعد بھی موقع دیا کہ اب بھی اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ پہلے گھٹنوں تک دھنسا اس نے کہا: اے سوئی! ارحم کو صاب میں باز آیا۔ جناب سوئی نے کہا: اب جبکہ پوری سرکشی میں گزاردی۔ خالق نے زمین کو جناب سوئی کے قبضہ میں دیا اور کہا کہ اس سے جو مرضی ہو، کام لو۔ انہوں نے پھر کہا: نکل لے۔ سب زمین نے کرک رکھا۔ اس نے پکار کر کہا: سوئی! ارحم کہ انہوں نے زمین سے کہا کہ کتنی کیوں نہیں؟ آخر میں جا کر پورا خرق ہوا۔ یہی چیزیں ہیں جو کتنا نہیں ہیں مگر تک ہولی انہی کا کام ہوتا ہے۔ جو کتنا نہ ہوں مگر کسی بلند شخصیت کے کٹاؤ کے خلاف ہوں۔

اب جب کہ وہ طور پر مہاجرات کیلئے جاتے ہیں تو ایک دفعہ صدا دیتے ہیں، جواب نہیں آتا۔ دوسری دفعہ آواز دیتے ہیں، تیسری دفعہ رپ کتا دلا دی کہ میں نے کیا تصور کیا؟ جواب آیا کہ سوئی! وہ ہر مرتبہ ہمیں پکارتا رہا، اگر ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا تو بھی زندہ کرتا۔ صومین نے یہ سب واقعات اس کی رحمت کو ظاہر کرنے کیلئے ہمارے سامنے بیان کئے ہیں، ورنہ ہمیں یہ مگر معلوم ہوتے اور پھر آخرت کے بہت سے واقعات بیان کئے ہیں کہ ہوں ہوگا، ہوں ہوگا۔ یہ صرف دلچسپی کیلئے نہیں بیان کئے گئے۔ ہمیں سنا کر کرنے کیلئے بیان کئے ہیں کہ ہمیں ہونا بھی آدمی کو بھلاک بدلتا ہے کہ جب ہمیں دوزخ میں جانا ہی ہے تو اب جو چاہیں کریں۔ ناامیدی بھی اصلاح کیلئے سحر ہے اسی لئے کہا گیا ہے:

اَلَا يَمَانُ يَصْلَحَانِ يَصْلَحُ عَوْفٌ وَيَصْلَحُ جَاوِزٌ۔

”اے ایمان کے برابر کے دو گھرے ہیں، آدھا عارف ہے، آدھا افسیدہ ہے۔“

اسے روزمرہ کی مثال سے واضح کرتا ہوں کہ کوئی طالب علم ہے اور اسے چھین ہے کہ چاہے جتنی محنت کروں مگر میرا ٹیبل ہوگا ضروری ہے۔ تو وہ کیوں محنت کرے گا؟ کہتا ہے کہ محنت کرے گا، تب بھی ٹیبل ہوگا۔ ایک ہے جسے کچھ اسباب سے چھینا ہے کہ میں چاہے کچھ نہ کروں، لیکن میں ٹیبل ہو ہی نہیں سکتا تو بھی کیوں محنت کرے گا؟ وہ محنت نہ کرے گا بیکار کچھ کہ یہ محنت نہ کرے گا، ہے ضرورت کچھ کہ۔ یعنی کچھ بچے کی اگر کسی بندے نے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھا اور یہ کہا کہ مجھے سزا مل ہی نہیں سکتی، بھلا وہ مجھے کہاں سزا دے گا؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میرا جو ٹیبل چاہے گا، کرے گا کہ مجھے سزا مل ہی نہیں سکتی۔ مجھے تو ہر حال جنت میں جانا ہے۔ اور اسے بہت سے عوامی خیال میں ہیں کہ جنت کے کھانزادے ہمارے منتظر ہیں۔ پس دوسرے بچے، باوجود والدے خود بخود مکمل گئے۔

تو جب بتاؤ کہ کونسا کونسا کونسا ہمارے منتظر ہیں؟ تو ہر کونسا کونسا نہیں کریں؟ کیوں اپنے من مانے کام نہ کریں؟ کیوں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہ کریں؟ یہ چیز بھی مصلحتاً نہیں کیلئے ہم قائل ہے اور اگر کسی کو اس نے آکر اسے روزانہ کے خطاب دکھا دینے اور اتنا اُسیہ بنادیا کہ سننے والے یہ سمجھے کہ میں کوئی طرح نجات مل ہی نہیں سکتی لہذا کوئی نیک عمل کر کے کیا لیں گے۔

پہلے کی مثال اس طالب علم کی ہوگئی جسے کامیابی کے چھین کی بنا پر محنت نہیں کرتا تھی۔ یہ اس طالب علم کی طرح ہو گیا جسے کامیابی سے ناامیدی کی وجہ سے محنت بیکار مضمون ہوئی۔ لہذا وہ سنا ہے کہ اچھا آٹھ بنا سکا نہ یہ بنا سکا تو اس کی رحمت کا اُسیہ دور رہنا چاہئے اور اپنے گریبان میں سزا ڈال کر اپنے کردار پر تھوڑا سا غور کرنا چاہئے۔ تھوڑا سا غور کرنا ہی جتنا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک بڑی استیساں ہیں جو ہماری سفارش کرنے والی ہیں لیکن اپنے کردار کی وجہ سے شاید کئے کہ ان سے کہہ سکیں۔

بہر حال خوف کا لفظ اس کیلئے ناقابلِ انکار ہے مگر مطلب تو سمجھنا چاہئے۔ جس جس قسم کے ہم نے خوف دیکھے، سب اللہ کی شان کے خلاف ہیں اس چیز سے ڈرتے ہیں، جراثیم اور ماس ہیں تو میں نے کہا کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے اس سے ڈرنا کیا؟ اس سے ڈرتے تھے جس سے سناجہ نہ پڑا، جیسے بنیاد حاکم آگیا۔ مگر جس کی آخری رحمت میں آگے نکلی ہو، جس کے گھبراؤ تربیت میں پرورش پائی ہو، اور اسے باپ باپ کے دل میں لگاؤ کی محبت بھی اس نے پیدا کی، پرورش کا جذبہ بھی اس نے پیدا کیا۔ لہذا اصل رہنا تو وہ ہے۔

اسی لئے ایک فرق ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کی اصطلاح میں کہ یہ صائی اُسے آپ کہتے ہیں۔ یعنی باپ اور مسلمان اُسے زب کہتے ہیں۔ یعنی پروردگار۔ یہ آپ یعنی باپ کہا صرف سبب وجود کو بتاتا ہے، سبب جان کو نہیں بتاتا۔ سبب وجود جو مشن خاصی ہے۔ سبب سے انفرادی وجود پیدا ہونے ہیں اور باپ ان کے بچوں میں دنیا سے اٹھ گئے۔ خود ہمارے پیڑھے تھے باپ کے اٹھنے کے بعد اس دنیا میں قدم نہ رکھا۔ آپ کی ولادت باپ کی وفات کے بعد ہوئی۔ تو باپ صرف سبب وجود رہتا ہے، سبب جان نہیں رہتا۔

لیکن رب کے معنی ہیں پرورش کرنے والا۔ آپ خاصی کار مشق تھا، زب حال کا مشق ہے۔ یعنی ہر سانس اس کی مصلحت احسان ہے۔ ایک ذرا سی اس کی نگاہ تو جو پہلے تو ہم سب سے بچتے ہو جاگے۔ ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ پس رب جو یہ مشق حال ہے۔ اب جس کے گوارا نہ ہو جس میں سانس لے رہے ہیں اور کوئی انہی ذرات ہے کہ اس سے ڈریں؟ اور ہر اس سے ڈرتے تھے

جو کہ یہ منظر ہو، ڈار اوئی شکل رکھتا ہو اور وہ جو کمال مطلق ہے، جمال محض ہے، جہاں حسن کے سوانح کا گز نہیں، جہاں خیر کے سوا کسی کشر کی آمیزش کا کوئی پہلو نہیں۔

حضور والا ایسی ذات سے ڈرتا کیسا؟ مظلوم ہوتا ہے کہ ڈر کا لفظ ہم کہہ رہے ہیں مگر ڈر کے معنی نہیں سمجھتے۔ میں جو تلاش کیا تو صرف ایک عمل استعمال ڈر کے لفظ کا سمجھتا ہوں، اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں اس ڈر کے معنی جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ہماری زبان کا مادہ ہے کہ کھانا ہوا اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے۔ یہ بیٹا جو باپ سے ڈرتا ہے، یہ بیٹا اذارساں ہونے کی وجہ سے ڈرتا ہے، نہ اس لئے ڈرتا ہے کہ کبھی ساجد نہیں پڑا اس لئے ڈرتا ہے کہ کریم منظر ہے اس ڈر کا سبب ہے احساسِ عظمت۔

بس جس مظلوم کے لحاظ سے سعادت مند ہوا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، چونکہ ہوا ہو، وہ کس طرح اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اس کی عظمت کے احساس کی وجہ سے۔ بس اس کا کمال ہے جس کی وجہ سے بندے کو اپنے پروردگار سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اسی لئے جو بڑے سے بڑے مجرم اور گناہگار ہیں، وہ بالکل نہیں ڈرتے لیکن جن کے دامنِ عصمت پر کسی قسم کے گناہ کا داغ نہ تھا، وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔

خوفِ الہی میں ان کے مظاہر ہیں جو آنکھوں کے سامنے آئے۔ خوفِ الہی کے واقعات ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ہماری کچھ میں نہیں آتا کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں مؤیدِ شہادہ میں، امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں دعائے مکمل کی نوعیت، ملاحظہ کیجئے۔ مؤیدِ کلمہ کی دعا میں دیکھئے۔ یعنی مجھے تو اوردوزبان میں اس کیفیت کے بیان کرنے میں جو عربی الفاظ سے لمبا یاں ہوتی ہے مدت ہوتی ہے، یہاں مظلوم ہوتا ہے کہ چاہو تو ہمارے حکم کے سامنے کوئی مجرم کھڑا ہو، پھر قہر کا نپ رہا ہو۔ وہ تضرع و زاری اور ہار کا دالہ میں اچھا اپنی خطا اس کے معاف کرنے کیلئے اس کی نوعیت بعض اوقات کچھ میں نہیں آتی، یہاں تک کہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ لیکن ہے کہ سائل کی قہر ہو جاتی ہو، لیکن ہے کہ قہر نہیں ہوتی اور وہ لا جواب ہو جاتا ہو، چپ ہو گیا ہو۔ مگر کیا واقعی جو ہم نے اسے کہا ہے قہر خود ہی اُسے کہے ہیں۔

میں کہتا ہوں اس کا تجزیہ کیجئے۔ اس جواب کا کہ ہمارے بتانے کیلئے، ہمارے بھانے کیلئے یہ باتیں ہیں تو تجزیہ کیجئے۔ تجزیہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ حقیقت یہ کیا ہے؟ کیا بات ہماری نہیں ہوتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کیلئے ہے کہ اگر مزید کی طرح فرماتے تھے اور فوج کرتے تھے اور اس طرح دیتے تھے۔ تو اس جواب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کیفیات واقعی نہیں پیدا ہوتی تھیں، یہ مطلقاً ہمارے سکھانے کیلئے، ہمارے بھانے کیلئے اپنے میں پیدا کی جاتی تھیں۔ یہ تجزیہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ گویا مصنوعی کیفیات ہوتی تھیں، ہمیں سکھانے کیلئے، ہمیں بتانے کیلئے۔

ایک تو یہ پہلو اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سکھانے کیلئے (ملاحظہ) یہ کیفیات انہوں نے پیدا کر لی اور وہاں ہمارے اصول دین میں شبہ پیدا ہو گیا جو آج بے فکری ہو کر لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کیا کہا اس شخص کے ساتھ یہ قصان بھی تو ہوا اس مصنوعی کیفیت کی

صاحب! میں کہتا ہوں کہ واقعات کا جائزہ لیجئے۔ اللہ ربانے دیکھا کہ امیر المومنین جوئے خالق میں ہیں اور جسم شکل چھب خشک ہے جس و حرکت ہے۔ وہ روئے ہوئے خانہ سیدہ عالم پر آئے اور کہا کہ امیر المومنین نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت سیدہ عالم پریشان نہیں ہوئیں لیکن اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کے ارشادات سے معلوم تھا کہ آپ کی شہادت کس طرح ہوگی! آپ نے یہ کہلا ایا کہ یہ قوم نے رائے قائم کی ہے، یہ اطلاع جو قوم دے دے ہو کہ واقعات ہو گئی ہے، کیفیت جو دیکھی ہے، وہ بتاؤ۔ تب انہوں نے کہا کہ کیفیت یہ ہے کہ جوئے خالق میں ہیں، جسم شکل چھب خشک ہے، بے جس و حرکت، سانس بھی بالکل بند ہے۔

جب انہوں نے یہ کیفیت بتائی تو سیدہ عالم نے فرمایا کہ ابوالحسن کی عرابہ مہارت میں اکثر یہ حالت ہوا جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابودرداء نے عمر میں ایک مرتبہ دیکھا اور سیدہ عالم بھی حدیث نے گواہی دی کہ اکثر عرابہ مہارت میں یہ حالت ہوا جاتی ہے۔ جواب کیا حقیقت رہی اس جواب کی کہ ہمارے کھانے کو، بھانے کیلئے ایسا تھا؟ دیکھنے والے نے تو عمر میں ایک مرتبہ دیکھا اور اکثر وہ حالت ہوا جاتی ہے جس کی رازدار صرف سیدہ عالم ہیں۔ تو اب کیا حقیقت رہی اس جواب کی کہ یہ ہمارے بھانے کیلئے تھا؟ ہمارے بتانے کیلئے، ہمارے دکھانے کیلئے تھا؟

دور اراقہ اس کا ٹکس ہے یعنی سیدہ عالم کا جب وقت رحلت فرما، پہنچا اور امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو جو وصیتیں سیدہ عالم نے کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہیں نہیں ہوتی ہے کہ سیدہ عالم نے ایک بوجل امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کی اور یہ وصیت کی کہ اسے میرے ساتھ قبر میں رکھ دیجئے گا۔ دیکھئے اطمینانست الگ چیز ہے لیکن عام طور پر نظام حیات اسباب ظاہری والے علم پر مبنی تھا۔ اس لئے دریافت کی جاتی تھی، حقیقت کی جاتی تھی، گواہیاں لی جاتی تھیں۔ یہ سب آئین کے وقت میں تھا۔

تو امیر المومنین نے پوچھا کہ شیشے میں کیا ہے؟ تو سیدہ عالم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پر بزرگوار سے سنا تھا کہ آفرات میں ایک منزل ہے جس سے وہی لوگ گزر رہے گے جو خوف خدا میں روئے ہوں۔ تو اے ابوالحسن! یہ میرے وہ آنسو ہیں جو میں نے خوف خدا میں بہائے ہیں۔

اب ہر صاحب عقل غور کرے کہ فطری طور پر جو آنسو بہیں گے، وہ سب شیشی میں نہیں آسکتے۔ کچھ دواں ہو کر چلے جائیں گے اور شیشی میں بہت تھوڑے آئیں گے۔ تو جو محفوظ ہو سکے، وہ اسے ہیں کہ شیشی میں ان کا ذخیرہ ہے اور یہ آنسو اس طرح بہائے گئے تھے کہ اسباب ظاہری سے امیر المومنین تک سے راز تھے ورنہ آپ پوچھتے کیوں کہ اس میں کیا ہے!

تو اب میں کیونکر کہوں کہ یہ کیفیات خدا ہمارے دکھانے کیلئے ہوتی تھیں، یہ کیفیات ہمارے بھانے کیلئے ہوتی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح تجربہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ معشتہ الہی کا احساس بن میں تھا، تو اپنے تمام سراپہ صحت کے ساتھ جو اطاعت ہے، اس کو اس کی بارگاہ میں کم سمجھتے تھے۔ لہذا اس طرح ترچے تھے جس طرح کوئی مجرم اپنی کوتاہیوں پر تڑپا ہے۔ یہ احساس معشتہ الہی ہے جس سے یہ کیفیات پیدا ہو رہی ہیں۔

53

ہو جاؤ سچوں کے ساتھ

اگر وہ کسی جماعت کو صادقین کہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پوری جماعت ایسی ہوگی جن کے قول عمل اور تصور و خیال کی صحت کا وہ ضامن ہے۔ اب وہ جتنے ہوں، چاہے پانچ ہوں، چاہے بارہ، چاہے چودہ ہوں۔
وہ سب ایسے ہیں کہ ان کے قول میں اختلاف ہے شان کے عمل میں اختلاف ہے۔ صورت مثل میں اختلاف ہو سکتا ہے، حقیقت عمل میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

جناہ رسول اکرم ﷺ نے نیم روز کی روشنی میں ان افراد کے سامنے لا کر دکھا دیا اور قرآن کی آیت نے اور رسول کے عمل نے ل کر بتا دیا کہ یہ افراد ہیں جو صادقین ہیں۔

ایک بڑے پادری نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا کی طرف رخ کر کے کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ کوئی بیسائی مددے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔

میدان مہللہ میں پر امن مقابلہ تھا مگر پھر بھی لانے کیلئے کوئی غیر ملکا اور کر بلا جہاں تھامی کا یقین، برادری کا یقین وہاں کم سے کم بہتر (۷۲) سا جھڑا آگئے۔

ہو جاو سچوں کے ساتھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ :-

اے اہل ایمان! اللہ کی عظمت کے غماضوں کو محسوس کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پہلے جڑ کے حلق عرض ہو چکا کہ سچوں کے ساتھ رہو، ایک ہی الفاظ ہوتا ہے مگر منظم بدلنے سے اس کی سطح مختلف ہو جاتی ہے۔ ہم جس وقت کسی آدمی کو کہیں کہ وہ سچا ہے تو ہمارا علم محدود ہمارا نگاہ محدود۔ لہذا بس اس کی دو چار خبروں کو دیکھا کہ جو کچھ اس نے بتایا تھا اور جو اس نے اطلاع دی تھی، وہ سچ نکلی۔ ہم نے کہہ دیا کہ آدمی سچا ہے۔ مگر ہمیں نہیں معلوم کہ جو وہ کہتا ہے، اُسے پورا بھی کرتا ہے یا نہیں۔ تو ہمیں صادق بننے کا حق تھا، صادق القول کہنے کا حق نہیں، چہ جائیکہ ہمارے آدمی کو سچا کہہ دیں۔

فرض کیجئے کہ حدود کو بھی دو چار سرحد کچل لیا کہ جو وہ کہتا ہے، وہ ٹھیک نکلا۔ اب ہم نے کہا کہ سچا ہے مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے عمل میں ظاہر و باطن یکساں ہے یا نہیں۔ اگر ظاہر و باطن اس کے عمل میں یکساں نہیں ہیں تو کردار کی سچائی کہاں رہی اور یہ ہمارے بس کی بات بھی نہیں کیونکہ ظاہر ہمارے حدود و ادراک میں ہے اور باطن ہمارے حدود و ادراک سے خارج ہے۔ تو ہم ظاہر و باطن میں کیونکر مطابقت کریں؟ مگر ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے، ہم آدمی کو سچا کہہ دیں گے۔ اس سے بحث نہیں کہ اس کے کردار میں ظاہر و باطن کی یک رنگی ہے یا نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ کچھ ترانے سے بھی محسوس کر لیا کہ یہ بے لوث آدمی ہے اور اس کے کردار میں دورگی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اس کے تصورات کیا ہیں؟ اس کے خیالات کیا ہیں؟ اس کے ذہن کی تمام گردشیں سچ خطوط پر جاتی ہیں یا نہیں؟ جب تک ہم نے یہ محسوس نہیں کیا، اس وقت تک ہمارا یہ کہنا کہ یہ آدمی سچا ہے، کہاں قیمت دکھتا ہے؟ مگر یہ تو اس وقت ہے جب ہم کسی کو سچا کہیں اور وہ جو عالم العیب ہے، وہ کسی کو سچا کہے تو اس کے معنی ہیں کہ اپنے ظہر غیب کے آئینہ میں اس نے اس کے قول کو بھی آزمایا، اس کے عمل کو بھی دیکھ لیا اور اس کے ذہن کی گردشوں کو بھی اس نے پیش نظر رکھا۔ اس کے بعد اس کو سچا کہا۔

اب جب اس نے سچا کہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی گفتار بھی بالکل صحیح، اس کا کردار بھی بالکل صحیح، اس کا چہرہ بھی بالکل صحیح۔ سناس کو کوئی قول ایسا ہے جو حقیقت سے جدا ہو، سناس کا کوئی قول دلیل و ثبوت، تصور اور حقیقت ایسا ہے جو نقطہ حقیقت سے جدا ہو۔ یہ صادق کہنا اس کے قول و عمل و تصورات سب کی صحت کا ضامن ہو گا۔ اب اگر وہ ایک کو کہے گا صادق تو وہ ایک ایسا ہو گا۔ اگر وہ کسی جماعت کو کہے گا صادق تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پوری جماعت ایسی ہو گی، جن کے قول و عمل اور تصورات خیال کی صحت کا وہ ضامن ہے۔ اب وہ جتنے ہوں، چاہے پانچ ہوں، چاہے بارہ ہوں، چودہ ہوں اور اس منزل میں اس سے زیادہ مجھے یاد نہیں ہے۔

اب عقلی حیثیت سے ایک پہلو پر غور کیجئے، وہ یہ کہ وہ اشخاص ہوں اور ان میں باختلاف ہو۔ ایک کچھ کہتا ہوں، دوسرا کچھ کہتا ہوں۔

ایک کچھ سوچتا ہو دوسرا کچھ سوچتا ہو۔ ان میں باہم قول و فعل و تصور میں اختلاف ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں غلط ہوں، منطقتاً محبت کچھ اور ہو مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح ہوں۔ یہاں پوری ایک جماعت ہے جسے وہ کہہ رہا ہے "صادقین" تو ماننا پڑے گا کہ وہ جماعت جتنے آدمیوں کی ہے، جتنے افراد اس جماعت کی کڑی میں ملے ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ شان کے قول میں اختلاف ہے، شان کے فعل میں اختلاف ہے۔ صورت حال میں اختلاف ہو سکتا ہے، حقیقت فعل میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔

مختور دالا! جب ایسے چودہ ہوں گے کہ جن کے قول و فعل و تصور میں اختلاف نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ آنکھیں چودہ ہوں گی مگر نگاہ ایک ہے۔ ہاتھ چودہ کے ہیں مگر کام ایک ہے۔ قدم چودہ کے ہیں مگر اقدام ایک ہے اور دل چودہ کا ہے مگر ارادہ و مقصد ایک ہے۔ اب ایسے چودہ جب ہوں گے تو چودہ ہونے کی وجہ سے ان میں کثرت ہے۔ لہذا رنگ بھی کچھ الگ الگ ان میں ہو سکتا ہے۔ مختلف رنگت میں بھی ہر ایک معیار حسن میں کامل ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری چیز نہیں کہ اسب کی رنگت ایک ہو۔ قد و قامت بھی الگ ہو سکتا ہے۔ شکل و شکل بھی اپنے معیار پر کامل کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں۔ جب شکلیں الگ الگ اور صورتیں الگ الگ ہیں، شخصیات جدا جدا ہیں تو نام بھی الگ الگ ہوں گے اور ذاتی و طبی حیثیت سے کچھ حراج بھی الگ الگ ہو سکتا ہے مگر کردار کا وہ سانچہ جسے صادق کہتے ہیں، سب کا ایک ہوگا۔

اب نام الگ الگ اور پراختیار طرف زمانہ جس کو جس صفت کے اظہار کا زیادہ موقع ملا، اس کے اعتبار سے لقب بھی الگ الگ۔ کسی کو ظلم کے باطنی اسرار و سوز کے نمایاں کرنے کا موقع زیادہ ملا، اس کا لقب باقر ہو گیا۔ کسی کی سہائی کا دشمنوں کو بھی اعتراف ہوا، اس کا نام صادق ہو گیا۔ کسی کو مہرِ فیضی کو ضبط کرنا ہوا، اس کا لقب کامل ہو گیا۔ تو نام بھی الگ الگ، کنیت بھی الگ الگ اور لقب بھی الگ الگ۔ مگر وہ کردار کا ایک سانچہ، اس کے کلام سے جب رسول نام بتائیں گے تو کہیں گے:

أَوَلَيْدَا مُحَمَّدٌ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَأَجْرُنَا مُحَمَّدٌ وَكَلْنَا مُحَمَّدًا۔

مگر یہ تو مجھے کہیں سے کہہ تھا وہی معلوم ہے، کچھ نام بھی معلوم ہیں، کچھ کنیت بھی معلوم ہے جو میں نے اتنا آپ کے سامنے عرض کیا۔ مگر میں نے تو کہا کہ ایک صادق کی شناخت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ عالم العیب نہیں ہیں اور ظاہر و باطن میں مطابقت نہیں کر سکتے اور تصورات و خیالات کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ تو ایک صادق کو ہم نہیں پہچان سکتے، چہ جائیکہ ایک جماعت صادقین، تو اب جس نے کہا کہ بچوں کے ساتھ رہو، اسی کو ماننا چاہئے کہ وہ ہے کون ہیں؟ اور نہ کہہ دیا کہ بچوں کے ساتھ رہو اور ہم بچوں کی تشبیہ نہیں کر سکتے۔ وہ بتاتا نہیں تو پھر تو آیت بس تلاوت و حفظ کیلئے رہ سکتی ہے، عمل کیلئے نہیں ہو سکتی۔

حکیم علی الاطلاق کہہ رہا ہے ہم سے، قاطب ہم ہیں، یوں ہیں، ایسے اجزاء مقطعات قرآن ہیں، ہمارے نزدیک کچھ پیغام ہیں جو خاص رسول کے لئے تھے۔ ہم سے میسر و راز میں ہیں۔ پھر اس کے قاطب بھی ہم نہیں ہیں۔ مگر ایک چیز ہے کہ قاطب ہم کو کیا جا رہا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے صاحبانِ ایمان۔

اب وہی ترجمہ کر دیں گا کہ اللہ سے ڈرو اور بچو کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ رہو اور بتانا نہیں ہے کہ بچے کون ہیں؟ تو حکیم علی الاطلاق کے تقاضائے حکمت کے مطابق یہ نہیں ہے۔ پھر میں چودہ سو برس اور ساڑھے چودہ سو برس کے بعد یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ اگر نہ بتائے تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ خود وہ رسالت کے مسلمان بھی تو کھنڈارتھے اور براہ راست انہی کو پکار کر کہا جارہا تھا تو آخر انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو اگر پوچھا ہو تو کوئی روایت بتائے، کوئی دکھائے کہ کیا پوچھا؟ کب پوچھا؟ اور پھر رسول نے کیا کہا؟ ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہو، کوئی ہمیں ایسی روایت بتائے اور اگر کوئی ایسی روایت نہ ملے کہ لوگوں نے پوچھا تو ماننا پڑے گا کہ بتایا لیکن عام لوگوں نے بھلا دیا۔

تو اب دنیا بھلا دے، بہر حال اگر میں یاد ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ بتایا۔ یاد رکھئے کہ بتانے کے دو طریقے ہیں۔ یہ دونوں طریقے متعدد کے حصول میں کارگر ہیں۔ پہلی صورت تو سیدھی سہادی یہ ہے کہ جو صادقین ہیں، انہیں پرانا کہن کی صورت میں دکھائی جائیں کہ دیکھو ایہ ہیں۔ یہ ایسا طریقہ ہے کہ کندہ اس آدمی بھی کھلے گا۔ اس میں کوئی عموماً دگر ہو رکھتے رہی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صاف، آنکھوں کے سامنے لا کر دکھایا جائے کہ یہ صادقین ہیں۔ کم سے کم اس مسئلہ کے چنے افراد ہیں، اس وقت موجود ہیں، ان کو ایک جگہ پر دکھایا جائے۔ پھر ہر صادق اپنے بعد والے کا تعارف کر دے تا رہے گا اور سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔

مجھے زیادہ کدو کاوش کے بغیر مل گیا ہے۔ رسول نے آدابِ نیم روز کی روشنی میں ان افراد کو سامنے لا کر دکھادیا اور قرآن کی آیت نے اور رسول کے عمل نے مل کر بتا دیا کہ یہ افراد ہیں جو صادقین ہیں۔ نصاریٰ یمن کا فرمان ایک مرکز تھا۔ وہاں جو پیغام اسلام پہنچا تو انہوں نے تحقیق کیلئے ایک وفد بھیجے کا فیصلہ کیا کہ ان کا پیغام کیا ہے۔ چنانچہ ستر آدمیوں کا وفد آیا جس میں تمام ملائے راہب شامل تھے اور میں ان کی حقیریت کی واردوں کا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دین کا معاملہ ہے، فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس میدان کے مشہور ہیں، انہیں بھیجا جائے۔ جو حرا پنج دین سے واقف ہیں، ان کو لے اور کمرے لارہے اور جو لے کا اختیار لگا سے کر سکیں، ان کو بھیجا جائے۔ عام تصور تو یہ ہے کہ یہ لوگ تحقیق کیلئے بھیجے گئے تھے اور اس قوم کو تحقیق کا شوق ہے مگر صورت واقعہ پر غور کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ صرف تحقیقاتی وفد ہوتا تو اسے کوئی کھوٹہ کرنے کا حق نہ ہوتا، کسی معاہدے کا حق نہ ہوتا۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا کہ جا کر رپورٹ دے دیں۔ لیکن صورت واقعہ بتاتی ہے کہ وہ معاہدہ کر کے واپس ہوئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ با اختیار وفد تھا کہ جو مناسب سمجھا، وہ تم کرتا۔ صرف حالات کا جائزہ لینے کیلئے تم نہیں بھیجے گئے تھے مگر جواز دہ لینے کے بعد ان کی رائے ہو، اس کے مطابق عمل بھی ان کے ذمہ تھا۔

دور دانہ کہئے گئے۔ میں نے ان کی حقیریت کی تعریف کی مگر میں اب اس قوم کو پکار کر کہتا ہوں کہ تم اپنے معقول تھے اور میں نے تمہاری حقیریت کی تعریف کی۔ لیکن اب اس حقیریت کا دامن کیوں چھوڑ دیا؟ تم ہی نے اس رسول کی تصویر کھینچی کہ ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں قرآن۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں حقیریت کا دامن چھوڑا؟ اگر ان کا کام یہی ہوتا کہ یہ تلوار سے دین کو پھیلانے تو تمہارے مقابلہ میں تلوار کیوں نہ کھینچی؟ تمہارے مقابلہ میں تلوار کا نشانہ اس کا ثبوت ہے کہ تمہاری حقیریت کا تقاضا ہے کہ تم اس کو مارو کہ

تکویر ان کے مقابلہ میں کبھی تھی جو تکویریں لے کر آئیں۔ تم تکویریں لے کر نہیں آئے تو تمہارے مقابلہ میں تکویر نہیں کبھی۔

بہر حال وہ مدینہ آئے اور تمام تفسیلات اس کی آپ کی نظر میں ہیں۔ انہوں نے یہ سنا تھا کہ ہم تاجدار مدینہ کے پاس جا رہے ہیں اور یہ بڑا درد برس کا کا رہا ہے۔ سیدہ سیدہ ہم تک پہنچا ہے اور گویا پیغمبر کے انقلاب میں یہ بڑی فضیلت والا لقب ہے "تاجدار مدینہ"۔ اسی سے مسلمانوں کی ذہنیت ظاہر ہو جاتی ہے۔

جناب! یہ تصور اس وقت تھا اور وہ یہ تصور کیوں نہ کرتے جب تک مسلمانوں کے درمیان آج تک یہ تصور باقی ہے۔ تو انہوں نے ایسے لباس بنائے جو بادشاہوں کے دربار میں جانے کیلئے موزوں ہوں۔ حریر و دیا کے کپڑے پہن کر آئے۔ وہ جو آئے تھے تو سن چکے تھے کہ سچ کہ رسول کے اخلاق ایسے ہیں۔ مگر پیغمبر خدا مصروف گفتگو ہے۔ آپ نے ادھر زرخیز نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ یہ خیال کر کے کہ شاید اتفاقاً ناظر نہ پڑی ہو۔ جب اتفاق کی گنجائش نہ دی، کبھی کہ مرادی بات ہے تو دواہی ہوئے۔ آپس میں یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم نے تو ان کے اخلاق بہت بلند سنے تھے مگر ہمیں جو سچا تجربہ ہوا ہے، اس کی تو ہمیں کسی بد اخلاق سے بھی اُسیدہ تھی۔ مگر حسن اخلاق کے چرچوں کا تو اترا تھی تو ت رکھنا تھا کہ مشاہدہ ان کے مقابلہ میں تک نہیں رہا تھا ورنہ رسنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی وقت دواہی جاتے اور جا کر کہتے کہ اب کیا تحقیق کریں؟ یہی خبر غلط تھی۔ ان کے تو اخلاق ایسے ہیں۔ مگر حسن اخلاق کے چرچوں کا دباؤ ذہن پر تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ نہیں، کوئی بات ہے۔ وہ بات کیونکر معلوم ہو؟ تو جو ان کے حراج شناس ہو سکتے ہیں، ان کے دربار کے حاضر باش ہو سکتے ہیں، ان سے دریافت کیا جائے کہ اس میں ماؤ کیا ہے؟

اب کئی اصحاب سے پوچھا اور آخر میں اس ذات کے پاس پہنچ گئے جس کیلئے دنیا کا گویا مقدر تھا کہ ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کر وہاں پہنچے۔ جو لوگ جواب نہیں دے سکتے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ تھے کہ جب جواب نہیں ملے گا تو ہماری بھی کھجور میں آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو۔ یہ بھیجن سے رسول کے ساتھ ہیں۔ آپ سے دریافت کیا۔ وہاں سے سیدھے آئے تھے۔ لباس کی تبدیلی کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ آپ نے غور سے ان کے لباس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ کیا یہی کپڑے پہن کر تم گئے تھے؟ انہوں نے کہا: جی، یہی تو کپڑے پہن کر ہم گئے تھے۔ یعنی کوئی خلاف شان دور بار بات ہم نے نہیں کی، یہی کپڑے پہن کر گئے تھے۔

آپ نے ارشاد فرمایا تم تو راہب ہو، تلوک اللہ لیا ہو۔ یہ تم نے کیا سواگت رچایا ہے؟ جو اصل کپڑے ہیں، ان میں جاؤ اور دیکھو۔ اؤں تو ان کے لباس سے قبول کر لیا کہ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ محل نے کہا ہو گا کہ انہوں نے ایک لٹو تو بتایا، اسے آزما کر دیکھو۔ چنانچہ گئے اور وہ کپڑے بجاؤں نے پہنے اور وہاں سے اپنے کپڑے پہنے اور دوسرے دن پیغمبر خدا کے پاس آئے اور دیکھتے ہی رسول خدا تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔

ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں، دیکھئے قرآن کا کیا ذکر محل رسول بھی کافی نہیں ہوتا، جب تک شرح کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیسے آپ لوگ آئے؟ انہوں نے بتایا کہ تحقیق کرنے کیلئے آئے ہیں اور آپ کے پیغام کو سننا چاہتے ہیں۔ جو جو آپ نے کہا، وہ اس کی محفل قبول کرتی گئی کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ ہر چیز کو ان کا ذہن مان رہا تھا لیکن آخر میں بات یہ آگئی کہ حضرت عیسیٰ کے

بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

سورۃ آل عمران اس سلسلہ میں نازل ہوا۔ جن کی ولادت کا تذکرہ رفت و بختی وغیرہ اس میں بھی۔ انہوں نے کہا: کج ہے۔ آپ ان کو نما مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ صاف صاف یہ بتائیے کہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب سبکی تھا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنے نزدیک یہ بہت بڑی دلیل پیش کر دی کہ اگر آپ خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو بتائیے کہ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ گویا لا جواب کر دیا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر رسول خدا ہمارے اصول مناظرہ کے پابند ہوتے تو بائبل میں حضرت یحییٰ کا پورا فقرہ موجود ہے۔ یوسف نجار کے ذریعہ سے حضرت آدم تک ان کے نسب کو پہنچا دیا گیا ہے۔ فرمادیجئے کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، تمہاری کتابوں میں ان کا پورا فقرہ لکھا ہوا ہے۔ مگر حضور ایہ مناظرہ کا فن ہوتا ہے۔ حقیقت شناسی یہ نہیں ہوتی کہ بائبل کو مائل سے زد کیا جائے۔ جب ہم اسے کج تسلیم نہیں کرتے تو اس کو ان کے مقابلہ میں سند میں کیوں پیش کریں۔ حرام! اقصیٰ اس کو پیش کرتا ہے۔ اس پر آیات آتری:

زَانٌ مَّثَلٌ يِّعْتَصِي بِعَنْتِلِهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔

ان سے کہہ دیجئے کہ مثل حضرت یحییٰ کی مثل حضرت آدم کے ہے، یہاں تو کم از کم ایک فریق موجود ہے جس سے ولادت ہوئی ہے، وہاں تو نہ ماں اور نہ باپ۔ تو جو خدا اس پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے وہ پیدا کرے۔ جہاں تک دلیل کا تعلق ہے تو جواب تو کوئی نہیں تھا۔ اس کو وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آدم کی خلقت مسلم ہے۔ اسے یہ سبالی بھی مانتے ہیں، اسے یہودی بھی مانتے ہیں۔ ان کا طریق خلقت سب کے نزدیک ایک ہی ہے۔ اب جواب تو کوئی نہیں تھا، مگر جو نہ ماننا چاہتا ہو، اسے خدا اور رسول بھی کائل نہیں کر سکتے۔ اب آیت تہر بدل کر آتری۔ آیت کی افغان بڑی ہی ہولناک ہے:

فَمَنْ حَا جَكَ فَيَذَرُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اب اسے علمی دلائل آنے کے بعد نہ مانے تو اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں گواہیں میدی ہیں۔ مگر وہ قییدانِ دوسرا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر بھی نہ مانے تو آپ یہ کہہ دیجئے:

فَمَنْ حَا جَكَ فَيَذَرُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ فَلْيَقُلْ

ان سے کہہ دیجئے کہ پھر آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لا لیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لا لیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لا لیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، پھر مہاکر لیں۔ مہاکر کے معنی ہیں اللہ سے نونکا، رجوع الی اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر فیصلہ ہو جائے۔ یہ اعجاز اختیار کیا گیا کہ اگر یہ سب بھی نہ مانیں، علمی دلائل آنے کے بعد، یہ علمی دلائل کیا ہیں یا یہ قرآن ہے۔ اگر مکر کا

سوال نہیں ہے۔ اب واقعہ قرآنی ہے کہ جب قرآن کافی نہیں ہوتا تو یہ لوگ لائے جاتے ہیں۔
آخر کا جملہ میں نے نہیں پڑھا کہ ”فَتَجْعَلُ“۔ اللہ سے لوگا میں رجوع کریں۔

فَتَجْعَلُ لَّعْنَتِ اللّٰہِ

”پھر اللہ کی لعنت قرار دیں۔“

کن پر؟ یاد رکھیے اللہ سے ضد پیمانی جاتی ہے۔ اگر کہا جاتا ”فَتَجْعَلُ لَّعْنَتِ اللّٰہِ عَلَی الْکَافِرِیْنَ“ تو اس کے معنی یہ ہوتے
کہ جو اہل حق سے لائے جا رہے ہیں، وہ سب کافر ہیں۔ اگر کہا جاتا ”فَتَجْعَلُ لَّعْنَتِ اللّٰہِ عَلَی الظَّالِمِیْنَ“ تو یہ چلا کہ اہل حق سے جو آئے
ہیں، وہ سب ظالمین ہیں۔ حالانکہ قرآن میں لعنت ظالمین پر بھی ہے۔ قرآن میں لعنت کافرین پر بھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے۔ یہ
مسلمانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ خدا سے بڑھ کر کس کی تہذیب ہوگی۔ خدا سے بڑھ کر کون مہذب ہے اور خدا سے بڑھ کر بخیرہ کلام اور
دشنام کے امتیازات کو جاننے والا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟

بہر حال قرآن میں کافرین پر لعنت ہے، ظالمین پر بھی لعنت ہے مگر یہاں نہ کافرین کہا جا رہا ہے، نہ ظالمین کہا جا رہا
ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے:

فَتَجْعَلُ لَّعْنَتِ اللّٰہِ عَلَی الْکٰذِبِیْنَ

”اللہ کی لعنت قرار دیں کاذبین پر۔“

میں کہتا ہوں کہ اب نظر جماد بیچے میدانِ مہللہ پر کہ جو اہل حق سے لائے جائیں گے، وہ صادقین ہوں گے۔ تو اب میرے
بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ منزل تعارفِ صادقین کی ہے۔ وہ آیت کہہ رہی ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو اور یہاں لا کر دکھا دیا گیا ہے کہ
صادقین اس وقت یہ ہیں۔ اب منطق میں اس کی کیا تعریف ہے، جب یہ سوال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا شے ہے؟ تو
اس کے جواب میں جو شے حقیقت ہو، بتائے کیلئے اُسے تعریف کہتے ہیں۔ تو تعریف کی شے کی جامع و مانع ہونی چاہئے۔ جامع کے معنی
ہیں کہ کوئی فرد چھوٹ نہ جائے اور مانع کے معنی یہ ہیں کہ کوئی غیر مرشہل نہ ہو جائے۔

حفاظ پر چھا جائے کہ انسان کون ہوتا ہے؟ اور کوئی کہے کہ جو گورا چٹا ہو، اس کے معنی یہ ہیں کہ بھارے جتنے کالے، سانولے
ہیں، وہ تو سب خارجی ہو گئے اور یورپ کی زبان میں تو سب خارجی ہو گئے کیونکہ ہمارا گورا بھی ان کے نزدیک کالا ہے۔ تو وہ تو قوم کا نام
گورا ہے اور ہمارا نام ہی کالا ہے۔ بہر حال اس کے معنی یہ ہیں کہ تعریف جامع نہیں ہے۔ یعنی سب انسان اس میں نہیں ہیں اور اگر کہا
جائے کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو تو نیچے جتنے کیڑے مکوڑے تھے، وہ سب داخل ہو گئے۔ زمین پر چلنے والے سب جانور داخل ہو گئے۔ تو
تعریف مانع نہ رہی۔ تو تعریف غلط ہو جائے گی۔ تعریف کو جامع ہونا چاہئے اور مانع ہونا چاہئے۔

یہاں میں نے کہا کہ یہ درحقیقت صادقین کے تعارف کی منزل ہے تو جامع ہونے کیلئے تو یہ اتہام کیا گیا کہ کوئی فرد چھوٹ نہ

جائے۔ یہاں تک کہ جس کا گھر سے نکلنے کا دستور تک نہ ہو وہ بھی اس منزل میں ضرور آئے اور بچے اگر ہیں تو انہیں بھی نہ چھوڑا جائے۔ اگر وہ اس سلسلہ کے افراد ہیں تو وہ بھی لائے جائیں۔ پتہ جامع ہونے کا اہتمام ہے اور مانع ہونے میں۔ مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ملے کہ جس جگہ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جہاں آئے۔ صرف یہی افراد ہیں جن کو بغیر خدا لائے۔ اس کیلئے خدا اور رسول دونوں نے اہتمام کیا، مانع ہونے کے ثبوت کیا۔ دونوں نے یہ کیا کیا اس کا قول اور ان کا عمل۔ دونوں نے مل کر اس مقصد کو پورا کیا کہ خالق نے ہر جگہ جمع کا لفظ استعمال کیا۔

تارے ہاں اردو میں تو بس دو منزلیں ہیں، واحد اور جمع۔ فارسی میں بھی آمد اور آمدی۔ آیا اور آئے۔ مگر عربی میں تین منزلیں ہیں۔ سکریت میں بھی تین منزلیں ہیں۔ واحد، حنیۃ اور جمع واحد۔ ایک حنیۃ دو اور جب دو سے زیادہ ہوں تو جمع۔ یہاں چتنے الفاظ ہیں، ان کا واحد بھی مجھے معلوم ہے، حنیۃ بھی مجھے معلوم ہے کہ ایک ہو تو ان دو ہوں تو اہتمام اور دو سے زیادہ ہوں تو "انکاء"۔ اس کے بعد ایک صورت ہو تو امر آواز دو ہوں تو امر اتان۔ یہاں تو لفظ دی رہا۔ جب کئی ہوں تو نساء۔ سب حرف بدل گئے۔ جمع ہو جب نساء۔ اسی طرح ایک عدد ہو تو خمس، دو ہوں تو عشان۔ جب دو سے زیادہ ہوں تو "اھس"۔ تو خالق نے ہر جگہ جمع کا لفظ استعمال کیا اور رسول کسی ایک جگہ بھی جمع نہ لے گئے۔ اناء کی منزل میں دو عدد، حنیۃ کی حد تک پہنچے، جمع تو نہیں ہوئے اور نساء کی منزل میں بس ایک فرد فرمایا اور اھس کی منزل میں بس ایک خمس نہیں۔ تو کیا مجھ میں جاہل تو عربی کے لفظ کے کٹاؤں سے ہوتا ہے اور بغیر عرب، عربی کے لفظ کے کٹاؤں کو نہیں جانتے۔ اب دوسرا رخ کر کیا خالق اپنے بغیر کے پتہ ملنے کو نہیں جانتا تھا؟ اب یہ اس کے لفظوں کی حدود سے واقف، وہ ان کے عمل کی حدود سے واقف۔ تو پھر لازماً ماننا پڑے گا کہ کوئی اس میں عکس نہ رہا ہے کہ وہ ہر جگہ جمع استعمال کرے۔ مگر یہ ایک جگہ بھی جمع نہ لیا میں اور وہ حکمت جو میری جگہ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اس میں واحد کے الفاظ استعمال کرتا تو سوچنے والا سوچ سکتا تھا کہ لانے کے قابل اور بھی لوگ تھے۔

لہذا خالق سے جو پاس تھے، اور وہ تو رہے ہی تھے پاس، ان کو لے گئے۔ ضرورت کیا تھی کسی کو لوہا کر لے جانے کی؟ تو مانع ہونے کا یعنی انصار کا مقصد واضح نہ ہوتا کہ بس یہی ہے۔ لہذا خالق نے جمع کے الفاظ صرف کئے جن کی قبیل بشرط اسکان دو ایک سے ہو ہی نہ سکے۔ اب اگر فرض شمس رسول جمع کہیں نہ لے گئے بلکہ دو اور ایک لے گئے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ غریب و جدوی کو تباہی تھی کہ ان سے بڑھ کر موجود ہی نہ تھے ورنہ فریسا یعنی وقانونی ہوتا کہ یہاں ہی بھیج بھیج کر لے آئیں تاکہ قبیل حکم الہی ہو۔

اب جو نہیں لے گئے تو ماننا پڑے گا کہ بس یہی تھے اور کوئی تھا ہی نہیں اس سبب یہ۔ اسی کیلئے خالق نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کہ "انساء"۔ یہ لفظ تو رشتہ کا ناسخہ ہے۔ چنانچہ ایک رشتہ ہے مگر اس کے بعد معلوم ہے میں کہ واحد کو اگر جمع بھی بنا دیتا تو سیدہ عالم یعنی قمی، "ہمنا انکاء" کہہ دیا جاتا۔ مناسب مراد اظہر بھی تھی کہ "انکاء" بنا دیتا۔ "جز تھا، متا سبت نفسی بھی تھی مگر "انکاء" مفسد رشتے کا ناسخہ اس کے بعد لفظ بدل دیا "انساء"۔ اب "انساء" کا لفظ رشتہ کا ناسخہ نہیں ہے، منف کا ناسخہ ہے۔ اس میں عکس نہ رہا۔ دیکھئے۔ اگر کہا جاتا "ہمنا انکاء"۔ ایک مطلب تو وہاں پھر بھی نکل ہی آتا کہ خالق نے بنا دیا کہ اگر ایک کے بعد کوئی اور بھی ہوتی تو

رسول کو لازم تھا کہ لے جائیں۔ یہاں اُس نے مہنا اٹھانا نہیں کہا، "نساء" کا۔ جو رتوں کی منزل میں اگر اُس نے مہنا اٹھانا کہا ہو تو خود ناسمجھ کتنی تھی کہ خالق نے رشتہ مقرر کر دیا تھا اس لئے دوسرے رشتہ کی خرافات میں لانے کے قابل افراد تھے۔ مگر کیا کیا جائے کہ جو رشتہ وہی مقرر کر دیا گیا تھا، جو فرد اس رشتہ کا نامادھ تھا وہی لایا گیا۔ لہذا خالق نے یہاں ممکن ہندوں کا متبعہ کرنے کیلئے قیامت تک لفظ بدل دیا۔ مہنا اٹھانا نہیں۔ یعنی

کوئی رشتہ یہاں پر نہیں پاتا۔ "نساء" ہم اپنی رتوں کو بلا گئی۔ سب اگر ایک ہی آئے تو کچھ لوگ کسی رشتہ کا کوئی اس صنف کا فرد نہیں ہیں ہے جو اس منزل میں لانے کے قابل ہو۔

معلوم ہوا کہ سب یہ افراد لاکر بائیں صادقین کی تحریف مکمل کر دی گئی۔ جامع اور مانع کی اس وقت ان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد موجود نہیں ہے جو اس منزل پر آئے۔ جو لانے کے قابل تھے، ان میں سے کسی کو چھڑا نہیں گیا اور جو نہیں لے گئے، بس کچھ کو اس منزل میں غدا اور رسول کی نگاہ میں وہ نہیں ہیں جو آئیں۔ یوں تمہاری نگاہ میں صادق نہیں۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی زبان میں جو اس کا معیار ہے، وہ بس انہی افراد میں ہے کہ جو منزل پہلے میں آئے ہیں۔ ان کے سوا اور کوئی دوسرا اس منزل میں نہیں ہے۔

تو معلوم ہوا کہ صادقین کا تعارف سب مکمل ہو گیا۔ بس اس کے علاوہ ہر اقسام میں بہت سے مصارف ہوتے ہیں کمالی کا مستعد ہوا ہو کہ ایک آیت اس کی جو بھی تک تک تحلیل راقی، اس کی تشخیص ہو گئی۔ ان افراد کا تعارف ہو گیا۔ تو ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت بھی کا نام ہو گئی۔ تو اس کا مطلب بھی پورا ہوا اور ہر غیر خدا نے ان افراد کو اپنے ساتھ لاکر یہ دکھا دیا کہ دیکھو جو میرا کار تبلیغ ہے، اس وقت تو میں ہوں، میں نے اپنے ساتھ شریک کر کے تمہیں دکھا دیا۔ جب میں نہ ہوں تو بس یہی افراد ہو سکتے ہیں جو میرے مشن کو آگے بڑھائیں۔ یہی افراد ہو سکتے ہیں جو میرے مقصد کی تکمیل کریں۔

دوسرے الفاظ میں کہوں کہ شریک مصعب نہیں ہیں مگر شریک کار ہیں۔ بس اب چشم دل سے دیکھئے کہ میدان پہلے میں سب سے آگے کون ہے؟ اگر کہئے تو لفظ بدل دوں، یہ نہ کہوں کہ سب سے آگے کون ہے؟ یہ کہوں کہ یہ دیکھئے کہ سب سے آگے کس کا چہرہ ہے؟ دعوت بتاتی ہے کہ کچھ چہرے تھے جن کو دیکھ کر دوسرے سر ہارنے لگا: ہرگز پہلے نہ کرنا:

بِإِنِّي أَرَىٰ جُجُوهًا۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا کی طرف مذبح کر کے کہہ دیں تو پہلا اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اگر ان سے پہلے کہہ کے تو کوئی یہ سائی روئے زمین پر اپنی جگہ رہے گا۔ اس دوسرے پہلے نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ آگے کونسا چہرہ ہے؟ بے شک وہ غیر خدا، سیدہ عالم سلام اللہ علیہا ہے۔ مگر یہی کیا کہ ہے کہ قبیل حکم الہی کیلئے کہ دوسرا شرف سے باہر آئی ہیں؟ لیکن کوئی ضرورت نہیں کہ وہ برقعہ چادر میں نہ ہوں۔ سر سے ہر تک برقعہ و چادر میں لباس نہ ہوں۔ مگر آگے آگے چاہا رسالت، پیچھے پیچھے چاہا لباس۔ اور یہاں میں یہ مصعب کبریٰ اس شان سے آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا چہرہ کہاں سامنے ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پندہ کی ضرورت کے تحت

قادر سب سے بچے، منتخب میں امیر المومنین ہیں۔

تو اب آگے کوٹنا چہرہ ہے؟ ہاں! رسول اللہ آگے ہیں۔ ہاں! حسن بختی بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ۔ مگر قہر چہرہ ہے، اگلی قہارے ہوئے آگے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہی دیکھے گا جو قرب آئے لیکن ایک کچھ ہے جسے رسول گود میں لئے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں سب سحر کی طرح جو آگیا قلب کی خبر دیتا ہے، مبین کا چہرہ ہے جو دشمن کی نگاہ کے سامنے آگے ہے اور یہ حسین حق کو سب سے آگے کیوں رکھا ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ آج کی مثال کو ذرا بڑانے کا وقت انجی پڑے گا۔ یہ جب چاہے تھے تو لوگ کہہ دے تھے کہ جب آپ جاتے ہیں تو صورتوں اور بچوں کو کیوں لئے جاتے ہیں؟ اس کیلئے جواب میں ان کے پاس ہمدردی مثال نہ تھی، ماحد کی مثال نہ تھی، خندق وغیرہ کی مثال نہ تھی۔ بس مہلہ کی مثال تھی کہ انہوں نے بھی اس جہاد میں کسی منف کی ناسمجھ کی نہیں چھوڑی تو میں بھی کسی منف کی ناسمجھ کی نہیں چھوڑوں گا۔

اگر آٹھ اپنے ساتھ میرے باپا علی علیہ السلام کو نہ لائے ہوتے تو میں اپنے بھائی ابو الفضلؑ اور اس کو نہ لائے۔ اگر میرے آٹھ بچے اور میرے بھائی حسن بختی کو نہ لائے ہوتے تو میں علی اکبرؑ و علیؑ کو نہ لائے۔ اگر میرے آٹھ میری والدہ فاطمہؑ کو نہ لائے ہوتے تو میں اپنی بہنوں زینبؑ و ام کلثومؑ کو نہ لائے۔ نہ ہاں کسی کی ناسمجھ کی چھوڑی گئی نہ یہاں کسی کی ناسمجھ کی چھوڑی گئی۔

مثال وہی تھی جسے دہرایا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ وقت کے بدلنے سے بڑا فرق ہو گیا۔ مہلہ پر اسن مقابلہ تھا۔ اسے خطرہ انھیں ہوگا جنہیں حفاظت میں رکھ کر آنے والے ان افراد میں سے کسی کو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا تصور بھی کمر ہے کہ نہیں خطرہ ہو۔ تو پراسن مقابلہ مگر پھر بھی لانے کیلئے کوئی غیرت نہ ہو اور کربلا جہاں تھایا و بربادی کا چین وہاں کم سے کم بہتر (۷۲) ساتھ آگے۔ ان میں انساب کی حقیقت ہے جو غیر کہتا ہوں اور نہ جہاں تک کربلا کا تعلق ہے، مجھے تو یہاں نہ تو کربلا کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔

بس ایک پہلو اور وسیعہ ان مہلہ میں جو آئے تھے، کوئی رعایت نہیں بتاتی کہ وہ میرا میرا اب نہ ہوں مگر کربلا کے میدان میں تمہیں وہاں کے بھوکے اور چائے تھے۔

54

ہو جاؤ سچوں کے ساتھ

امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرما ہے کہ جھانڈ کی اطاعت کرے، وہ عار و بدست ہے اور جراحہ کی نافرمانی کرے وہ عار و دشمن ہے۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: دیکھو! عمارے لئے باعث ذلت بنو، عمارے دامن کا نالغ نہ بنو۔ جنہوں نے کہا کہ ہم بارہ کو کھڑے مانتے ہیں، اب ان پر ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار سے محبت کریں کہ اسے رہنماؤں سے انہوں نے کیا حاصل کیا؟

ایک وقت میں کثرت نمازی عمار کی بچان تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کس وقت ہوئے انتخاب ایسی چلی کہ ہم ان صلات سے عاری ہو گئے۔

عزاد بن حسن سے کہتا ہوں کہ اگر موافق دعا میں لینا ہیں تو نماز کو نہ بھولے۔ کیا کہتا اس نماز کا کہ دوسرا نماز دوسری ہے اور آخر دو صحابی تیر کہار ہے ہیں۔

ہو جاؤ سچوں کے ساتھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ۔

اے صاحبان ایمان! اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم ایک سچ کی شناخت نہیں کر سکتے، چہ جائیکہ ایک جماعت کی شناخت کریں۔ لہذا جس نے کہا ہے کہ بچوں کے ساتھ رہو، اسی کی طرف سے بچوں کا تحارف ہونا چاہئے۔ اس کے بچنے کے دو ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ان اشخاص کو جو اس وقت صادقین کے مصداق ہیں، ہمارے سامنے لا کر دکھایا جائے کہ یہ صادقین ہیں۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ جس میں ذہن کے صرف کرنے کی ضرورت ہے، فوراً فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ جس نے یہ کہا کہ صادقین کا ساتھ دو، اسی کے اور کلام اور اس کی طرف سے آئے ہوئے الفاظ کو ملاحظہ کرنا چاہئے کہ صادقین کون ہو سکتے ہیں۔

اس کیلئے ایک مختصر تجویز یہ ہے کہ کلام الہی میں آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا، مگر اگر آپس میں ہو سکا کہ ایک دوسرے کو کھٹے اور پھر اس کے خلاف کوئی بات کہے۔ کیا کلام الہی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر صاحب عقل کے کا کلام الہی میں ایسا نہیں ہونا چاہئے اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارے ہمارے اور آپ کے کلام میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ اگر ہم کہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا کہہ تھا تو اس کے بعد دوسرے وقت اسکا بات کہہ دی جو اس سے تلف ہو، اس سے ٹکرا جائے۔ یہ ہمارے ہاں امکان ہے۔ ایک اور قسم ہے سیاست دانوں کی کہ وہ جان بوجھ کر بھولتے ہیں۔ اکثر انہیں بھولنے کی خاطر ہی کہتے ہیں۔ جس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ اسے بھول جائیں گے۔ ہمارا خدا نہ بھولے والا ہے، نہ اس عقل کا سیاست دان ہے۔ جب میں خدا کیلئے یہ کہنے کو تیار ہوں کہ وہ اس عقلی کا سیاست دان نہیں ہے تو اگر اس کے کسی مقرب ہمارا و خاص بندے کیلئے دیا کہے کہ سیاست نہیں جانتے تھے تو میں برا نہیں مانوں گا۔

اس قسم کی سیاست سچائی کے ساتھ مع ہوتی نہیں سکتی جو بھی صادقین کا فرد ہوگا، وہ ایسا سیاست دان نہیں ہوگا۔ صادقین کا کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا تو اصدق اصادقین ہمارا ہیں کیوں ہونے لگا؟ بلکہ اس کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔

اچھا! اب دوسرا جزو کہ کیا غیر اسلام کے کلام میں تضاد ہو سکتا ہے کہ رسول ایک وقت میں کچھ کہیں اور دوسرے وقت میں کچھ؟ روایوں میں یہ ہوتا ہے۔ رسول نے ان میں سے ایک ہی بات کہی ہے۔ راویوں نے حضرت کی طرف دوسری بات منسوب کر دی۔ لیکن واقعی جو حضرت کا کلام ہے، میرے نزدیک اس میں تضاد نہیں ہو سکتا۔

اب وہ ایک جماعت جو رسول کو کہتی ہے کہ چلے بھرتے تو بھولنا چاہنا بشریت کا تقاضا ہے جبکہ اس قرآن حضرت بھرتے تو بھولنے کا امکان بھی ہے، چہ کئے کا امکان بھی ہے۔ تو حقیقت میں ان لوگوں نے منزل بشریت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ شرناشاسی کی وجہ

سے کہتے ہیں کہ بھولنا چوکنا بشریت اور انسانیت کا لازمہ ہے۔ یہ زیادہ تر اپنی بھول چوک کو حق بجانب بتانے کیلئے عجاری انسانیت پر حرف لایا جاتا ہے کہ چونکہ انسان ہیں، لہذا بھولیں گے بھی۔ اپنی غلطیوں کو غیر اہم قرار دینے کیلئے کہ وہ زیادہ قابل اعتراض نہیں ہیں، اس استدلال کا استعمال ہے۔ ایسے افراد کو جنہیں خود کو کھانا منکھور نہیں ہے، بڑھانا منکھور ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ کیا واقعی بھول چوک انسانیت کا لازمہ حصہ ہے کہ جو انسان ہو، اسے بھولنا ضرور چاہئے؟ جو انسان ہو، اسے لفظی ضرور کرنی چاہئے؟ جو چیز کسی چیز کا لازمہ ہو تو جتنی وہ چیز زیادہ کامل ہو، اتنا اس لازمہ کو بڑھانا چاہئے۔ روشنی کا کام ہے تاریکی کو دور کرنا تو جتنی روشنی زیادہ کامل ہوگی، تاریکی اتنی ہی زیادہ دور ہوگی۔ تو اگر یہ تصور صحیح ہو کہ بھولنا چوکنا بشریت کا لازمہ ہے، لوہارم انسانیت میں سے ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنا کامل انسان ہو، اتنا زیادہ بھولے گا، حالانکہ ہر بڑے آدمی کے حالات میں یہ لکھا جائے گا کہ حافظہ بہت قوی تھا، بھولنے بہت کم تھے۔ صاحب الرائے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسانیت کی بڑائی ان چیزوں کے بڑھنے میں نہیں ہے، گھٹنے میں ہے۔

تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ بھولنا چوکنا لوہارم انسانیت میں سے نہیں ہے، ناقص انسانیت کے لوہارم میں سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسانیت کا نقص ہے۔ لہذا جتنی انسانیت نقطہ کمال پر ہوگی، اتنی ہی بھول بھی ختم ہوگی، چوک بھی ختم ہوگی۔ یہاں تک کہ اس کا کمال نقطہ ہوگا جہاں ایک ثابت بھی بھول کا نہ ہو۔ اسی کو ہم مصوم کہتے ہیں۔

جناب بطیمبر اسلام کے کلام میں بھی بھول کا سوال نہیں۔ آپ کے کلام میں بھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری بات یہ کہ جو بھول کا تصور بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسالت کے کام میں بھول نہیں ہوتی۔ بشری باتیں جو ہیں، اس میں بھول ہو سکتی ہے، رسالت کے فرائض ادا کرنے میں بھول کا سوال نہیں ہے۔ اب جو بات خدا کی طرف سے کہی جائے، وہ تو رسالت کا کام ہے۔ لہذا اس میں تو کسی کے نزدیک بھی بھول نہیں ہوتی چاہئے تو اس میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ یہ پتا بہرہدہ تو جو ان کی زبان پر آتا ہے وہ خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ جب خدا کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا تو اس کے بطیمبر کے کلام میں تضاد کس طرح ہوگا؟ تیسرا سوال یہ کہ کیا قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ تضاد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ قرآن اس کا کلام اور حدیث اس کا پیغام۔ جب اس کے کلام میں تضاد نہیں، اس کے پیغام میں تضاد نہیں تو اس کے کلام اور پیغام میں تضاد کیونکر ہوگا؟ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن میں تضاد ہو سکتا ہے اور حدیث رسول میں تضاد ہو سکتا ہے اور نہ قرآن اور حدیث میں آپس میں تضاد ہو سکتا ہے۔ دو آئین پڑھتا ہوں۔ شروع میں لیکن ہے کہ ایک دوسرے سے رہا یا تعلق سمجھ میں نہ آئے تو دیکھئے کہ بطور ثواب قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور حدیث رسول کا پڑھنا بھی بامعثر ثواب۔ تو دو آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور دو حدیثیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آیت ایک یہی ہے جو سرنامہ کلام ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

”اے صاحبان ایمان! اللہ کی حکمت کے تقاضوں کو محسوس کرو اور بچوں کے ساتھ رہو۔“

یہ ایک آیت ہے دوسری آیت:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“

”اے صاحبان ایمان! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر جو تم میں سے ہیں۔“

یہ دوسری آیت۔ حدیث ایک یہ ہے کہ:

”إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِزَّتِي أَهْلَتَنِي مَا إِن تَمَسَّكْتُمَا
بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي“

”میں تم میں دو گر افقدہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عزت جو میرے الہ بیت ہیں۔ جب تک ان دونوں سے تمسک نہ کرو گے، گمراہ نہیں ہو گے۔“

یہ ایک حدیث دوسری حدیث:

”مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ
وَهُوَ نِي“

”میرے الہ بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا، اس نے نجات پائی اور جس نے تخلف کیا وہ ڈوبا اور گیا۔“

دودھ آجیں اور دودھ چھینیں ہیں۔ اب ذرا مضمون کو دیکھیں کہ وہ آیت کتنی ہے کہ بچوں کے ساتھ رہیں، بلا تہ، کوئی اس میں شرط نہیں، کوئی تہ نہیں۔ وہ آیت کتنی ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ بھی بلا تہ، بلا شرط۔ وہ حدیث کتنی ہے کہ میرے الہ بیت سے تمسک نہ کرو۔ قرآن کے ساتھ ساتھ میرے الہ بیت تمسک نہ کرو۔ اس میں بھی کوئی شرط، کوئی تہ نہیں۔ یہ حدیث کتنی ہے کہ میرے الہ بیت، میری عزت کی کشتی پر سوار ہو اور اگر سوار نہ ہوئے تو ڈوب جاؤ گے۔ اس میں بھی کوئی تہ نہیں، کوئی شرط نہیں کہ اگر یہاں ہو تو کشتی پر سوار اور اگر یہاں نہ ہو تو کشتی پر سوار نہ ہو۔ اس کی تہ نہیں بلکہ یہ کہ جو کشتی پر سوار ہوگا، وہ بچا جائے گا۔

بس اب ہر صاحب عقل غور کرے اور مسلمان کے عقل پر نہیں ہیں کہ جو عقل کو غیر یاد رکھ دے۔ تو ہر صاحب عقل اس پر غور کرے بلکہ میں اس عقل میں بغیر مسلم کے لٹلہ پر بھی عمل کرنے کیلئے تیار ہوں۔ میں اس سے بھی لٹلہ کرانے کیلئے تیار ہوں۔ کوئی کہے کہ قرآن وحدیث کا معاملہ ہے، کوئی بغیر مسلم کیا لٹلہ دے گا؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو الفاظ کا تقاضا چاہتا ہے۔ بچ واقف نامہ کے الفاظ کو دیکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ واقف کا ہم مذہب بھی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس واقف نامہ کے الفاظ کا نتیجہ یہ ہے۔ وصیت نامہ دیکھتا ہے، اس کا مذہب کچھ اور، اس کا مذہب کچھ اور۔ یہ بھی اس کی وصیت کے لحاظ سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن اور

حدیث کو صحیح مان لیا نہیں، میں کہتا ہوں کسی نے اک دفعہ یہ کہا ہو، ایک دفعہ یہ بیٹھام دیا ہو تو آپ فیصلہ کر دیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہئے۔ اس میں مذہب اور ملت کا سوال نہیں۔ میں اس کے سامنے بھی یہ مقدمہ پیش کر سکتا ہوں۔

تو اب ہر صاحب عقل غور کرے، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم کہ اگر صادقین کوئی اور ہوں اور اولی الامر کوئی اور ہوں، حضرت کوئی اور ہوں اور اہل بیت کوئی اور ہوں تو کیا عقلاً یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں؟ ان کی اطاعت کریں؟ ان سے خشک رکھیں؟ ان کی کشتی پر سوار ہوں؟

اب دنیا میں لوگ اولی الامر کے کچھ بھی معنی سمجھیں، اس کے پیش نظر یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو "صادقین کے ساتھ رہو" میں کوئی قید ہوتی کہ صادقین کے ساتھ رہو، جب تک اولی الامر کے احکام کے خلاف نہ ہو اور جب اولی الامر کے احکام کے خلاف ہونے لگے تو صادقین کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہاں قید ہوتی یا یہاں قید ہوتی کہ اولی الامر کی اطاعت کرو جب تک صادقین کا ساتھ نہ چھوٹے اور جب صادقین کا ساتھ چھوٹنے لگے تو اولی الامر کی پروا نہ کرو وہ کچھ بھی کہتے ہیں، یہاں قید ہوتی۔ اب جس کو جو پسند ہو، صادقین کا ساتھ منظور ہے۔ تو اولی الامر کو بلا قید نہ رکھے اور اولی الامر کی اطاعت کرے تو پھر صادقین کا ساتھ چھوٹنے کی پروا نہ کرے، جیسے جو پسند ہو۔ مگر وہاں تو نہ اس میں قید ہے اور نہ اس میں قید ہے۔

اسی طرح یہ حکم کہ حضرت کے ساتھ خشک رکھو، جب تک اولی الامر کے احکام کے خلاف نہ ہو اور جب اولی الامر کے احکام کے خلاف ہونے لگے تو حضرت کا ساتھ چھوڑ دو، چاہے گمراہ ہو جائے کیونکہ گمراہ ہونا تو پھر جہنمی ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب تک خشک رکھو گے، مگر انہیں ہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خشک چھوڑ دو اور گمراہ ہوئے۔ مگر اولی الامر کی خاطر گمراہ ہونا پسند کر لیں۔ تو یہاں قید ہوتی، شرط ہوتی یا وہاں قید ہوتی کہ میرے اہل بیت کی کشتی میں شواہد ہو، جب تک اولی الامر کے احکام کے خلاف نہ ہو اور جب اولی الامر کے احکام کے خلاف ہونے لگے تو کشتی سے اتر جاؤ، چاہے اذہب جاؤ کیونکہ اذہبنا پھر جہنمی ہے۔ مگر اولی الامر کی خاطر اگر اذہب جائیں تو کیا بجا ہے۔ لہذا اذہب جاؤ۔ مگر نہ وہاں شرط نہ قید، نہ یہاں شرط نہ قید۔ چاروں حکم بلا قید۔ وہ آیت کہتی ہے کہ ہمیں کے ساتھ رہو۔ وہ آیت کہتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ حضرت سے خشک رکھو اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو۔

قرآن کی آیتوں میں تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ خلق علیہ لیکن حدیثوں کیلئے میں ضمانت دیتا ہوں کہ خلق علیہ یعنی ایک ہی فرقے کے عہد کی جان کی ہوئی نہیں ہیں بلکہ فرقہ جین کے عہد کی وراج کر دے ہیں۔ تو اب یہ خلق علیہ حدیثیں اور بلا قید۔ یہ آیتیں اور حدیثیں مگر اذہب سے بچا نہیں سکتیں۔ جب تک کہ یہ نہ سنائے کہ جو صادقین ہیں، وہی اولی الامر ہیں، وہی حضرت ہیں، وہی اہل بیت ہیں۔

کہنے کے الفاظ بدل بدل کر کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں اس کی مثال دوں کہ کسی وقت میں کہوں کہ مسیح و ہیمبر کی عبادت کرو، کسی وقت کہوں کہ جن درجیم کی عبادت کرو، کسی وقت کہوں کہ خالق عبادت و از جنین کی عبادت کرو، کسی وقت کہوں کہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تو کے میں نے شرک کی دعوت دی؟ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شرک ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کو اس کے کمالات اور کارناموں کے

مختلف زخموں کے لحاظ سے مختلف الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف اسمائے حسنیٰ سے۔ بس یہی کچھ لہجے کہ بہت وسیع معلوم کو سمیٹ کر دو چار الفاظ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک ہی جماعت ہے جس کو اس کی صفات ذات کے لحاظ سے دیکھا گیا تو صادقین کہا۔ اللہ کے دیئے ہوئے منصب کے لحاظ سے دیکھا تو اولی الامر کہا، پیغمبر کے رشتے سے دیکھا تو ذریت و مہرت کہا۔ اصل چیز وہی ہے کہ ”كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“۔ یعنی وہ ذاتیں کیسی ہیں، ان کو صادقین بتا رہا ہے۔ یہی کمال ذات جو معیار ہے صادقین کا، یہی سبب ہے اولی الامر ہونے کا اور اسی بناء پر ذریت اور اہل بیت کہہ کر سندیں دی گئی ہیں۔ یعنی ذریت ہونے کی وجہ سے انہیں یہ عہدے نہیں ملے، صادقین ہونے کی وجہ سے ملے ہیں۔

یہ آئیں سب کے پیش نظر ہیں۔ بچوں کے ساتھ رہو، صاحبانِ ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے، الفاظ قرآن بدلے نہیں جاسکتے تو کہہ دیا کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ تو کیا اجماع کے ساتھ رہو؟ میں صاحبِ عقل کو دعوت دیتا ہوں، ہر ذی فہم خود کرے کہ اہل ایمان سب ہیں جن سے الگ الگ کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ اہل ایمان ہی کو نکارا کہ کہا گیا ہے کہ تم بچوں کے ساتھ رہو اور جن کے ساتھ رہو، وہ صادقین ہیں۔ تو کیا صادقین غیر اہل ایمان ہیں؟ اہل ایمان کا ہی مجموعہ ہے صادقین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد افراد اہل ایمان تو مخاطب ہیں، ان میں سے ہر ایک بچہ راہ غیر صادق ہے لیکن جو مجموعہ ان کا ہے جس کا نام ہے اجماع، وہ وہ ہے جس کو کہہ گئے ہیں کہ بچوں کے ساتھ رہو۔ تو ہر صاحبِ فہم خود کرے کہ غیر صادق افراد کا مجموعہ۔ غیر صادق کے معنی ہیں صادق کی نفی، نفی کو نکال کر کرنے والی چیز ہے ریرہ۔ تو جتنے افراد ہیں، ان میں سچائی کے لحاظ سے زیور رکھا گیا ہے۔ اب ہر بچہ خود کرے کہ دس لاکھ زیور بھی جمع ہوں تو کیا کوئی عہدہ ہے گا؟ اب فرض کیجئے کہ میں اس ریاضی کے مسئلہ کو بھول جاؤں۔ چاہے زیور بہت سے ہوں، ان کے اجماع سے کوئی عہدہ نہیں بنے گا۔ اچھا ابن جائے گا ایک عہدہ خواہ مخواہ۔ جب ملے کرنا ہے، حدیثوں سے بن جائے گا۔

لَا تَجْتَمِعُ أَقْبِي عَلَى الضَّلَالَةِ.

”میری امت ضلالت پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔“

الگ الگ تو گمراہ ہو سکتے ہیں مگر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دوسرا پہلو ہے کہ یہ بھی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب بہت صاف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب سب غیر صادق ہیں، ان سب کا مجموعہ بقول آپ کے صادق ہے۔ تو وہ سب کا مجموعہ ایک عہدہ صادق ہوا یا صادقین ہوئے؟ افراد صادقین ہوتے ہیں وہ صادقین ہو سکتے تھے۔ صادقین کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوا کہ کسی کچھ کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ ہر ہر جزو کیلئے حکم دے رہا ہے۔ اب مذہب صرف ہوا یہاں تو انجام ظاہر ہو گیا۔ ذہن ظلم صرف ہوا۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

”اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں۔“

یہ بڑے مطلب کی بات ”مکم“ تم میں سے ہیں۔ تم میں سے ہیں یعنی ہمارے بھائی بند ہیں۔ ٹھیک ہے، تم میں سے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ رسول کو بھی تو کہا گیا ہے "م"۔

تَبَعَتْ فِي الْأَوَّلِينَ رَسُولًا وَمِنْهُمْ:

اس میں سے رسول بھی، انہی میں سے۔ وہی انہی میں سے۔ یہاں تم ہی میں سے۔ میں دونوں کا کم فرق ہے درجہ صحت۔ تو دونوں میں سے۔ تو رسول انہی میں سے تھا مگر ان کا منتخب کیا ہوا نہیں تھا۔ اسی طرح میں بھی کہتا ہوں اولی الامر تم ہی میں سے ہیں مگر تمہارے چنے ہوئے نہیں ہیں۔

اب باری آئی "لَنْ يَلْعَنَ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقُلُوبِ" اس میں ان الفاظ کے ہوتے ہوئے کام نہیں چل رہا تھا لہذا صوبہ و صوبہ کر لفظ کو بدلایا۔

لَا يَنْكَارُكَ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي:

"میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت۔"

مجھے خیر سنت کے مضمون سے اعتکاف تو نہیں ہے مگر جو عبادتی حیثیت ہے، اسے عرض کروں کہ جتنے طرق ہیں اس کے، ان سب میں "جزئی" ہے۔ صرف ایک راوی ہے، ایک طریقہ ہے جس میں "مستثنیٰ" درج ہے اور باقی جتنے ہیں، ان سب نے "جزئی" لکھا ہے۔ بہت سے طرق ہیں اس کے۔ اس میں مجرکی نے سوانح عرق میں، جو روایت میں لکھی گئی ہے، اس میں ان طرق کو اکٹھا کیا ہے اور مختلف سوانح پر، جن پر حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، وہ سوانح درج کئے ہیں۔ اچھا اگر کسی حدیث کا راوی صرف ایک ہو تو اسے احاد کہا جاتا ہے۔ شہرت تو اس کو مانا جاتا ہے جو کئی راویوں نے بیان کیا ہو اور ایک راوی نے کوئی لفظ کہا ہے تو اس کو شاذ مانا جاتا ہے، یہ اس کے مقابلہ میں مستثنیٰ نہیں ہے۔

اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اچھا صاحب! آپ کی خاطر میں کہتا ہوں "كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي"۔ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو یہ تو پھر بھی بات رہی کہ کتاب کافی نہیں ہوئی۔ کتاب اگر کافی ہوتی تو اس کے بعد "سُنَّتِي" کیوں آتا؟ "سُنَّتِي" کی ضرورت کیوں ہوتی؟ لہذا کتاب کافی تو پھر بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ذرا میرے پیر کر منزل کی طرف آنا چاہا کہ اگر "سُنَّتِي" ہے تو "سُنَّتِي" میں وہ اور سب حدیثیں بھی ہیں جو حضرت اور اہل بیت کے بارے میں ہیں۔

اوسے بھی "سُنَّتِي" ہے تو کیا اس میں "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاہُ" نہیں ہے؟ آپ نے ہماری ذرا سی سافت بڑھادی، نتیجہ تو پھر بھی وہی رہے گا۔

جناب! اچھی چیز یعنی دوسری حدیث کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا، اس نے نجات پائی اور خلف کا ترجمہ نہیں ہوا۔ جس نے مختلف کیا۔ یہ مختلف کیا ترجمہ ہوا؟ یہ عربی ہی رہی۔ اس میں تھا "مَنْ كُنْتُ مَوْلَاہُ"۔ آپ نے یہ کہہ دیا جس نے مختلف کیا۔ آپ نے یہ ترجمہ کر کے کوئی تاثر دیا۔ یہ میری آمد زبان کی کوئی تاثر ہے کہ میں ایک مفرد لفظ میں اس کا ترجمہ

نہیں کر سکتا۔ جو مختلف کرے، اس کے معنی میں انھوں میں نہیں بلکہ جملوں میں بنا سکتا ہوں۔ جو مختلف کرے، یعنی یا تو کشتی پر بیٹھے نہیں یا بیٹھنے کے بعد کھنکھاتا جائے۔ کسی منزل پر اتار جائے یعنی کہا گیا کہ مختلف کرے یعنی جو شروع سے نہ بیٹھے، اس کا بھی وہی الجھام ہے کہ ادب گیا اور بیٹھا مگر بعضی منزل پر اتار گیا، ساتویں منزل پر اتار گیا، کبھی بھی اتار گیا تو کھینچے کہ ادب گیا۔

اب مختلف کے معنی ہوئے جس کو میں نے دو جملوں میں کہا کہ جو بیٹھے ہی نہیں یا بیٹھ کر اتار جائے۔ مگر اب یہ تفسیر کر دی تو ایک لفظ میں ڈار سے تصرف کے ساتھ کہ ثبت کو مٹائی بنا کر، ثبوت کو کٹائی بنا کر، میں ایک جملہ میں بھی ترجمہ کر سکتا ہوں کہ کیا معنی ہوئے: صحن مختلف، جو اس کشتی پر بیٹھا نہیں رہا، اب بیٹھا نہیں رہا۔ یا تو شروع ہی سے نہیں بیٹھا یا بیٹھا مگر کچھ میں اتار گیا۔ یہ مطلب ہے کہ بیٹھا نہیں رہا، وہ ڈو ڈو اور گیا۔ یہ تو تشریح تھی۔ یہاں پر زور و علم کیا صرف ہوا؟ زور و علم یہ صرف ہوا کہ اتھا بھی سب کچھ اور اس کا مطلب بھی یہی ہے لیکن یہ کہا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے۔ بے شک کشتی نوح کی سی ہے۔ جو اس میں بیٹھا، اس نے نجات پائی لیکن کشتی ستاروں کے سہارے سے چلتی ہے۔ ایک مسز جماعت کو بغیر نے فرمایا ہے کہ ان کی مثال ستاروں کی سی ہے۔

لہذا اس کشتی ذریعہ ہدایت ہے۔ لیکن ستارے اس کے ساتھ ضروری ہیں۔ حدیث میں ماننے لیتا ہوں، اس پر بحث نہیں کرنا ہے حالانکہ متفق علیہ نہیں ہے، ایک طبقہ میں ہے یہ حدیث، لیکن میں یہاں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ کشتی ستاروں کے سہارے سے چلتی ہے، لہذا یہ کشتی ہے، وہ ستارے ہیں۔ تو ستاروں کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا کلام ہوتا تو ضحک ہے مگر بغیر خدا نے یہ نہیں کہ کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی سی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے۔ اب کشتی نوح کو یہ دیکھنا ہے کہ ستاروں کے سہارے چلتی تھی یا نہیں؟

پہلے تو بالکل کھلا ہوا پہلو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کشتی نوح دن کو چلتی تھی یا رات کو۔ اگر رات کو چلتی تو ستاروں کا سوال ہے۔ اگر دن کو چلتی تو دن کو تارے کس کو نظر آئیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دن اور رات سے قطع نظر کیجئے۔ مگر کشتی نوح جب چلتی ہے تو قرآن سے پوچھئے کیا امن سے مومناں عدل ہار چکے ہو، یقینی۔ گنا چھائی ہوئی تھی، ستارے تو خود غائب تھے۔ ستاروں کے سہارے کیا کر پاتی؟ پھر آج قرآن سے پوچھیں کہ کشتی نوح کس کے سہارے چلتی تھی؟ قرآن نے کشتی بنانے کا ذکر بھی کیا ہے، کشتی کے چلنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے:

وَأَصْنَعُ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا۔

”اے نوح! کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے اشارے پر اور ہماری وحی کے مطابق۔“

معلوم ہوا کہ جو کشتی نجات ہوا، اسے بغیر اپنی رائے سے بھی نہیں بنانا۔ یہ تو کشتی کے بنانے کا حال ہو گیا اور کشتی کے چلنے کا

مال بھی قرآن میں موجود ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے:

تَجَرَّعْنِي لَأَخْلِلَنَّهُ۔

”وہ کشتی ہماری نگاہوں کے اشارے سے چلتی تھی۔“

تو اب جنہیں کشتی نوح کہا ہے ایسی ہی بہن کی کیفیت ہوگی۔ اب یہ کشتی دنیا کے ظلم میں بنائی جائے گی تو کہا جائے گا:

”يَوْمَ تَأْتِي سَائِرُ الْبَنَاتِ“

وہ کشتی وہ تھی کہ ”نغمہ رانی ہانپ چکا“ ہماری نگاہوں کے اشارے سے چلتی تھی۔ اب جنہیں کشتی نوح کہا جائے گا انہیں وہی کہے گا:

”وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءُ اللَّهُ“

”تم تو چاہتے ہی نہیں ہو سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔“

جناب الذیٰ یغفر الذنوب کے ساتھ حج روا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بھائے زندگی کیلئے۔ ہم سنا کرتے ہیں یہ سب چیزیں ”کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“۔ بچوں کے ساتھ رہو۔ پورا زور بیان ہمارا صرف ہو گیا اور آپ کا ذوقِ سماعت کہ سچے کون ہیں؟ مگر یہ بھی تو دیکھئے کہ ہم سے کیا کہا گیا ہے۔ اسی طرح اولی الامر پر زور بیان صرف ہو گیا کہ اولی الامر کون ہے؟ لیکن یہ بھی دیکھئے کہ اولی الامر میں معلوم ہو گیا کہ یہ اولی الامر اب ہم سے کہا گیا ہے کہ حضرت سے جسک ضرورت ہے اگر اسی سے بچانے والا ہے۔ تو ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ اور کشتی اہل بیت پر سوار ہونا چاہئے۔ اہل بیت یہ ہیں اور یہ ستاروں کے محتاج نہیں ہیں۔

یہ سب تو ٹھیک ہو گیا لیکن اب ہم سے کہا گیا ہے، جناب! اس پہلو سے ہم کھڑے ہیں، اس کو سوچنے کیلئے تیار ہی نہیں اور ہمارا خلیفہ، ہمارا مقرر بھی اس جزد سے نکل جاتا ہے کہ یہ بیان کروں گا تو سرے سے خوف ہو جائیگا۔ مگر لوگ مراقبے میں چلے جائیگا گے۔ میرے نزدیک یہ جزو نہ ہو تو بیان لا حاصل اور اصل میں اس آیت کا بیٹا ہو ہی ہے۔ یہ سچے ہیں مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے ”کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ“، بچوں کے ساتھ رہو۔ اب ہر آدمی خود کرے کہ کیا جھوٹے ہو کر بچوں کے ساتھ ہوں گے؟ مانا کہ ہم اس معیار کے سچے نہ کسی۔ یہ اس میں بھی سوال ہوتا ہے کہ رسول کی زبانی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ میرے فضل قدم پر چلو تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان کے فضل قدم پر کہاں چل سکتے ہیں۔ بھلا کہہ کر بھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے اس چند جملے کافی ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھئے! اگر گرفتار دست ہو کر سست سفر پہنچ رہا ہو تو کبھی۔ کبھی منزل تک پہنچنے کی امید ہے۔ لیکن اگر سست سفر لگا ہو گئی تو جتنا چلیں گے، اتنا ہی منزل سے دور ہو جائیگا۔ گئے منزل سے قریب نہیں ہو سکتے۔ مانا کہ ہم ویسے سچے نہ کسی لیکن جھوٹ کو کارآمد نہ نہ سمجھیں۔ محفلوں میں بیٹھ کر فریاد نہ کریں کہ دیکھو! ان کو کیا چمک دیا اور اسے کیسی چوٹ دی۔ جب چوٹ دینے پر غور کر رہے ہیں، چمک دینے پر غور کر رہے ہیں تو اس کے معنی ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں جو ویسے سیاست دان تھے۔ ان کے ساتھ نہیں ہیں جو واقعی سچے تھے۔ اس کے بعد ”یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ پورا بیان ہو گیا کہ اولی الامر یہ ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہ جانتے کہ اولی الامر کون ہیں تو شاید یہ کہہ کر جھوٹ بھی جاتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ لیکن جتنا زیادہ سننے رہے کہ اولی الامر کون ہیں یعنی خوب پہچان لیا کہ اولی الامر یہ ہیں اور پھر ہم سے کہا گیا تھا کہ اطاعت کرو۔ اطاعت میں رہ گئے صرف تو

جتنے کدہ جانا ہمارے خلاف محبت بن گیا کرتے تھے کہ یہودی اور مسلمان، پھر بھی تم نے اطاعت نہ کی اور وہاں کہا گیا تھا:

تَمَّانَ تَحْمَسُكُمُ يَهْمَانَن تَضِلُّوْا بَعْدِي -

”جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے، گمراہ نہیں ہو گے۔“

میں کہتا ہوں کہ برابر کی دو چیزیں تھیں قرآن اور اس بات۔ دونوں سے جب تمسک رکھو گے تو وہاں سوچ لیجئے، وہاں آزادی کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں قرآن حفظ کر لیا تو کیا تمسک ہو گیا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں تمسک نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے قرآن میری کتاب ہے۔ میں قرآن کو ماننا ہوں، تو یہ کہنے سے کیا تمسک ہو گیا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں ہوا۔ قرآن دن رات دروازہ پابندی سے کوئی عبادت کرتا رہے تو کیا تمسک ہو گیا؟ آپ کہیں گے کہ قرآن پر عمل بھی تو کرے۔

تو جناب! مٹھا مٹھا حب، کڑا کڑا تھوڑا۔ یہ تو نہیں ہونا چاہئے، اصول تو اصول ہے۔ جو غیر کے بارے میں فیصلہ نہ پائے، وہی اپنے بارے میں سنے۔ اگر قرآن کو کہنا کہ میری کتاب ہے، تمسک نہیں ہے تو ان کو کہنا کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ تمسک کب ہے؟ اگر قرآن کا حفظ کر بیٹا تمسک نہیں ہے تو اماموں کے ناموں کا یاد کرنا تمسک کب ہے؟ اگر صرف اس کی عبادت کرنا تمسک نہیں ہے تو پھر ان کے فضائل کو سننا یہاں کرنا، یہ کیسے تمسک ہو گیا؟ وہاں تو سب کو کہہ دیا کہ یہ نہیں تمسک، یہ نہیں تمسک، عمل کرنا چاہئے اور یہاں اصول بدل گیا۔ یہاں بھی کہئے کہ اس وقت تک تمسک نہیں ہے، جب تک ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کریں۔

اب چوتھی منزل بیان کی کہ حدیث و سنن۔ کہا گیا ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہوا؟ تو کیا یہاں اس قسم کی کشتی ہے اور اس قسم کا سوار ہونا ہے؟ فوراً کیجئے یہ یہ استواء ہے۔ استواء کی بنیاد عقیدہ پر ہے۔ جس سے عقیدہ دیں وہ مشہد پہ کھلتا ہے اور جسے اس کے مثل قرار دیں وہ مشہد کھلتا ہے۔ وہ بات جو دونوں میں پائی جاتی ہو وہ دوجہ کھلتی ہے۔ یہاں کوئی چیز ہے جسے کشتی پر بیٹھا کہا گیا یعنی کشتی پر بیٹھا مشہد ہے۔ اور ہمارا کوئی عمل شبہ ہے اور کوئی چیز مشترک ہے دونوں میں، اس کی وجہ سے اسے کشتی پر بیٹھا کہا گیا ہے۔ حضور اس کشتی پر بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا پتہ لگائیے کہ وہ چیز کیا ہے؟ کیونکہ وہی مشترک ہوگی دونوں میں۔ کہئے ہماری کچھ میں جواب نہیں آتا۔ کشتی پر گئے اور بیٹھ گئے۔ میں کہوں گا کہ وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بیٹھ گئے لیکن بیٹھنے سے بات کیا پیدا ہوئی؟

میں تجویز کرتا ہوں۔ ہم ساحل پر ہیں اور کشتی دریا میں ہے۔ ساحل ہی سے کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ کتنی اچھی کشتی ہے اکتی محوہ کشتی ہے اکتی حسین کشتی ہے، کتنی جلیل کشتی ہے اگر وہ اچھی حسین ہے تو یہ آپ کی طرف اس لئے گئے کہ آپ اچھے کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ ایمان نہ کہتے تو ظلم ہوتا اس ظلم سے بھرپور بری ہیں۔ اچھے کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر نہیں کہنا کشتی پر بیٹھا تو نہیں ہے۔ ساحل پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم اس کشتی کو بہت چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بہت محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محبت نہ ہوتی تو آپ کی طرف گئے نہ ہوتی۔ محبت ہو وہاں کا تقاضا حسن ہے، آپ کا کمال نہیں ہے۔ اگر کشتی حسین ہے تو آپ کو محبت ہونی چاہئے۔ یہ محبت بھی بالکل گج ہے لیکن ساحل پر کھڑے کھڑے کشتی سے محبت نہ کہنا بھی کشتی میں بیٹھا تو نہیں ہے۔

تیسری نازک تر منزل آئی۔ وہ جڑ تو محفوظ ہے کہ ہم ساحل پر کھڑے ہیں اور کشتی دریا میں ہے۔ اب وہ کشتی باوجود مخالف کے

چیزوں میں پڑی اور اس معاملہ پر کھڑے کھڑے ہم آنسو بہانے لگے کہ افسوس! ایسی حسین شہی تباہ ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آنسو قابلِ قدر ہیں، اس لئے کہ دردِ دل کی دلیل ہیں۔ یہ متھنائے انسانیت ہیں۔ مگر معاملہ پر کھڑے کھڑے یہ آنسو بھی شہی پر بیٹھنا نہیں ہیں۔ وہ سوال اپنی جگہ پر رہا کہ شہی پر بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے۔ جو میری کچھ میں آیا ہے، وہ یہ کہ جب جا کر شہی پر بیٹھ گئے تو اپنی ذاتی حرکت کچھ نہ ہی اٹھاتا

ذاتی سکون بھی کچھ نہ ہا۔ شہی چلے تو ہم چلے، شہی رکی تو ہم رکے۔ یہ معنی ہیں شہی اہل بیت پر بیٹھنے کہ کسا ہے حرکت و سکون کو جمع اہل بیت ہو یا۔ اگر اس معنی سے شہی اہل بیت پر بیٹھتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ شہی منزل پر پہنچے اور یہ شخص نہ پہنچے، اگر کہیں اتر نہیں گیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ نجات تو ایک عام چیز ہے، نجات تو ایک سہم چیز ہے۔ اگر شہی پر بیٹھا رہا تو جہاں شہی پہنچو گی، وہاں یہ پہنچے گا۔
یہی کہا گیا ہے اپنے خاص مائے دلوں کو:

لَقَدْ جَعَلْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"ہمارے شہید یومِ قیامت ہمارے درجہ میں ہوں گے۔"

مگر بندہ پر دراپالی یا اس بھاتا ہے، کاغذ پر لکھا ہوا پانی کا نام نہیں۔ غذا بھوک کو قہم کرتی ہے، غذا کا نام نہیں۔ اسی طرح سے بے شک محبت اہل بیت نبوت کی صاف ہے مگر محبت ہو بھی تو۔ جن سے میں محبت ہے وہ اصول کافی میں کہہ رہے ہیں:

حَسَنَ أَطَاعَ اللَّهَ فَهُوَ لَنَا مُحِبٌّ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ

"جو اللہ کی اطاعت کرے، وہ ہمارا دوست ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، وہ ہمارا دشمن ہے۔"

جن سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے، وہ ہم کو قاطب کر کے کہہ رہے ہیں:

كُونُوا النَّاسَ زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا النَّاسَ شَيْنًا

"دیکھو! ہمارے لئے سببِ آرائش بنو، ہمارے دامن کا داغ نہ بنو۔"

حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے کردار کے لحاظ سے۔ اس کی ایک عام مثال دیتا ہوں کہ سکول کے مختلف درجے ہوتے ہیں اور درجوں میں ترقی کرتا ہوا آدمی بالآخر یونیورسٹی تک پہنچتا ہے۔ چھوٹے درجہ کا طالب علم کوئی غلطی کرے تو بڑے درجہ کے طالب علم کو جسنے کا حق نہیں ہے کیونکہ اس کا معیار تعلیم ہی پست ہے۔ لیکن اگر اچھے درجہ کا طالب علم بڑے استاد کا شاگرد اگر کوئی غلطی کرے تو بچے تک کو جسنے کا حق ہے۔ اسی طرح آدم کے وقت سے ایک درس گاؤ تعلیمات الہی قائم ہوئی تھی۔ آدم کے بعد نوح آئے۔ تو جس نے نوح کو نہ مانا، یعنی کافر رہا، وہ گویا درجہ سے نام کٹوا کر نکل گیا۔ جس نے نوح کو بھی تسلیم کیا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کا معیار تعلیم اونچا ہوا۔ اب اس پر آدم کی تعلیمات کی بھی ذمہ داری تھی اور نوح کی تعلیمات کی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام

اٹھائے، جنہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، اس کے معنی ہیں کہ پھر دس گاہ سے وہ نکل گئے، ان پر ان کی تعلیمات کی ذمہ داری نہیں رہی۔ جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، ان کا نصابِ تعلیم اور اونچا ہوا، یہاں تک کہ جب حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ عظیم لائے تو نصابِ تعلیم کیا ہے کہ:

يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ.

آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء کی تعلیمات ہیں سب کے ورثہ وار یہ ہیں، ان تمام درجوں کو ملے کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ جب ایمان اختیار کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خاتم الانبیاء کے طبقہ درس میں داخل ہوئے۔ افضل المرسلین کے درس میں شامل ہوئے۔

تو اب اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی جتنی فرقہ بندی ہے، جتنے مذاہب ہیں، وہ سب مسلمانوں کے نزدیک، جس تعلیمات کو ملے ہوئے ہیں اور یہ جنہوں نے مکمل تعلیم حاصل کی اور افضل المرسلین کے نصاب میں شامل ہوئے ہیں تو ان کو یہود کے گناہ کا جائزہ لینے کا حق نہیں ہے، ان کو نصاریٰ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو بت پرستوں پر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ مگر خود ان کے عمل پر اعتراض کرنے کا دینا کو حق ہے۔

میں خاتم الانبیاء کے نظام تک پہنچ گیا تو کہتا ہوں کہ جب ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے بعد کوئی مصوم نہیں ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے نزدیک تعلیمی نظامیں ختم ہو گئیں۔ سب درگاہ کا کوئی درجہ اس کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ لہذا اب اس کی ذمہ داری بس ہمیں تک رہی لیکن اگر کوئی طبقہ اس کا قائل ہے کہ نظامِ ہدایت قیامت تک ہے اور ان کے بعد بھی ایک سلسلہ ہے مصوم رہنماؤں کا، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کیلئے درگاہ کے اگلی اور درجے ہیں۔ سب دیکھنا ہے کہ ملی سے کیا حاصل کیا، حسن سے کیا حاصل کیا، حسین سے کیا حاصل کیا؟ اگر کچھ لوگ ہیں جو چھ درجوں کے بعد چلے گئے تو پھر اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی اور جنہوں نے کہا کہ ہم بارہ کو الحمد للہ مانتے ہیں، اب ان پر بارہ کے نظامِ تعلیم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار سے ثابت کریں کہ اس نے رہنماؤں سے انہوں نے کیا حاصل کیا!

میرے سامنے ایک روایت ہے، یہ شاہد ہے کہ جب جنابِ مسلم ہانی کے گھر میں تھے اور ابن زبیر آیا ہے، اس کو لگ رہی کہ جنابِ مسلم کہاں ہیں؟ اس نے اپنے غلام متعل کو چار ہزار دینار دیے۔ یہ طبری سے بھی مقدم ایک تاریخ ہمارے ہاتھ میں ہے "الاخبار الطوال"، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ اس نے چار ہزار دینار دے کر کہا کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ مسلم کہاں ہیں۔ اس ضمن اہل بیت متعل کا بیان ہے کہ میں مسجد میں آیا، اتفاق سے جنابِ مسلم ابن عباس وقتِ صبح نماز تھے تو اس نے ان کے شکل و شکل کو دیکھا اور دیکھ کر ان کی نماز کو دیکھا۔

۱

لہذا ان کا سلسلہ قیام جاری تھا۔ اس متعل کا بیان ہے کہ:

"قُلْتُ فِي تَفْسِيهِ: - میں نے اپنے دل میں کہا۔"

یہ غیر شیعہ کی کتاب میں ہے، جملہ ضمن اہل بیت کا کہ یہ شیعہ لوگ لازمی بہت چڑھتے ہیں اور کونج و بکود بہت طولانی کرتے

ہیں۔ لہذا ہوں نہ ہوں، یہ اس جماعت کے ہیں۔ اس بناء پر مدہ آیا اور پہنچا جناب مسلم تک اسی ذریعہ سے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک وقت میں کھڑے نماز ہماری پہچان تھی، اس کے بعد نہ جانے کس وقت ہوائے انقلاب ایسی چلی کہ ہم ان صفات سے ماری ہو گئے۔ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہے، سب سے آخری جملہ اس نے کیا کہا؟ اس کو یاد رکھنا چاہئے اور اس پر عمل کرنا چاہئے۔ یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے تعلیمات الہی کو اور شریعت اسلام کو اپنی زندگی کا جزو بنایا تھا۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں ہے کہ جب آپ کا وقت وفات قریب پہنچا ہے اور ارد گرد اصحاب خاص، مولانا درویش تھے تو آخری لفظ جو مولائی زبان سے نکلا ہے جس کے بعد قرآن ماحق خاموش ہو گیا ہے، وہ یہ تھا کہ تین مرتبہ فرمایا:

اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ۔

دیکھو نماز کون بھولنا۔ جس سے محبت کا دعویٰ ہے، وہ آخری وقت تک نماز کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فراموش کر دیں۔ دیکھئے کہ بلا سے بڑھ کر مصائب اور پریشانیوں کا وقت کیا ہوگا؟ مگر کہ بلا میں کیا اہتمام کیا گیا کہ روز کے سو دن قحاح ابن مسروق اور عاشور کی نماز صبح کے وقت مولا فرماتے ہیں: پڑھا علی اکبر آج تم ادا ان دو۔ مولا جانتے ہیں کہ میرا اہل اکبر بھولنے کی جرح نہیں ہے۔ جب تک دنیا علی اکبر کو یاد رکھے، جب تک اس کی یاد رکھی یاد رکھے۔

میں کہتا ہوں کہ مولا نے بھی صبح کی اذان دلوائی ہے کیونکہ جو نمازی بھی ہیں، ان کیلئے سب سے زیادہ دشوار صبح کی نماز ہوتی ہے۔ اکثر پڑھتے بھی ہیں تو فقہا کر کے پڑھتے ہیں۔ مولا نے صبح کی نماز کی اذان اس لئے دلوائی کہ کوئی جوان و نوجوان علی اکبر کا ماتم کرنے والا، علی اکبر کا لوح پڑھنے والا اگر ہنر پر یاد کرے کہ میرا شہزادہ کہتا ہے: صَبَّحْ عَلَى الصَّلٰوةِ جو شاید علی اکبر کی آواز پڑ جائے۔ یہ صبح کی نماز ہے۔ اور خدا کی قسم اگر بلا میں نماز بھی جھٹی ہوئی ہے، ویسی تاریخ عالم میں کبھی نہیں ہوئی۔ ظہر کی نماز میدان جنگ میں، خیر بر سر ہے، اور گرمی ہے، آگ بر سر رہی ہے، خون کی بارش ہے۔ اس عالم میں ظہر کی نماز کس وقت آیا۔ اصحاب جو گرد و پیش ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ مولا خود ٹھنڈے پانی میں کہ ہم اپنے وقت مہادت کا ذخیرہ پیش کر دیں۔

الوقتہ سادہ، اگر یہ واقعہ ہوتا تو ہم ان کا نام بھی نہ جانتے، یہ جیسے ممتاز صحابہ میں نہیں ہیں، ان کا نام صرف اس نماز کی بدولت ہم نے سنا، کہتے ہیں: مولانا دشمن بہت قریب آگئے ہیں، تمنا ہے کہ یہ نماز آپ کے ساتھ باجماعت ہو جائے۔ امام دعا میں دیکھتے گئے تھے۔ فرماتے ہیں:

كَثُرَتِ الصَّلٰوةُ جَعَلَكَ اللهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ الذَّاكِرِينَ۔

”تم نے خود سے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہارا شہر نمازیوں میں کرتے۔“

عزادارانِ حسین! میں کہتا ہوں کہ اگر مولائی دعا میں لگتی ہیں تو نماز کون نہ بھولے۔ کیا کہتا اس نماز کا کادھر نماز ہو رہی ہے، اُدھر دو صحابی تیرے کھائے ہیں۔ سعید ابن عبد اللہ اور زہرا بن قین۔ انہیں کھڑا کیا ہے کہ خیر آئے، اپنے اوپر روکے۔ یوں تو کہ بلا کا پورا جہاد

نماز کی خاطر ہے، جہاد کی خاطر ہے، شریعت کی خاطر ہے مگر یہ تو رہا ہیں جو بلا شائبہ مجاز، نماز کی خاطر ہوئی ہیں۔ اب جس نماز پر مولا اپنے دو جاں بازوں کو قربان کر دیں، اس نذر کو ہم اپنے عمل سے پاہل کریں تو مولا ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں؟ اپنا معجزہ ادا کر سکتے ہیں؟

ارہاب عزاء مصر کی نماز کا وقت ہے۔ میری مجال نہیں ہے کہ میں اس نماز کی خصوصیات عرض کروں کہ کس عالم میں رکوع تھا، کس عالم میں جود تھا، کس عالم میں قیام تھا؟ مگر سجدہ تو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ کہنے والے نے بھی کہا یا ک اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے

اک ضربید اللہ اک سجدہ شیری

تو سجدہ شیری تو یادگار ہے مگر بڑی تلخ حقیقت ہے، بڑی سخت بات ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ میں تجریا دار ہے اور سجدہ یاد دہر ہے۔ ارے تجھ تو شکر کا تھا، سجدہ ہمارے مولا حسین کا تھا۔

بس ایک پہلو کہ یہ سجدہ طولانی کتنا ہوا، ارے ان کی نظر میں تھا کہ میرے مائے نے میری خاطر سجدہ کو طول دیا تھا، تو میں اپنے عمل سے یہ ثابت کروں کہ میں آپ کے دین کی خاطر کب سجدہ کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں دیکھئے افراز کا ہر عمل کب تک طولانی ہوگا؟ رکوع اس وقت تک طولانی ہوگا جب تک انسان کھڑا نہ ہو۔ اگر کھڑا نہیں ہوا تو اس کے یہ معنی کہ رکوع باقی ہے۔ یہ قیام کب ختم ہوگا؟ جب سجدہ ہو جائے، اگر سجدہ نہیں ہوا تو قیام ہی قیام ہے۔ سجدہ کا اس وقت اختتام ہوگا جب سجدے سے سراٹھایا جائے۔ اگر سر نہیں اٹھایا تو سجدہ قائم ہے۔ رسول نے، تہا طولانی سجدہ کیا کہ شرم جب کہ سجود کی نوبت آئی۔ حسین نے کہا کہ میں ایسا سجدہ کروں گا کہ سراٹھاؤں گا ہی نہیں۔ خدا کی قسم! حسین نے سجدہ سے سر نہیں اٹھایا، کوئی اور تھا جس نے سر جدا کر دیا۔

55

ہمارا مقصد حیات کیا ہے

اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی جسم افشائی ہے۔ بے شک سورج اور چاند اپنی جنس میں امتیازی درجہ رکھتے ہیں مگر کسی خاص خصوصیت کی بناء پر بھی چھوٹا بھی اعزاز میں بڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا: **اَللّٰهُ جَعَلَ** **اِذَا هُوَ بَیِّنٌ**۔ مگر جب وہ کسی آستانے کی طرف جھک رہا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو کہ وہ آج کو نسا دن ہے تو بتائیے قرآن سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں کہتا ہوں کہ کاش اقرآن کے سمجھنے ہی کی خاطر اس دن کو یاد رکھتے! دو اشعار کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ میں نے ایک بچہ کو دیکھا کہ وہ دفتر پر ڈنک مار رہا ہے۔ میں نے کہا کہ حیران کن نرم اور ہنر رفت ہے۔ تیرے ڈنک کا اس پر کیا اثر ہوگا؟ اس نے مجھ سے کہا: اس سے کیا مطلب کہ اس پر اثر ہوگا یا نہیں؟ میں تو یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی طرف سے کیا مطلب کہ اس پر اثر ہوگا یا نہیں؟ میں تو یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی طرف سے کیا مطلب کہ اس پر اثر ہوگا یا نہیں؟

سوال یہ ہے کہ زندگی کس کیلئے ہے؟ مرنے کی تو زندگی کیلئے ہے مگر زندگی کس کیلئے ہے؟

مقصدِ حیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّلٰوةِ ۝

قرآن مجید کا مختصر سورہ ہے۔ اس میں ہم اللہ کے بعد ارشاد ہوا ہے: قسم ہے صرغاس کی کہ یقیناً انسان نقصان میں ہے۔ مگر وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کریں اور ایک دوسرے کو نیک کی ہدایت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیں۔ عام طور پر ہم جب کسی بات کا تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو قسم کھا کر کہتے ہیں۔ مگر یہ کلام اس کا ہے کہ جو اسے مانتا ہے، وہ سوائے سچائی کے کوئی دوسرا تصور اس کے بارے میں کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا اسے یقین دلانے کیلئے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید میں جاننا کیوں قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اور آپ غور کیجئے تو یہی وہی قسمیں پہلو ہے کہ اس بات کی اہمیت ظاہر کرے کیلئے کہ جو کچھ ہے، قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ یعنی بات روادری میں کہنے کی نہیں۔

مگر جناب! ایک مجبوری ہے اور مجبوری کبھی نقص کے سبب سے ہوتی ہے، کبھی کمال کے سبب سے ہوتی ہے۔ مثلاً خالق جسم ہو کر کبھی اسے نہیں آسکتا۔ یہ مجبوری کسی نقص کی بناء پر نہیں ہے بلکہ کمال کی بناء پر ہے۔ ویسے تو یہ جو میں نے کہا کہ مجبوری ہے تو ایسی ہی مجبوری ہے، وہ مجبوری یہ ہے کہ عموماً جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، وہ قسم کھانے سے کچھ اور چارہ رکھتی ہے۔ جیسے آپ صومعین کی قسم کھاتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس کی قسم کھاتے ہیں اور جو قسم شری ہے یعنی احکامی قسم۔ کفارہ وغیرہ جس پر جاری ہے وہ اللہ کی قسم ہے۔ جو جو چیز اپنی نظر میں اپنے سے بالاتر ہوتی ہے اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔

مگر یہاں حکم دو ہے جس سے بالاتر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ ایسے کو تو نہیں لاسکتا جو اس سے بالاتر ہو۔ وہی تو میں مجبوری کہی تھی۔ اس سے بالاتر عالم تصور میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ جزو محض نہیں رہ سکتا مگر جس چیز کی قسم کھائی جائے، وہ اپنی جس میں اتمیاری چیز ہوتی جائے۔ یعنی جس طرح اس بات کی اہمیت ثابت ہوتی ہے قسم کھانے سے، اسی طرح جس کی قسم کھائے، اس کی بھی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اب ان قسموں سے ایک اور تصور قائم ہوتا ہے۔ وہ ایک کعبہ خیال کا تصور ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا بھی شرک ہے۔ جہاں بہت سی باتوں پر شرک کی صدا میں بلند ہوتی ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھانا، یہ شرک ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا اگر شرک ہو تو پھر اللہ کے کلام میں تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں ہوتی چاہئے تھی۔ جو چیز ہمارے لئے شرک ہو، اللہ خود اس کو کسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو قسمیں جو کھائی جاتی ہیں، وہ کبھی اس شے کی عظمت کے اعتبار کیلئے اور کبھی بظہر مجاہد بھی کھائی جاتی ہیں۔ جیسے تمہارے سر کی

قسم، یہ قسم آپ کی زبان پر جاری ہے یا نہیں؟ آپ کے سر کی قسم۔ تو مجھے قرآن مجید میں اس کی بھی نظیر ملتی ہے۔ خالق نے رسول سے خطاب کر کے کہا ہے: ”یہ قسم جو میں نے چودہواں پارہ“ ”معرک“ : ”قسم آپ کی جان کی، یہ گمراہ لوگ اپنی گمراہی کے ایک عجیب نئے میں جلا ہیں۔ یہ خالق نے قسم کیوں کھائی ہے؟ خود رسول سے خطاب کر کے بالکل محبت کا اعلان ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حب حبیب سے بات کر رہا ہے۔

تو اب اگر خالق ایسے کی قسم کھاتا ہے جو اسے محبوب ہے تو ہم بھی ان کی قسم کھا سکتے ہیں جو ہمیں اس کے علم سے محبوب ہیں۔ تو اب ایک قسم تو بظہر بہت قسم کی ہے جو ”تقرک“ میں ہے، رسول سے خطاب۔ اس کے علاوہ وہی، جو شے اپنی جنس میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہو مخلوقات الہیہ میں آفتاب، مانتاب کو قسم کھانے کیلئے منتخب کیا گیا۔

وَالشَّمْسُ وَطُفُفَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا۔

بے شک سورج اور چاند اپنی جنس میں ایک امتیازی درجہ رکھتے ہیں مگر کبھی چھوٹا بھی اعزاز میں بڑوں کے برابر ہو جاتا ہے، کسی خاص خصوصیت کی بنا پر۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ۔

مگر کب؟ جب وہ کسی آستانے کی طرف جھک رہا تھا۔

تو جس طرح بہت سی چیزوں کو یہ شرف دیا گیا کہ ان کی قسم کھائی جائے، اسی طرح طرف مکان کو اس شرف سے محروم نہیں کیا گیا۔ مگر ہر مکان نہیں۔ مکان خاص:

وَهَذَا الْمَلْدُ لَا مِلْنَ۔

”قسم ہے اس شہر کی جو مل اس دامن ہو۔“

یعنی اس آستانے سے اٹھنا ہے کہ جو مل اس ہو اس کی قسم کھاتا ہے۔ مگر دوسری جگہ بتا دیا کہ یہ مکان کو شرف ہا ضم رکھنا ملا ہے۔ ارشاد ہوا:

لَا أَقْسِرُ بِهَذَا الْمَلْدِ وَالْمَلْدُ جِلٌّ بِهَذَا الْمَلْدِ۔

اس شہر کی جو مل نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔

اب جس طرح طرف مکان کو یہ عزت عطا ہوئی، اسی طرح طرف مکان کو بھی اس شرف سے محروم نہیں رکھا گیا۔ مگر جیسے مکان ہر مکان نہیں بلکہ وہ مکان جس کے حبیب خاص سے تعلق رکھتا ہو، اسی طرح مصر جس کے متعلق زمانے کے بھی ہیں اور دن کے ایک خاص حصہ کا بھی نام مصر ہے۔ اب قرآن میں تو لفظ مصر ہے۔ اپنی طرف سے کہنے کا حق تھا ہے کہ وہ ہے یا یہ ہے۔ بہر حال مصر جو بھی ہے، لیکن ہر مصر نہیں بلکہ مصر خاص۔ اسی لئے ترجمہ میں میں نے یہی کہا کہ قسم ہے مصر خاص کی۔ کوئی کہے یہ خاص کے متعلق کس نقطہ سے پیدا

ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ لفظ مصر پر جو یہ الف لام داخل ہے، مصر کوئی سا زمانہ اور مصر، مصر خاص۔ کوئی کہے اس کی نظیر؟ تو نظیر آپ کی جالی بچالی ہوئی ہے۔ یوم کوئی سادوں اور الیوم، کیا الیوم کیلئے یاد رکھانے کی ضرورت ہے؟

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

تو یہ کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔

اب ہر کتبہ نبیل کا انسان غور کرے کہ کتنا ہی حقا کر لیجئے ان الفاظ کو۔ آج الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اس لفظ کو حفظ کر لیجئے، ترجمہ بھی حفظ کر لیجئے۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ لیکن اگر تاریخ نہ دیکھئے کہ وہ آج کونسا ہے؟ تو کیا قرآن سے کچھ میں آئے گا؟ بتائے کوئی قرآن کو کانی دیکھنے والا۔

قرآن کہہ رہا ہے "اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ"۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو کہ وہ آج کونسا دن ہے؟ تو بتائیے قرآن سے کیا کچھ میں آئے گا؟ میں کہتا ہوں کہ کاش اگر قرآن کے دیکھنے والی کی خاطر اس دن کو یاد رکھتے۔ تو بس جیسے یوم کوئی ما دن اور یہ الف لام اشارہ کیلئے ہوتا ہے۔ کسی فرد خاص کی طرف اسی سے متقی پیدا ہوئے کہ آج کا دن۔ اسی طرح مصر کوئی ما مصر اور جب کہا صَوِّرُ الْعَصْرِ، تو وہ مصر خاص ہوا۔ تو اب یہ مصر خاص وہی ہو سکتا ہے جو اس کے جیسے ہو خاص سے خاص قطع رکھتا ہو۔ خود کوئی زمانہ ان سے خاص قطع رکھتا ہو، خود کوئی وقت مصر خاص قطع رکھتا ہو۔

اب میں نے کہا کہ تم کمالی جاتی ہے، اس بات کی اہمیت ظاہر کرنے کیلئے جو کئی جلدی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ

میں نے ترجمہ یہ کیا کہ انسان تمہارا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ قصص کونسا ہے؟ ایک قصص تو وہ ہے جو ملکات کی ہر شے میں ہے۔ سوائے اللہ کے ہائی ہر چیز کمال دلتی سے محروم ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جب وجود ہوتا ہے تو یہ غیر ہے اور جب وجودی غیر ہے تو پھر کونسا کمال رہتا ہوگا؟ اور کمال کا سرچشمہ ہے۔ جب وجود اللہ کا صفا کردہ ہے تو ہر کمال بھی اللہ تعالیٰ کا صفا کردہ ہے۔ تو اس بناء پر کائنات کی ہر شے میں یہ قصص ہے۔ یعنی وہ کمال ہذا ات نہیں ہے۔ تو اگر یہ قصص ہے تو پھر انسان کی کیا خصوصیت ہوئی جو کہا گیا کہ:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ

یہی انسان تمہارے میں ہے۔

پھر اگر یہ قصص ہو انسان کی قصص تو اس کی تمہاں نہیں تھی کہ:

إِلَّا الْيَتِيمَ أَتَنُورًا

سوائے ان کے کہ وہ ان میں لائے، عمل صالح بھی کئے۔ پھر خدا تو نہیں جو ہا میں کے رہیں گے تو مخلوق ہی تو اگر وہ قصص

امکانی ہوتا تو اس میں یہ بات بھی کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفس امکانی نہیں ہے۔ بلکہ یہ کیا ہے؟ حقیقت میں قرآن مجید میں تو نفس کا لفظ ہی نہیں ہے۔ نہ زافر فرمایا ہے، میں ترجمہ میں وہاں نفس کہا اور اب بھی بے جھگ قرآن مجید میں جو لفظ ہے، وہ نہیں کہوں گا کیونکہ وہ لفظ ہمارے ہاں تو ایک درشت کا نام ہے۔ "راخ" اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں ایک خاص درشت کا نام ہے۔ تو اسی لئے جب آیت پڑھاں تو بھی وقف نہیں کرتا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

کہہ ہاں تاکہ ہمارے لفظ سے ثابت نہ ہو جائے تو حقیقت میں وہاں نفس نہیں ہے۔ وہاں تو "راخ" اس معنی سے ہے۔ اب اس لفظ کی جو خصوصیات ہوں، ان کو دیکھنا چاہئے تو جب اس لفظ کی خصوصیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت میں کاروباری اصطلاح ہے تہمت کی۔ طرح میں ضرور اسٹامپ تہمت کرنے والے ضرور بھی ہیں۔ تو ایک حقیقت ہے، ان کو خوش کرنے کیلئے نہیں ہے کہ تہمت یکھائی اٹھ کر محبوب ہے کہ اس نے شروع سے آخر تک قرآن میں تہمتی اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ یہاں تک کہ ایمان کا پیمانہ پڑ چکا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَى تَحَارُّكِ تَنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

کیوں صاحبان ایمان! کیا میں تمہیں بتاؤں اسکی تہمت جو تمہیں خطاب الہی سے بچائے، وہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہاں لئے ہے یعنی ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسکی تہمت بتاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسکی قوم سے خطاب نہیں ہے جو بیکار رہنے کی عادی ہو بلکہ قوم ہے جو ذوق تہمت رکھتی ہوں ان سے انہی کی زبان میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ لفظ جو ہے، "راخ" اس اور "راخ" میں فرق نہیں کہہ ہاں۔ یہ لفظ حقیقت میں تہمت کی اصطلاح ہے۔ جب آپ تہمت کرتے ہیں تو شروع میں یہ ہوتا ہے جو تہمت میں لگاتے ہیں۔ اس کو عربی میں راہ الملک کہتے ہیں اور فارسی میں اُسے سر ملکہ کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اصل پرچی جس سے کہ تہمت شروع کی جاتی ہے اب کچھ دن کے کاہودار کے بھائی کی صورت یہ کہ اس میں اضافہ ہو گیا۔ تم بڑھ گئی۔ حکما بڑھ رہے ہو پے لگائے جسے سب اس کی مالیت میں بڑھ رہی ہو گئی۔ اسے عربی میں کہتے ہیں راخ۔ بڑی راخ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے:

فَمَا زِلْتُمْ تَحَارُّكُمْ تَنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

سبھی تہمت کی زبان میں بات ہو رہی ہے ان کی تہمت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو عربی میں اسے راخ کہیں گے۔ فارسی میں اسے سو کہیں گے۔ ہم تو جاننا کہہ کہنے لگے۔ فرق میں۔ تو جاننا کہہ کہیں گے۔ اصل میں وہ تہمت کا نسخہ ہے جسے سو کہتے ہیں فارسی میں۔ ہم اسے تہمت کا نسخہ کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نسخہ تو وہاں کا بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی مفروضہ ہوا۔ اس کے سنی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مفروضہ نہیں ہے اس سنی کو اس کرنے کیلئے۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب اضافہ ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ دن میں جتنا تھا اس سے کم ہو گیا یا قسم ہی ہو گیا۔ تو اسے گنا کہیں گے اور فارسی میں بڑیاں کہیں گے۔ میرزا احمد علی شاہ سودا بڑیاں

ہے زندگی۔ سو جب اضافہ ہو، ہڈیاں جب نقصان ہو۔ اس نقصان کو حربی میں کہتے ہیں "خ" اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے کہتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں۔ ایک ذراتے فرق میں وہ دھرا جاتا پچھا پچھا ہو جائے گا۔ یعنی اس کے بیچ میں ایک ہر دالک لے آئے اور آخر میں "و" لگا دیتے تو ہو جائے گا خسارہ۔ اب یہ خسارہ ہم بھی کچھ لیں گے، ملا لکھ "خ" اور "س" اس میں بھی ہے۔ اب ماز یہ ہے، خسارہ وہی ہو گا جہاں کوئی چیز لکھی ہو جس میں اضافہ بھی امکان ہو، کی کا بھی امکان ہو۔ وہ ہوائے بڑھنے کے کھٹ جائے تو وہ خسارہ ہو گا۔

انسان کے علاوہ کائنات میں اور جتنی چیزیں ہیں وہ یا انہی پست ہیں کہ جو نہیں ہو سکتیں یا انہی کپست نہیں ہو سکتیں۔ ایک طرف ہیں عادات، نباتات، حیوانات۔ یہ سب قصص کے کچھ دائروں میں باہر ہیں کس سے باہر نہیں کچھ یہ ہم ان کے اسی قصص کے پہلو کے ہیں۔ یعنی عادات کے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے اس میں جسمیت ہے۔ اپنے اجزائے وجود کو پیچھے رہتا۔ اگر اس کا نام عادات ہوتا تو پورے بھی عادات ہوتے کیونکہ ان میں بھی جسمیت ہے۔ مگر حیوان بھی عادات میں ہے۔ ان میں بھی جسمیت ہے۔ انسان بھی عادات ہے، اس میں بھی جسمیت ہے۔ مگر عادات کون؟ جس میں جس جسمیت ہے اور کچھ نہیں۔ جسمیت ہے اور نہیں۔ یعنی نشوونما نہیں ہے، احساس اور ارادہ نہیں ہے اس قصص کے پہلو کا نام ہے عادات۔

اس کے بعد نباتات کون؟ جن میں نشوونما کی قوت ہو۔ جسم بھی ہیں اور نشوونما بھی رکھتے ہیں۔ جسمانی طور پر بڑھنے کی قوت۔ جسے پودے کا پھیلا کہتے ہیں۔ اب اگر اس کا نام ہوتا نباتات تو حیوان بھی نباتات میں ہوتا، انسان بھی نباتات میں ہوتا لیکن یہ تو الگ بات ہے، دوسری نوع ہے تو نباتات بڑے گا کہ نباتات اس کا نام نہیں ہے کہ نشوونما رکھتا ہو۔ اس کا نام ہے کہ نشوونما رکھتا ہو اور نہیں۔ بس کے سنی یہ ہیں کہ احساس و حرکت کا جو نہیں ہے۔ بس اس قصص کے پہلو کا نام نباتات ہے۔ یہ کمال کے پہلو کا نام نہیں ہے۔

نباتات کے کہتے ہیں؟ جس میں نشوونما ہو۔ اگر نشوونما ہونے سے نباتات ہوتا ہے تو مگر حیوان بھی نباتات میں ہے اور انسان بھی نباتات میں ہے۔ مگر نباتات الگ کیوں ہیں؟ نباتات اس لئے الگ ہیں کہ نباتات میں بس نشوونما ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی احساس و حرکت اور ارادہ نہیں ہے۔ اب حیوان، مگر وہ اسطوہ حیوان نہیں، اس کے نزدیک انسان بھی حیوان ہے۔ میں عام اردو میں یہ کہوں کہ حیوان جانور کے سنی میں، جانور کے سنی میں نہیں۔ وہی تو ہے جو انسان سے پست ہے۔ جو انسان سے پست ہے، وہی حیوان۔ اس کا ذکر ہے۔ تو وہ حیوان ایک جو ہر رکھتا ہے یعنی حیات۔ احساس و حرکت اور ارادہ۔ لیکن احساس و حرکت اور ارادہ کا نام حیوان ہوتا تو مگر وہی یعنی انسان بھی حیوان ہوتا۔ مگر حیوان انسان سے پست ہے تو کیا سنی؟ وہ حیوان کون ہے جو انسان سے پست ہے؟ یعنی احساس و حرکت اور ارادہ رکھتا ہے۔ بس کے سنی ہیں کہ وہ اصل دشواری و دشواری نہیں رکھتا۔ اچھائی اور برائی کا احساس نہیں رکھتا۔ تو اس قصص کے پہلو کا نام حیوان ہے۔

تو یہ سب قصص کے دائروں میں گر کر ہیں کس سے آگے بڑھ نہیں کچھ۔ تو کوئی سرمایہ ہی نہیں تو خسارہ کیا ہو گا؟ جب بڑھنے کی صلاحیت نہیں تو جتنے ہی، وہی رہیں گے خسارہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو ایک طرف ہیں عادات، نباتات، حیوانات۔ دوسری طرف ہیں فرشتے۔ ان کے بلکہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جو اقدس کے کہتے والے، عالم بالا کے کہیں، موصوم،

ہے ضرر ہستیاں، بے گناہ ہستیاں۔ تو ان کی بلندی میں کوئی شک نہیں مگر ان کی بلندی خود اختیاری نہیں ہے۔ پیدا کئے گئے ہیں بلکہ، لہذا بلند ہیں۔ ان کی صفاتی بلندی ایسی ہے جیسے جسمانی بلندی ہے آفتاب کی۔ جیسے جسمانی بلندی آفتاب کی کہ پیدا کیا ہی گیا ہے بلکہ۔ ویسے ہی ان کی بلندی اوصاف وال۔

بے شک بڑی اچھی مخلوق۔ بے گناہ ہے مگر بے گناہ ہے ہاں معنی کہ وہ دل نہیں جس میں انگلیں پیدا ہوتی ہیں۔ جذبات نہیں۔ وہ رکھتے نہیں جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا مصوم ہیں۔ ان کی مصیبت قابلِ درج صفت ہے، کارنامہ نہیں ہے، قابلِ فخر یہ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اچھی مخلوق ہے، کسی کو شک نہیں، کسی کو آزار نہیں پہنچاتی، بہترین اطاعت پر درود گار ہے۔ بڑا کام کرتے ہیں جو گناہوں سے بچ رہتے ہیں۔ یہ کارنامہ نہیں ہے۔

ماشاء اللہ ذوقِ ادب رکھنے والے تو یہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرے افراد بھی میرے بیان کے پس منظر سے سمجھ لیں گے کہ خط کار یا ہر اہمیت کچھ ہے مگر کتاب ہے، اتنا ہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نایہ اور ہی، سرمایہ دار نہیں ہیں۔

تو جب بڑے گناہ کا امکان نہیں تو پھر خسارہ بھی کیا ہوگا۔ نہ کھینے کا تصور نہ بڑے گناہ کا امکان۔ جتنا اللہ نے دیا، اتنا ہی ہے۔ اس سے آگے نہیں ہے۔ اب انسان۔ انسان کی خاصیت ہے کہ یہ طاقتِ مصیبت کے دروازے پر بیٹھا کیا گیا ہے۔ چکدار مخلوق۔ یہ کتاب ہے تو بد بخت حیرانوں سے بڑھ رہا ہے اسی لئے قرآن مجید میں کہا گیا:

أَوَلَيْكَ كَلَامَ الْفَاعِلِ فَهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔

”یہ لوگ مثل جو پاؤں کے ہیں بلکھان سے بڑھ رہے۔“

میں اگر اس طرح کی بات کہوں یہ جملہ اس طرح کا کہوں تو کچھ میں آئے گا کہ میں نے پہلے کہا کہ پادشاهوں کے دربار پر تک کر کہا بلکہ بڑے مگر یہ کلام اس کا ہے جس کے ہاں سودنیان کی محاکمات نہیں۔ اس لئے کہ سودنیان بھی ایک طرح کا نقص ہے، وہ نقص عارضی ہی۔ جو عالمِ باہرات ہے، اس کے ہاں سودنیان کا سوال نہیں رہے ہم اس کے لئے بچے ہوں کہ سودنیان سے بری جانتے ہیں تو اللہ کا کلام کرنا

اس کے ہاں بدلِ انظلا کا امکان نہیں ہے۔ ماننا ہے کہ اس کے کلامِ متقاضی ہے کہ یوں بات کی جائے۔ تو اب میری نظر میں اور نظریں بھی ہیں۔ اب آپ کا بہت دل پرندہ موضوع۔ مگر ابھی سے کہہ دوں کہ اس موضوع کو پیش نہیں کرنا ہے:

مَنْ لِي فَتَدَلِّي فَكُلَّانِ قَاتِبِ قَوْسَيْنِ أَوْ آخِئِ۔

قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ وہ کلان یا اس سے بھی کم۔

وہی بات کہ اگر میرا جملہ تو مطلب یہ ہوگا کہ مجھے کچھ طور پر ہم امداد نہیں دے سکتے۔ یعنی عظیم کو شک ہے۔ بس یوں کچھ لو کہ وہ کلان یا اس سے کچھ کہہ ٹھیک ٹھیک ہم نہیں دے سکتے۔ مگر وہ جو مفضل کل حذرة سے واقف ہوں گے کہ ہاں (سدا اللہ) امداد دے گی

ظلمی کا کیا سوال؟ تو وہی ماننا پڑے گا کہ حکمت کلام متقاضی ہے کہ یوں کہا جائے۔ اب وہ ایک ہی حکمت ہے دونوں میں اور وہ ایک ہی چیز ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر "قل" کے معنوں میں ہے۔ دو کمان بلکہ اس سے کم تر تو اب "اَوْ" "قل" کے معنوں میں ہو گیا۔ تو بالکل ظہیر اسی کی ہو گئی۔ مثل چو پایوں کے بلکہ اس سے بدتر۔

میں کہتا ہوں کہ وہ ہستی کی تعبیر تھی، یہ بلندی کی تعبیر ہے۔ ایک ہی اعمال میں ہے۔ وہ مثل چو پایوں کے بلکہ بدتر۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے قریب کہ وہ کمان بلکہ اس سے کم تر۔ تو اب "اَوْ" "قل" ایک ہی قبیل کی چیزیں ہو گئیں۔ تو اب جو حکمت کلام ہے، اسے ہم کے مطابق عرض کروں گا۔ وہ دونوں جگہ جاری ہوگی۔ کبھی حکم کا حکیمانہ تصور یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک دم سے حقیقت کی جائے تو ممکن ہے نذر قاتل ہو جائے۔ لہذا حقیقت کو ایک ایک گھونٹ کر کے چاؤ۔ جروہ جروہ تدریجاً تو اگر شروع میں، اگر ذرا سوچ نہیں بھی ہے تو تو یہ کلام کے آگے بڑھنے کے ساتھ حرج ہو جائے گا۔

مگر اب جب کلام اس کا ہے جو صادق المصدقین ہیں تو جو پہلا جرح دیکھا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہونا چاہئے اور پھر اس پر مزید اضافہ جو ہے وہ وہ اپنی جگہ صحیح ہونا چاہئے۔ تو اب:

اَوَّلِيكَ كَالْاَنْعَامِ يَلُ هُمْ اَضَلُّ۔

یہ چونکہ اصل موضوع سے متعلق ہے لہذا اسے بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے ہی کو جسے بطور ظہیر پیش کیا تھا:

ثِقَابٌ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی۔

چونکہ رشت کا ادھار الفاظ میں ہو نہیں سکتا، لہذا خالق محسوسات کی مدد سے کر دین کو اس درجہ تقرب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لئے لفظوں کے سہارے سے ایک قریب ترین سمجھنے تک، دیکھنے تک، وجود کمالوں کا ہے اس کو پہنچا دیا گیا۔ اب گویا خالق کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو! اتنا ہی نہ سمجھنا یعنی اگر دو کمان کہ کر خاموش ہو جائے تو رشتہ محمدی پر حد قائم ہو جائے۔

تو حضور والا! اب الفاظ کا سہارا دے کر دو کمالوں تک پہنچا دیا گیا تو اس پر خاموش ہو جائے تو ان کی رشتہ پر حد قائم ہو جائے۔ لہذا آگے بڑھتا ہے اور حکم جسم و جسمانیات سے بری ہے۔ مگر یہ کہ جو حقیقت ہے، وہ بغیر جسم و جسمانیات کے لفظوں کے ادا کیو کر ہو کیونکہ الفاظ وہاں کیلئے بنے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں کہ قاصد قوسین کے لہر کوئی وقف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ "ج" بھی نہیں ہے جس کے معنی ہیں وقف جائز۔ کسی طرح کا وقف نہیں ہے۔ وقف کا معیار یہ ہے کہ جہاں سانس لی جائے وہاں وقف۔ جہاں سانس نہ لی جائے وہاں وقف۔ وہ ہے غیر وقف۔ تو ہمیں وقف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی وہاں وقف نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حکم نے بغیر سانس لئے ہوئے آگے بات بڑھائی ہے۔ اب ہمیں مل دالے محلے سے نتیجہ نکالنے کا حق نہیں ہے۔

ثِقَابٌ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی۔

جب بات مکمل نہیں ہوئی تو ہمیں مدد کرنے کا کیا حق! اب کہہ دیا کہ "اَوَّلٰی" یعنی اس سے کہتر۔

ماشاء اللہ صاحبان فہم ہیں، صاحبان نظر ہیں، میں کہتا ہوں کہ اب کم تر کی حد نہیں رہتی کہ کتاب۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب جتنا وہ فہم و عقل میں گنجائش ہو، اتنا آگے بڑھ جاؤ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔

یہ روشن پہلو ہے جسے میں نے نظیر میں پیش کیا۔ میرا اصل موضوع وہ ہے کہ انسان کرتا ہے تو:

بَاُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا۔

یہ لوگ مثل چرواہوں کے ہیں بلکہ اس سے بدتر ہیں۔

تو جب کہ مثل چرواہوں کے تو یہ بھی گج ہوتا چاہئے۔ کسی حیثیت سے انہیں مثل چرواہوں کے ہونا چاہئے۔ جب کہ بدتر تو کسی حیثیت سے انہیں بدتر ہونا چاہئے۔ پھر توجہ کے طور پر بدتر ہی ہوں گے۔ تو میں جب غور کرتا ہوں کہ انسان کو دار کے اعتبار سے جب کرتا ہے تو مٹا ہوتا ہے مثل چرواہوں کے۔

حضور اپنا پائے دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ چرمے، کچھ درمے۔ چرمے کون؟ چرمے والے، گائے بھینس وغیرہ، جنہیں آپ موسیٰ کہتے ہیں۔ درمے کون؟ شیر، بھیرے جن کا نام سن کر غول آئے۔ تو چرمے جو ہیں، ان چاروں کا مقصد بیت بھرنا ہے۔ کسی نہ کسی طرح بیت بھر جائے۔ جو بزرگوار سامنے آئے، چر جائیں۔ اس سے بحث نہیں کہ مالک راضی ہے یا ناراض ہے۔ خدا جس طرح ملے، کھالیں۔ اس سے بحث نہیں کہ با عزت مل رہی ہے یا اذیت۔

اگر انسان ایسا ہی ہو گیا کہ اسے بیت بھرنے کے مقصد میں، حکم پری کی راہ میں طلال و حرام کا امتیاز نہ رہا، جائز و ناجائز کا امتیاز نہ ہو، صحیح و غلط کا امتیاز نہ ہو تو پھر اس میں اور چرمے میں کیا فرق ہوا؟ اب دیکھئے کہ ۹۰ فیصد اور ممکن ہے ۹۵ فیصد اور ممکن ہے ۹۸ فیصد، یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جمع میں ماشاء اللہ ۲۲ ج بھی ہوں گے۔ تہاترات ایک پیش تو ہے ہی۔ حضور! پوشہ و دھن ہوتے ہیں جو کا سب ہیں، ۲۲ ج ہیں۔ تو اس کیلئے ایک مقولہ تراش لیا نظریہ، کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے یعنی جب یہ کہئے کہ پیگ ہے یا لٹا ہے، جواب یہ ملے گا کہ ہمیں اس سے کیا مطلب؟ یہ تو ہمارا پیشہ ہے۔ گویا ہوانہ صحت مل گیا۔

فرض کیجئے کہ ایک صاحب ہیں جو جھوٹا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آپ انہیں جانتے ہیں۔ اتفاق سے آپ کو بھی کسی کام سے بکھری جانا پڑ گیا۔ آپ نے ایک ٹیکسی والے کو روکا، آپ نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی والا آپ ہی کا طلبہ ہے اور وہ انہیں بکھری لے جا رہا ہے۔ آپ نے ٹیکسی والے سے ٹیکہ گی میں کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ صاحب جھوٹا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو تم انہیں اپنی ٹیکسی میں لئے جاتے ہو؟ وہ فوراً جواب میں کہے گا کہ جناب! مجھے اس سے کیا مطلب کہ سچا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں یا جھوٹا لڑ رہے ہیں، میرا تو پیشہ یہی ہے۔ اب چپکے سے آپ قائل ہو جائیے تو بہتر ہے ورنہ اگر ناگیر جمع ہو گئے تو سب اس ٹیکسی والے کی طرف ہوں گے۔ آپ کی طرف کوئی نہیں ہوگا بلکہ گھر پر جا کہہ گھر والوں سے یا عزیزوں سے دوستوں سے کہیں گے کہ آج ایک نکی ملا تھا۔

ہمیشہ صاحبان عقل کو دہرانہ کہا گیا ہے۔ ایک نکی ملا تھا، وہ ٹیکسی والے سے جھگڑ رہا تھا کہ تم جھوٹا مقدمہ لڑنے والی سواری کو کیوں بکھری لئے جا رہے ہو؟ سب انہیں گے کہ واقعی دہرانہ تھا، واقعی نکی تھا۔ سب اس کی طرف ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آج

الہامیت نے بیعت کر لی ہے حیوانیت کے ہاتھ پر۔ یہ میں نے جیسی دالے کی مثل دی، جتنی چاہیں مثالیں لے لیجئے۔ خواہ خواہ آپ کا وقت ضائع کرنے کو دل چاہے تو میں چاہے جتنی مثالیں دے دوں۔ بہر حال ایک اور سکی۔

فرض کیجئے کسی کا پرہیز ہے اور وہاں سے ایک عرب اخلاق پر مشرّع ہوا ہے۔ آپ نے جا کر اس پرہیز والے سے کہا کہ تم نے ایسا عرب اخلاق پر مشرّع کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہم کوئی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سائر کتنا ہے، مہارت کتنی ہے۔ اس کا ناپ جو مقرر ہے، وہ دیکھا، اجرت بتلی کہ اتنے میں کھسا جائے گا۔ اس نے وہ سب دیکھ کر اقرار کیا، ہم نے چھاپ دیا۔ ہمیں اس سے کیا مطلب کہ اس کا اند کیا ہے؟ یہ عرب اخلاق ہے یا صلح اخلاق ہے۔ ہمیں اس سے کیا مطلب؟ وہ بھی جواب دے گا اور ایسا ہی جس کا جو پیش ہے۔

مٹی گڑھ میں ایک صوفی صورت آدمی، معلوم ہوا کہ ان کے سر پر مٹی ہیں۔ ان کی پان کی دوکان ہے۔ اور رمضان میں ایک نوجوان نے آکر ان سے پان مانگا۔ انہوں نے پان بنا کر آسے دے دیا۔ چونکہ وہ صورت سے مجھے صوفی صافی نظر آ رہے تھے، لہذا نوجوان کے جانے کے بعد میں نے کہا کہ پان رمضان میں آپ پان بنا کر دیا کیجئے۔ دو بڑے ہیں، چھ چھ ہیں ہوئے۔ فرمانے لگے: صاحب! ہماری دوکان ہے، ہمیں اس سے کیا بحث؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود روزہ رکھیں لیکن اگر کوئی ہمارے پاس سے پان خریدنا چاہے اور ہم اسے پان نہ دیں تو پھر ہماری دوکان تو ختم ہی ہو جائے گی۔

تو یہ سب دہی ہے کہ پیش میں جا کر دنا جا کر کا سوال نہیں۔ اسی کو ایک جماعت نے پورا روٹی کا فلسفہ بنا دیا کہ گویا زمین و آسمان چھٹ بھرنے سے قائم نہیں۔ روٹی ہی سب کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے ہی روٹی کی اہمیت سے انکار کیا کر سکتا ہوں، یقیناً روٹی کی اہمیت ہے مگر بس طے یہ کرنا ہے کہ روٹی کی اہمیت کس حد تک ہے۔ ذریعہ حیات کی حد تک یا مقصد حیات تک۔ اگر ذریعہ حیات کی حد تک آپ کہتے تو میں بھی آپ کے ساتھ اتفاق ہوں کہ زندگی کیلئے روٹی ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زندگی کس چیز کیلئے ہے؟ روٹی تو برائے زندگی مگر زندگی برائے چاہ؟

پادر کئے کہ ہر ذریعہ سے مقصد اہم ہوتا ہے لہذا اب ہمیں وہ ہے قائم ہوں گے۔ جس طرح ریاضی میں سکھایا جاتا ہے کہ "ج" "جو" "الف" "روٹی" اور "ب" "اس" سے ہو کر خود زندگی اور "ج" "اس" سے ہو کر مقصد زندگی۔ تو جب زندگی کی خاطر روٹی ہے تو وہ روٹی جو زندگی کو نقصان پہنچائے، کیا وہ حاصل کرنے کے قابل ہے؟ اگر وہ نہ ہن میں کہوں کہ جسے کھا کر ہیضہ ہو، کیا وہ بھی حاصل کرنے کے قابل ہے؟ یہاں سب عقائد زمانہ روٹی کے نظام دالے بھی، میرے ساتھ مل کر یہی کہیں گے کہ نہیں، اس روٹی کو چھوڑ دیجئے، بھیجک دیجئے۔ کسی کو دے دیجئے۔ بہر حال اس روٹی کو استعمال نہ کیجئے۔ تو اب اگر وہ روٹی چھوڑنے کے قابل ہے جو زندگی کو نقصان پہنچائے تو وہ روٹی بھی چھوڑنے کے قابل ہے جو مقصد زندگی کو نقصان پہنچائے۔ وہ روٹی جسے کھا کر ہیضہ ہو، وہ اس لئے چھوڑنے کے قابل کہ زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے اور وہ روٹی جو جیم کا لگا کٹ کر لے لے اور وہ روٹی جو فساد کر کے لے لے اور وہ روٹی جو غفلت خدا کو کرنا کر کے لے لے اور وہ روٹی جو غور پزی کر کے لے لے اور اس لئے کھانے کے قابل نہیں کہ مقصد زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے۔

اب اگر یہاں تک کوئی روٹی کے نظام والا میرے ساتھ آ گیا تو اس کے معنی ہیں کہ ہمیں سے رزق میں حلال و حرام کی تفریق ہوگی۔ ہمیں سے دیکھنا پڑے گا کہ کون جائز ہے، کون ناجائز ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو وہی حیوانیت ہے جسے فلسفہ کا لباس پہنا دیا گیا ہے، جس کو ایک بڑا خطرہ بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔

اب دیکھ لیجئے کہ کتنے فیصد ہیں جن کا نصب العین صرف پیٹ بھرنے کا ہے۔ اب معاف کریں مجھ کو جو ان اور نوجوان۔ ماشاء اللہ بہت بڑا انتخاب ہے کہ ایک وقت میں مجلس میں زیادہ تر یوزر ہوا کرتے تھے، نوجوان تو مختصر رہتے تھے کہ جب ماتم ہوگا، جب مجلس کے مگر اللہ ضامن ہے ہر جگہ یہ غفلت و تہدیلی محسوس ہوتی ہے کہ جہان اور نوجوان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ غور سے سنتے ہیں اور اس سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اب اس وقت انہی کو کیونکہ یوزر سے اس منزل سے گزر چکے ہیں، سابقہ نوجوان ہی سے ہے، نوجوانوں ہی سے منگتو ہے۔ اب انہوں نے جس دن سے ڈگری لی ہے جس دن سے تقسیم میں حد کمال تک پہنچے، اس وقت سے اخباروں پر نظر ہے کہ کوئی جگہ کہاں خالی ہے۔ کس جگہ کا اشتہار نکلا ہے۔ اشتہار پڑھا، تنخواہ کی مقدار دیکھی اور ترقی کا سکیل دیکھا کہ اس میں امکانات کہاں تک آگے جانے کے ہیں اور بس درخواست بھیج دی۔ اس سے مطلب نہیں کہ کام کیا کرنا ہے! وہ کام بھیجے یا ملتا ہے۔ اس خطہ نظر سے بھی جانچ کی ہی نہیں جاتی۔ اور تصور جاتی نہیں، اس لئے کہ یہ گویا خارج از بحث چیز ہے۔ ہمیں پیٹ بھرنے کا ہے۔ ہمیں یہ کیا دیکھنا ہے۔ ہمیں تو تنخواہ کی مقدار دیکھنی ہے۔

تو یہ جناب وہی حیوانی فلسفہ ہے۔ تو اگر انسان اسی راستہ پر گامزن ہو گیا تو اس میں اور چرندوں میں کیا فرق رہا؟ یہ تو ہیں چرندے، اس کے بعد ہیں درندے۔ درندے کون ہیں؟ درندے وہ ہیں جن کے افعال بتکافضائے غضب ہوں۔ جہان کے فصر کی زد پر آجائے، فکار ہو جائے، اس سے مطلب نہیں کہ جہان ہے یا یوزر حابے یا بچہ ہے۔ اس سے مطلب نہیں کہ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے۔ اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے کہ جب جذبہ بالکلام پیدا ہو تو اس سے مطلب نہیں کہ فریق مخالف کا یہ بچہ ہے یا فریق مخالف کا یہ جہان ہے یا فریق مخالف کا یوزر حابے، قصور وار ہے یا بے قصور ہے۔ اس سے مطلب غرض ہے، تو پھر انسان میں اور اس درندے میں کیا فرق ہوا؟

اب یہ دیکھ لیجئے کہ عام لوگ انسانی تقسیم ہے انہی دو حصوں میں یا نہیں! کچھ چرندے اور کچھ درندے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بچارے قسم کے جولوگ ہیں، بقدر رحمت، وہ چرندے ہوتے ہیں اور جہاد کو محرم لوگ ہیں، وہ درندے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان گرنا ہے تو شل چر پایوں کے ہوتا ہے اور نتیجہ کے طور پر چر پایوں سے بدتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ چر پائے اگر دستی کردار میں جھکا تھے تو ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے جو حق و باطل کا امتیاز کر سکے جس کا نام عقل ہے۔ وہ تیز نہیں کہ جائز و ناجائز میں فرق محسوس کر سکے۔ اب انسان عقل رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے، صحیح و غلط کے پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوئے، پھر بھی مثلاً حیوان جتنا ہے تو یہ اس سے زیادہ موردِ دُرا ہے یعنی یہ حیوان بھی ہے اور مستحقِ عذاب بھی ہے۔ جیسے وہاں میں نے کہا تھا فرشتوں میں کہ ان کی عصمت قائل دُرا ہے لیکن کارنامہ نہیں ہے قائلِ شر یہ، ویسے ہی یہاں ہے کہ جتنی برائیاں ہیں، وہ برائیاں صفات ہیں قائلِ مذمت۔ لیکن کردار قائلِ ملامت نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے بکری اتونے یہ ملنا غیر کیوں کہا یا؟ ان کو ملامت نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں کھانے کا یہی طریقہ

معلوم ہے۔ کہنے والے نے کہہ دیا۔

نخل حطب نہ از پے کین است

عقلانے غیشش این است

”پھر کوڑک مارنا کوئی عداوت کی وجہ نہیں ہے، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔“

مرئی کورس میں ادب کی ایک کتاب تھی، پھر سا کو پڑھائی جاتی تھی، مثلاً ”الادب“ اس میں شروع میں کچھ حکایتیں تھیں اور آخر میں کچھ مختصر سے قسطے تھے۔ اشعار فصاحت آمیز تھے۔ ان میں سے دو اشعار کا مضمون یہ ہے کہ میں نے ایک چھو کو دیکھا کہ وہ پتھر پر ڈنک مار رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تیرا ڈنک ہے روم اور یہ پتھر سخت ہے۔ تیرے ڈنک کا اس پر کیا اثر ہوگا؟ اس نے کہا، مجھے اس سے کیا مطلب کہ اس پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں تو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ میں چھو ہوں تو ان کے افعال کا تقاضا طبیعت ہوتے ہیں۔ لہذا سور و مذمت ہیں۔ سور و طاعت نہیں ہیں۔

لیکن یہ بد بخت انسان جب جرم کی طرف قدم بڑھاتا ہے کہ اندر سے کوئی کہتا ہوتا ہے کہ غلط ہے، ایسا نہ کرو۔ لیکن یہ اس کی آواز کو سنا اس بنا کر دیتا ہے۔ ضمیر کے فیصلے پہ عمل نہیں کرتا۔ دوسری دلیل اس کی آواز ذرا دوسری ہو جاتی ہے کیونکہ ہلکی مرتب اس کی دل فکری ہو گئی۔ اگر توجہ نہ کرتی ہوتی تو پھر اور قوت اس میں پیدا ہو جاتی۔ لیکن جب توجہ نہیں کی تو دوسری مرتب اس کی آواز کمزور پڑ گئی۔ یہاں تک کہ تیسری منزل وہ آگئی کہ جب پھر بھی توجہ نہیں کی تو اس نے صمد ہونا چھوڑ دی۔ یہ وہ منزل ہے جسے قرآن نے کہا ہے:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔

اصلاح سے بینا اُمیدی اپنے ہاتھوں پیدا ہوئی ہے۔ لہذا جرم سے بری نہیں ہو سکتے۔

تو باوجود ضمیر کی طاقت رکھنے کے، باوجود برے دور و لمحے کے احساس صحیح، پھر بھی یہ ملا جو پائے رہے تو نتیجہ کے طور پر جو پایوں سے بدتر ہیں۔ اسی لئے دوزخ ان جو پایوں کیسے نہیں پیدا کیا گیا ہے، دوزخ انہی انسانوں کیلئے پیدا کیا گیا ہے جو ان سے بدتر ہیں۔ یہ سور و سزا بھی ہیں، سور و طاعت بھی ہیں۔

یہ تو اس وقت ہے جب انسان گھٹنا ہے۔ جب بڑھتا ہے تو جو انساں بلند ہی رہتا ہے، وہ عملاً تو فرشتے کا شکل ہوتا ہے، اس لئے کہ فرشتہ بھی بے گناہ، بیاناں جی بے گناہ۔ بے گناہ کے معنی ہیں زبرد۔ زبرد میں درجے نہیں ہوتے۔ یہاں بھی لگی گناہ، وہاں بھی لگی گناہ۔ یہ انسان جو ہے اس میں بھی گناہ ہیں۔ تو عملاً تو فرشتوں کی شکل ہوتا ہے مگر نتیجہ کے طور پر فرشتوں سے بدتر ہوتا ہے۔ اس دلیل سے جس دلیل سے مرنے میں مشکل جو پایوں کے ہوا تھا اور نتیجہ کے طور پر جو پایوں سے بدتر ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ عمل رکھتے ہوئے جو پایہ بنا۔ ویسے ہی بڑھنے میں اسی دلیل سے فرشتہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ فرشتے اگر معصوم ہیں تو کمال کیا ہے؟ یہ جد بات رکھتے ہوئے، بھوک پیاس رکھتے ہوئے، تکلیف کا احساس رکھتے ہوئے، پھر بھی عملاً فرشتہ رہا تو یہ فرشتہ سے بالاتر ہے۔ یعنی ملک صحت جو فرشتوں کیلئے علیٰ خسرانہ تھا، وہ اس کا قوت بازو سے فتح کیا اس ملک ہے۔ اسی لئے جب یہ صحت اختیاری کے قدموں سے بلند ہوتا ہے اور اب اس کا کہنا اس منزل

پرا جاتا ہے کہ فرشتہ حیران ہو جاتا ہے۔

یاد رکھئے! حیرت اسی چیز پر ہوتی ہے جس کی مثال پہلے سامنے نہ آئی ہو۔ مگر ملک دیکھئے! یعنی اس کی خلقت و ظاہری آدم ابو البشر سے قبل، مدتوں پہلے۔ جس کی پیدائش ہم اپنے پیانوں سے کر بھی نہیں سکتے کہ کتنا پہلے۔ تو اس کی کتنی عمر ہے اور نوع انسانی کی ابتدا ابھی مجھے نہیں معلوم۔ بعض تاریخوں میں آٹا رہتا ہے کہ آدم سے اب تک اسنے ہزار برس۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو عمر انسانی کی مدت بھی نہیں معلوم۔ مگر جتنے کردار ہیں، وہ سب ملک کی نگاہوں کے سامنے آئے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک۔ ہر ایک کا کردار اس کی نظروں کے سامنے آیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر بھی اس کو حیرت ہو جائے تو وہ مجموعی حیثیت سے افضل بنائیاں، یقیناً میں مانا ہوں، عقیدت کے طور پر بالاتر ہستیوں کا ماننا جزو دین ہے۔ لیکن یہ کہ کسی شعبہ کردار میں ایسا نمونہ سامنے آیا ہے جس کی مثال اس کو اس وقت تک نظر نہیں آئی تھی۔ آدم سے لے کر تا اس دم۔ کوئی مثال اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔

اب مجھے معلوم کی زبان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو سید الشہداء کو مخاطب کر کے آپ نے کہا ہے۔

- تَجَمُّعًا مِنْ صَلَاتِكَ صَلَٰةُ الْمُرْتَدِّينَ -

اے حسین! آپ کے صبر سے ملائکہ مقررین ششدر رہ گئے۔

یعنی ان کے تصور سے بالاتر نمونہ صبر کا ان کے سامنے آیا۔ اب صرف حدیث، بخور یا رتیں مصومین نے بتائی ہیں، وہ بھی ایک قسم کی حدیث ہیں۔ تو وہ جملہ تو بس اتنا ہی ہے۔ مگر اب مجھے حاش ہوئی ہے کہ وہ کردار کے مرقع کا کونسا موقع ہو گا، وہ کونسا زاویہ ہو گا جہاں فرشتوں کو حیرت ہوئی ہوگی۔ میرے سامنے کردار کردار کے جو مرقع آرہے ہیں، تو پھر شاعر نے تو کسی اور مرقع کیسے کہا تھا مگر میں اسے یہاں استعمال کر رہا ہوں کہ "کرشمہ اس دل کی کھد کہ جہاں جہاں است"۔ مرقع کا ہر گوشہ مجھے ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ فرشتے کو یہی حیرت ہو گئی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی حیرت ہوئی ہو۔ مگر حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہو۔

56

امر بالمعروف، نہی عن المنکر

یاد رکھئے کہ جو چیز بد لئے والی ہے، اس کا معیار وہ ہونا چاہئے جو برقرار ہو۔ جو برقرار چیز ہے، اس کا معیار بدلتی ہوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

قرآن وہ عبادت حقیقت ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اور سائنس وہ چیز ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ لہذا جو بد لئے والی چیز ہے، اس کو عبادت حق کی کسوٹی پر پرکھئے۔

یاد رکھیں کہ ثمران شاخوں سے نہیں ملے جو بغیر اصول ہوں مگر اصل سے بھی شریطے کا تو شاخوں کے ذریعہ ملے گا۔

دیکھئے! ہم محب الہی بیت زیادہ یا مسلمان قاری، ہم محب الہی بیت زیادہ یا ابوذر غفاری، ہم محب الہی بیت زیادہ یا حبیب ابن مظاہر۔ خدا کی قسم! ہم میدان محبت میں ان کے قدموں کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔

ہم امام حسینؑ سے محبت کا دعویٰ کریں اور نماز سے محبت نہ ہو، اس کے معنی ہیں کہ ہمارا محبت کا دعویٰ بھی لفظ ہے۔

امر بالمعروف، نہی عن المنکر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝

قسم ہے عصر خاص کی کہ یقیناً انسان خسارہ میں ہے۔ اگر بات اسے پر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھی خسارے میں
ہوگا۔ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اصفیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، محسوس میں ہوں، بھی خسارے میں ہیں۔ لیکن کلام الہی اسے پر ختم نہیں ہوا
بلکہ اس سے آگے بڑھا:

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَصَّوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝

سب خسارے میں ہیں مگر جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی
تعمین کریں۔ اب جب "اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ" کہنے کے بعد بلا واسطہ یہ جملہ آیا "اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا" کا تو ہمیں اس "اِلَّا" کی
خصوصیت بہت شروعات سے معلوم ہے کہ یہ "اِلَّا" کا لفظ عربی میں کیا کام کرتا ہے۔ وہ یہ کام کرتا ہے کہ زمین ٹلی واثبات میں انقلاب پیدا
کر دیتی ہے۔ یعنی اگر قبل میں ٹلی ہے تو بعد میں ثبوت ہو جاتا ہے اور اگر قبل میں ثبوت ہے تو بعد میں ٹلی ہو جائے گی۔ شروعات سے میں نے
کہا، کیوں؟ آدمی کی پہلی منزل "اِلَّا اِلَّا اللّٰہ"۔ اب اگر بات اسے پر ختم ہو جائے، مابین کا کل ہو، دہریوں کا کل ہو تو خاص لحاظ
سات سمندر پار کے کیوسٹوں کا کل ہو اور یہ قیدی اتنی کیوں لگائیں، اس لئے کہ وہ ہیں خاص خاص کیوسٹ اور ہائی اور جگہ جگہ ہوتے
ہیں اور رہائے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک وضع اب چلی ہوئی ہے، گویا ترقی پسندی کی طامست ہے تو اس بناء پر اصل مگر خدا خود ہی
ہوتے ہیں جو وہاں خاص خاص ہیں۔ تو ان سب کا کل یہ ہوتا۔ مگر جب اس کے ساتھ آگیا "اِنَّ اللّٰہَ تَوَّابٌ لِّیْ ثَوْتٍ" سے بدل گئی اور معنی
یہ ہو گئے کہ خدا ہے اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آگے بڑھئے:

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

اگر بات اسے پر ختم ہو جائے تو رسالت کی ٹلی ہو جائے۔ جس کا کام نبیوں کا بھیجنا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں
ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ آگیا "اِنَّ اللّٰہَ تَوَّابٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ" نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کیلئے تو معلوم ہوا کہ
بھیجا بھی ہے اور ہم مگر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

اس کے بعد اے کے بڑے۔

لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا۔

”میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہی نہیں۔“

تو اگر بات اسے یہ علم ہو جائے تو بس کوئی اجر نہیں چاہئے۔ مگر جب ”إِلَّا التَّوَكُّفَ فِي الْفُرَى“، سوائے صاحبانِ قرابت کی محبت کے تو مظلوم ہوا کا اجر چاہئے ہی مگر خود نہیں، خدا کے حکم سے۔ مگر وہ ہے کیا؟ صاحبانِ قرابت کی محبت۔ تو اب ایک ہی ساعت کے تین جملے آپ کے سامنے آ گئے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، مگر توحید۔ اس میں بھی نئی کے بعد ”إِلَّا“ کے ساتھ ثبوت۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“، مگر رسالت۔ اس میں بھی نئی کے بعد ”إِلَّا“ کے ساتھ ثبوت۔ ”لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا“، مگر دعوت۔ اس میں بھی نئی کے بعد ”إِلَّا“ کے ساتھ ثبوت۔

اب ان سب میں تو پہلے نئی تھی تو ”إِلَّا“ کے ساتھ ثبوت ہو گیا۔ یہاں پہلے ثبوت ہے:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔

بے شک انسان خسارہ میں ہے۔ تو اب ”إِلَّا“ آیا تو اگر آگے نہیں بھی نہیں تو پتہ چل گیا کہ کچھ تو ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں اور نہ ”إِلَّا“ آتا ہی نہیں۔ اب وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں۔ تو اس ”إِلَّا“ کا قصہ ہوتا ہے کہ یہ آجائے تو نتیجہ پرے جملے کا نکالا جائے تو دعوت ہوتی ہے اور ”إِلَّا“ کے پہلے سے نکالا جائے تو مضامین ہوتی ہے۔ ”إِلَّا“ کے پہلے بات ختم ہو جائے تو کفر ہوتا ہے، ”إِلَّا“ کے بعد والی بات ملائی جائے تو ایمان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں نتیجہ ملنے والے سے نہیں نکالا جاسکا کہ انسان خسارے میں ہے جب تک اس کے ساتھ ”إِلَّا“ نہ لکھا جائے۔ تو اب ”إِلَّا“ کہے بعد نتیجہ یہ ہے کہ تمام نوعِ انسانی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ وہ ہیں جو خسارے میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارے میں وہ ہیں جو ”إِلَّا“ کے بعد والے لوگوں کے علاوہ ہوں اور جو ”إِلَّا“ کے بعد ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔

تو اب جب دو قسم کے لوگ ہیں تو ذہن یہ کہتا ہے کہ میری کیوں ہوا کہ خسارہ میں ہیں؟ مگر وہ جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہو جاتا کہ سب انسان نفع میں ہیں، سوائے ان کے جو کافر ہوں، جو جاہل ہوں، جو باطل کی طرف لے جا گئے، جو بے صبری کی دعوت دیں۔ کوئی کہے جب بات ایک ہی ہے دونوں کا مطلب ایک ہے تو دل یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ یوں ہوتا۔ لیکن کچھ غماش ہے کہ یوں ہوتا، جی تو یہ قصہ پیدا ہوا۔ تو یہاں غور دل کیوں چاہ رہا ہے کہ یوں ہوتا؟

تو اب یاد رکھئے کہ ذرا سی تبدیلی میں کام کا نفسیاتی اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا کہ سب نفع میں ہیں سوائے ان کے جو باطل کی طرف لے جا گئے اور جاہل ہوں، تو اصل کام ہوتا بشارت۔ نہ نئی تم سنئے کہ سب نفع میں ہیں، دل خوش ہو جاتا، طبیعت کھل جاتی اور ہلکا ہوا جاتے۔ اب آ کرنا کہ وہ جو کافر ہیں اور جاہل ہیں تو ہم اسے غور سے سنئے بھی نہیں، نہ کوئی ہوں

گئے ہم سے کیا مطلب؟ لیکن جب یہ ہمارے سب انسان خدا سے ہیں تو طبیعت مجھ گئی۔ دل خسرو ہو گیا، ذہن پریشان ہو گیا۔ اب
بھ میں آ رہا ہے کہ مگر جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، جو حق کی ہدایت کریں، جو میری تلقین کریں۔ وہ سب بھ میں آ گیا تو وہ جو
بطرہ کی پیدا ہوئی، وہ جو پروردگار چھا گئی، وہ جو غم کے بادل اُٹھ آئے، وہ ایک دم کہاں دور ہوئے۔ کہنے والے نے کہہ دیا۔ حقے حقے
”تمہیں گناہ سے دور ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ فتنی تو ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے مگر دنیا جو ہے وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا۔“

تو اب جو غم طبیعت پر چھا گیا تو بھ میں ناشی ہوا کی تو کیا؟ تو آفرودہ کیوں نہ ہوا؟ تو جو انسان کا دل چاہتا ہے اس کیلئے دلائل
میں اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ سب قرآن کی ایک آیت میں جیسے صحت بخدا ہی ہے کہ ہاں! اگر یوں ہوتا تو مجھے زیادہ مناسب
تھا۔ کہیں اس لئے کہ قرآن میں ہے:

”سَبَّحْتَ عَزَّ وَجَلَّتْ غَضَبُهُ“

”اس کی رحمت غضب سے آگے گئے ہے۔“

تو جو غضب سے رحمت ہے، وہ پہلے بیان ہونا چاہئے اور جو غضب سے، وہ بھ میں بیان ہونا چاہئے۔ مگر صاحب!
اب کیا کیا جائے کہ یوں نہیں ہے۔ اسی طرح ہے۔ کلام اس کا ہے جس کے بارے میں یہ کہہ نہیں کہتے کہ (سبحان اللہ) غلط ہے۔ اسے
بھئی انبیاء کی منزل تک نہ بولی بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کے ہاں تو ترک بولی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔

تو جو ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ یہ سوچا ہی ظاہر ہے اور یہ حرف عام میں کچھ بتلے ہیں۔ تو یاد رکھئے وہ اگر کچھ کر کے
جاں میں، اور دانا، تو وہ کفر میں جا میں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بطور عجیب کلام ہے۔ یہ جیسے ایک کارورے کے طور پر ہے۔ بے جگہ ہے، اس
لئے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوتا۔ مخالفت ہی باتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہے بدعت یہ چیز ہوئی ہے۔ کسی کی موت کو کہہ دیا، کیا ہے بدعت یہ
موت ہوئی ہے۔ باتوں کو کہہ دیا کہ یہ بدعت باتوں ہوئی ہے۔ یاد رکھئے کہ یہ بدعت اور بدعت کا جائزہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جو عامل
حکیم ہے اور اسے بدعت سمجھ رہا ہے اسے اس بدعت سمجھنے کا کیا حق ہے؟

تو اب یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ کام الہی سمجھنے کے بعد یہ سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب جیسا ہر کوئی بات ہے کہ اس طرح نہ
کہہ اور اس طرح کہنا۔ تو اب جو میں نے سوچا تو کچھ میں آیا کہ جو کہا گیا ہے، وہ باطل ماحصول کے مطابق ہے۔ ماحصول یہ ہے کہ جو
اکثریت کیلئے بات ہو وہ بطور عموم بیان ہوتی ہے۔ جو اقلیت کیلئے ہو وہ بطور استثنائی بیان ہوتی ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ کفر کے مقابلہ میں ایمان
زیادہ اور بد اعمالی کے مقابلہ میں حسن عمل زیادہ اور باطل کے مقابلہ میں حق زیادہ اور بے مبری کے مقابلہ میں مبر کے ہونے زیادہ ہوتے
تو اس طرح ہوتا۔ لیکن اس طرح اس لئے نہیں تھا کہ کفر کے مقابلہ میں ایمان کم، بد اعمالی کے مقابلہ میں حسن عمل کے ہونے کم، باطل کے
مقابلہ میں حق کم اور بے مبری کے مقابلہ میں مبر کم۔

میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اکثریت حقانیت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ اگر اکثریت حقانیت کی دلیل ہو تو ایمان
کے مقابلہ میں کفر حق، حسن عمل کے مقابلہ میں بد اعمالی حق، حق کے مقابلہ میں باطل حق اور مبر کے مقابلہ میں بے مبری حق۔ اس ظاہر میں نہ

ہو۔ یہ میں نہیں کہتا چاہتا کہ اقلیت حقانیت کی دلیل ہے کہ کوئی ایسا باطل جسے اتفاق سے ماننے والے کم طے، وہ اسے اپنی دلیل بنالے۔ میں کہتا ہوں کہ حق حق ہے، چاہے ماننے والے زیادہ ہوں، چاہے کم ہوں۔ یہ اکثریت اور اقلیت تو ہوا کے جھوکوں کی طرح بدلتی ہے۔ ایک دفعہ جسے زیادہ ماننے والے تھے، دوسری دفعہ کسی کو کم لگتی ہے۔ یا اس دفعہ اکثریت ظلمی پر تھی یا اس دفعہ ظلمی پر ہے۔ تو یہ تو ہوا کے جھوکوں کی طرح بدلتی ہیں اور حق وہ شے ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے۔ تو یاد رکھئے کہ جو بدلتے والی چیز ہے، اس کا معیار وہ ہونا چاہئے جو برقرار ہو۔ جو برقرار چیز ہے، اس کا معیار بدلتی ہوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

اسی لئے یہ تصور غلط ہوا کہ بہت سے لوگ دینی تعلیمات کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور بعض مایمان دین و دین کی خدمت کیا سمجھتے ہیں کہ جو سائنس کا نظریہ ہو، ثابت کر دو کہ میں بھی سچا کہہ رہا ہے۔ مگر یہ بالکل غلط ہے، اس لئے کہ ہر سائنس دان کو معلوم ہے کہ سائنس کتنی کروٹیں بدلتی ہے۔ سائنس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک وقت اگر قرآن نے اس وقت کی سائنس کا تائید میں آپ کے ثابت کرنے سے کہا کہ وہ اس کے حق میں ہے تو جب وہ نظریہ بدل جائے گا تو آپ کو قرآن بدلنا پڑے گا اور قرآن وہ ثابت حقیقت ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں اور سائنس وہ چیز ہے جو بدلتی رہتی ہے۔ لہذا جو بدلتے والی چیز ہے، اس کو ثابت حق کی کسوٹی پر پرکھئے۔

یہ ایمان دینا قرآنی خود بخود تھا کہ یہ جماعت کتنی کم ہے کہ اس کا بیان بطور سائنسی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد عربی میں دوسرے صنف ہیں۔ لہذا تو بہت سے مگر مجھے جن بے مطلب ہے وہ وہ ہیں۔ ایک "آؤ" اور ایک "واؤ" بغیر نصف کے ان دونوں کے کیا معنی؟ "آؤ" معنی یا۔ یا یہ یا یہ۔ واؤ کے معنی اب آپ کے ہاں بھی بہت مثالیں ہیں تو ان میں اگر کسی صورت سے یوں ہوتا۔ وہاں دل چاہ رہا تھا اس طرح۔ اب یہاں دل چاہ رہا ہے کہ اس طرح ہوگا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْ كَوَاصُوا بِالْحَقِّ أَوْ كَوَاصُوا بِالْقَصْرِ:

سب شمارے میں ہیں مومنان کے جو ایمان لائیں یا نیک اعمال کریں یا حق کی ہدایت کریں یا صبر کی تقبیل کریں۔

تو میں ہوتا تو پھر بھی اتنی اقلیت نہ رہتی۔ دوسرے حصوں میں کیوں کہ سخت اتنی خالی نہ رہتی۔ اس کی آبادی میں کچھ تو اضافہ ہو جاتا، اس لئے کہ ہر ایک ایمان لائیں یا نیک اعمال کریں یا حق کی ہدایت کریں۔ تو میری تو چونکہ مراد سگاہ میں گزری ہے، اے اہل عربی یونیرسٹی میں رہا، اہل عربی مسلم یونیورسٹی، ملی گڑھ میں رہا۔ تو میرا سادہ طلباء ہی سے رہا ہے۔ ان کی مثالیں بھی یاد آتی ہیں۔ تو جناب لی اے وغیرہ کے امتحان میں بعض مضامین لازمی ہوتے ہیں، بعض اختیاری ہوتے ہیں اور وہ مضامین جو اختیاری ہوتے ہیں، ان میں ہر ایک کو لینے کا بھی حق ہے، ہر ایک کو چھوڑنے کا بھی حق ہے۔ اب ان اختیاری مضامین میں سے کسی نے اس کو لیا اور کسی نے اس کو نہیں لیا۔ تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں کہ تم نے اسے کیوں لیا اور کسی نے اس کو کیوں نہیں لیا۔ کہا کہ ہمیں سچا پسند ہے، سچا آسان ہے۔ کسی نے اس کو لیا، اس کو نہیں لیا تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، اس کیلئے وہی آسان ہے، اس کو وہی پسند ہے۔

اس طرح سے پرہیز جو ہوئے جاتے ہیں تو چونکہ حضور و اساتذہ کا یونیورسٹی کے کتا دھرتا حضرات کا پسند ہے، کہ زیادہ سے

زیادہ لوگ مل جوں، اس میں ادھر وہی بھی بدنامی ہے اور پھر طلباء کیلئے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ دس سوال دیئے جاتے ہیں کہ ان میں سے کم سے کم پانچ سوالوں کے جواب مطلوب ہیں۔ اب وہ طالب علم اس وقت دیکھتا ہے کہ میرے لئے کون سے آسان ہیں یا مجھے کون سے یاد ہیں۔ اب جو آسان ہوئے یا جو یاد ہوئے، ان پر اس نے لال پٹیل سے نشان بنادیا کہ مجھے یہ کرنے ہیں۔ دوسرے طالب علم نے کسی دوسرے پر نشان بنادئے جو اسے یاد ہیں۔ نہ اسے اس سے بھگڑا کرنے کا حق، نہ اسے اس پر اعتراض کرنے کا حق۔ اسے وہ پسند ہیں، اسے یہ پسند ہیں۔ اس کا اس میں آسانی ہے، نہ اسے اس میں آسانی ہے۔

تو اگر یہ ہوتا کہ ایمان لائیں یا نیک اعمال کریں یا حق کی دعوت دیں یا صبر کی تقصیر کریں، تو جناب میں تو اپنی کہتا ہوں، اس میں غور آپ بھی کریں کہ آپ اس میں شریک ہیں یا نہیں۔ میں تو لال پٹیل سے اٹھنوا پر نشان بنادیتا۔ کئی زیادہ آسان ہے کیونکہ دل کو دکھانے کے کون دیکھے گا کہ ایمان ہے یا نہیں؟ تو ایمان کا مضمون لے لیتا۔ اب جب ایمان کا مضمون لے لیا تو اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ وہ عمل صالح کا جزو ہے۔ ہم نے وہ مضمون لیا ہی نہیں ہے۔ اب آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھو؟ آپ ہم سے نہ کہئے کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے، اس لئے کہ وہ بھی عمل صالح ہے۔ ہم نے عمل صالح چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس پر نشان ہی نہیں لگایا ہے اور اسی طرح اور مضمونات۔ یہ نہ کہئے کہ دوسرے کمال کیوں لیتے ہو؟ یہ تو سب عمل صالح کا جزو ہیں۔ کچھ سختی ہیں، کچھ شست ہیں۔ کچھ دوسرے ہیں، کچھ اور اسی ہیں۔ ہم نے وہ شعبہ ہی نہیں لیا ہے جو اس معیت میں پھنسے۔ لہذا بس یہ دیکھ لیجئے کہ اٹھنوا اور۔

لکھنؤ! ہاری پوری جماعت کا لقب ہے مومنین کا۔ تو دوسرے مردم شکاری کہہ جسٹس میں اس فرق میں نام آیا۔ خانہ گاہ میں اجنام آیا۔ اور مومنین تو ہو گئے اور جب مومنین ہو گئے تو پھر عمل صالح سے کیا واسطہ۔ لیکن اگر آپ نے یہ جزا پسند کر لیا اور اپنے ذمہ لے لیا تو پھر دوسرے کو حق ہے کہ وہ نشان ملنا صالح پر لگائے۔ پھر اب اس سے ایمان کا مطالبہ نہ کیجئے گا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ مسجد میں تو خالی نہیں رہتیں۔ یہ دیکھئے کہ نماز کے وقت کسی تیزی سے دوڑتے ہیں۔ یہ دیکھئے کہ حج میں کتنے آدمی جاتے ہیں۔ اب یہ نہ کہئے گا کہ کیا فائدہ؟ ایمان تو ہے نہیں، مگر آپ کو ایمان سے فائدہ ہو گیا بغیر عمل صالح کے اور کسی کو عمل صالح سے فائدہ نہ ہوا بغیر ایمان کے۔ اصول تو ایک ہوتا ہے۔ آپ کو یہ مضمون پسند، کسی کو دوسرا مضمون پسند۔ اس نے عمل صالحات لے لیا ہے، ایمان سے بحث نہیں ہے۔ اگر بحث نہیں ہے تو آپ کو کیا ہے؟ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔

تَوَكُّواْصُواْ اِلَآئِہِ

اب ہمارے جیسے واسطیان ہے عمل کیلئے بڑی آسانی ہے جس کو اللہ نے قوت تقرر عطا کی، وہ کیا اور دعوت حق دینا شروع کر دی، اس لئے کہ اللہ نے زبان عطا کی ہے اور زبان میں قوت تقرر ہے اور دعوت حق تو زبان سے ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ ہماری زبان دعوت حق دینے سے زکی تو نہیں ہے۔ سب یہ نہ دیکھو کہ ہم بھی حق پر ہیں یا نہیں۔ سب ہم میں ایمان تلاش نہ کیجئے گا اور ہم میں عمل صالح بھی تلاش نہ کیجئے گا کہ ہم نے تیسرے مضمون پر لکیر لگائی ہے، ہم نے اسے اپنایا ہے۔ سب جب تَوَكُّواْصُواْ اِلَآئِہِ ہے اور اس پر اٹھا

مل ہے تو میں نہ اٰمَنُوْا۔ سے مطلب نہ "تَوَلَّوْا الضَّلٰیخَہ" سے فرض، نہ "تَوَاصَّوْا بِالطَّیْبِ" سے مطلب۔
صرف "تَوَاصَّوْا بِالْحَقِّ" دیکھئے۔ کتنا عمدہ ہو جاتا ہے، کتنی عمدہ ہم تقریر کر لیتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں۔

اب اس کے بعد جانچ نہ بیچنے کا ہمارے کسی اعتقاد مل کی۔ اب اس کے بعد "تَوَاصَّوْا بِالْحَقِّ"۔ ایک دوسرے کو مہر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب جو مطلب مہر کا ہم سمجھیں۔ کسی کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا کیا، خبردار مہر کرو، آنسو بہا، خلاف مہر ہے۔ زبان سے آسنی، انہوں نے کہا "ہاں" مخالف مہر ہو گیا۔ اب مہر گری دعوت مہر دیتے ہوئے۔ اب آپ ہم سے ایمان بھی چاہتے ہیں، عمل صالح بھی چاہتے ہیں، وصیت حق بھی چاہتے ہیں۔ اس سے میں مطلب نہیں۔ ہم نے تو مہر کے شعبہ کو لیا ہے۔ وصیت مہر دوسروں کو کرتے ہیں، چاہے خود کتنے ہی بے مہرے کیوں نہ ہوں۔

تو اب جب یہ سب میں نے عرض کر دیا تو آپ میں سے کسی کا ضمیر یہ قبول نہیں کرنا کہ یہ فحک ہے۔ "اَوْ" "اَوْ" کہنے کے بعد تو یہ آسانیاں ہوں مگر لیکن اب میں کیا کروں کہ ہاں تو ہے:

اٰمَنُوْا وَتَوَلَّوْا الضَّلٰیخَہ وَتَوَاصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَّوْا بِالطَّیْبِ۔

سب خسارہ میں ہیں سو ان کے جوا ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کریں اور ایک دوسرے کو مہر کی تلقین کریں۔

اب "اور" کے معنی ہوتے ہیں مطالبہ انجام۔ میں کہوں کہ آپ اور آپ کل تشریف لائے گا تو میں آپ سے ایک خاص بات کہوں گا۔ اب دوسرے دن اکیسے آپ آئے ہیں۔ میں کہوں گا جناب امیں نے تو کہا تھا کہ آپ اور آپ۔ اب دھڑلہ تو پوری نہیں ہوئی۔ وصیت حق بھی ہو بلکہ ضرورت۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ضمیر پر جا کر ہی خطبہ پیش کر سکے، نہیں۔ ہمیں زبان سے، پیسے انداز سے دو حق کی طرف دعوت دے سکا ہو، اس انداز سے وہ دعوت دے اور "تَوَاصَّوْا بِالطَّیْبِ" دوسروں کو بھی مہر کی دعوت دے۔ اگر مزید کہیں ایمان ہو تو عرض کروں گا کہ مہر کی دنیا کتنی دھست ہے۔ اس میں کتنی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو اب یہ تمام چیزیں ہوں تو خسارے سے بچاؤ اور اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو آئینی طور پر جو حکم سابق حال۔ ہاں تفضل خالق پر مجھ پہرہ لگانے کا حق نہیں۔ خسارے سے بچنے کا استقلال نہیں ہو سکتا۔

تو چاروں ہوں، ایمان بھی، عمل صالح بھی، ایک دوسرے کو حق کی ہدایت بھی اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی، یہی "تَوَاصَّوْا بِالطَّیْبِ" جو ہے، وہ امر بالعرف اور نہی عن المنکر ہے کہ جس راستے کو تم گم گئے ہو تو دوسرے کو بھی اس کی دعوت دو۔ دوسرا کوئی لفظ راستے پر چارہا ہے تو اس کو بتاؤ کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اسے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ سب چیزیں "تَوَاصَّوْا بِالطَّیْبِ" کے تحت ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہر آدمی کا فریضہ معنی ہیں کہ ایمان بھی شرط، عمل صالح بھی شرط، حق کی طرف ہدایت بھی شرط اور مہر کی تلقین بھی شرط۔ یہ تمام چیزیں بحیثیت مجموعی شرائط میں سے ہیں، خسارے سے بچنے کیلئے۔

جب میں غور کرتا ہوں تو یہ سب اوصاف آپ میں دست و گریباں نظر آتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح میں ہاں ہی تعلق کیا

ہے؟ تو وہ ہے کہ ہمارے علماء نے بچوں تک کو سکھانے کے واسطے مآورہ قائم کیا ہے، اصول دین اور فروع دین۔ کیا معنی؟ بچوں کو معنی بھی اس کے بتائے جاتے ہیں۔ اصول دین دین کی جڑیں۔ فروع دین دین کی شاخیں۔ اب جڑ اور شاخ میں جو باہمی تعلق ہے، وہ اصول دین اور فروع دین میں ہے۔ اصول دین کو دیکھئے تو وہ نمایاں طور پر عقائد کا مجموعہ ہے اور فروع دین کو دیکھئے تو وہ تمام اعمال کا مجموعہ ہے۔ گویا وہ انسان کے لفظ کی تشریح ہے اور یہ "ملوا المصطفیٰ" کے لفظ کی تشیل ہے۔ دونوں جیسے وہاں برابر کے جملے دیئے ہی یہ دونوں برابر کے حکم، اصول دین اور فروع دین۔

تو اب یہ جڑیں اور شاخیں۔ ان کی خصوصیات دیکھئے۔ جڑیں عموماً پردہ زمین میں تھیں خاک پھلتی ہیں۔ اس کے رگ و ریشہ زیر زمین پھیلتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے جو ہوتی ہیں، وہ شاخیں ہوتی ہیں۔ پونہ می عقائد کا حقد دل و دماغ کی اندرونی زمین میں، ان کے رگ و ریشہ میں پھیلتے ہیں اور اعمال مائل ہے جو شاخوں کی صورت میں اعضاء و جوارح سے نمودار ہوتے ہیں۔ تو اب صدق دل سے سوچئے کہ اگر شاخیں خشک ہیں یا جوڑی نہیں رکھتیں تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جڑیں ہی کڑور ہیں یا جوڑی نہیں رکھتیں۔ ارے جناب! آثار سے سوا کچھ بچھا جاتا ہے۔ نتائج کو دیکھ کر اسباب کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ جب شاخیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ دل و دماغ کی زمین میں اصول نہیں ہیں۔ اب اگر عقائد حفظ ہیں تو یہ باپ دادا کے سکھائے ہوئے زبان پر ہیں اور اگر انحال اس کے مطابق ہیں، وہ رسم و رواج کے ماتحت ہیں۔ ورنہ اگر دل و دماغ کی تہوں میں وہ قصورات مضمر ہوں تو ممکن ہی کیونکر ہے کہ اعضاء و جوارح سے اس کی زندگی کا اثر نمودار نہ ہو۔

اب ہر ایک اندازہ کرے کہ جب شاخیں ہلر رہی ہوں، پڑ مر رہی ہوں تو کیا پانی لاکر اس میں شاخوں کو ڈبوایا جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ شاخیں اگر کڑور ہیں تو جڑ کی خبر لیجئے۔ جو کچھ پانی دینا ہو تو جڑ کو بجئے۔ جب اس میں زندگی ہوگی تو خود بخود شاخیں پید ہو جائیں گی۔ یاد رکھئے کہ اگر گھج معرک میں استمال ہوئی تو یہ ہماری مہاس جڑوں ہی میں پانی دینے کیلئے ہیں۔

مگر وہی بات ہے کہ اگر ہم مہاس بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی شاخیں خشک ہی نظر آ رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری مہاس کی طور پر ہیں۔ ہماری مہاس بھی اس مقصد کو حاصل نہیں کر رہی ہیں جو مقصد ان مہاس کا تھا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب اصل پڑ مر رہی ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ شاخوں کے پڑ مر رہنے سے یا شاخوں کے نہ ہونے سے اور اگر اصل نہیں ہے یعنی ایمان دل و دماغ کے اندر نہیں ہے اور شاخیں ہیں بڑی تر و تازہ، بڑی گھنی تو یاد رکھئے کہ پھر یہ شاخیں نرائی ہوں گی۔ وہ شاخیں جو اصل سے فصل نہیں ہیں، وہ شاخیں لائٹی ہوں گی اور لائٹی شاخوں کی خاصیت ہے کہ بیکار نہیں ہوتیں۔ وہ لائٹی شاخیں بھی زینت و حسن کا کام دیتی ہیں۔ رونق گزار ان سے ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھئے کہ وہ خواہشہ زمانہ کے تیز و تھک مجھڑ کو برداشت نہیں کر سکتیں۔ متوازن حالات میں تو وہ شاخیں لگی رہیں گی، برقرار رہیں گی اور ڈراما اگر ٹھن جنرل ہوئی، کوئی انقلاب کا سخت جھونکا آیا تو وہ شاخیں تیز جڑ ہو جائیں گی۔ کوئی کہیں، کوئی کہیں۔ معلوم ہو گیا کہ شاخیں نہیں مگر جڑیں نہیں تھیں۔

تو حضور والا یہ ہوں گی وہ شاخیں جو بغیر اصول ہوں اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جن کی رونق ہو جائے گی، زینت و کاشانہ ہو

جائے گی لیکن ان شاخوں سے ثمر حاصل نہیں ہو سکتا۔ شرابی شاخوں سے حاصل ہو سکتا ہے جن کا تعلق جڑوں سے ہو۔ پھر یہی شاخیں ہوں، اگر پڑ مردہ ہیں تو ثمر بھی اس کے پڑ مردہ ہوں گے۔ اگر زندہ شاخیں ہیں تو ثمر بھی زندہ ہوں گے۔ تو شراب شاخوں سے نہیں مل سکتے جو بطریق اصول ہوں۔ مگر اصل سے بھی ٹرے کا تو شاخوں کے ذریعہ ہی ملے گا۔

اسی بناء پر دیکھئے جو جو چیزیں ہیں۔ جنت ہے، ہر مسلمان کی تمنا اور نعمات جنت وہ سب جنت کے ساتھ، جو یہ تصور، کوثر و نسیم۔ جو کچھ بھی ہے، سب کچھ۔ جنت بھی ہری بھری چیز ہے اور تمناؤں کے سبز باغ بھی ہرے بھرے ہیں۔ تو کون مسلمان ہے جو ان سبز باغوں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ جنت وہاں دیکھے گا، سبز باغ یہاں دیکھ رہا ہے۔ وہاں کی خبر خدا جانے، یہاں کی خبر خود اس کے ہاتھ میں ہے کہ تمنا میں ہیں، آرزو میں ہیں، ہر ایک مسلمان کی۔ بیشک، منیر، مرثیہ، کس مسلمان کی آرزو نہیں مگر میری ایک کتاب بھی نکل ہے وعدہ جنت۔ اس میں ۳۰ آیتیں قرآن مجید کی جمع کر کے میں نے پیش کی ہیں کہ ہر جگہ جنت کا وعدہ مل صالح کے ساتھ مشرک ہیں اور کوئی ایک آیت مجھے نہیں ملی جس میں جب ایمان پر عمل صالح کے بطریق جنت کا وعدہ ہو۔

تو صاحب! جس کے ہاتھ میں جنت ہے، اُس نے وعدہ تو ان دو شرائط کے ساتھ کیا ہے۔ اب ہم کس دستار سے جنت کا مطالبہ کریں گے؟ تو ایمان اور عمل صالح دونوں درکار ہیں۔ اب مسلمان بہر حال سہل و پند آوی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں نے حقوق طور پر اپنا لقب اُمتِ مرحومہ رکھ لیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا کام وہ ہے۔ بھلا اُمتِ مرحومہ میں سے ہونے کا میں بھی دعویدار ہوں۔ تو سب اُمتِ مرحومہ۔ پوری اُمت، اُمتِ مرحومہ۔ تو دل کو لگتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی بدولت ہم سب اُمتِ مرحومہ قرار پاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہوگا کہ جب ہمارا اور رحمت للعالمین کا راستہ ایک ہو۔ یعنی جس طرح ابنِ کازغ ہے، ہمارا زُغ بھی اسی طرف ہو۔ جب تو جو رحمتِ الہی کی مکنا اُٹھے گی اور ان پر برسے گی تو کچھ نہ کچھ ہم تک بھی آجائے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارا اور ان کا راستہ الگ ہو گیا، وہ ادھر جا رہے ہیں اور ہم ادھر جا رہے ہیں، تو اب بتا دیجئے رحمتِ الہی آئے گی تو ادھر جائے گی یا ادھر آئے گی؟ پھر یہ کہ اُمتِ ہدایت ایک رشتہ ہی تو ہے۔ تو اگر ہم خود کو رسول کی اُمت کہیں تو رسول بھی تو ہمیں اپنی اُمت مانیں ورنہ یک طرفہ دعویٰ ہوگا۔ ہم لاکھ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کی اُمت ہیں اور بطریق میں اپنی اُمت نہیں سمجھتے۔ رسول کی دہائی ایک اعلان ہے:

تَمَنُّنٌ كَيْفَ تَمَنُّنٌ قَوْلًا مِّمَّنِي :-

”جو میری پیروی کرے، وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے۔“

اس کے سنی یہ ہیں کہ جو پیروی نہ کرے، وہ مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ تو اُمت ہونے کا کیا اگر؟ اس کے بعد ایک صفت تر منزل ہے۔ نازک تر منزل۔ وہ یہ کہ بطریق خدا فرمایا بھی دیں ”میری اُمت“ تو اُنہ بھی تو مانے تو بطریق کی اُمت۔ چونکہ نہات اُس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ بطریق خدا فرمایا میری اُمت اور اُنہ اس کو نہ مانے۔ اُن کی اُمت نہ کہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو حضرت نوح بھی تو بطریق تھے اور ہولناک فرمایا بطریق تھے۔ وہاں کا دعویٰ میں کہہ رہے تھے:

”إِنَّ إِلَهِي مِنْ أَهْلِ“

”میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔“

دہری دہری نسبتیں اپنی طرف دے دے تھے۔ چاہے ہونے کی نسبت بھی، میرا بیٹا۔ دوسری نسبت اہل کی کہ میرا اہل۔ تو خالق نے پہلی نسبت کی نفی نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ:

”إِنَّهُ لَيْسَ بِإِلَهِكَ“

”یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔“

وہ نسبت برقرار۔ یعنی بے شک ہے تمہارا بیٹا لیکن:

”إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ“

”یہ اعمال اچھے نہیں رکھتا۔“

معلوم ہوا کہ مثل غیر صالح ایسی چیز ہے جو بچے کو اہل سے خارج کرتا ہے۔ تو اُمت ہونا کیا چیز ہے؟ اب یوں ماشاء اللہ آپ کی محبت اور توجہات اور پھر احساس اور شعور بھی ایک حد تک بیدار ہو گیا ہے۔ کارآمد چیزیں بھی کبھی کبھی سن لینی چاہئیں اور آپ سن رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ بہت تلخ باتیں ہیں جو ابھی تک کرتا رہا ہوں۔ اب ذرا ذہن آپ کا متوجہ کر دوں، آپ کے ایک مطلوبہ شیعوہ بیان کی طرف، وہ بھی حقیقت ہے اور حق ہے۔ میں کہتا ہوں جس رسول کی زبان یہ سلطان ہوا کہ چاہے اس لئے اہل نہیں ہے کہ اس کے اعمال کچھ نہیں ہیں، تو اب رسول اگر بڑ چادر کے نیچے لے کر کسی کو اگر کہے گا کہ یہ وہ دغا راہیہ میرے اہل ہیں تو وہ صرف دشت وادی کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ وہ ان کے عمل کے حیار کو دیکھ کر ہوگا۔

تو حضور و اہل اہل نے قرآن سے مثال پیش کر دی ہے اور ہم میں ہر فرد کلمہ مسلمان ہے اور قرآن کو مانتا ہے۔ لہذا شاید ظاہر جواب تو ہو جائے، کہے، کہہ نہیں۔ لیکن یہ بات طلق سے اترے گی نہیں یعنی دین میں کچھ ایسے ہوگا کہ ہاں حضرت لوح تک تو یہ ہو گیا۔ اب کیا کریں قرآن میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ایسا ہو گیا۔ لیکن ہمارے رسول کہیں میری اُمت اور پھر اللہ نہ مانے ان کی اُمت۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کا دل شاید اب بھی قبول نہ کرے۔ مگر آجے اہل ہمارے اور آپ کے رسول، صحابہ ستہ میں، یہ لفظ اہل کیلئے کافی ہے۔ اس کی وقعت جمہور اُمت میں مسلم ہے۔ پھر صحیحین اور مرجعہ لوہا ہوا اور ان میں بھی صحیح بخاری۔ یوں تو تمام صحاح کی صفحہ ہے مگر صحیح بخاری میں مختلف ابواب میں، بنیابست، خیرہ جگہ، یہ حدیث موجود ہے۔ اب میں الفاظ حدیث پڑھ رہا ہوں، چونکہ تیرا جگہ ہے یہ حدیث، لہذا کسی راوی نے کسی لفظ کو کسی طرح کہا ہے، کسی نے کسی طرح۔ مگر مضمون ایک ہی ہے اور جو الفاظ مجھے یاد ہے، وہ صحیح بخاری میں بھی ہیں۔ وہ پڑھ رہا ہوں کہ غیر خدا اور شاہ فرما رہے ہیں:

”يَوْمَ عَلَى أَكْثَرِ مَنْ أُكْفِيَ يَوْمَ الْيَوْمِ“

صحابہ ستہ کاللفہ تو دعوت پیدا کرنے کیلئے ہے ورنہ شہرت عام کے لحاظ سے کہہ دیا ہوں کہ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے جو نصاب میں بھی داخل ہے۔ امت کے کورس میں ہے۔

”میرے پاس روز قیامت میری امت کے کچھ افراد لائے جائیں گے“

اسی کاللفہ سب کیلئے ہے۔ بلا امتیازی پوری جماعت کیلئے اسی کاللفہ ہو گیا رسول کی طرف سے سب سے ہو گئی۔ صحابہ کیا ہوتا ہے؟ ”میری امت میں سے کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے“

یاد رکھئے وہ عام برتاؤ جو ہے مسجد میں آنے دینا، اپنے پہلو میں بیٹھنے کی اجازت دینا، اپنے گرد و پیش انہیں وقت دینا، جتنا وقت چاہیں، صرف کریں، وہ سب رسالت کے فریضہ کا آئین ہے جس میں اسباب ظاہری پر حکم مبنی ہوتا ہے اور یہ قیامت کے سلسلہ میں جرات ہے، وہ علم غیب پر مبنی ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مگر ایسے گا کہ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں، وہاں اپنی جماعت میں شامل کئے ہوئے تھے۔ وہ ان کے آئین کا تقاضا ہے، یہ اس کے علم کا تقاضا ہے۔ فرما رہے ہیں: ”میرے پاس روز قیامت میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے“ کہاں؟ حوض کوثر پر۔ جس امید سب کو ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی کو ساقی کہے، کوئی کسی کو کہے۔ مگر یہ اس سب کو ہے، عقل بھی سب کو ہے۔ تو جناب احوض کوثر پر میرے پاس میری امت میں سے کچھ لائے جائیں گے۔ آئیں گے یا آنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ حوض کوثر پر کیوں آئیں گے؟ اس لئے کہ یہاں سے ہیں۔ اس لئے کہ پانی کے طلبگار ہیں۔

فَمِنْ حَالِ بَنِي إِسْرٰءِیْلَ

”لیکن میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جایا جائے گا۔“

یعنی کچھ رکاوٹیں چھ میں ذیل دی جائیں گی۔ اب پردے چڑ جائیں۔ فرشتوں کی صفیں چھ میں حائل ہو جائیں، کیا ہو؟ اللہ جانے۔ بطور نے محض جھول استعمال فرمایا ہے۔ ”فَمِنْ حَالِ“ حائل سے۔ سورہہ۔ ”بنی اسرائیل“ میں ہے، ”میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جایا جائے گا۔“ نتیجہ یہ ہے کہ کچھ نہ دیا جائے گا۔

مَنْ أَقْوَلُ يَأْتِيهِمْ أَهْلُهَا

”میں کہوں گا: پروردگار! یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں۔“

اب کہوں گا:

يَأْتِيهِمْ أَهْلُهَا أَهْلًا

”میں کہوں گا“ فَمِنْ حَالِ ”مگر کہا جائے گا:

”آپ تو آئین کے پابند رکھے گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے؟ یہ لوگ پچھلے عہدوں اپنے پرانے طریق پر پلٹ گئے تھے۔ اب دیکھا آپ نے رسول دہری دہری نسبت دے رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ اس

لائق نہیں ہیں کہ آپ تک پہنچیں۔ تو اب رسول ہمیں اپنی امت کہہ دیں، اللہ اسے نہیں مانتا، کیا کیا جائے؟ تو یہ تو امتِ مرحومہ کے تصورات کا جائزہ تھا۔ اب امتِ مرحومہ میں سے ایک فرقہ نے اپنا لقب ناجید قرار دے لیا ہے۔ وہ فرقہ جو بحیثیت جماعت نجات کا حقدار ہے۔ تو میں نے امتِ مرحومہ سے جرح کی۔ فرقہ ناجید ہونے کا بھی بھر پور ثبوت ملے گا ہے۔ اس کو یونہی چھوڑ دوں، ان سے جرح نہ کروں کہ آپ کو کیا حق صرف آپ فرقہ ناجید کیسے ہو گئے؟ جیسے امتِ مرحومہ کی نمائندگی میں میں نے اس کی وجہ بیان کی تھی۔ لہذا اس کی وجہ بیان کرنے کا بھی حق ہے اور یہ بہت طاقتور وجہ ہے۔ میرے سامنے پیغمبر خدا کی دو حدیثیں ہیں اور دونوں متفق علیہ۔ ایک حدیث میرے گزشتہ بیان کی بھی دلیل ہے اور وہ مختصر ہے:

سَمِعْتُ رُفِيٍّ أُمِّيًّا عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً.

میری امت کے تیرہ فرقے ہوں گے،

دیکھئے! امتی کی نسبت سب کیلئے ہے۔ گزشتہ صد بیان سے بھی متعلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمیوں کے تیرہ گروہ ہوں گے! امتی۔

میری امت کے تیرہ فرقے ہوں گے۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً سب دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔

ایک کون؟ میں ایک فرقے کے۔ ۷۳ فرقے ہوں گے، سب آگ میں ہوں مگر بس ایک۔ اس حدیث سے مگر ہم سمجھ کر

مرل امت ہونا کافی نہیں ہے۔ امت کا وہ ایک فرقہ ہونا چاہئے۔ یہاں سے تو فرقہ کا لفظ آیا۔ خود سنا ہے نہیں ہے۔

اب ہر صاحبِ عقل غور کرے کہ جس رسول نے یہ بتا دیا کہ ۷۳ فرقے ہیں اور سب دوزخ میں مگر ایک۔ اسی رسول کا تو یہ

فرض بھی ہے کہ اس ایک کی کچھ پہچان بتائے۔ صدقِ دل سے ہر مسلمان۔ مہر و سکون کے لحاظ میں غور کرے جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر

پیغمبر نہ بتائیں تو ہر مسلمان کو اس تمام کہ اس مطالبہ کا حق ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ۷۳ فرقے ہیں، ذرا تو دیا کہ بس ایک نجات کا

حقدار ہے اور اس ایک کی پہچان اب بتائیں رہے۔ یہ کہہ دیا کہ چودہواں اور ایک راستہ کی پہچان نہ بتائی، چہ جائیکہ بتا دوسرا رہا۔ آپ

وہاں ہمیں چھوڑ کر چارہ ہیں اور یہ بتا کر نہیں جاتے کہ وہ ایک آخر کون ہے؟ تو یہ ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ پیغمبر سے پوچھے اور اگر کوئی

ضعیف روایت بھی نہ ملے کہ کسی نے پیغمبر سے نہ پوچھا تو مانتا پڑے گا کہ پیغمبر نے بتایا۔

اب جو بھلا اللہ مجھے معلوم ہے وہ میں بتاؤں تو یاد نہ آئے تسلیم کرے یا خود بتائے کہ کیا بتایا۔ مجھے جو معلوم ہے وہ بھی متفق

علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے اس ایک کی پہچان بتائی:

مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

وَهُوَ ۱

میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا، اُس نے نجات پائی اور جس نے تخلف کیا، وہ

ڈوبا اور گیا۔

کوئی کہے کہ یہ کیا ترجمہ ہوا؟ "تَخْلُفَ" کا ترجمہ "تَخْلُفَ" عربی سے عربی۔ میں عرض کروں گا کہ میں کیا کروں، مجھے اُردو میں لفظ نہیں ملا۔ لہذا جملوں سے سمجھاؤں گا کہ جو کشتی پر بیٹھا ہی نہیں یا بندہ کر کہیں اتر گیا۔ اب میں "تَخْلُفَ" کا سننی لفظوں میں اس تشریح کے بعد ترجمہ بھی کر سکتا ہوں کہ "تَخْلُفَ" جو اس کشتی پر بیٹھا نہ ہوا، وہ فرق ہوا، وہ ڈوبا اور غرق ہوا۔ جو بھی تفسیر کر لیجئے۔

تو جناب اداہاں سے فرقہ کا لفظ آیا اور یہاں سے ناجیہ کا لفظ آیا۔ جو کشتی اہل بیت پر سوار ہوا، اس جماعت کو یقیناً فرقہ ناجیہ کہلانے کا حق حاصل ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کشتی پر بیٹھے کے کیا معنی ہیں؟ یہاں کوئی جسمانی کشتی تو ہے نہیں، نہ (معاذ اللہ) اس طرح کا بیٹھا ہے۔ وہ تو مدت کا پہلو ہے۔ یہ تو کوئی مل ہے جس کو استعارہ کے طور پر کشتی میں بیٹھا کہا گیا ہے۔ استعارہ کی بنیاد تھمبہ پر ہوتی ہے۔ تھمبہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے۔ جس کو تھمبہ دی اور ایک مشبہ بہ ہوتا ہے جس سے تھمبہ دی اور ایک مشترک چیز ہوتی ہے دونوں میں کہ جو اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ وہ وجہ شہ کہلاتی ہے۔ آدمی کو کہہ دیا شیر تو یہ آدمی حقیقت میں شیر تو ہے نہیں شیر کیوں کہا؟ استعارہ کے طور پر کہا ہے۔ یعنی شہامت ایک مشترک چیز ہے۔ جو شیری کی بھی نمایاں چیز ہے اور اس انسان میں بھی نمایاں چیز ہے۔ لہذا شیر کہہ دیا۔ تو مشترک جو چیز ہو، وہ وہ ہوتی ہے شہ۔ تو اب کوئی بات ایسی ہے جو ہمارے کسی مل اور کشتی پر بیٹھنے میں مشترک ہے۔۔۔

اب تلاش کرتا ہے۔ کشتی پر بیٹھنے میں کیا خاص بات ہوتی۔ تو کوئی کہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جاتے ہیں، کشتی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاز ہو، کچھ بھی ہو۔ برا خدا کا فرمانہ جو چیز بھی ہو، اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ عجیب سوال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے اس جہاز سے شاید آپ محسوس کریں کہ میرا مطلب کیا ہے۔ کشتی پر بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ساحل پر کھڑے ہیں اور کشتی دریا میں جا رہی ہے۔ آپ ساحل ہی سے کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ کئی، جیسی کشتی ہے، کتنی عمدہ کشتی ہے، کتنی حسین کشتی ہے، کتنی جیل کشتی ہے اگر واقعی حسین ہے تو یہ آپ کی تعریف اس لئے صحیح ہے کہ آپ اچھے کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ اچھا نہ کہتے تو ظلم ہوتا۔ اس ظلم سے بھگدڑ بری ہیں۔ اچھے کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ تعریفیں کرنا کشتی پر بیٹھنا تو نہیں ہے۔ ساحل پر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم اس کشتی کو بہت چاہتے ہیں۔ ہمیں اس سے بہت محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ محبت نہ ہوتی تو آپ کی تعریف صحیح نہ ہوتی۔ محبت ہونا اس کا تقاضا حسن ہے، آپ کا کمال نہیں ہے۔ اگر کشتی حسین ہے تو آپ کو محبت ہونی چاہئے۔ یہ محبت بھی بالکل صحیح ہے لیکن ساحل پر کھڑے کھڑے کشتی سے محبت رکھنا بھی کشتی میں بیٹھنا تو نہیں ہے۔

تیسری نازل تر منزل آئی۔ وہ جزو محفوظ ہے کہ ہم ساحل پر کھڑے ہیں اور کشتی دریا میں ہے۔ اب وہ کشتی ہمارے مخالف کے فیئروں میں پڑی، وہاں ساحل پر کھڑے کھڑے ہم آنسو بہانے لگے کہ محسوس ایسی حسین کشتی تھا، وہ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آنسو قابض رہیں، اس لئے کہ درود کی دلیل ہیں۔ یہ عقائد انسانیت ہیں۔ مگر ساحل پر کھڑے کھڑے یہ آنسو بھی کشتی پر بیٹھنا نہیں ہیں۔ وہ سوال اپنی جگہ پر رہا کہ کشتی پر بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے۔ جو میری سمجھ میں آیا ہے، وہ یہ کہ جب جا کر کشتی پر بیٹھ گئے تو اپنی ذاتی حرکت کچھ نہ رہی اور اپنا ذاتی سکون بھی کچھ نہ رہا۔ کشتی چلے تو ہم چلے، کشتی رکی تو ہم رکے۔ یہ معنی ہیں کشتی اہل بیت پر بیٹھنے کے کہ اپنے حرکت و سکون کو جماع اہل بیت بنادیا۔ اگر اس معنی سے کشتی اہل بیت پر بیٹھنا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کشتی منزل پر پہنچے اور یہ شخص نہ پہنچے،

اگر کہیں اڑ نہیں گیا ہے۔

میں کہتا ہوں نجات تو ایک عام لفظ ہے، نجات سے انسان کو پورا تصور کہاں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کشتی اہل بیت پر سوار ہو تو جہاں کشتی پہنچے گی، وہاں ہم پہنچیں گے۔ یہ کہا ہے مصوم نے کہ:

مُشِدُّ عَثَّتَالِي خَرَجْتَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

”ہمارے شیعہ یوم قیامت ہمارے درجہ میں ہوں گے۔“

اب ظاہر ہے کہ کوئی عقیم آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے اس کے تابعین ہوتے ہیں، اس کے مراسی کے طور پر۔ جو جس مکان میں اس کا قیام ہوگا، اسی مکان میں ان کا قیام کر دیا جائے گا۔ یہ اس کے اعزاز کا تقاضا ہے۔ وہاں جا کر یہ اس کے برابر نہیں ہو جائیں گے۔ جب اس کی بدولت یہ غمیرائے چارے ہیں تو پھر بھی اصل تو دعویٰ رہے گا۔ ان کا اعزاز تو تابعی ہونے کا ہے۔ ان کا حوصلہ ہونے کا اعزاز ہے۔ شیعہ کے معنی ہی ہیں اتباع کرنے والے۔

تو جناب بس! ایک عام بات کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، کافذ پر پانی کا قفل نہیں۔ روٹی پیٹ بھرتی ہے، روٹی کا نام نہیں۔ اسی طرح بلاشبہ محبت اہل بیت نجات کی ضمان ہے۔ مگر محبت اہل بیت ہو تو۔ جس کا نام محبت ہے، حقیقت وہ ہے۔ اب دیکھئے کہ ہم محبت اہل بیت زیادہ یا مسلمان فارسی؟ ہم محبت اہل بیت زیادہ یا ابوذر غفاری۔ ہم محبت اہل بیت زیادہ یا حبیب ابن مظاهر۔ خدا کی قسم! ہم میدان محبت میں ان کے قدموں کی خاک تک بھی تو نہیں پہنچ سکتے۔ مگر یہ دیکھئے کہ جتنا محبت اہل بیت کا دعویٰ زیادہ تھا، اتنا ہی تمہاک عبادت الہی میں ان کا زیادہ تھا یا نہیں؟ اتنی ہی عبادت الہی میں ان کی سرگرمی زیادہ تھی یا نہیں؟ یہاں تک کہ وہ عام زمین تو ایک طرف، نماز بھی ہمیں کر بلا میں ہوئی ہے، ایسی تاریخ عالم میں کہیں نہیں ہوئی۔

یوں تو ایک عام اصول یہ ہے کہ ذرا پریشانی کا وقت ہو تو آدمی کچھ شرع کی رعایتوں کا فائدہ اٹھائے گا۔ آدمی اؤس وقت نماز پڑھنے کا عادی ہے تو خدا خواست اگر کسی مریض کی طبیعت گھر میں خراب ہوئی، انجی ڈاکٹر آیا ہے، آج اؤل وقت نماز نہیں ہوئی، تقاضا نہیں ہونے پائی۔ دیر سے ہوئی۔ بعد میں ہسپتال گیا کہ دیکھو! آج برس سے میں اؤل وقت نماز کا پابند تھا لیکن آج اس وقت پڑھ رہا ہوں۔ تو کوئی معترض نہیں ہوگا۔ ہر ایک بھر دے ہوگا کہ بے شک، جنگی حالات کا تقاضا یہی تھا۔ کوئی شخص ہے تو اہل کا پابند ہے، خدا خواست کوئی جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، اس دن واجب نماز ہی پراکتفا ہو گئی۔ بعد میں ہسپتال گیا کہ دیکھو! آج نواصل نہیں پڑھ سکا۔ کوئی ہرگز معترض نہیں ہوگا۔ بھر دے ہو گئی کرے گا۔

مگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ مثال قائم کی کہ جتنا وقت ملت ہو، اتنا عبادت الہی میں اضافہ کر دو، کی نہ ہونے پائے۔ یوں تو یہ آل رسول تھے۔ ہر ایک ان میں سے نماز تہجد کا پابند تھا مگر خود بخود غیر خدا کو خالق کی ہدایت یہ ہے کہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں:

فَلَمْ يَلْبَسْ إِلَّا قَلِيلًا

نصف شب یا کم بیش عبادت کیجئے، باقی آرام کیجئے۔ عموماً آل رسول کا بھی یہی عمل تھا۔ لیکن جو زندگی کی آخری رات ہے، اور ابھی اس رات کی حریدہ قدر بتاؤں کہ وہ رات جو مالکِ کرم حاصل کی گئی ہے۔ پہلے ہی امام نے اس رات کے مانگنے کا مقصد بتا دیا تھا۔ جب ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، ان سے ایک رات کی صلت لو۔ طبری کے صفحات پر بھی یہ الفاظ ہیں:

اللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي أَحْبَبْتُ الصَّلَاةَ وَذِكْرَ آلِهِ

”خدا اسی جانتا ہے کہ اس کی نماز اور عبادت سے میں کتنی محبت رکھتا ہوں۔“

یاد رکھئے کہ فطرتِ محبت ہے کہ اپنا محبوب جس شے سے محبت رکھتا ہو، اس سے اس کو بھی محبت ہو۔ یہ نوعی محبت ہماری ہوگی کہ ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کریں اور غبار سے ہم کو محبت نہ ہو۔ نماز سے فرار ہو۔ اس کے معنی ہیں کہ محبت کا بھی دعویٰ ہمارا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ گواہ ہے کہ اس کی نماز اور اس کی عبادت کو میں کتنا دوست رکھتا ہوں۔

اس کے بعد پوری رات یونہی گزری اور یہ خصوصیت ہے اور میرا مشکل موضوع ہے۔ گنگا پرشاد سید علی ہال میں تقریر ہوئی تھی کہ ”واقعہ کربلا کی تاریخی اہمیت“۔ اس میں میں نے تفصیل سے اس کو کہا ہے۔ اب وقت نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کی یہ خصوصیت ہے کہ جو چیز بھی جزو تاریخ نہیں بنتی، اس نے اسے جزو تاریخ بنا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دم کم ۷۵ برس کی عمر میں امام حسین علیہ السلام نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، مگر کوئی نماز جزو تاریخ نہیں بنی۔ مگر کربلا کی نمازیں جزو تاریخ ہیں۔ یعنی حسین نے دم کربلا کو شریعتِ اسلام کی یادگار بنا دیا کہ جب تک میرا یہ سر کہ یاد ہے، جب تک خدا کی عبادتیں بھی یاد ہیں گی۔

اب یہ ہمارے مذہب کا تصادم ہو گا کہ ہم صحر کہ کربلا کو یاد رکھیں اور وہ مسجد سے ہمیں یاد نہ رہیں، وہ نمازیں یاد نہ رہیں، وہ عبادتیں یاد نہ رہیں۔ تو یہ کچھ عجیب ذہنی تصادم ہو گا۔

اربابِ عزاء یہ پوری رات کس طرح گزاری جا رہی ہے، تاریخ کا جزو، کبھی تاریخ نے یہ صدائیں کیوں نہیں؟ کبھی تاریخ نے یہ منظر کیوں نہ دیکھے اور غموس نہ کئے؟ یہ کربلا کا صدقہ ہے جو یہ تمام مناظر جزو تاریخ بن رہے ہیں۔ طبری کا سؤرخ لکھتا ہے:

بَنَاتُ الْبَلَدِ زَاكِيَةً وَقَائِدُهَا سَاجِدَةً

”پوری جماعت نے یوں رات گزاری کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔“

لَهُمْ قِيَوْمٌ كَدَوِيَ الدُّخْلُ

”اس رات کے سنائے میں ان کی تسبیح و تہلیل و مناجات کی آوازیں یوں گونج رہی ہیں جیسے شہد کی کمی کے چمچے سے آوازیں آیا کرتی ہیں۔“

کبھی تاریخ نے نہ یہ آوازیں نہیں، نہ تاریخ نے یہ سجدے دیکھے، نہ یہ رکوع دیکھے۔ رکوع کرنے والے بھی یہی تھے، سجدے

کرنے والے بھی بھی تھے۔ کوئی بھی ان کا رکوع و سجود خارج نہیں بنا۔ مگر آج کا سجدہ بھی، آج کا رکوع بھی جو تاریخ میں گیا۔ پوری رات یوں گزاری جا رہی ہے۔ ذرا دنوں کے تقاضے دیکھ لیجئے۔ سب کو معلوم ہے کہ کل روز قمر بانی ہے تو بیٹوں کی تمنا ہوگی کہ بھائی آج زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاریں۔ مائیں جن کے بچے کل تہ تیغ ہو جائیں گے، ان کی آرزو ہوگی کہ ہمارے بچے آج رات بھر ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ وہ خواتین جو کل سجدہ ہو جائیں گی، ان کی تمنا ہوگی کہ آج وارث ہمارے پاس بیٹہ کر بعد کیلئے ہمیں کچھ ہدایات کر جائیں۔

اور اہل دل اور بنی جو باپ کے بچے پر سونے کی عادی ہوئی، اس کا تو دل چاہ رہا ہوگا کہ آج پوری رات باپ کے بچے پر گزار دے۔ مگر ان تمام تمناؤں کے بالکل برخلاف یہاں پوری جماعت یوں رات گزار رہی ہے کہ رکوع و سجود میں مصروف ہے، نمازوں میں مصروف ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک روایت آپ سنتے رہے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بے بیاد ہے، بعض کتابوں میں بھی ہے لیکن میرے دل نے بھی قبول نہیں کی ہے اور اس کیلئے قرآن بھی ابھی پیش کر دیا گا۔ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ سب رات بھر انتظار میں رہیں کہ میرا علی اکبر آجائے تو میں جی بھر کر صورت دیکھ لوں۔ مگر وہاں پوری جماعت اس طرح رکوع و سجود میں مصروف ہے تو ممکن کہاں تھا کہ علی اکبر تو سیرت میں بھی نبی کی تصویر ہیں۔ یہ کب ممکن تھا کہ وہ سب مصروف عبادت ہوں اور یہ مصروف خواب ہوں۔ ہرگز میرا دل قبول نہیں کرتا۔

اب اس کا قرینہ میرے پاس موجود ہے کہ جو رات بھر مصروف عبادت رہے ہوں، وہ نماز کو بالکل اوّل وقت میں پڑھیں گے۔ یعنی تہ پہ نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ وقت وضو میں صرف ہوتا ہے، اسباب نماز میں۔ نہیں نہیں، فوراً نماز پڑھیں گے اور آج کی صبح کی نماز میں مولانا نے خصوصیت یہ برتی کہ در کے سونوں حجاج میں مسروق ہوتا ہے آپ آج کی نماز صبح کے وقت فرماتے ہیں: چنانعلی اکبر! آج کیا اذان تم دو۔

دیکھا آپ نے، چنانعلی اکبر کے پاس موجود ہے۔ فرماتے ہیں: آج صبح کی اذان تم دو۔ اس میں نفیاتی احرام بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم! اسلام دین فطرت ہے۔ یہ اولاد کی محبت کو دل سے نکالنے کیلئے نہیں آیا۔ یہ بھائیوں کے دس سے بھائیوں کی محبت نکالنے کیلئے نہیں آیا ہے۔ جس کو خیر ہے کہ لیلیٰ کے دل کی تمنا میں کیا ہوں گی۔ رات بھر صورت نہیں دیکھی تو اس وقت آواز علی اپنے جہان کی سن لیں۔

ماشاء اللہ، آنحضرم علی اللہ۔ میں کہتا ہوں ایک بڑی مصیبت ہے امام کی۔ اور وہ کیا ہے؟ امام جانتے ہیں کہ میرا علی اکبر بھولنے کی چیز نہیں ہے۔ دنیا علی اکبر کو یاد رکھے گی۔ امام عالم نفسیات بھی ہیں۔ جانتے ہیں کہ تمام نمازوں سے زیادہ استحالی نماز صبح کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو نمازوں کے عادی بھی ہیں، وہ اکثر صبح کی نماز، نماز ظہر کے ساتھ قضا پڑھتے ہیں۔ شرع کی رعایتوں سے قاکہ اٹھاتے ہیں۔

تو جناب والا! احسن نے صبح کی نماز کی اذان میں علی اکبر سے دہرائی ہے۔ دنیا میں جوانی کی نیند مشہور ہے۔ مولانا کا یہ مقصد ہے کہ

اگر کسی کو جو ان کی بستر پر آنکھ اس وقت کھل جائے اور اسے تصور ہو جائے کہ میرا شہزادہ اس وقت کہہ رہا ہے صبح طلی الصلوة تو دیکھتا ہے کہ طلی اکبر کی آواز پر کون کون آتا ہے (ہاں جناب ایسی صبح کی نماز ہے) جس کی اٹھ بیات میں کر بلا کا جہاد ہے۔

ادھر مفسر نماز منتشر ہوئی، ادھر مفسر جہاد حرب ہو گئی اور اب راو خدا میں ہمدال و دلال ہے۔ راو خدا میں قربانیاں پیش ہو رہی ہیں۔ اس عالم میں ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے اور ظہر کی نماز کے وقت ابو شامہ سادہ کی حاضر ہوتے ہیں، کوئی عزیز نہیں آیا ہے، ایک صحابی ہیں۔ محبت اہل بیت کے ایک دعویدار ہیں۔ وہ آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہ ہے کہ جہاد ہو رہا ہے اور نگاہ آفتاب پر ہے۔ کوشش یہ ہے کہ مولا عزم نہ دینے پائیں کہ ہم اپنے اوقتی مہادت کاغذ رانہ پیش کر دیں۔ عرض کرتے ہیں: مولا! دشمن بہت قریب آگئے ہیں اور تمنا یہ ہے کہ یہ نماز آپ کے ساتھ باجماعت ادا ہو جائے۔ انا فرماتے ہیں:

كَثُرَتِ الصَّلَاةُ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔

”تم نے اس وقت نماز کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا شہر نمازیوں میں کرے۔“

یہ اوّل وقت نماز ہے۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے تو وقت آیا ہی نہیں تھا۔ ادھر وقت آیا اور ادھر انہوں نے درخواست پیش کر دی۔ مولا نے فرمایا کہ یہ اوّل وقت نماز ہے۔ مولا دعا میں دے رہے ہیں کہ تم نے نماز کو خود سے یاد کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے۔

57

حقوق اللہ اور حقوق العباد

یہ آگے اور دل میں تصور کس نے قائم کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ رنج ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں پیچتے، پیچے میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، میاں کھدی سے آنسو کیوں نکلے گا؟

ہر عبادت میں کسی ایک جذبہ نفس سے مقابل ہوتا ہے۔ روزے میں بہت سی نفسیاتی خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ نیت جو ہے، درحقیقت بتا دیتا ہے ایمان ہوتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہی قرینہ الی اللہ کی نیت کرے گا۔ جیسی نماز کر بلا میں پڑھی گئی۔ ویسی نماز تاریخ عالم میں کبھی نہیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد حقوق الناس، جس شہید نے بھی پکارا اور مولانا اس کی لاش پر ضرور گئے۔

مولانا کے دل پر داغ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں میں دُشمن کرنا سب سے اہم بات ہے مگر میں اپنے ساتھیوں کے لاشے دُشمن نہیں کر سکا۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا

بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

”قسم ہے مصرعہ عام کی کہ بقیہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی کھبر کی دعوت دیں۔“

”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کے حلق کل عرض کیا، ابھی دو چیزیں باقی ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چاروں جزو در حقیقت دست و گریباں ہیں۔ ”آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کا یہی تعلق اصول دین اور فردی دین کی تشریح کے ماتحت بیان ہو چکا۔ اب یہ ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ کو تو اصولِ شہر، اس دونوں کا یہی تعلق قلم کی دو صفت کے ساتھ کیا ہے۔ اسلام کسی فیض، کسی نعمت، کسی عطائے پروردگار کیلئے یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ایک ذار میں محدود رہے بلکہ اس فیض کو دوسروں تک پہنچانا چاہئے۔ یہ خود فرضی کہ ہم راہِ ہدایت پر ہیں تو اب ہمیں دوسروں سے کیا مطلب؟ ہم نیکوکار ہیں تو بس اب ہمیں کیا فرض کہ کون کیا کر رہا ہے؟ دنیا حیثیت سے یہ خود فرضی روا نہیں ہے۔ تو وہاں جو دو وصف تھے، یعنی ”آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ جو ایمان کے کیا معنی؟ دین حق پر قائم و برقرار رہنا۔ یہ صفت جب متعدی ہوئی غیر تک، یعنی بھروسہ ہم جب حق پر ہیں تو ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ دوسرے بھی دین حق سے متعارف ہو جائیں۔ تو یہ ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ ہوا اور ”عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“، یہ گویا اپنے کو کردار کے ایک زبور سے آراستہ کرنا تھا۔ ہم لازمی ہیں، ہم روزہ دار ہیں۔ فرض کہتے ہم راست باز ہیں، ہم امانت دار ہیں۔ سب صفات اپنے میں اختیار کر لیں تو ان سب کا مجموعہ تو ہوا ”عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“۔ اب اس عمل صالح کے وصف کو غیر کی طرف متعدی ہونا چاہئے۔ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہئے۔ تو وہ در حقیقت ”وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“ ہے۔

اس کو معنی دیاں میں کہتے ہیں کہ ایک لف و نشر مرتب ہے۔ لف و نشر مرتب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ جان ہو گئیں اور پھر دونوں سے حلق جو بات ہے، وہ اسی ترتیب سے پھر دیاں ہوئی۔ مثلاً اس عالم کو کیا پوچھتے ہو، بادل تھا اور پانی شدت سے گرج رہا تھا اور شدت سے برس رہا تھا۔ تو وہاں بادل اور پانی دو چیزیں ایک ساتھ تھیں۔ اب اسی ترتیب سے گرج رہا تھا، برس رہا تھا۔ ایک بادل سے حلق، دوسرا پانی سے حلق۔ جس ترتیب سے پہلے دو چیزیں تھیں، اسی ترتیب سے بعد میں دو چیزیں، جن میں سے پہلی چیز کا پہلے جسے کی پہلی چیز سے تعلق اور دوسری چیز کا پہلے جسے کی دوسری چیز سے تعلق۔ اسی طرح وہاں پہلے ”آمَنُوا“ تھا۔ اس کے بعد ”عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ تھا۔ اسی ترتیب سے ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“۔ ”آمَنُوا“ کا فیض جاری ہوا اور ”وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“ صالحات

کامل متدی ہوا۔

اب کوئی کہے کہ یہ مبر کے معنی جو ہم جانتے ہیں، وہ تو یہ ہیں کہ ایک مصیبت پڑی اور بس مصیبت کو برداشت کیا، اس کا نام مبر ہے۔ تو وہ پورے غزلو الضلوع کے مقابل میں کیونکر یہ ہو سکتا؟ اصلاً بالظن؟ آہ کیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ باوجودیکہ اتنا کثیر الاستعمال ہے کہ ہمیں اردو زبان کا لفظ معلوم ہونے لگا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ غیر بھی جو اردو بولتے ہیں، وہ بھی چاہے لفظ لفظ کہیں "صَدَقَ" کہیں لیکن مردہ بھی کہتے ہیں تو لفظ تو اتنا عام ہے مگر اس کے معنی میں دیکھتا ہوں کہ خواب پریشان کی طرح مختلف ذہنوں میں الگ الگ ہیں۔ لفظ اتنا قریب اور معنی اتنی دور۔

چنانچہ اب جو مجھے معلوم ہے، ایک طبقہ ترقی یافتہ، ماشاء اللہ اس دور کا ہے، وہ کہتا ہے کہ مبر بزدلی کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس نے مبر کے معنی یہ سمجھ لئے ہیں کہ ہر بڑے کے سامنے، ہر تشدد کے سامنے سر جھکا دو۔ جو بھی تمہارے ساتھ ہو چکا ہو، چپکے سے برداشت کر لو۔ یہ معنی چونکہ مبر کے انہوں نے سمجھے ہیں، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقتوروں نے پیشوا یا پان دین کو آلہ کار بنا کر مبر کی تلقین کروائی ہے تاکہ کمزوروں میں قوت و طاقت نہ پیدا ہو۔ تو مجھے مذہب کو ایک ملک میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے۔ ایسے اب کہا جاتا ہے کہ مبر بھی بے حس بنانے کیلئے ایک انیون ہے تاکہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا جائے کہ ہم تو صابر ہیں۔

تو یہ ایک معنی مبر کے ہیں جو ترقی یافتہ ذہنوں میں ہیں۔ ایک معنی مبر کے بڑے مذہبی طبقہ میں ہیں کہ مبر یہ ہے کہ بس آنکھ سے آنسو نہ نکلیں۔ ادھر آنکھ سے آنسو نکلا اور انہوں نے کہا کہ مبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہو! مبر کرنا چاہئے۔ تو ان کے نزدیک مبر کا معیار یہ ہے کہ بس آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ پتھر بنے کھڑے رہو۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی بھی مبر کے مراد لئے جاتے ہیں کہ مبر یہ ہے کہ مصیبت کا احساس ہی نہ ہو، مصیبت کا اثر ہی نہ ہو، طردگی بھی نہ ہو تو کیا کہنا، گویا ایسا شخص سب سے زیادہ صابر ہو۔ یہ بھی مبر کا ایک مفہوم ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ مبر زبان پر ہے لیکن مبر کے معنی ذہن میں نہیں ہیں۔

تو مجھے ابھی آگے ایک بہت وسیع بیان کرنا ہے، لہذا اس چیز کو بہت سہل طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ بس مختصر ہاتھ، پیش کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مبر کا لفظ آپ کو یاد کہاں سے آ رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ لفظ قرآن میں سنا، پھر شریعت کرنے والوں کی زبان سے یہ لفظ آپ کو معلوم ہوا۔ دوسرے مبر کا لفظ آپ کو یونانی سنا۔ قرآن کی بدولت یہ مبر کا لفظ دنیا تک پہنچا ہے۔ تو جو قرآن نے مبر کی شریعت کی ہو، کسی کو حق نہیں کہ اس کو بدلے۔ نہ بیگانے کو نہ ہمارے کو، نہ خود دوائے کو، نہ قریب والے کو، نہ دشمنی والے کو، نہ ہمارے والے کو۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف مبر کے لفظ کی شریعت کرے۔

تو اب قرآن مجید میں جہاں جہاں مبر کا اطلاق ہے، اس میں ایک جگہ نہیں، بہت جگہ۔ میدان جنگ میں مبر کا مطالبہ ہے تو وہ کیا ہے کہ نہ زور آتا ہو تو سینہ بڑھا دو؟ کوہ آتی ہو تو سر جھکا دو؟ کیا وہاں مبر کے یہ معنی ہیں؟ میدان جنگ میں مبر کے کیا معنی؟ اگر مبر کے یہ معنی ہوتے کہ عاجزی سے سر جھکا دو تو پھر جنگ کا تصور ہی کہاں ہوتا اور میدان جنگ میں مبر کا مطالبہ ہی آخر کیوں ہوتا؟ اب مبر کا مطالبہ جو قرآن مجید کر رہا ہے وہ کیا ہے؟

”إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ“۔

”اگر تم ۲۰ صبر کرنے والے ہو تو ۲۰۰ پر غالب آؤ۔“

”وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ“۔

”اگر تم سو (۱۰۰) صبر کرنے والے ہو تو“

”يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا“۔

”تو ایک ہزار پر غالب آؤ۔“

قرآن کے سادہ لفظوں میں بڑے بڑے فلسفے مضمر ہیں۔

”ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ“۔

بات یہ ہے کہ تعداد میں دس گنا کسی ایکس ان کو ایسی شہرت نہیں ہے۔ لہذا تمہاری تعداد کی کمزوری کا توازن تمہاری قوت و ایمانی کے ساتھ قائم ہونا چاہئے۔ اب جناب دیکھئے ۲۰ صبر کرنے والے ہوں، وہاں بھی صبر کی قید ہو سو صبر کرنے والے ہوں تو یہاں بھی صبر کی قید۔ ثواب وہ ترقی پسند دنیا دیکھتے کہ صبر وہ چیز ہے جو دس گنا مقابلہ کے عوض دیتا ہے تو یہ بزدلی کی تعلیم کب ہوئی؟ اب چونکہ یہ آیت میں نے پڑھ دی، بلا قاصد اس کے بعد دوسری آیت ہے۔ ہم تو جتنا بھی زیادہ حفظ ہو، انجی ہی تیزی سے ایک آیت کے بعد دوسری آیت پڑھ دیں گے مگر اب مضمون آیت دیکھئے کہ چلی آیت نازل ہونے کے بعد کوئی سخت معرکہ ہوا جس میں مسلمان اس معیار پر پورے نہیں اترے؟ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اسی لئے میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کونسا معرکہ تھا۔ بہر حال مضمون آیت سے ظاہر ہے۔ میں وہ آیت ابھی پڑھوں گا۔ چچ میں ایک معرکہ ہوا اور مسلمان اس معرکہ میں اس معیار قرآنی پر پورے نہیں اترے۔

”أَلَا نَقَدْ خَلَقْنَا اللَّهُ عَيْنًا“۔

”اب اللہ تم سے خلیفہ کرتا ہے۔“

یعنی اس فریاد کو بلا کرتا ہے۔

”عَلِمَ أَنْ يَنْبَغُ خُفَّاءَ“۔

اب اللہ تم سے تخفیف کرتا ہے، پس پتہ چل گیا کہ تم میں کمزوری ہے۔ تم کون؟ وہی معزز طبقہ جو مخاطب ہے۔ اب کمزوری کیا ملائی کمزوری؟ وہ تو پہلے ہی ثابت تھا کہ مقابل کے دس گنا ہونے کی وجہ سے کمزور تھے۔ اب یہ کمزوری وہی ایمان والی کمزوری ہے۔ پھر کہتے کہ پہلا حکم کیوں آیا تھا؟ اس وقت کیا اللہ نہیں جانتا تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی قوت ایمانی کا زہم زیادہ تھا۔ تو اس لئے خود پتہ چلانے کیلئے نہیں، ان کو پتہ چلانے کیلئے۔ پہلے وہ حکم آیا اور اب ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو اپنے چل گیا تم میں کمزوری ہے۔

فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ .-

اب اس کے بعد:

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ صَابِرَةٌ يَغْلِبُونَ .-

اگر تم میں سے کوئی دوسرا پر غالب آئیں۔

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ الْف .-

اب دیکھئے اس معیار سے آئندہ درجہ قدم پیچھے ہٹا یا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے: اگر تم میں سے ہزار ہوں تو میں:

يَغْلِبُونَ الْفَاحِينَ بِاللَّهِ .-

تو وہ ہزار پر غالب آئیں۔ یعنی تم از رو کتنا مقابلہ سے تو نہ گھبراؤ یعنی دیکھو تو کھرا ایمان میں فرق ہو۔ پھر آخر میں:

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ .-

اور اللہ میرے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

یعنی تم میرے گروے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ میرا درجہ ہے جو مثالی مقابلہ تو دوسرے گنا کے ساتھ کرتا ہے اور کم از کم دو گنا مقابلہ کی دعوت تو ضرور ہے کہ گھبراؤ نہیں، اگر مخالف فریق دو گنا ہے کیونکہ وہ اس بصیرت ایمانی سے محروم ہے جس کے تم دعویدار ہو۔ اب اگر تم اس سے بھی گھبرائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے اندر بصیرت ایمانی کسی درجہ پر ہے ہی نہیں۔ اب جو کچھ بھی ہے، وہ تقصیر خود ہے۔ تو کیا اب وہ تصور صحیح رہا کہ میری بڑائی کی تعلیم ہے۔

اب آئیے اس پر کا حساب فہم ہی نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ احساس شعور کا نتیجہ ہے۔ انسان کی کوئی صفت مدح و ثناء نہیں ہو سکتی جو شعور و فہم سے گھرائے۔ آجکل ڈاکٹروں نے ایسی دوا کی ایجاد کر لی ہے کہ وہ دوا لگا دی تو وہ حصے بے حس ہو گیا۔ اب جو نشتہ لگا یا تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اب جس کے وہ دوا لگا دی اور اس کے نشتہ لگا گیا تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس نے آف نہ کی۔ تو یہ آف نہ کرنا کونسا کارنامہ ہے؟ یہ تو دوا کا اثر ہے۔ اسی طرح اگر دل و دماغ ایسے ماڈل ہوئے کہ حساب و رنج ہی نہ ہو تو یہ کوئی قابل تعریف صفت ہوئی۔ یہ تو ایک کیفیت مزاج ہے کہ اثر فہم ہوتا ہی نہیں۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہوگا بلکہ میں کہتا ہوں کہ جتنا اور اک قوی ہوگا، اتنا ہی اثر مصیبت زیادہ ہوگا۔ اتنا ہی احساس مالیت و اہم زیادہ ہوگا۔ لہذا یہ کونسا کارنامہ ہوگا؟

اب تیسری بات کہ آئندہ لکھیں۔ اب یہ تو محمد اللہ بالکل کے مسلمان ہیں۔ وہ ترقی یافتہ تو دعویدار اسلام تھے، یہ تو دوسرا اسلام ہیں۔ یہ تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو صاحب! ان کی بات کو تو قرآن کے معیار پر جانچنا ہی ہے۔ تو جناب! آپ یہ کہتے ہیں کہ میری ہے کہ آنکھ سے آئندہ لکھیں۔ تو جناب وہ جو میدان جنگ میں میرا مطالبہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ روڈ نہیں، چاہے جتنے ہوئے میدان سے نکل جاؤ؟ ایک بات اور کہہ دوں۔ یہ تو میں نے قرآن مجید کے معیار پر اس تصور کو جانچا ہے۔ اب کوئی ترقی یافتہ بھی اس تصور کو اختیار

کے کہ ہاں! آنسو لگنا تو بالکل خلافِ صبر ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آنسو دل میں تصور کس نے قائم کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ رنج ہوتا ہے تو ہاتھوں میں تو پیپڑ نہیں آتا، ہر میں تو کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ آنسو کی سی سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو آنسو دل کا خالق ہے، اس نے کوئی بات بھی رہا قائم کیا ہے کہ جب دل کو صدمہ پہنچے گا تو آنسو آنسو نکلیں گے۔

تو بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر دل اور آنسو دونوں بالکل حجابِ مستقل پر ہیں تو اس کیفیت کا پیدا ہونا دینِ طہرت میں جرم نہیں ہو سکتا۔ مگر اب مجھ سے ہر ایک کو مطالبہ کا حق ہے کہ پھر آخر صبر کیا ہے؟ وہ صبر اللہ تعالیٰ پانچ ذہنوں والا۔ یہ تصور صبر کا لفظ پرانی درگاہوں والا۔ تو پھر آخر صبر کیا ہے؟

تو صاحبِ اہم ہم دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی جامعیت کو عرض کروں کہ یہی صبر ہے کہ بتا خانے الہی جو مصائب آتے ہیں، اس میں اس کا مطالبہ ہے۔ مثلاً کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کسی کا بھائی جدا ہو گیا، کسی کو ولاد کا داغ لگا۔ وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ صبر کرو۔ تو وہاں کیا معنی ہیں؟ پھر یہ کہ حق کی راہ میں خود اختیاری طور پر جو مصائب آئیں، خود اختیاری یوں ہے کہ جو راستہ حق کا چھوڑ دے تو سب مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ تو ان مصائب کو سمجھنا چاہئے کہ خود اختیاری ہیں۔ تو اگر وہ معنی ہیں کہ رو نہیں تو وہ بھی نہیں بنتے۔ اگر وہ معنی ہیں کہ چپکے سے سر جھکاؤ تو وہ بھی نہیں بنتے۔ تو پھر آخر کیوں؟ کون سے معنی ہیں؟ تو اب یوں سمجھیں کہ صبر کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی سے وہ صبر ہے، ایک معنی سے یہ صبر ہے۔

یاد رکھئے کہ یہ کئی معنی ہیں، مجبوری کی صورت میں مانے جاتے ہیں جبکہ کوئی ریلوایم نہ ہو۔ جیسے عین آنسو بھی ہے اور عین آفتاب بھی ہے اور چشمہ بھی ہے عربی میں۔ تو ان میں کوئی مشترک چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ وہ آنسو پر بھی صادق ہو، چشمے پر بھی صادق ہو۔ مجبوراً یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ لفظ سب میں مشترک ہے۔ اس کے سب معنی ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ عین کے چالیس معنی ہیں۔ تو اس کے اتنے کثیر معنی ہیں۔ سب الگ الگ ہیں۔ تو اب اگر واقعی یہاں کوئی مشترک مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو مجبوراً یہی کہیں گے جو آپ بتا رہے ہیں کہ الگ الگ معنی ہیں۔ اس صبر کے کچھ اور معنی ہیں جو مصائبِ آسمانی، تقدائے الہی کے نتیجہ میں ہوتا ہے اور اس صبر کے معنی اور ہیں جو میدانِ جنگ میں ہوتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں جو ہے، وہ یہ ہے کہ صبر کے ایک معنی ہیں اور وہی ہر جگہ منطبق ہیں۔ وہ معنی صبر کے یہ ہیں کہ کوئی شدت و دلت، کوئی مصائب کی آمد ہی، کوئی سختی سے سخت صورت حال تم کو اس طریقہ کے ہاتھ سے نہ بنائے جس پر تم کو قائم رہنا چاہئے۔

یہ میدانِ جنگ ہی میں ثابت قدم نہیں ہے تاکہ مصائبِ آسمانی میں کوئی کہے کہ وہاں تو میدانِ جنگ ہے ہی نہیں اور میدانِ جنگ کے ثبات قدم میں کوئی کہے کہ جنگ کا موقع نہیں۔ جی نہیں! میدانِ جنگ ہی میں ثبات قدم نہیں ہے، ثبات قدم ہے جانِ فرائض پر۔ جانِ فرائض علماء کی زبان ہے۔ عام الفاظ میں کہنا چاہئے، جو کرنا چاہئے، ہر صورت حال میں وہی کرے۔ کوئی سختی سے سخت موقع بھی اس راہ سے نہ بنائے جو جگہ صبر کے معنی ہیں۔ سب ہر جگہ فرض کیا ہے، وہ فرض بنانے والوں سے پوچھنے جو اسی لئے بھیجے گئے تھے کہ وہ فرض بتائیں۔ سب ذرا صبر کی تھوڑی سی اور تھوڑا کر دوں۔ عمارت کے کھنڈ میں ایک سڑک کا نام ہے فطری سڑک اور ایسے ہی

یہاں بھی مزکیں ہوں گی کہ لوگ صبح کی ہوا خوری کیلئے وہاں جاتے ہوں گے تفریح ہوتی ہوگی۔ لیکن جس دن سے اس مزک پر جانے میں کوئی کام پھر دو جانے کا تو اب اس مزک پر جانا فریض ہو گیا۔

فرض کیجئے کہ والد صاحب نے حکم کیا کہ یا کہ نکھو اتم کو اس مزک پر روزہ جانا ہوگا یا کسی اور نے جس کے ہاں ملازم ہیں، اس نے کہہ دیا یا اتفاق سے اس طرف کوئی دفتر کا کام ہوا، ذہنی ہوگی۔ تو جس دن سے پابندی مانگہ ہو جائے گی، اس دن سے تفریح ختم ہو جائے گی اور ناگواری ہو جائے گی۔ حالانکہ وہی مزک ہے، وہی ہوا ہے مگر احساس پابندی خود ناگواری کا پیمانہ ہے۔ اسی وجہ سے احکام شریعہ کو تکلیفات کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں کا مکلف نہیں ہے۔ تکلیف شرعی مانگہ نہیں ہے۔ یہ تکلیف شرعی اسی لئے ہے کہ پابندی کلفت طبع کا باعث ہوتی ہے۔ وہ خود ناگواری طبع کا سبب ہوتی ہے۔ تو اب اگر انسان نے اس پابندی کو قبول کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ناگوار بات کو اس نے علم کے دباؤ سے برداشت کیا تو وہ ہوا "صَلُّوْهُ عَلَى التَّكْرُوْفَةِ"۔

دوسری طرف جس چیز سے منع کر دیا جائے، اسی کو دل چاہنے لگتا ہے۔ کوئی نہ آپ بھی نہ نوش فرماتے ہوں مگر جس دن سے حکیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب منع کر دیں، اسی دن سے اس کو دل چاہنے لگے گا۔ اس کیلئے مقرر بھی ہو گیا ہے:

اَلْاِنْسَانُ حَرِيْضٌ عَلٰی مَّا صُنِعَ۔

"انسان کو جس شے سے منع کیا جائے، اس کا لالچ ہو جاتا ہے۔"

تو محرمات جتنے ہیں، یعنی جو چیزیں حرام ہیں، ان میں چونکہ ممانعت ہے، لہذا ممانعت کے سبب کی وجہ سے وہی چیزیں مرغوب طبع ہو جاتی ہیں۔ اب انہی کی خواہش ہوتی ہے، اس لئے کہ ممانعت ہے۔ اب اگر انسان نے فرمانِ حاکم کے احترام میں اس ممانعت کو برداشت کیا اور دل کی خواہش کے مطابق عمل نہ کیا تو یہ "صَلُّوْهُ عَنِ التَّخْتُوْبِ" ہے، پسند طبعی چیز سے صبر تو دنیا نے شریعت پوری صبر میں داخل ہے۔

اب اس کے بعد خصوصی حیثیت سے کچھ ناگوار ہاں ہوتی ہیں، اس لئے اب ایک دوسرا وسیع لفظ استعمال کر دوں۔ پوری شریعت قربانیوں کا مطالبہ ہے۔ میدان جنگ میں قربانی نہیں ہے۔ یہ نماز کے احکام کیا ہیں؟ کیا اللہ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں حمد و ریح ہو جائے تو اس کے جاودہ جلال میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنے مشاغلِ حیات میں سے کتنا حصہ ہمارے لئے قربان کر سکتے ہو۔ اب اوقات کی پابندی سے دیکھئے کہ کتنا صبر آزمایا امتحان ہو گیا۔ مشاہدہ ہوگا آپ کا کہ بہت سے لوگ رمضان کے روزے کے پابند ہیں اور روز کی نماز کے پابند نہیں ہیں بلکہ روزوں کی بدولت پھر نماز کیلئے بھی ناہور رمضان میں پابند ہو جاتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ سال میں ایک مہینے کی بات ہے، لہذا وہ اتنی ناگوار نہیں ہے لیکن یہ روز کی پانچ وقت کی بات ہے تو بہت ناگوار ہے۔

وہ چاہے جتنے منٹ میں نماز ہو جاتی ہو، مگر وہ چند لمحوں کو صرف کرنا اس پابندیِ وقت کے ساتھ، یہ انسان کی طبیعت پر ناگوار ہوتا ہے۔ اسی لئے بہت سے اس سے زیادہ سخت احکام نبھائے آئیں گے کہ جناب شب قدر کی مستحب نمازیں پڑھ لیں گے اور روز کی

واجب نمازیں نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ سال بھر میں ایک دفعہ کی بات ہے اور یہ ہر روز کی بات ہے۔

اب اس میں بعض وقت صبر آزمائش بھی آ جاتی ہے کہ کوئی دور سے پھلے ہوئے عزیز آئے ہیں، اب وہ زمانہ سفر کی روداد سنا رہے ہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عزیز کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کا حکم زیادہ ہے۔ اور جناب اس کے بعد صبح کی نماز، وہ خواب استراحت اور اب میری عمر کا تقاضا نہیں، مقام صبر کا تقاضا بھی نہیں، اور بھی جو جلاب نگر چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو پیش کروں۔ ان سب کے باوجود اگر بندہ خدا نے احساسِ وقت نماز رکھا اور صبح کی نماز کیلئے اٹھ کھڑا ہو تو بلاشبہ صبر کا مصداق ہونے میں شبہ ہی کیا ہے۔ اس نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا اور میدانِ عمل میں آ گیا۔ پھر خالق نے آپ کی فطرت کے احساس سے گویا تھوڑے سے احرام کی خاطر فریضہ صبح کی رکعات سب سے کم رکھی ہیں۔ ارے ابھی تو نیند سے بیدار ہوئے ہو تو چلو دو رکعت ہی پڑھ لو۔ یعنی بستر سے اٹھ کر بارگاہِ الہی میں ایک سلام کر لو تا کہ پتہ چل جائے کہ تم باطنی حکومت نہیں ہو۔

یہ بھی دینِ فطرت ہے کہ واقعی اگر تمہاری آنکھیں کھلی تو سوتے رہنے کی وجہ سے قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس پر نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ قضا پڑھ لینا لیکن اب خوابِ راحت کے عادی دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ بہت سوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ جناب آنکھ کھلی مگر اٹھا نہیں جاتا۔

تو اب محمد آ ترک نماز کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ سورہ ہے ہیں مگر یہ آپ خود کچھ سمجھتے ہیں کہ اس دورانِ وقت میں آنکھ کھلی تھی یا نہیں۔ اسی لئے اس نے حساب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہم تو گواہی دے دیں گے کہ یہ سوتا ہوا ہوتا تھا تو اس کی نماز نہ جاتی تھی۔ ورنہ یہ نماز کا پابند تھا۔ ہم نماز کے پابند ہونے کی گواہی دے دیں گے مگر جو جانتا ہے کہ یہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، اس کا علم کسی دوسرے دیکھنے والے کو نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تو بس لینا دیکھ سکتا ہے، سوتا اور جاگتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آدمی خود دیکھ سکتا ہے یا دودھ کچھ سکتا ہے جو سوتا ہی نہیں۔ اس میں دوسرے لوگوں کو مستحکم نہیں ماننا پڑے گا کہ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ اب اگر کسی نے خود کہا ہو کہ میں جیسی بیٹھی نیند اس رات کو سویا، کبھی نہیں سویا تو دنیا کو گواہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ گواہی وہیں ہوتی ہے جہاں دوسرے دیکھنے والے ہوں۔ جہاں آدمی خود ہی واقف ہو، وہاں گواہ باہر سے کہاں آئیں گے؟ اسی لئے اس بات کو جسے گمراہ لے ہی دیکھ سکتے ہوں، اس کے بارے میں گمراہوں ہی کی گواہی قبول کرنا ہوگی۔ اب ایک باپ اپنی بیٹی کو کوئی چیز دیتا ہے تو باہر والے کہاں سے آئیں گے دیکھنے کو۔ گمراہ لے ہی گواہ ہوں گے۔

تو اب پوری دنیا نے شریعت صبر میں داخل ہے۔ اسی لئے ایک عبادت ایسی کہ جس میں بہت سی خواہشات سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ روزہ ہے۔ ہر عبادت میں ایک نفسِ جذب سے مقابلہ ہوتا ہے۔ روزے میں بہت سے نفسیاتی خواہشات سے گمراہ ہوتا ہے۔ پانی بھی ضرورت اور پرکشش چیز ہے ایک عین وقت تک احتراز کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیٹا اتنا پرکشش ہے کہ ایک مہقول شراب کو بعض افراد کا دل نہ بھی چاہتا ہو تو چاہنے لگتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود بخیر اللہ اس استغیثے سے بچنے میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہا ہو، یہاں تک کہ وہ شاعر صاحب بھی جنہوں نے قلیہ شاعری کے طور پر خود بھی غمر نہیں کیا ہوں، اس کا بھی دل نہ چاہا ہوگا۔

درحقیقت اس سلسلہ میں اپنے بزرگوں کیلئے دعائے خیر کرنی چاہئے کہ ہمیں ماحول ایسا ملے کہ ہم ایک گناہ کے خوگر نہیں ہوئے۔ اس لئے بھی دل نہیں چاہا۔ کسی شاعر نے ہم پر طنز بھی کی تھی۔ ”تو نے پی سی نہیں؟“ اس کا طعناں کے نزدیک چاہے کتنا ہی چھتا ہوا ہو مگر ہم نے کہا: ”الحمد للہ“ ہم کو اس پر فحش ہوتی کہ اس نے ہم کو یہ سند عطا کی۔

تو صاحب ابہر حال ہمارے لئے یہ نہ چاہا کوئی بڑا جہاد ہی نہیں، اس لئے کہ جب ہمارا دل ہی نہیں چاہا تو کوئی بڑا جہاد ہم نے نہیں کیا جو ادھر ہم نہیں گئے۔ ہم کو تو اس کی بوسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سڑک سے گزرے ہیں تو ہمیں ناگہاری محسوس ہوتی ہے۔ مگر اب میں کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ صبح میں سب روزہ دار ہوں گے مگر روزہ دار پر کون طعناں کر سکتا ہے۔ پانی کے بارے میں کون کہے کہ تو نے پیاسی نہیں۔ یہ ہے روزہ میں عظیم احسان کہ جن چیزوں کے دائرہ سے واقف ہے، حکم الہی کے دباؤ سے ان سے باز رہتا ہے۔ اسی لئے صوم کا ایک نام صبر ہو گیا۔ قرآن کی جڑ ایت ہے:

”وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ“

”مرد حاصل کر صبر اور نماز سے۔“

تو بظاہر رہا نظر نہیں آتا کہ صبر اور صلوٰۃ میں باہمی ربط کیا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہ اس صبر کے معنی صوم کے ہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ناگہاری ہوتی ہے۔ تو اگر حکم الہی کے ماتحت منہیات سے پرہیز رکھا اور واجبات کی پابندی کی تو پوری زندگی صبر ہو جائے گی۔ پوری زندگی معیار صبر پر پوری اترے گی۔ اب پھر وہ بات آگئی کہ ”تَحْلُوا الصَّلَاةَ“، وہی بات جب متحری ہوئی تو ”تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ“ ہو گئی کہ خود تو ہے ہی پابند، دوسروں کو بھی پابندی کی دعوت دیتا ہے۔ اب یہ الگ سے سمجھنے کی بات ہے کہ کس جگہ صبر ہو گیا ہے! ہو سکتا ہے کہ ہمارے رہنما یا نواہین جو تھے، ان کی زندگی میں بھی بظاہر نمونہ الگ الگ نظر آئے لیکن درحقیقت وہ ان کا صبر ہوگا۔ بیان کا صبر ہوگا۔ ایک حس ہتھیلی کا صبر ہوگا اور دوسرا حسین مظلوم کا صبر ہوگا۔ کردار دلوں کا ایک ہے۔ وہ بھی صابرین میں ہیں ایہ بھی صابرین میں سے ہیں۔

یہ چار وصف ہیں۔ ہمارے چتے رہنا یا نواہین، ان میں سے سب میں ہر ایک وصف اپنے کمال پر ہے۔ مگر یاد رکھئے کہ حلال میں پیش کرنے کیلئے کوئی نمایاں تاریخی واقعہ ہونا چاہئے۔ لہذا میں امام رہنما یا نواہین کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان اوصاف کا عمل مرتب پیش کروں تو مجھے شاید متواتر کی حلال عمل دکھانے کیلئے زندگی کے ایک ارتقائی کو پیش کرنا ہو اور ”تَحْلُوا الصَّلَاةَ“ کیلئے بہت سے ارتقائی کو پیش کرنا ہو کیونکہ عمل صلوٰۃ کے شعبے بھی تو بہت سے ہیں۔ اس لئے میں نے کہا کہ بہت سے ارتقائی کو پیش کرنا پڑے۔ ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ میں کوئی کہیں کی حلال پیش کروں اور ”تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ“ میں کہیں کی حلال پیش کروں۔ لیکن ہمارا رہنما ایک ایسا ہے کہ اس نے ایک طرف مکان اور ایک طرف زبان میں تمام اوصاف کو سمیٹ کر اس طرح پیش کیا ہے کہ اگر ”تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ“ کا مظاہرہ عمل مجھے دکھانا ہو تو کرنا چاہوں اور ”تَحْلُوا الصَّلَاةَ“ کے شعبوں کی مثالیں دکھانا ہوں تو کرنا چاہوں۔ اگر ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ کی مثال مل دکھانا ہو تو کرنا چاہوں اور اگر ”تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ“ کی مثالیں دکھانا چاہوں تو کرنا چاہوں۔

اب اس سے آپ یہ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ یہ مصائب ہیں لیکن یہ کہ یہ باب کشادہ ہے کہ اگر اس کو تفصیلی سے بیان کیا جائے تو کئی پھلوں کا وقت اس کیلئے روکا رہے۔ میں تحمل طریقہ پر ہر ہر وصف کو آپ کے سامنے پیش کر کے مجلس ختم کروں گا۔ یہی اڈل ہے، یہی آخر ہے۔ یہی آغاز ہے، یہی انجام ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جو آیت کے الفاظ ہیں، متخوۃ ایمان ہے دل کے اندر کی چیز۔ دل کو شک نہ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا مگر اس کا عملی مظاہرہ وہ ہوگا جو انھوں نے سامنے آئے اور مثال کیلئے پیش کیا جاسکے۔ بدبختی سے ادھر والے لگی دعویدار اپنا ایمان تھے۔

یاد رکھئے کہ جب تک دعویدار اپنا ایمان نہ ہوں، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ مسلمان کے معنی ہیں اقرار ایمان کرنے والا۔ اگر دل سے ہے تو واقعی ایمان ہے، ورنہ کچھ اور ہے۔ لیکن ایمان کا دعویٰ تو اسلام کیلئے ضروری ہے۔ بغیر اس کے اسلام ہو گا ہی نہیں۔ تو ادھر والے بھی چونکہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں، لہذا دعویدار اپنا ایمان ہیں۔ اب مجھے کوئی مظاہرہ عمل چاہئے جسے میں پیش کر سکوں۔ پتہ چلے کہ ان کا ایمان کس پر ہے؟ تو یاد رکھئے کہ اعمال میں یہ بھی ایک شریعت اسلام کا حکیمانہ باب ہے کہ عبادات میں نیت کر رکھ کر ایمان کو عمل صالح میں سمویا ہے۔ وہ ایمان نیت کو داتا ہے، وہ عمل صالح کے راستے پر اعضاء و جوارح کو گامزن کرتا ہے۔ تو یہ نیت جو ہے، درحقیقت بمقامائے ایمان ہوتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ قرینہ اہل اللہ کی نیت کرے گا ورنہ جس چیز کو ماننا ہے، اسی کیلئے عمل کرے گا۔ جو اللہ کو ماننا ہے، وہ اللہ کیلئے عمل کرے گا۔ جو دنیاوی طاقت کو ماننا ہے، وہ دنیاوی طاقت پر عمل کرے گا۔

اب نیت ہوتی ہے آغاز عمل میں۔ اب مجھے دیکھنا ہے، ادھر والے کا آغاز عمل جب ہوتا ہے تو وہ تیر جڑ تا ہے چلہ کمان میں۔ فوج والوں سے کہتا ہے کہ گواہ رہنا، یہ کہاں کیلئے گواہیاں ہیں؟ اور ہمارا حکم کیلئے۔ پس معلوم ہو گیا کہ مقصد عمل حاکم وقت کی خوشنودی ہے، طاقت باطل پر ایمان ہے۔ اب مجھے تلاش ہوئی کہ ادھر والے نے بھی کبھی کسی کو گواہ کیا؟ تو ادھر والے کا مقصد عمل وہ حاضر و ناظر ہے۔ اس لئے اس نے گواہ کیا مگر خواہی کو گواہ کیا، وہ کب گواہ کیا؟ جب جہان بیٹا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیے بارگاہی میں عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ عَلٰی هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ بَرَزَ الْيَوْمَ غُلَامٌ اَشْبَهُ النَّاسِ
بِرِسُوْلِكَ مَنْطِقًا وَخُلُقًا وَخَفَا كُنْثًا اِذَا اشْتَقْنَا لِيَزَارَةَ نَبِيِّكَ فَتَنْظُرُ كَالِی
وَجْهِهِ۔

”پروردگار! گواہ رہنا کہ جو صورت و سیرت اور رفتار و رفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ خداوند! جب ہم مشتاق زیارت رسول ہوتے تھے تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیتے تھے۔“

یہ اصول بھی ہمیں ہمارے مولانا نے سکھایا ہے کہ کسی زیارت کے مشتاق ہو اور وہاں نہ پہنچ سکے تو شبیہ کو دیکھ کر دل کی تسلی کر لو۔ حسین کو اللہ نے ایک جیتی جاگتی رسول کی شبیہ عطا کی تھی۔ جملہ دیکھئے ایک دفعہ کی بات نہیں ہے۔ ”مَلَا اِذَا“، ماضی و تہراری، ”مَلَا اِذَا الْهَلْكَتُكَ“، ہم جب تیرے رسول کے مشتاق زیارت ہوتے تھے اب اس سے علی اکبر کی جلالت قدود دیکھئے کہ علی اکبر کی

ولادت کے وقت مولانا نے جب بھی دیکھا، رسول کی زیارت کی نیت سے دیکھا۔ اسی لئے اب علی اکبر کی یہ خصوصیت ہو گئی کہ جب علی اکبر چلے تو مولانا اپنی جگہ کھڑے نہ رہ سکے۔ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ یہ صرف بچے کی محبت تھی۔ نہیں، یہ رسول کی شبیہ کا احترام تھا اور یہ جو پکار رہے تھے کہ جہاں تک سامنے رہے، اس وقت تک مڑ کر میری طرف دیکھتے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ یہ تصویر اب کہاں ملے گی؟ لہذا جتنا زیادہ ممکن ہو، اتنا رسول کی زیارت کروں۔

بس ارہاب عزاء اب دوسرا شعبہ "عَلِّمُوا الظَّالِمِينَ"۔ اس ایک نقطہ کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ عمل صالح میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق الناس بھی ہیں۔ حقوق الناس میں ذمہ داری کے بھی حق ہیں، غریبوں کے بھی حق ہیں، دوستوں کے بھی حق ہیں، دشمنوں کے بھی حق ہیں۔ یعنی حقوق ایمانی بھی ہیں اور حقوق انسانی بھی۔ ہر طرح کے حق ہیں۔ یہ کہ بلا کا کارنامہ ہے اور مولانا کا کارنامہ ہے کہ یہ نقطہ سرنگ معصیت ہی نہیں ہے جو ہمیں صرف ایک انسانی حق کی دعوت دے سکے بلکہ یہ شریعت اسلام کا پورا راہِ در ہے۔ ایسے سخت ماحول میں حسین نے جتنی تسلیمات دینا ہیں، ان میں سے کسی کو تکتہ پھیل نہیں چھوڑا۔ ہر ایک کی کوئی مثال پیش کی۔ اب "عَلِّمُوا الظَّالِمِينَ" کی دنیا اتنی وسیع اتنی حقوق اللہ میں کل عرض چکا کہ نہ جیسی کہ بلا میں پڑ گئی تھی، ایسی نماز تاریخِ عالم میں کبھی نہیں پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد حقوق الناس۔ کس نے پکارا اور مولانا اس کی لاش پر نہیں گئے ہیں؟ حالانکہ عقل سے خیر گاہ کتنی دور ہے۔ مجاہد ہوتا تھا وہاں اور مولانا ہوتے تھے یہاں۔ خیر گاہ جہاں ہے، وہاں سے وہ پکارا تھا اور امام یہاں سے اس کی لاش پر جاتے تھے۔ یہ کب ہو رہا تھا، تین دن کی بھوک و پیاس میں، عرب کی دھوپ میں، عراق کی گرمی میں۔

ہر شخص امداد کر سکتا ہے کہ ہو سکتا تھا کہ کسی آواز پر مہاس سے کہیں کہ تم چلے جاؤ۔ کسی کی آواز پر علی اکبر سے کہیں کہ تم چلے جاؤ۔ خدا کی قسم اٹھاموں کی صدا پر مہاس چلے جاتے تو بھی اسے فخر ہو جاتا۔ علی اکبر چلے جاتے تو بھی اسے فخر ہو جاتا۔ مگر مولانا سے کیونکر ممکن تھا کہ جیب کی لاش پر خود جائیں اور بچوں، غلام ابو ذر کی لاش پر کسی اور کو بھیج دیں؟ نہیں، جو بچپن کے دوست کی لاش پر گیا ہے، وہی غلام ترکی کی لاش پر بھی جائے گا، وہی غلام ابو ذر کی لاش پر بھی جائے گا۔ اور جو علی اکبر کی لاش پر گیا ہے، وہی خمر کے ماشے پر بھی جائے گا۔ اب کتنی پیاس مولانا کی بڑھ گئی، کتنی شہقت بڑھ گئی۔ مگر حقوق الناس میں یہ تفریق نہیں ہو سکتی۔

اس کے بعد بڑے سخت سے سخت ماحول میں حقوق الناس کی مثالیں پیش کی ہیں۔ ہمارے ہاں تو سلام کے معاملہ میں ہر چھوٹے اور بڑے کی تفریق ہے کہ چھوٹے بڑے کو سلام کرے۔ بڑا مستثنیٰ ہے۔ خیمے میں کون تھا جو مولانا سے چھوٹا ہو؟ مگر جب رخصتہ آخر کیلئے، کیا رخصتہ آخر کو اتنا بتا سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب ابھی ایک چھوٹی سی قبر بنا کر آرہے ہیں اور اس عالم میں حقوق الناس کا یہ خیال کہ وہ خیر پر کھڑے ہو کر صدادے رہے ہیں۔ "اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ يَا زَيْنَبُ بِاَلْسَّلَامِ عَلَیْکَ يَا اَبُو کَلْبُوہ"۔ یہ تو بہنوں کو سلام ہو گیا، اور "اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ يَا سَکِیْنَةُ، اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ يَا فاطمَةُ"۔ یہ بیٹیوں کو سلام ہو گیا۔ "اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ يَا لَیْلٰی، اَلْسَّلَامُ عَلَیْکَ يَا زَبَاب"۔ یہ بیویوں کو سلام ہو گیا۔

اَلْسَّلَامُ عَلَی الْیَوَاقِیْتِیْلِ اَزْوَاجُہُنَّ وَاَوْلَادُہُنَّ فِیْ نَظَرِیْ۔

”سلام ہو ان خواتین پر جن کے شوہر اور جن کے عزیز میری نصرت میں جان نثار کر گئے۔“

لیجئے! اُم وہب کو سلام ہو گیا اور زوجہ مسلمہ ابن عباس کو سلام ہو گیا۔ لب کیا فرماتے ہیں:

”السلامہ علیک یا فضة۔“

”اے خدیجہ! تمہیں بھی میرا سلام ہو۔“

یہ حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں۔ خدیجہ کو سلام ہو گیا۔ یہ ہیں حقوق الناس۔ مگر بڑا احتیاط موقع ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ مجھے اسی پر مجلس ختم کر دینی چاہئے مگر ابھی تھوڑا آگے بڑھنا ہے کہ مولا کے دل پر داغ تھا کہ اسلام میں اور مسلمانوں میں دفن کرنا سب سے اہم بات ہے مگر میں اپنے ساتھیوں کے لاشے دفن نہیں کر سکا ہوں۔ ہاں! احترام میت جتنا ممکن تھا، جہاں تک ممکن ہوا، کسی لاش کو میدان میں نہیں رہنے دیا۔ یہاں پر درای تعزیتی ہے۔ جب تک مصائب یہ لاشے اٹھوائے اور جب دل کے گلوں کی پوری آبی تو خود اٹھائے، خود لاشے اٹھائے۔ کسی کو رہنے نہ دیا۔ سوائے اس کے جس کی لاش تباہ ہو گئی ہو۔ ورنہ بھلا سولا، جو غلام ابوہریرہ کی لاش کو اٹھوا میں، وہ عباس کے لاشے کو نہ دے دیں؟

ماشاء اللہ! اگر کم علی اللہ، مجلس ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند تفصیلات میں سورہ کی کلی تفسیر کو پورا کر دوں۔ اور باب ۱۱! احترام میت جتنا ممکن تھا، اتنا کیا مگر سولا کو یہ مدد سدا کیا کہ دفن نہیں کر سکا۔ مگر دنیا کو دکھایا کہ نہ کھوایا نہ دت کی بجھری ہے مگر میں اس فرض کو بھولا نہیں ہوں۔ اس لئے ایک چھوٹی سی لاش کو دفن کر کے میں فریضہ سلامی کو بھی دلا کر دوں گا۔ علی صغریٰ لاش کو بے دفن نہیں رہے ہوں گا۔ اب آگے بڑھتی ہے آیت کہ ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اسولانے جتنے خطبے پڑھے ہیں، اس میں اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ یہ ہرگز اُمید نہیں تھی کہ وہ راہ راست پر آجائیں گے مگر یہ ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ کو یاد کرنا تھا۔

58

منزل امتحان

جیسا پرچہ امتحان کا جس طالب علم کو دینا ہو، اس کے حسب حال، اس کی ضرورت کے مطابق اسباب فراہم کرنا امتحان کا فریضہ ہے۔

اگر کسی کے ممبر کا امتحان ہے تو مصیبتوں کا آنا ضروری ہے، فقر و فاقہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فقر و فاقہ میں جلا رکھنا ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، رضا و ناراضگی امتحان کے نتیجہ سے وابستہ ہے۔ یہ فقر و فاقہ، یہ مصائب تو ضرورت امتحان ہیں۔

اگر کسی شکر کا امتحان لینا ہے اور یہ امتحان کا پرچہ ہے تو نعمتوں کی بارش کا ہونا ضروری ہے اور یہ نعمتوں کی بارش مہربانی کی دلیل نہیں ہے۔ مہربانی و نامہربانی امتحان کے نتیجہ سے وابستہ ہے۔ یہ نعمتوں کی بارش تو ضرورت امتحان ہے۔

یک حسنی نعت کہہ کر شہید

دوتہ بیدار احمد و شامزاد

یہ حق کی امانت، حمد ست بدست ہم تک پہنچی ہے، یہ انہی ثابت قدم افراد کی بدولت ہم تک پہنچی

منزل امتحان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرِ ۚ وَتَبْلُوْا الصَّابِرِیْنَ الَّذِیْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِیْبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ
وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

ارشاد ہوتا ہے کہ ”ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ یعنی ڈر اور بھوک، اسوئل کی کی اور جانوں کی کی اور شرات یعنی میدہائے زندگی کی کی اور خوشخبری و دان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو ان کا قول یہ ہو کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے درد ہے اور رحمت ہے اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔“

”وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ“ کالفاظ جس سے یہ آیت شروع ہوئی ہے، یہ ہلا سے ہے۔

ابتلا ایک مصدر ہے۔ اس سے فعل بنا تو ”لَتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ“ ہوتا مگر ہاں ہے ”وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ“ تو یہ ہلا سے ہے۔ ابتلا سے نہیں ہے۔ بعض الفاظ عرب کے ایسے ہیں کہ ہماری اردو میں آکر وہ اپنے اصل گل سے ہٹ گئے ہیں۔ لفظ عرب کا ہے اور معنی اردو کے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر حالات میں غلطی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث منبروں سے اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ:

مَنْ بَلَغَ عَلَى الْحَسَنِ فَقَدْ أَحْسَنَ بِالنَّبِيِّ وَفَاطَمَةَ

اب اس کا ترجمہ اردو میں احسان کے لفظ کو برا کر جو کیا جائے گا تو اس سے میرے دو گئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ترجمہ

وہی احسان کا لفظ لے آیا جاتا ہے جو اصل حدیث میں ہے۔

جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، اس نے بغیر کلمہ اللہ و قاطعہ ہرما پر احسان کیا (معاذ اللہ)۔ احسان کا لفظ اردو

میں اس معنی میں آگیا ہے کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے۔ گویا ہم اپنے لطف و کرم سے اس کو کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ احسان ہے۔ آپ اپنے ہاں اس لفظ کے استعمال کے محل کو دیکھ لیجئے۔ کسی شخص نے آپ کو کچھ قرض دیا اور اس کو اب ضرورت بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ اس کو ضرورت ہے، آپ نے لے جا کر اس کا قرض برنگل ادا کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑا احسان کیا کہ اس وقت میرے دلے دیا۔ تو فوراً جواب دیں گے کہ احسان کیا؟ وہ تو میرے ذمہ تھا، آپ کا قرض تھا، لہذا میں نے قرض ادا کیا اور خود سبکدوشی حاصل کی، اب احسان کیا؟

تو احسان کا مفہوم بالکل نمایاں ہو گیا۔ اب وہ جملہ کہے کر جس نے گریہ کیا، اس نے رسولؐ اور فاطمہؑ پر احسان کیا۔ یہ تصور دینا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم نے عبادت کی تو اللہ پر احسان کیا۔ جس کے ہم پر اتنے حقوق ہیں کہ عمر بھر عبادتیں کریں تو اس کی نعمتوں کا حق ادا نہ ہو تو اس کی عبادت کرنا اس پر احسان کہے ہوگا؟ اس معنی کے اعتبار سے عربی میں لفظ ”معنی“ ہے۔ منت کے معنی ہیں احسان کرنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں احسان کیلئے ہے:

لَا تَحْمِلُوا عِلًّا رِاسْلًا مَكْمُكُمُ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلاَ اِيْمَانِ

یہاں وہ معنی ہیں کہ تم مجھ پر اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے ایمان کی تم کو ہدایت کی۔

تو اب احسان کا مل آپ نے دیکھ لیا۔ قرآن مجید میں جو اس کیلئے لفظ آیا، اس کے ترجمہ میں، میں نے کہا احسان، اب بات سمجھ میں آگئی۔ تو وہاں غلطی کیوں ہوئی؟ اس لئے کہ ہم نے عربی کے لفظ احسان کو ترجمہ میں صرف کر لیا اور ترجمہ اردو میں ہے۔ لہذا جو احسان کے اردو کے معنی تھے، وہ ہمارے ذہن میں آئے۔ اسی لئے ہم احسان کے ساتھ ”پر“ کہتے ہیں۔ ”پر“ خود ایک بار کا پتہ دیتا ہے۔ جیسے عربی میں معنی کے ساتھ علی آیا۔ ”لَا تَحْمِلُوا عِلًّا“۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں ”اس پر احسان“۔ ”پر“ کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا بار ہے اس کے کاندھے پر۔ عربی میں احسان کے ساتھ علی نہیں آتا ”ب“ آتا ہے۔ فَقَدْ اَحْسَنَ بِاَلَتَيْہِیْ، اس جملہ میں بھی اَحْسَنَ کے ساتھ ”ب“ ہے تو اس میں وہ بار احسان نہیں ہے۔ احسان کے معنی ہیں حسن عمل۔ اسی لئے قرآن مجید میں کہیں کہیں ”اَمْسُوْا“ کے ساتھ زیادہ تر ”عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“ ہے تو اَمْسُوْا وَ اَحْسِنُوْا بھی ہے تو اَحْسِنُوْا کے معنی وہ ہیں جو ”عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ“ کے ہیں۔ تو اب کیا معنی ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ جس نے حسینؑ پر گریہ کیا، اس نے پیغمبرؐ اور فاطمہؑ کا ایسا حق ادا کیا جیسا کہ چاہئے تھا۔

ایک ایسا مل کیا جو ہونا چاہئے تھا۔ یعنی یہ ایک حسن عمل ہے۔ اس میں تصور احسان نہیں ہے۔ تو لفظ عربی، معنی اردو۔ ایسے ہی بہت سے الفاظ ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ ”ہلا“ بھی ہے کہ تمہارے نزدیک ”ہلا“ تو ”ہلا“ ہی ہے یعنی بہت ہی خراب۔ ”رسیدہ“ جو بلائے دے بخیر گزشتہ۔ ”تو“ ہلا“ کے معنی ایک بڑی چیز۔ ایسے ہی ایک اور لفظ ہے فتنہ۔ اردو میں فتنہ، ہنگامہ ہے محل کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ اردو میں فتنہ کے معنی یہ ہیں تو جب عربی میں ہم یہ لفظ شمس کے تواریف مفہوم ذہن میں آئے گا جو اردو میں ہمارے ذہن نشین ہے۔ تو اب دیکھئے کہ ”ہلا“ کا وہ مفہوم جو آپ کے ہاں ہے، اور خالق نے اپنے حکم کو جو قرآنی اسامیٰ کیلئے تھا، ارشاد ہوا:

اِنْ هٰذَا اِلَّا هُوَ الْبَلَاءُ الْعَظِيْمُ

اب آپ کہئے، یہ بہت ہی بری بلا تھی۔ سزا اللہ و خدا کے ظیل پر کوئی بلا نازل ہوئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ”ہلا“ کے لفظ سے ”ہلا“ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اب جتنے فتنے کے معنی جو ہماری نظر میں برے ہیں غلاں آدی کیا ہے، وہ تو فتنہ ہے۔ وہ بھی ایک

خدمتِ حق ہے اور نقدِ برپا کر دیا وہ بھی ایک غلط اقسام کی کو کہتے ہیں۔ اب جو قرآن مجید کی یہ آیت سننے لگیں:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

تمہارے مال اور اولاد اب اگر وہی فتنہ و ہراسے تو مٹتی ہیں گے کہ یہ دونوں بڑے فتنے ہیں۔ اب کوئی زاہد خشک کہہ دے کہ ہاں! اسوہل تو واقعی فتنہ ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ ہاں! اگر ایسی بری چیز ہو تو قرآن مجید میں ہر جگہ ”تِلْكَ نَفْسُ الْفَسُوقِ“ کے ساتھ ”تِلْكَ نَفْسُ الْفَاسِقِ“ کیوں ہوتا؟ زکوٰۃ بغیر مال کے ہوتی ہی نہیں۔ تو کیا خدا چاہتا ہے کہ ہر آدمی فتنہ میں مبتلا رہے؟ ہر آدمی فتنہ پر داز رہے؟ مگر اسوں کو کوئی زاہد کہہ دے تو کیا اولاد کو بھی فتنہ ہی سمجھیں؟ کیا اولاد بری چیز ہے؟ یہ کوئی رہبانیت والا کلام کہتا تو غیر الیکٹرانک قرآن نے جہاں اعلان کر دیا کہ:

لَا زَهَابِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ

”اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔“

جہاں بغیر کثرتِ اولاد کی ترغیب دیں کہ میں بار کروں گا اپنی امت کی کثرت پر تو وہاں تو تصور کیونکر ہوگا کہ اولاد فتنہ ہے۔ تو ترجمہ کی وجہ سے یہ ”ہلا“ میں بھی غلطی ہوئی، فتنے میں بھی غلطی ہوئی ترجمہ کی وجہ سے۔ نہ ”ہلا“ کے معنی اس ہلا کے ہیں اور نہ فتنے کے معنی اس فتنے کے ہیں ”ہلا“ کے معنی بھی ہیں امتحان اور فتنے کے معنی بھی امتحان۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَلْتَبْلُوْا نَفْسَكُمْ

یقیناً ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ تو بحمدِ اللہ پانچ مجلسوں کا سلسلہ ہے تو کل فلسفہ امتحان عرض کروں گا کہ آخر اللہ اپنے بندوں کا امتحان کسوں لیتا ہے۔ مگر بہر حال قرآن مجید میں جا بہا مختلف الفاظ میں امتحان کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ وجہ تکلیف کو بھی امتحان قرار دیا گیا ہے:

هَلْ أَلِيَّ عَلَى الْإِنْسَانِ جُؤُنٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّاذُ كُوِّرَ اَلْهَيْلِيَّةُ

کیا انسان پر ایسا بھی وقت آیا ہے کہ جب وہ بالکل ہی قائل ذکر نہ تھا؟ ہم نے پیدا کیا، انسان کو، طے ہوئے غلط سے ”الہیلیم“، اس کو کل آزمائش میں جانے کیلئے۔ اور اسی کیلئے اسے چشمِ رونا اور گوشِ شنوا عطا ہوئے ہیں۔ اس کو سونپنا تعویذ بنانا۔ قوتِ صامت عطا کی اور قوتِ بشارت عطا کی۔ تو اصل تخلیق انسان کا مقصد اَلْهَيْلِيَّةُ ہے ہم اس کو کل آزمائش میں لائے۔ آج جو کہتا ہے وہ یہ کہ آخر انسان ہی کیوں اس لائق تھا کہ اسے کل آزمائش میں لایا جائے۔ اگر پتھروں کی بھی آزمائش ہوتی، جمادات کی نباتات کی بھی آزمائش ہوتی اور حیوانات کی بھی آزمائش ہوتی تو پھر انسان کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اسے خلق کیا جائے تاکہ کل آزمائش میں لائیں۔ یہ انسان ہی کو کہتا ہے ہم نے اس کو خلق کیا تاکہ اس کو کل آزمائش میں لائیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ آزمائش کا مقصد انسان

میں سے کسی سے پرہیز نہیں ہوتا تھا۔ وہ آزمائش کا مقصد ہی سے پرہیز ہو سکتا ہے جس کا نام انسان ہے۔

تو اب اس کیلئے جو حضرات ان مہاس میں شریک تھے جو سرور و انصر پر ہوئیں تو وہ قہید آج کے بیان کی ان کے ذہن میں تو بالکل آسکتی ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، وہ یک رشتی ہے یعنی بس جو خاصیت ان میں طبعاً پائی جاتی ہے، اسی کے تحت میں اس کے افعال ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف عداوت، مہانت، حیوانات۔ ان کیلئے تو دہرانا ہو جائے گا جو شاہ اظہر مہاس میں شریک تھے جو میں نے کہا تھا کہ ان میں مذمت کے قابل بھی کام ہیں حیوانات میں، اچھے کام بھی ہیں۔ کچھ ایسے اوصاف ہیں کہ غریب ہوئی ہے۔ کسی جانور کی دعا مشہور ہے اور اسی طرح شہادت۔ فہمت اگر اچھی صفت نہ ہوتی تو شیر کے ساتھ بڑی ہستیاں کو کیوں تشبیہ دی جاتی؟ مظلوم ہوا کہ شہادت اچھی صفت ہے۔ جب تو بلند ہستیاں کو بھی ہمارا شیر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔

تو مظلوم ہوا کہ جانوروں کی اچھی صفات بھی ہیں، بری صفات بھی ہیں۔ اس صورت سے اس مہاس میں عرض نہیں کیا تھا۔ بہر حال مطلب یہی تھا ان میں۔ لیکن اعادہ دہرا تھا۔ تو ان میں اچھی صفات بھی ہیں، بری بھی۔ مگر جو اچھی صفات ہیں، وہ بھی متفقہانے طبیعت ہیں اور جو بری صفات ہیں، وہ بھی متفقہانے طبیعت ہیں۔ لہذا جو اچھی صفات ہیں، ان پر مدح ہوگی، شکر یہ نہ ہوگا اور جو بری صفات ہیں ان کی مذمت ہوگی، فحاشت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ انسان، اس میں دوطرفہ صلاحیتیں ہیں۔ یعنی میں نے وہاں یہ تعبیر کی تھی کہ چکندار مخلوق۔ گھٹنے کی بھی صلاحیت، بڑھنے کا بھی امکان۔ باقی میں آنے کی بھی صلاحیت، بلند کی پر بھی جانے کا امکان۔ یہ تو دونوں طرح کی صلاحیتیں اس میں ہیں۔ جب دونوں طرح کی صلاحیتیں اس میں ہیں تو جس طرح وہاں میں نے کہا تھا کہ اور کہیں خسارہ کا سوال نہیں، ویسے ہی اور کسی میں آزمائش کا سوال نہیں۔ بچو کا تو کام ہی ڈنک مارتا ہے۔ اب اس کا ہاتھ پر بٹھا کر امتحان لیجئے گا کہ ڈنک مارتا ہے یا نہیں۔ شیر کا تو کام ہے چھانڈنا۔ تو کیا اس کے سامنے جابیئے گا کہ چھانڈنا ہے یا نہیں؟ آگ کا کام ہے جلا دینا تو کیا آگ میں جابیئے گا، اس میں داخل ہوں گے کہ یہ جلاتی ہے یا نہیں؟ اور یا کا کام ڈبورا ہے تو آپ بغیر بڑا کی کاٹن جانتے ہوئے اس میں کودیں گے کہ ڈبورا ہے یا نہیں؟ صرف یہ دیکھنے کو کہ ہم ڈوبتے ہیں یا نہیں یا یہ ڈبورا ہے یا نہیں؟ جناب! دونوں حاسبتیں۔ اس میں خاصیت ہے ڈبورا ہے کی، آپ میں صلاحیت ہے بچنے کی۔ اگر آپ اس صلاحیت کی وجہ سے نہ بچیں گے تو آپ بھی خاصیت کی وجہ سے ڈوبیں گے۔ ڈبورا خاصیت سے ہوگا، بچنا اپنی صلاحیت سے ہوگا۔

تو حضور والا! جب ان میں گھٹنے کے سوا بڑھنے کا امکان نہیں تو ان میں آزمائش کا سوال نہیں۔ اور اور ہیں فرشتے اس کی بھی آزمائش نہیں کرتا کہ دیکھیں وہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو عبادت کے خاص اعزاز ہی پر ان کی طبیعت ڈھلی ہوئی ہے۔ مگر ہاں ان کے افعال بغیر ارادہ نہیں ہیں۔ یعنی رکوع ان کا بلا ارادہ نہیں ہے۔ اگر ان کا رکوع بلا ارادہ ہوتا پھر اس کے چھوڑنے پر قادر نہ ہوتے۔ اگر بلا ارادہ ہوتے تو رکوع و سجود تو پھر انہوں نے نکل پچان لیا تو پھر رمضان روزہ کیوں بن کر آتا اور فرشتے دیکھیے کیوں آتے؟ اس کے سنی یہ ہیں کہ قائل عقار وہ بھی ہیں مگر ان کا اختیار ہمیشہ نیکی کی طرف جاتا ہے کیونکہ محرکات بدی ان میں نہیں ہیں۔ انسان میں بھی اگر برائی کے محرکات نہ ہوں تو فطرۃ وہ بھی اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ یہ سنی ہیں اس کے کہ:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ اَوْ يُوْلَدُ عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ

"ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔"

یہی اگر دوسرے محرکات نہ ہوں تو وہ ہمیشہ اسی راستے پر جانے کا جواز دے رہا ہے۔ تو یہ دوسرے محرکات ہیں جو اسے فطرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر اس میں اس محرکات کے اثر لینے کی بھی صلاحیت ہے اور محرکات سے اثر نہ لینے کی بھی صلاحیت ہے۔ جو اس صلاحیت کو بروئے کار لائے ہوئے ہیں، وہ موصوم ہیں۔ جو اس صلاحیت سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، وہ گناہگار ہیں۔ تو ملائکہ کی اطاعت بھی ارادی، انسان کی اطاعت بھی ارادی۔ ملائکہ فاعل مضطر نہیں ہیں، وہ بھی فاعل مختار ہیں مگر اختیار ان کا اطاعت کی طرف بغیر مزام کے ہیں۔ اس اختیار کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان کیلئے رکاوٹیں ہیں۔ تو اب انسان میں صلاحیت کتنے کی بھی ہے اور بڑھنے کی بھی ہے۔ انسان میں صلاحیت معصیت بھی ہے، اطاعت کی بھی ہے۔ چونکہ دو قسم کی صلاحیتیں ہیں، تو اب امتحان کے یہ معنی ہیں کہ اس کی صلاحیتوں کو عالم تعلیم میں لانے کیلئے مواقع فراہم کرنا یعنی اگر وہ مواقع نہیں تو اس کا جوہر نہ کھلے کہ اس میں کوئی صلاحیت ایسی ہے جس کو بروئے کار لائے۔ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے مواقع دینے کا نام امتحان ہے۔

اگر مال و دولت ملتا ہی رہے تو بھروسہ کے جوہر کا ظہور کیونکر ہوگا؟ اگر کبھی معصیت آئے ہی نہیں تو صبر کے جوہر کا امتیاز کیونکر ہوگا؟ اگر کوئی سخت مسر کر آئے ہی نہیں تو عبادت قدم کی صفت کا مظاہرہ کیونکر ہوگا؟ اب اس کے برخلاف دیکھ لیجئے کہ اگر سخت موقع نہ آئے تو گریز پناہ فرار کے کردار کا ظہور کیونکر؟ تو یہ امتحان ہے صلاحیتوں کے ظاہر کرنے کیلئے مواقع دینے کا نام۔

اگر حکم ہی نہ ہو کہ بے کوزخ کر ڈھکیل کا مقام اطاعت کیونکر سامنے آئے؟ اگر آتش فروغ مشتعل ہی نہ ہو تو ظلم کے ثبات قدم کا جوہر کیونکر سامنے آئے؟ تو نام اس کا امتحان ہے مگر حقیقت میں وہ انسانی جوہروں کے نمایاں ہونے کیلئے مواقع فراہم کرنا ہیں۔

یہاں تک تو یہ تھا کہ شاید کچھ افراد پر سے طور پر ذہن نشینی ہی نہ کر سکے ہوں۔ انشاء اللہ امید ہے کہ سب لوگوں کے ذہن میں مطلب تو آ ہی گیا ہوگا، چاہے کچھ الفاظ ادھر ادھر رہ گئے ہوں کیونکہ جو لفظ کچھ میں نہیں بھی آتا وہ سیاق و سباق سے کچھ میں آ جاتا ہے۔

اب جناب ابجد میں کہ چکا کہ مجھے طلباء ہی یاد آتے ہیں۔ زمین کی جو گڑبڑ ہے، وہ انہی میں۔ لہذا انہی سے سادہ رہتا ہے تو انہی کی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ تو جناب! مجھے گھنٹوں پیرہن میں امتحانات کے گمان ہونے کا بہت موقع ملا ہے۔ تو جو گمان ہوتا ہے، اسے نمٹ گئے کا وقت گزرا، مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان تین گھنٹوں میں آئینی طور پر کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ کوئی اور حلقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ ورنہ فرض میں کوتاہی ہے۔

نہر حال اب ظاہر ہے کہ جب آدمی کو فرصت ہو تو ہر چیز کو وہ فوراً دیکھ لے گا۔ ہر چیز پر اس کی توجہ ہوگی۔ تو اب امتحانات کی خصوصیات بھی مجھے یاد ہیں۔ ایک دفعہ بن قیسم ہوئی تو وہ ہر مرحلہ مجھے یاد آتی ہیں۔ جناب! کسی کمرہ امتحان میں ایک مرتبہ گئے وہاں بس

میر تقی، مری خدی اور کامیاں دی گئیں لکھنے کیلئے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ فرض سمجھتے دوسرے دن گئے، کسی دوسرے کمرے میں امتحان لینے کیلئے تو وہاں جس سے مثل وغیرہ پڑھتے ہیں پرکار وغیرہ دودھ کے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا: جناب! اکل تو یہ سب کچھ نہیں تھا، آج کیوں ہے؟ انہوں نے کہا: جی! اکل تھا آرٹ کا امتحان۔ ابوب ہو یا کچھ ہو، بڑا عرصہ وارہ ہے۔ تو کل اس کا امتحان تھا، اس میں بس ذہن راو ہے بنا ہے، اس میں اس تصور کی تکمیل نہیں جاتی ہے۔ اس میں ان سب کی ضرورت نہیں تھی۔ آج مٹلا فن دیت۔ مجھے پرانے نام یاد ہیں۔ جدید نام تو مجھے یاد نہیں ہیں۔ اقلیدس، آج اس کا پرچہ ہے۔ تو اب اس میں وارہے بنانا ہیں، اقلیدس بنانا ہیں اقلیدس کی اور تکمیل نہیں چاہتے ہیں۔ لہذا یہ سب کچھ کھا گیا ہے۔

تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جس قسم کا امتحان لینا ہو اس کے اسباب فراہم کرنے چاہئیں۔ بلکہ اس کے اس شعبہ کا امتحان نہیں ہوگا۔ ایک دن گئے کلاس میں، دیکھا کہ خاک اڑ رہی ہے کلاس میں۔ طلباء ہیں ہی نہیں۔ ارے صاحب! کیا ہوا؟ امتحان نہیں ہے؟ جی نہیں۔ آج وہ سب سڑک پر ہیں کیونکہ امتحان پانچ گھنٹوں کا ہے۔ تو جناب! جب تک سڑک نہ ہو، وہ امتحان نہیں ہو سکتا۔ بعض دفعہ تو یہ دیکھا کہ سب طلباء کسی پہاڑی پر لے جائے گئے، معلوم ہوا کہ اس فن کا امتحان ہے جس کا پہاڑوں سے تعلق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس قسم کا امتحان ہو، ویسے اسباب فراہم کرنا جزو امتحان ہے۔

اب یہاں سے انسانی کردار کے شعبوں کا امتحان اور انسانی کردار کے شعبے مختلف ہیں۔ جتنے قسم کے اخلاق ہیں، جتنی قسم کے احکام شریعہ ہیں، جتنی قسم کے انسان کے اچھے اور برے کام ہیں، وہ سب مختلف شعبوں سے انسانی کردار کے متعلق ہیں۔ تو یہاں امتحان جو ہے، وہ کردار کا ہے۔ جب کردار کا امتحان ہے تو جس قسم کا کردار نمایاں کرنا ہو، ایسی جیسا پرچہ امتحان کا جس طالب علم کو دینا ہو، اس کے حسب حال اس کی ضرورت کے مطابق اسباب فراہم کرنا متفق کا فریضہ ہے۔

اگر کسی کے صبر کا امتحان ہے تو مصیبتوں کا آنا ضروری ہے، فقر و قافہ میں جھلار کھانا، راضی کی دلیل نہیں ہے۔ رضا دار اعلیٰ امتحان کے نتیجہ سے وابستہ ہے۔ یہ فقر و قافہ، یہ مصائب تو ضرورت امتحان ہیں اور اگر کسی کے شکر کا امتحان لینا ہے اور یہ پرچہ ہے امتحان کا نو لکھتوں کی بارش تو ضرورت امتحان ہے۔ اس طرح اگر حاکم کار عباد کے ساتھ اچھا یا برے سلوک، یہ کردار انسانی ہے تو پھر ضرورت ہے کہ حق و باطل ملے۔ ضرورت ہے کہ منہ حکومت ملے۔ اب وہ منہ حکومت دماغ عام سے ملے یا باپ کی بچائی ہوئی ملے۔ کسی بھی صورت میں وہ منہ وہ باطل و حق ملے ورنہ اس کردار کا امتحان ہی نہیں ہو سکتا۔ صاحب اختیار ہونے کے بعد اس کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بدل کرنا ہے یا ظلم کرنا ہے؟ یہ ظلم خدا کو کھانا پہنچاتا ہے یا خلق خدا کی بربادی کا سامان کرتا ہے؟ تو جو کچھ دار اعلیٰ درضا مندی ہوگی، وہ نتیجہ امتحان پر ہوگی۔ نہ وہ دولت نیکو رضا ہے پروردگار، نہ حق و باطل، نہ دلیل رضا ہے پروردگار، نہ بھی بطور امتحان، وہ بھی بطور امتحان۔

اسی طرح اگر کسی شخص کیلئے امتحان ہے اس بات کا اور مرکز علم و فہم ہونے کے بعد کیا کرتا ہے تو اس کو کسی جاہر و عکراں کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا موقع دینے کی ضرورت ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ خدا کے مقابلہ میں صحت تو نہیں ہار جاتا اور وہ مصائب کے بعد کردار کی پستی میں تو جھکا نہیں ہو جاتا؟ تو اب نہ وہ عالم کے زیر تسلط آ جانا دلیل دار اعلیٰ پروردگار، نہ اس کا عکراں بن جانا دلیل رضا ہے

پروردگار۔ یہ سب امتحان کے انداز ہیں۔ یہ سب امتحان کے طریقے ہیں۔ نتیجہ متعلق ہوتا ہے اس کردار سے جو ظہور میں آئے۔

آپ حضرات کی بڑی محبت ہے کہ مجھ سے ایسا غیر دلچسپ بیان، ایسا خشک و عفا آپ سن لیتے ہیں اور پھر دوسرے دن سننے کیلئے آجاتے ہیں۔ امتحان کے معنی آپ کی سمجھ میں آئے اور یہ سمجھ میں آیا کہ امتحان جب لیا جائے تو اس کیلئے ویسے ہی اسباب فراہم کرنے چاہئیں جو امتحان کیلئے ضروری ہیں اور نہ پھر امتحان ہی نہیں ہو سکتا ہے اور ان اسباب کا فراہم کرنا، اگر وہ ناگوار طبع ہیں تو ناگوار طبع کی بناء پر نہیں ہے اور اگر وہ خوشگوار ہیں تو وہ مرض مندی کی بناء پر نہیں ہے وہ بھی امتحان کی ضرورت ہیں اور یہ بھی امتحان کی ضرورت ہیں۔ یہ ہے خلاصہ اپنے اس بیان کا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔

اب میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے کہ جس طرح کچھ حالات امتحان کا لاریہ ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ خصوصیات خصوصیات کیلئے پرچہ امتحان بنتی ہیں۔ یعنی اگر فرعون نہ ہو تو موسیٰ پر وہ میں رہ جاتے اور اسی طرح ادریس۔ اگر ابراہیم نہ ہوں تو نمرودیت پر وہ میں رہ جاتے۔ اگر موسیٰ نہ ہوں تو فرعونیت پر وہ میں رہ جاتے اور اگر حسین نہ ہوں تو یزیدیت پر وہ میں رہ جاتے۔ اسی لئے ایک شاعر نے بڑے پند کی بات کہی ہے کہ برید کوئی انوکھا برا نہیں تھا، ویسے بہت سے برے ہیں مگر کیا کیا جائے کہ ان کیلئے حسین جیسا، چھاسا سے نہیں ہے۔ اس لئے ان کی برائی اس نقطہ پر نمودار نہیں ہوتی۔

کے حسینیت کو گردِ شہید

ورنہ بسیار اندر دلیا یزید

جن جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، یزید کی خصوصیت نہیں۔ جن جن کو ہم برا سمجھتے ہیں۔ ویسے برے بہت ہیں مگر ان کے مقابل میں ویسے، جیسے نہیں ہیں جیسے ان بڑوں کے مقابلہ میں آگئے تھے۔ لہذا ان کی برائی زیادہ نمایاں ہو گئی اور برائی کا چرچا بہت بڑھ گیا۔ تو ہر شخصیت دوسری شخصیت کیلئے باعث امتحان ہوتی ہے۔ ہاں ان کوئی لحد نہیں نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چھاسا ہے، وہ خود اپنی جگہ اچھا ہے اور جو برا ہے، وہ خود اپنی جگہ برا ہے۔ اب وہ سوال ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ اگر شیطان کو پیدا نہ کرتا تو معصومین کا درجہ اتنا اڑنایا ہوتا۔ مظلوم ہوا کہ ایک سلسلہ ہے جس میں فرعون، ابوجہل، ابولہب، اس وقت والا ابوسفیان، پھر آخری میں یزید، یہ سب ایک سلسلہ ہے اور دوسرا سلسلہ ہے جس میں ابراہیمؑ، موسیٰؑ، حضرت رسالتؑ، آپؐ اور جس سلسلہ کو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے آخر میں، جہاں تک میرا بیان ہے، آخر میں حسینؑ تو اسی سلسلہ کو پیش نظر رکھ کر ان کا قاتل نے کہہ دیا ہے:

موسیٰ فرعون دشیر و یزید

ایں وقت الاحیاء آمد یزید

یعنی موسیٰ فرعون دشیر و یزید ہر آدمیوں کے نام ہیں لیکن حقیقت میں وہ خیر و شر کی دو قسمیں ہیں۔ یہ حق و باطل کی دو قسمیں ہیں جن کے مظاہر کا نام بہ اعتبار دور و زمانہ بدل جاتا ہے۔ تو ایک وقت میں جبرائیل قوت کا مظہر ہے، وہ ہے موسیٰؑ، جو دوسری قوت کا مظہر ہے، وہ ہے فرعون۔ ایک وقت میں جبرائیل قوت کا مظہر ہے، وہ ہے ابراہیمؑ اور دوسری قوت کا مظہر ہے، وہ ہے نمرود۔ پھر آخر میں دوسری۔

ایک قوت کا مظہر جو ہے، وہ حسینؑ ہیں اور دوسری قوت کا مظہر یزیدؑ ہے۔ اقبال کا تصور جو ہے، اسے دیکھئے کہ وہ ایک متن تھا جس کی میں نے شرح کی۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے افراد تھے لیکن ضرورت شاعری کی وجہ سے موسیقی فرعون آگئے، بشیر و یزید آگئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ذہن میں سب ہیں، معروضہ تصحیح کے ماتحت اور نہیں آئے، لیکن اقبال کے ذہن میں سب ہیں، فرد بھی ہے ابراہیم بھی ہیں اور سب بھی ہیں اور میان والے، شروع میں تو سب ہیں لیکن اس کے بعد کچھ لیجئے کہ:

دعوت حق از قوت شیریں است

باطل آخر دروغ صریح میری است

اب موسیقی کا نام نہیں ہے۔ قوت کیسی اب نہیں ہے اب قوت شیرینی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے اپنے وقت کے نام تو سب الگ ہیں لیکن اس قوت کا اصل نام قوت شیرینی ہے۔ اسی قوت شیرینی کے حامل اپنے وقت میں موسیقی ہیں اور اسی قوت شیرینی کے اپنے وقت میں حامل ابراہیمؑ ہیں اور کیا کیا جائے، کوئی صفت چھونے کی ایسی نمایاں ہوتی ہے کہ بڑے بھی اسے اختیار کرتے ہیں، سب نہیں کرتے۔ اسی قوت شیرینی کے حامل اپنے وقت میں محمد مصطفیٰؐ تھے۔ حق اسی قوت سے رہتا ہے یعنی اگر قوت شیرینی نہ ہوتی، جہاز ازل سے مختلف شکلوں میں آتی رہتی تو حق سر نہ ہو جاتا اور باقاعدہ تشناہ اگر حق پرست افراد جو جو بھی تھے، ان کی طرف کا نام قوت شیرینی تھا تو ماننا پڑے گا کہ جو فرعون میں تھی، وہ بھی قوت یزیدی تھی اور جو فردوس میں تھی، وہ بھی قوت یزیدی تھی اور ابو جہل و ابولہب میں تھی، وہ بھی قوت یزیدی تھی۔ اس دور میں اس کا وہ نام تھا۔ اصل میں قوت یزیدی تھی جو ہر دور میں کارفرما تھی۔ یعنی قوت حسینؑ ہمیشہ دوسری نگاہوں میں تھی۔ 81ء میں بے غلاب ہو کر آئی اور قوت یزیدی ہمیشہ بد پوش تھی اور اب وہ بے غلاب ہو کر آئی۔

تو اب جو میں کہتا ہوں کہ اس پر غور کیجئے کہ کسی دور کے حسینؑ نے کسی دور کے یزید کی بیعت نہیں کی۔ ہاں ایہ بیعت نہ کرنا پھولوں کی سچائی نہیں رہا ہے۔ اس کے نتائج بہر حال ہر ایک کیلئے ناخوشگوار ہی ہیں۔ اگر موسیقی فرعون کے سامنے سر جھکا دیتے تو در بدر کیوں بکھڑا پڑتا؟ دشت لورڈی کی مصیبت کیوں برداشت کرنا پڑتی کہ اسی جنگ میں ان کی وفات ہوئی۔ اگر جناب ابراہیمؑ ضرور کی خدائی کو (سبحان اللہ) تسلیم کر لیتے تو آگ میں کیوں پیچھے جاتے؟ اور ہمدیس میں انہیں کیوں جانا پڑتا؟ ان کا ملک تو نہیں تھا جہاں ان کی اولاد گئی؟ یہ سب حقائق میں تھے، یہ شام کیوں جاتے، مصر کیوں جاتے؟ بنی اسرائیل ہمدیس میں سر گئے۔ یہ سب فرد کے سامنے سر نہ جھکانے کے نتائج تھے۔ جو وہ چاہے، یہ بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے تو جنم سہارک پر بھر کیوں کھانے پڑتے اور عزیزوں کے لاشے کیوں دیکھنے پڑتے اور تمام مصائب زندگی برداشت کیوں کرنے پڑتے؟ تو ہمیشہ یہ نتائج مرعوب ہونے اور بکھر گئی نہیں مانے۔ پھر بھی ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا۔

اب جس جس کو جو سہا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں بدلی اب اسی کا نام خدا ہے تو کوئی نامی خدائی نہ تھا؟ خدا کی قسم ایہ ہم تک پیغام خدا کا پہنچا، ان سب کی خدوں کا صدق ہے۔ اگر پہلے ہی طبرہ راقی باطل کے سامنے سر جھکا دیتا تو حق آج ہم تک بطور امانت نہ پہنچتا۔ یہ حق کی امانت جو دست بدست ہم تک پہنچی ہے، یہ نیکو جاہت قدماء فرود کی بدولت ہم تک پہنچی ہے۔

گے وہ مصائب نہ ہوئی گو برداشت کرنا پڑے، نہ ابراہیم کو برداشت کرنا پڑے نہ ہمارے پیغمبر اسلام کو، ان جیسے مصائب برداشت کرنا پڑے حالانکہ پیغمبر خدا نے فرمایا:

مَا أَوْذَى نَبِيٍّ كَمَا أَوْذَى نَبِيٌّ

”کبھی الٰہیتیں مجھے نہیں، اتنی کسی نبی کو نہیں ملیں۔“

تو میں کہتا ہوں کہ ہم جو بحرِ نہ مسلمان ہیں اور آپ کا ارشاد ہمارے لئے اَمَقَاتُ صَدَقَاتُ کَافِي ہے لیکن اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے یہ بوجھ لے کہ تمہارے رسول کا ارشاد ہے نہ برعنائے واقعات ثابت کرو کہ تمہارے رسول کو جواہر ایذا نہیں ملیں، وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملیں اور پھر قرآن وحدیث میں آپ ہی کی کتابوں سے وہ ان ایذاؤں کی فہرست بھی دکھاوے جو دوسرے انبیاء مرسلین کو پیش آئیں تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی شاید روانی کلام کم ہو جائے، زبان میں گڑبڑ جائے۔ اگر حسینؑ کو رسولؐ سے الگ کر لیں۔ لیکن اگر مصائب حسینؑ مصائب رسولؐ کے مقابلے کی فہرست میں داخل ہیں تو پیغمبرؐ نے یہ بات تو نہیں کی کہ میرے جسم پر زخم آئے ہیں کہ کسی نبی کے جسم پر نہیں آئے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ پر اتنی بھاری

اب پوچھ لیجئے کسی بھی حساس انسان سے کہ اولاد کی تکلیف سے اسے ایذا ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے سنی یہ ہیں کہ جو کچھ غافلہ دہرا کیلئے ہو وہ بھی رسولؐ کی ایذا اور اب یہ تلخ بات ہے کہیں میں بھی اس کی زد میں نہ آ جاؤں کہ قیامت تک جو بھی اس کے دین کے خلاف ہوتا ہے، وہ پیغمبرؐ کی ایذاؤں کی فہرست میں داخل ہے۔ اگر ان کی رسالت قیامت تک کیلئے ہے، اگر ان کا دین قیامت تک کیلئے ہے تو اس دین پر جو مصائب آئیں، کسی بھی دور میں وہ سب پیغمبرؐ کے مصائب میں داخل ہیں۔ اب بتائیے کون نی آتا ہے ہمارے پیغمبرؐ کے مقابلے موقفِ امتحان میں اور کون پیغمبرؐ آتا ہے موقفِ امتحان میں ہمارے رسولؐ کے سامنے۔

تو یہ کہہ رہا ہے اور جب کہہ رہا ہے تو یہاں مصائب بھی جو ہوں گے، وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لئے وہ پہلا جزو کہ کسی نے صحت نہیں کی، اس کے علاوہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ امام حسینؑ نے کوئی ہتھیار نہیں کیا، انہوں نے وحی کیا جو ان کے قبل روایت کرتے آئے تھے۔ کس کی صحت کی؟ انہوں نے کوئی ہتھیار نہیں کیا۔ اسی لئے امام حسینؑ نے فرمایا:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةَ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى

كَهْنُجَةَ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ

يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نِازِلِ الْوَحْيِ مُحَمَّدَ تَحْوِيلِ اللَّهِ.

کہا یہی دعا ہے اگر کسی دعا دعا ہو تو اس میں یہ نہ آتا کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَهْنُجَةَ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ. کہہ دو ان کے فہرست میں نہیں آتے ہیں۔ مانا پڑے گا کہ یہی دعا دعا نہیں ہے۔ یہ دعا حق کی دعا ہے۔ وحی کا جو آدمی سے پہلا آدمی کا جو طرح لے انہما یاد وحی کا تھا جس وقت حسینؑ انہما

وے رہے تھے۔ انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، جو کسی نے نہ کیا ہو۔ مگر پھر بھی کہتا ہوں کہ ان کی قربانی کی مثال نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ متضاد باتیں ہو گئیں۔ ابھی تو کہا کہ یہ نئی بات نہ تھی اور ابھی کہا کہ اس کی مثال نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے دونوں باتیں سمجھ کر کہی ہیں۔ انہوں نے کیا وہی جو ہمیشہ کیا گیا مگر ہوائی کے ساتھ وہ جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

اسے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ اہل کے دل میں کچھ حسرت رہ گئی۔ انہوں نے اتنا تو برداشت کر لیا، اتنا ہم نے اور کیوں نہ کیا، اگر اتنا اور کر لیتے تو یہ اس کو برداشت نہ کر سکتے، پھر ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا۔ اس اعتبار سے صابر کے متعلق علامہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اتنا تو سہہ گئے، اتنا تو برداشت کر لیا، اس سے زیادہ ہوتا تو اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ یہ بات کہ بلا میں ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی۔ اب ظلم سوچ نہیں سکتا کہ اتنا اضافہ اور ہو جاتا تو شاید مقصد حاصل ہو جاتا اور اب صابر کے متعلق سوچا نہیں جاسکتا کہ اسے تو نہ برداشت کر سکتے کیا وہ کیا جسے برداشت نہ کر سکتے؟ اور مصائب میں کیا چیز بنی آسکتی ہے؟

59

فلسفہ قربانی

بچتے افسوس کی بات ہے کہ ایک قوم کے پاس عظیم قربانی ہو اور وہ اس کے ذکر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔
اب گنگو کے جماعہ اذہوتے ہیں، اس کو ہر صاحب زبان بچھ سکتا ہے کہ گھبراہٹ کے حجاب کا طریقہ اور ہوتا ہے
اور امینائی حجاب کا طریقہ اور ہوتا ہے۔

جب اسٹائلن کے حجاب کا یہ ٹھہراؤ: ”مے بابا! جو حکم اور ہے اس کی تعمیل کیجئے، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے
والوں میں سے پائیں گے۔“ الفاظ کا یہ ٹھہراؤ سکون قفس کا چھوڑ دیتا ہے، کوئی اضطراب نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کسراہراہیم اور شاعر ہو گیا، اس لئے کہ انہوں نے تو آگہ بند کر کے چھری چٹائی ہے، اب کون
ذرا بھلا اس کی ذمہ داری مان پر نہیں ہے۔

دیا کسراہ کے من پہلوؤں پر غور نہیں کرتی کہ مل اکبر سا جہا جاتے جس کیلئے سوا اپنی جگہ کھڑے نہ ہو سکیں مگر
حجاب مل لے قدم نیچے سے باہر نہیں نکلا

فلسفہ قربانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ يَوْمَ يَأْتِي الشُّرَكَاءُ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَسِيبٌ

تمام سلسلہ انبیاء میں ہمارے پیغمبر سے پہلے سب سے بالاتر ذات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی۔ اس لئے ان کا امتحان دہرا ہوا۔ ذات کے بارے میں بھی امتحان اور اولاد کے بارے میں بھی امتحان۔ ذات کے بارے میں امتحان ہوا کہ ہر کچے ہوئے شعلوں میں ڈالے گئے۔ اس کا ذکر کل کر چکا۔ اب دوسرا امتحان اولاد کے بارے میں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اس امتحان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا عظیم امتحان یعنی آگ میں بیٹھا جانا اور اس کا گھڑا ہونا۔ اس کا ذکر صرف دو جگہ ایک ایک اور دو آیتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اسے اختصار کے ساتھ ہوا ہے اور یہ امتحان جبر اولاد کے بارے میں تھا، اس کا ذکر کئی آیتوں میں مسلسل، شروع سے لے کر آخر تک کی ترتیب کے ساتھ اس کی کڑیاں موجود ہیں۔ یہ میں بتاؤں گا کہ درمیان کی کڑیاں اکثر غننے والے کی سمجھ پر چھوڑی نظر اختصار ترک کی گئی ہیں ورنہ آغاز کار اور انجام کار میں سب کو قرآن مجید نے نہایت تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سلسلہ ہاں سے شروع ہوتا ہے:

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا بَعْلًا مِّنْ خَالِدٍ

”ان کو ہم نے ایک متصل بیٹے کی بشارت دی۔“

اب اس بشارت کے قطع سے کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے اور کچھ اس میں یحود و نصاریٰ کا نظریہ ہمارے نظریے سے مختلف ہے۔ تو چونکہ دوسری جگہ، دو جگہ اس کے علاوہ، جناب اسحاق کی بشارت کا ذکر ہے اور تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اب اہل کتاب یعنی یحود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کا واقعہ جناب اسحاق سے متعلق ہے۔ مسلمان بظاہر تو بھی مگر حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائے اسلام بھی مگر شاد و نار غالباً اسی بشارت کے ذکر سے دھوکہ کھا کے، انہوں نے بھی ایسا قول اختیار کر لیا کہ یہ جناب اسحاق سے متعلق ہے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں ان ملاؤ کا نام لے لے کر ذکر کیا ہے۔ ابتدائی صدیوں کے متعلق کہ وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے کہ جناب اسحاق سے متعلق ہے۔ مگر زیادہ تر ملائے اسلام کا نظریہ اور عام اسلامی تصور یہ ہے کہ یہ جناب اسماعیل سے متعلق ہے۔ اب اگر انہی چند ملائے اسلام سے بحث کرتے ہوں جنہوں نے یہ قول اختیار کر لیا تو قرآن مجید کی آیتیں اور ہماری حدیثیں ہمہ کن ہو سکتی ہیں لیکن یہاں چونکہ سامنے ایک جماعت غیر مسلمین کی ہے، لہذا پہلے قرآن مجید کی آیتوں سے تو ہونے میں شک کیونکہ وہ قرآن مجید کو ماننے ہی نہیں۔ تو اب ان سے گفتگو میں فیصلہ کن چیز کیا ہو؟ میرے خیال میں دو درجے ہیں، ایک انہی کی بائبل اور دوسرے عقل و ریاضت کیونکہ عقل کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں ہے۔ جو قرآن عقلی کا تقاضا ہو، اس میں مدد بہ دولت کا سوال نہیں ہوتا۔

تو اب میں پہلے اس بحث کا فیصلہ بائبل سے چاہتا ہوں۔ ان لوگوں کیلئے جو ناواقف ہیں، ان کی واقعیت کیلئے عرض کروں کہ جناب اسماعیل پہلے متولد ہوئے تھے اور جناب اسحاق بعد میں پیدا ہوئے۔ وہ بڑے بھائی تھے اور یہ چھوٹے بھائی تھے۔ پھر جب بائبل ہی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اور پورا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب اسماعیل تیرہ برس بڑے تھے جناب اسحاق سے۔ اب جب یہ حقیقت سامنے آگئی تو اب جس کا دل چاہے، وہ بائبل کو اٹھا کر دیکھ لے۔ وہ تو ہر زبان میں ہے۔ ہم تو جو اور زبان میں ہیں، ان کو ترجمہ قرآن کہتے ہیں۔ مگر ان کے ہاں ہر زبان والی بائبل اصل ہے کیونکہ ان کے پاس اصل کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آپ ان سے جا کر کہئے کہ بائبل دیجئے، وہ بھی دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو ترجمہ ہے۔ وہ کہیں گے: جی نہیں۔ یہی ہے اصل بائبل۔ تو وہ ہر ایک کیلئے وہی ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں جو ترجمہ ہوا ہے، وہ اسی بائبل کا ہے۔ اس لئے کسی زبان کی بائبل دیکھ لیجئے کہ جس وقت جناب ابراہیم نے فرزند کی قربانی کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت کی ان کی ایک مناجات دار کا والی میں بائبل میں درج ہے۔ اس کی مناجات میں وہ کہہ رہے ہیں:

”پدر و گارا میں اپنا اکلوتا بیٹا حیرتی بارگاہ میں خد کر رہا ہوں۔“

اب ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ چھوٹا بھائی بھی اکلوتا نہیں ہوتا۔ بڑا بھائی اس وقت تک اکلوتا رہتا ہے جب تک کہ چھوٹا بھائی پیدا نہ ہو۔ یہ اکلوتے کا قطعاً نفسی طور پر اس کا فوت ہے کہ کہ جناب اسماعیل سے متعلق ہے اور جناب اسحاق سے متعلق نہیں ہے۔ مگر اب یہ تو ان کے مقابلہ میں فیصلہ بائبل سے ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کہ عقل قرآن تو عقلی قرآن یہ ہیں کہ اگر یہ جناب اسحاق سے متعلق ہوتا تو اس کی یادگار میں سرزمین شام میں ہوتی، اس لئے کہ جناب یحییٰ اور جناب یسویٰ سے متعلق مقامات بیت اللہ وغیرہ، وہ سب موجود ہیں تو انہی میں اس قربانی سے متعلق مقامات ہوتے۔ تو ایک طرف طرف ممالک سرزمین شام ہوتی، دوسرے ان کی دینی رسوں میں کوئی دن اس کی یادگار کا ہوتا مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کے متعلق مقامات جتنے ہیں، وہ سرزمین مکہ میں ہیں، انہی سے۔ وہ کیا ہے اور وہ عرقات؟ وہ کیا ہے؟ اور وہ مزدلفہ وہ کیا ہے؟ یہ تمام مقامات اسی قربانی سے متعلق ہیں اور اس لئے سنی ہی میں وہ قربانیاں کی جاتی ہیں جو مزدلفہ میں قربانیاں وہاں ہوتی ہیں۔

عام طور پر ہمارے ہاں جو قربانیاں ہوتی ہیں، وہ مستحب ہیں مگر وہاں وہ جروج ہیں کیونکہ اصل قربانی کا مرکز وہی سرزمین مقدس کی تھی۔ تو وہ تمام مقامات سرزمین مکہ میں ہے۔ مکہ شام میں نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ اس سے متعلق جودن ہیں، وہ اسلامی روایات میں ہیں۔ اگر ان کے ہاں کا یہ واقعہ ہے تو انہوں نے اس کی یادگار قائم کیوں کی؟ ہمارے ہاں میر قرباں ہے تو وہ اس کی یادگار ہے۔ ہمارے حج کے جو مراسم ہیں، وہ اس کی یادگار ہیں۔ معاذ اللہ کے درمیان سنی کیا ہے؟ یہ بھی اسی واقعہ کے متعلق یادگار ہے اور سال گزشتہ غامبا انہی مجالس میں:

وَمَنْ يُعِظْهُ شَيْئًا يَرَوْا آيَاتِنَا مِنْ تَفْوَى الْقُلُوبِ.

یہ سراسر کلام تھا تو اس میں اس کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمام چیزیں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ سے نسبت رکھتی ہیں۔ جب اس واقعہ قربانی سے متعلق ہیں۔ اب یہ تو فیصلہ ان کے مقابلہ میں ہو گیا۔ یہ جو چکر پرانے علمائے اسلام ہیں، وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ تو

اب اس کیلئے قرآن مجید پیش کر دیا کہ یہ ہشر ناگاہی حلیہ ہے۔ یہ پورا سلسلہ چلا اور قربانی کا ذکر ہو گیا اور اس قربانی کے ذکر کے بعد ہے "وہ شرابا حق"۔ پھر ہم نے ان کو اسحاق کی بھی بشارت دی۔ تو اب تو پتہ چل گیا کہ وہ پہلی بشارت کسی اور فردِ نبی کی تھی۔

مگر جناب اسیدِ روضہ صاری کے اس اختلاف سے میری نظر میں ایک بڑا نتیجہ حاصل ہوا اور وہ یہ کہ یہ قربانی اسکا مقیم شے ہے کہ اتے برابر ایک اپنانا چاہتا ہے۔ آخر یہ شوق کیوں ہے؟ اگر قربانی کوئی مقیم چیز نہیں ہے تو دوسری جماعت کیوں کہہ دیتی ہے کہ ہمارے ہاں ہے، ہمارے موروثی اعلیٰ کا واقعہ ہے؟ معلوم ہوا کہ قربانی اتنی مقیم شے ہے کہ جہاں نہیں ہے، وہ بھی اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کتنے السوس کی بات ہے کہ ایک قوم کے پاس مقیم قربانی ہوا اور وہ اس کے ذکر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔

یہ تو پہلی آیت میں نہیں نے پیش کر دیا "ہشر ناگاہی حلیہ"۔ یہ اختلاف اب اس کا فیصلہ۔ اب یہ تو تیسری تھی کہ ہم نے بشارت دی ایک مقیم فردِ نبی کی۔ اب یہاں سے قربانی کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بشارت یوں دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی کتنی کڑیاں کہہ کر حوالہ دیتے۔ اسے سننے والے کے ذہن پر چھوڑا:

فَلَمَّا بَلَغَ مَقْعَهُ السَّعْيِ۔

اب لشوکر ہوئی اور بڑے ہوئے اور اب وہ لڑکا جو پیدا ہوا، اس عمر کو پہنچ گیا کہ روزِ دھوپ کر سکے۔ سعی کے معنی دوڑنا۔ جو "فَلَمَّا بَلَغَ مَقْعَهُ السَّعْيِ"۔ جب وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ باپ کے ساتھ روزِ دھوپ کر سکے۔ اس میں دو چیزیں مضمر ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ابھی جوانی کی منزل تک نہیں پہنچا ہے۔ بس اتنا ہی ہو ایک یہ کہ بہت کم سن بھی نہیں کہ جو باپ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ درمیان میں عمر ہے۔ بچپن اور شباب کے درمیان کی۔ بس اتنی کہ ابھی قوتِ اسادہ چل پھر کر باپ کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو جب یہ ہوا تو اب ہمارے علم میں کیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ اب بظہرِ انفرادہ قرآن مجید خواب کا ذکر نہیں کرتا کہ انہوں خواب دیکھا اور وہ کیا دیکھا۔ نہیں، بلکہ جب وہ سعی کی منزل تک پہنچا تو باپ نے پہنے سے کہا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ اب اسی کچھ لہجے کہ خواب دیکھا اور یہ بھی روایتیں بتاتی ہیں کہ عین روزِ مسلسل دیکھا۔ یہ قرآن کے الفاظ سے نمایاں ہے۔ صیغہ فاعلی نہیں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اس کیلئے ہوتا:

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ۔

اس کے معنی ہوتے کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ یہاں مضارع کا صیغہ ہے:

رَأَيْتُ أَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ۔

میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔

دیکھ رہا ہوں کے معنی یہ ہیں کہ کئی دفعہ یہ دیکھا ہے۔ بس اب کچھ لہجے کہ ظہیل کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور وہ کچھ رہا ہوں۔ تو اس واقعہ کو جو نہیں بیان ہوا تو کچھ لہجے کہ انہوں نے خواب دیکھا، جس تو بیان کیا کہ "رَأَيْتُ"۔ اسے میرے بچے، "رَأَيْتُ أَرَأَيْتُ"۔ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ "رَأَيْتُ أَرَأَيْتُ" کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ "فَلَمَّا بَلَغَ مَقْعَهُ السَّعْيِ"۔ ذرا تم دیکھو کہ

تمہاری کیا رائے ہے؟

میں بارگاہ جناب ابراہیم میں عرض کروں گا کہ اے عظیم اللہ! خواب دیکھا ہے آپ نے، حکم ہوا ہے آپ کو۔ اس کی تعمیل فرمائیے۔ یہ بچے سے رائے لینے کے کیا معنی کہ تم دیکھو کہ تمہاری رائے کیا ہے؟
مگر یاد رکھنا چاہئے کہ اگر بچے سے یوں ذکر نہ کرتے تو قرآنی نقطہ کارنامہ ابراہیم ہوئی، کارنامہ اسماعیل نہ ہوتی اور جب بچے سے اس طرح ذکر کیا تو بچے نے وہ جواب دیا جو ابھی جان ہوگا اور پھر قرآنی ہوئی۔ تو اب وہ دونوں کا کارنامہ ہے۔ باپ کا بھی کارنامہ ہے اور بچے کا بھی کارنامہ ہے۔

اب جناب ایک دوسرا سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے اور وہ یہ کہ حکم اتنا شدید کہ طبیعت انسانی پر گراں ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ تو حکم اتنا شدید اور ذریعہ حکم اتنا تخفیف یعنی خواب۔ میں معلوم ہے کہ کس طرح احکام آتے ہیں، لڑشت آتا، پیغام الہی پہنچتا۔ یہ عام طریقہ ہے۔ خواب بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ مگر عام طریقہ تو یہ ہے حکم الہی پہنچانے کا۔ جی نہیں، اتنا عظیم حکم اور دوسرا خواب کے ذریعہ؟ تو یہی میرے موضوع کلام کا ایک اہم رکن ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ امتحان جب ہے تو اسے ذریعہ ایسا رکھنا ہے جسے ناقص نفوس خواب کہہ کر ٹال سکتے ہوں۔ اب دنیا دیکھے کہ عظیم حق اس خواب کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا! اس نے خواب دکھلایا، کیا ابراہیم نہیں جانتے کہ یہ حکم ہے۔ مگر وہ بھی بچے سے خواب ہی کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے حکم ہوا ہے۔ یہی بیان کر رہے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اگر کہہ دیتے کہ حکم ہوا ہے تو یہ ٹکڑا بے جواز ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب حکم ہو گیا تو رائے کا کیا سوال؟

پھر یہ کہ یہاں پر بڑا چھوٹے کا امتحان لیتا ہے۔ خالق اپنے عظیم کا امتحان لے رہا ہے اور اب عظیم اپنے فرزند اسماعیل کا امتحان لے رہے ہیں۔ یاد رکھئے کہ امتحان میں ایک پرچہ سوال کا ہوتا ہے۔ وہ پرچہ درگاہ کے جو کتا دھرتا ہیں، ان کے پاس آتا ہے اور وہ طالب علموں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سوال کا پرچہ۔ اس کے بعد طالب علم جواب کی کاپی لکھتا ہے۔ وہ جواب کی کاپی طالب علم کے پاس سے جاتی ہے پہلے درگاہ کے سربراہان کے پاس۔ وہاں سے سخن کے پاس۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے خواب دکھلایا، یہ تو سوال کا پرچہ ہے جو خالق نے اپنے عظیم کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے بیٹے سے مشورہ لیا، یہ بھی سوال کا پرچہ ہی ہے جو باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب تک سوال کا پرچہ ہاں تک نقطہ خواب رہا اور جہاں سے جواب کی کاپی شروع ہوئی، اسماعیل نے نقطہ بدل دیا، اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ سامنے لائیے۔ وہ اب خواب کا نقطہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں:

يَا اِبْرٰهِيْمُ اِفْعَلْ مَا نُوْمَرُوْا سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۔

”بابا! جو حکم ہوا ہے، اس کی تعمیل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔“

اب منگٹو کے جراحہاز ہوتے ہیں، اس کو ہر صاحب زبان بکھ سکتا ہے کہ گھبراہٹ کے جواب کا طریقہ اور ہوتا ہے اور طبعانی جواب کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ جناب اسماعیل کے جواب کا یہ ضمیر اذکر اے بابا! جو حکم ہوا ہے، اس کی تعمیل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ

مجھے مہر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ الفاظ کا یہ پھیرا سکون نفس کا پتہ دے رہا ہے۔ کوئی اضطراب نہیں ہے۔ نفس مطمئن ہے۔ یہ ملک بڑا عزم ثابت ہوتا ہے۔ الفاظ ہی سے ثابت قدمی ظاہر ہوتی ہے۔

مگر ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاؤں کہ کہہ رہے ہیں: "اللہ نے چاہا تو مجھے مہر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔" یعنی اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد مفرد صابر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی جماعت صابرین کی سامنے ہے جس سے ملحق ہو جائے اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اب عزم کی منزل میں ہاتھ ملے ہو گئی کہ باپ بھی تیار، چچا بھی تیار۔ اب جب محل کی منزل آئی تو اسے قرآن مجید نے کس طرح ہوا کیا، کتنی تفصیل سے تذکرہ کیا مگر یہاں اچھائی انحصار سے "فَلَمَّا أَتَيْنَا" یہ اس عظیم امتحان کی کامیابی کیلئے جب آئے ہیں باپ اور چچے دونوں، "اسلمنا" شہید کا صیغہ ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو واحد کا صیغہ ہوتا اور جب "أَتَيْنَا" ہو گیا تو دو کا صیغہ ہو گیا۔

مطلب یہ ہے کہ دونوں عزم کی تعمیل کیلئے آگئے۔ مگر اسے کس نقطہ سے قرآن مجید نے ادا کیا ہے اور قیامت تک کے ہر مسلمان کیلئے قابل لحاظ ہے۔ کتنا عظیم امتحان اور اس کی جاری کیلئے آنا اور اس کی تعمیل کیلئے آنا اور اس کو ایک نقطہ میں "فَلَمَّا أَتَيْنَا" جب وہ دونوں ملنا مسلم ہو کر آگئے، اس کے معنی یہ ہیں کہ قربانی اتنی اہم ہے کہ جزا اسلام ہے کہ اسکی عظیم قربانی کیلئے قرآن مجید لفظ اسلام کو منتخب کرتا ہے۔

"لَمَّا أَتَيْنَا" جبکہ بالکل مسلم ہو کر وہ آگئے۔ پھر اس کے بعد "وَلَهُ بِالْجَبِينِ" اس نے یعنی باپ نے اس کو یعنی بچے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا۔ خواب میں آپ صبیحے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" میں تم کو ذرا کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں قرآن مجید گویا سننے والوں کے گمیز کا طرے باز کہ دیکھ رہا ہے کہ اس خطر کا تذکرہ وہ لفظوں میں بھی نہیں بن سکتے، لہذا اس یہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ "وَلَهُ بِالْجَبِينِ" پیشانی کے بل لٹایا۔ گویا غلاق یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم سے نہ سنو کہ کیا کیا؟ وہی کیا جو حکم ہوا تھا۔ اب اس کا کوئی ذکر نہیں۔ بس قہر میں کی جو ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، وہی کا ذکر ہے۔

وَلَهُ بِالْجَبِينِ وَتَأَذُّبًا أَنْ يَأْخُذَ الْبُزْءُ مِنْكُمْ

اور بس جو حکم ہوا تھا اس کی تعمیل کی اور ہم نے آواز دی کہ بس اسے ابراہیم کیا؟

لَقَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا

"تم نے خواب سچ کر دکھایا۔"

بس بس۔ اب یہاں عام طور پر اکثر مقررین ممکن ہے کہ بعض داعیین سے بھی آپ نے سنا ہو یہ کہہ دیتے ہیں کہ خالق نے اپنا حکم اٹھا لیا یعنی منسوخ کر دیا۔ عزم میں تبدیلی پیدا کر دی۔ مگر مجھے اس سے قطعاً قناعت نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے، اس کو اردوئے محفل بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور قبل میں جو خطاب ہوا تھا اس کی بناء پر بھی محفل قرآن کی شرکت سے بھی پیش کروں گا اور پھر عجا

قرآن سے بھی اس کو پیش کروں گا۔ عقلی بات تو یہ ہے، ذرا غور کیجئے کہ کفر تاریخ غیر اختیاری ہوتے ہیں کیونکہ اسباب کی آخری کڑی اپنے ارادہ سے ہوتی ہے۔ لہذا آخر تک نتیجہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس کی مثال دینے میں میں نے دوسرے کی جان لینے میں آسانی سمجھی تھی جد یہ طریقے سے کیونکہ وہاں فاصلہ میں دکھایا جاتا تھا کہ گولی بندوق سے رہا ہوگئی اور ابھی وہاں تک پہنچی نہیں۔ اب بچ میں جتنا فاصلہ ہے، ابھی وہ شخص قتل نہیں ہوا مگر بے بس ہے۔

میں نے یہ طریقہ کیوں پسند کیا؟ اس لئے کہ چھری وغیرہ یا گولہ کے طریقہ میں فاصلہ میں نہیں دکھایا جاتا تھا۔ وہاں خود کشتی میں دریا دار طریقہ اپنے مطلب کا سمجھا کہ وہاں پہلے سے لے کر دریا تک ایک مسافت ہے اور یہاں میں نے یہ طریقہ اپنے مقصد کیلئے زیادہ مناسب سمجھا ہے۔ مگر اب یہاں مجھے اس مشکل کو آسان کرنا ہے کہ میں ذرا کی منزل میں دکھاؤں کہ اختیار کہاں سلب ہوتا ہے اور بے اختیاری کی صورت میں نتیجہ کیونکہ مرتب ہوتا ہے؟ وہاں میں اس مشکل میں نہیں پڑا مگر یہاں مجبوراً اس مشکل میں پڑا ہے۔

تو اب میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ مگر ایک عقلی بات کہ ہمیشہ تکلیف شرع اختیاری فعل سے متعلق ہوتی ہے جو انسان کے ارادے سے متعلق ہو۔ تو دیکھئے کہ ذرا کی منزل میں جو افعال ارادے سے ہوں، وہ کیا کیا ہیں؟ جسے ذرا کرنا ہے، اُسے سامنے لائیے، ایک یہ کام۔ وہ کوئی دھار دار چیز ہاتھ میں لے جس سے رگ ہائے گردن قطع ہوں، یہ دوسرا کام جو ارادے سے متعلق ہے۔ تیسرا کام ہاتھ کو وہ جنبش دینا جس سے رگ ہائے گردن قطع ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اب ہر صاحب عقل جائزہ لے کہ ان میں سے کونسی بات جناب ابراہیم نے نہیں کی۔ کیا بچے کو سامنے نہیں لایا؟ کسی اور کو لایا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کو قطع نہ کیجئے، اسی کو سامنے لایا۔ کیا چھری ہاتھ میں نہیں لی؟ کوئی نمائی چیز ہاتھ میں لی؟ نہیں یہ لٹا۔ پھر چھری ہاتھ میں لی۔ اب زیادہ ہلکا کر ملے تیسرا ہے۔ کیا ہاتھ کو وہ جنبش نہیں دی جس سے رگ ہائے گردن قطع ہوتے ہیں؟ اگر ہاتھ کو وہ جنبش نہیں دی تو وہ کو سفید بھی کیونکہ ذرا ہوا جو وہ یہ میں آیا تھا؟ اس لئے کہ اس کو سفید کے ذرا کی نیت تھی۔ اسی سے وہ کو سفید ذرا ہوا ہے۔

تو افعال ارادی تو سب عمل میں آگئے۔ اب حکم منسوخ ہو کر کیا کرے گا؟ تو یہ عقلی بات ہوگئی کہ یہ تصور لٹا ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حکم منسوخ کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حکم عقلی تو نہیں تھا کہ فرشتے نے آکر پیغام لہائی لفظوں میں پہنچایا ہو۔ یہاں تو تک بڑیرہ خواب تھا۔ تو خواب دیکھئے کیا تھا؟ خواب یہ دیکھا ہوتا کہ میں بیٹے کو ذرا کر چکا ہوں تو عمل میں کچھ رہ گیا؟ اب خواب یہی دیکھا تھا کہ ذرا کر رہا ہوں تو جو خواب دیکھا تھا، وہ عمل میں پورے طور پر لے آئے۔ اب اور حکم کہاں تھا جو منسوخ ہوگا؟ اب تیسری بات صاف طور پر قرآن سے پوچھوں کہ صدا کیا آئی؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہم نے پکار کر کہا کہ بس بس۔ اب ہم اپنا حکم اٹھاتے ہیں۔ جی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اصر سے یہ آواز آئی کہ بس بس اتم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی جو حکم نہیں ملتا تھا، اس کی تعمیل تم نے کر دی۔

جناب دلیل وہ ہوتی ہے جو عقلی ہو اور بہت مستحکم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ اسے مصائب گردنا کے ساتھ موازنہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بے شک یہ قربانی پیش کی مگر محبت فرزند کی بناء پر آنکھوں پر پٹی باندھ لی

تھی۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اس واقعہ سے انکار کی ضرورت نہیں ہے۔ مٹی باندھ لی ہو تو کیا ہے؟ جو حکم ہوا تھا، اس کی تعمیل کیلئے آئے ہیں۔ اسلام دلوں سے آل اور لاد کی محبت نکالنے کیلئے نہیں آیا ہے۔ یہ محبت بھی جزو اسلام ہے۔ لہذا اگر بیٹے کی محبت میں آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہو تو حکم کی تعمیل میں اس سے کیا اثر پڑتا ہے۔ بہر حال اگر یہ واقعہ سچ ہے، اگرچہ مسند ماخذوں میں میری نظر سے نہیں گزرا ہے، اس لئے یہ اگر مکرر رہا ہوں۔ بہر حال یہ چیز جو میں نے بھی سنی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی، اگر یہ بالکل سچ ہے تو میں کہتا ہوں، اب اس کو چاہے عمار کے طور پر دیکھ لیجئے، عقلی طور پر دیکھ لیجئے، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو نتیجہ کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ کردار ابراہیم اور شاندار ہو گیا۔ اس لئے کہ انہوں نے تو آٹھ ہزار کے چھری چھائی ہے۔ اب کن ذبح ہوا؟ اس کی آمد داری ان پر نہیں ہے۔

ارشاد ہورہا ہے:

يَا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔

اصل یہاں واقعہ میں تو اتنا اختصار ہوا تھا کہ اب یہاں قرآن مجید و تفسیر سے کام لے رہا ہے کہ ہم نے اس کا فدیہ دے دیا، ذبحِ عظیم کے ساتھ۔ ذبحِ عظیم کو ہم نے اس کا فدیہ قرار دے دیا تو اب مشکل یہ ہے کہ فدیہ میں کیا آتا ہے؟ وہاں میں معلوم ہے کہ کیا تھا۔ دو گوسفند تھا۔ تو اب نہایت، جمہور بڑے بڑے اکابر علماء خواہ علماء فخریہ، علما دینی، رافضی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنبلی، زائدہ نہیں بلکہ، جو سلسلہ انبیاء و کئی ہوں، بڑے بڑے علماء، دل میں غلطی ہے کہ ذبح ہوتا تو نبی زادہ اور اسعدہ ہونے والا نبی۔ قطعی زائدہ نہیں بلکہ، جو سلسلہ انبیاء میں ہے، وہ ذبح ہونے والا ہے اور جو چیز فدیہ میں آتی ہے وہ ہے گو خیر۔ تو گو خیر کو اٹھ اس کے مقابلہ میں ذبحِ عظیم کہہ دے۔ ذبح میں آتا ہے کہ گویا اتنا عظیم نہیں تھا اور ہم نے اس کا فدیہ جو قرار دیا، وہ ذبحِ عظیم ہے۔ تو اب گوسفند کو اس کے مقابلہ میں عظیم کہا جا رہا ہے۔ اب اس کیلئے یہ چارے مفسرین اس گوسفند کی عظمت دکھاتے ہیں اور اس کی عظمت کے اظہار میں مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ گوسفند جنت کا تھا، وہ وہ کوئی ہزار برس، ہزار ہزار جنت میں چرنا رہا تھا اور وہاں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ اس کو غذا جنت کی دی گئی تھی۔ وہ ایسا تھا، اس لئے اس کو خالق نے ذبحِ عظیم کہہ دیا۔ مگر اس اکابرین مذہب اور علماء سے میرا یہ سوال ہے کہ جناب! وہ جنت کا تھا اور جنت کے میوے کھا تا رہا اور جنت کے ہیزہ زار میں چرنا رہا، اس سب کے باوجود وہ گوسفند ہی رہا۔ تو پھر سوال تو باقی رہا کہ نبی زادے کے مقابلہ میں اسے ذبحِ عظیم کہہ دیا گیا؟ یہ ایک پریشانی ہے اور ان بیچاروں کی پریشانی کے دور ہونے کا کوئی سامان نہیں ہے کیونکہ ان کے جتنے داری ہیں، وہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ اب ہمیں بھی بہر حال پریشانی تو ہونی چاہئے، لیکن ہماری پریشانی اسے ہاں کی تفسیر کو دیکھ کر دور ہو گئی، جہاں اس کی حدت علیہم السلام سے وارد ہوئی ہے کہ ذبحِ عظیم سے مراد قربانی کرنا ہے۔ اب وہ غلطی تو دور ہو گئی۔

دوسرے مسلمان چاہے نہ چاہتے ہوں کہ انبیاء کے مقابلہ میں اور امتیاز بھی افضل ہو سکتی ہیں مگر ہم تو محمد ﷺ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اور امتیاز نہیں جو خاتم الانبیاء کے اجزاء ہیں، وہ گزشتہ انبیاء سے افضل ہونے چاہئیں۔ لہذا ہمارا دل بالکل قبول کر لیتا ہے کہ یہ غلط فہم وہ نبی ہیں اور نبی زادے میں سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں ”سیدہ اہلبائت“ میں اور ان کی قربانی ہے اور حدیث مطلق علیہ ہے ”سیدہ اہلبائت“۔ یہ بھی صحیح حدیث کی حدیث ہے۔ تو اب دہلی زبان سے ان علماء سے جو اس میں تامل کرتے ہیں کہ انبیاء سے

کیونکہ فضل ہو سکتے ہیں۔ ان سے میں بس ایک سوال کروں گا کہ انبیاء بھی اہل جنت میں ہیں یا نہیں؟ بس اس سرداری کے دائرے سے
 بتاؤ۔ مثل ایک تو عظیم خارج ہوگا جس سرداری کا خارج پہنچا رہا ہے، وہ عظیم خارج ہوگا یا بس وہ جسے دس اپنے الفاظ سے مستثنیٰ کر دے
 کہ اس کے ساتھ ایک نعرہ بھی ہے کہ ”آلہ بنما فیہ منہما“، ان کا ہر ایک ان دونوں سے بہتر ہے۔ باقی اور کوئی اب اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔
 جس کو ان کی سرداری کے دائرہ سے لگتا ہو وہ جنت سے استثنیٰ دے دے۔ یہ پریشانی تو بالکل دور ہو گئی۔ بے شک ان کو ان کے مقابلہ
 میں ذرا عظیم کہنا درست ہے۔

مگر جناب اکہا کروں کہ میرے ذہن میں ایک اور پریشانی پیدا ہو گئی، ایک غلط اور پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ جس کا فدیہ ہو، اس
 کے مثل یہ ہیں کہ وہ مقصود اصلی ہے اور جوفدیہ ہے، وہ ثانوی طور پر مقصود ہے۔ تو یہ پریشانی کسی اور کو نہ ہوتی، ہم ہی کو ہو سکتی ہے کہ جناب
 اس میل بڑے جلیل اللہ کسی لیکن ان کا فدیہ یہ سید الشہداء ہو جائیگا، یہ کچھ ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب یہ غلط بہت بڑی
 ہے۔ حقیقت میں یہ غلط ہے ترجمہ کی غلطی کی وجہ سے کہ ”ب“ کو حصہ اور تادیر قرار دے لیا ہے کہ ذرا عظیم کو ہم نے فدیہ بنا دیا۔ اس سے یہ
 پریشانی پیدا ہوئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ہی نہیں۔ ”ب“ تادیر اور صلہ کا نہیں ہے۔ ”ب“ ہائے سبب ہے۔ ”فَدَّيْنَاكَ“، ہم نے
 فدیہ پہنچا دیا۔ بات چوری ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے کیا ہے؟ وہ وہی کو سفند تھا۔ ”فَدَّيْنَاكَ“، یہ جملہ گریا مکمل ہو گیا کہ امتحان ہو گیا، کامیاب
 حاصل ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے فدیہ پہنچا دیا اور وہ جرم بھیادہ ہمیں معلوم ہے کہ کو سفند ہے۔ اب وہ گویا کہتا ہے کہ ہم سے پوچھو کہ
 نے کیوں وہ فدیہ پہنچا دیا؟

چونکہ مستحق الہیہ یہ نہیں رہی ہے کہ وہ اپنے انبیاء و اولیاء کو غصوں سے بچا کر دے، اگر وہ انبیاء و اولیاء کو غصوں سے بچا کر دے
 تو مثال استقلال کیونکر قائم ہوتی؟ ذکر کیا کو آدے سے جبر الاکلیا تو آدے کو ان کے چرنے سے نہیں روکا گیا۔ اسی طرح یحییٰ کا سر قلم کیا
 گیا تو کو آدے کو نہ نہیں کیا گیا۔ تو مستحق الہیہ یہ رہی ہے کہ انبیاء پر اگر غصے ہوں تو وہ کارگر ہوں۔ یہاں اس کا اصول نہیں ہے۔ تو چار طریقوں
 بچا یا؟ فدیہ یہ کیوں بھیجا؟ وہ کہتا ہے: سنو! ہمارا مقصد تو ہے مثال قربانی پیش کرنا۔ یہاں جسے کی شرح ہے جرمیں کر رہا ہوں۔ مقصد خالق کا
 ہے قربانی کی عظیم سے عظیم مثال پیش کرنا۔ اگر یہاں تہائے خطہ قربانی ہوتا تو ہوجانے دیا ہوتا تاکہ قیامت تک کیلئے مثال رہے۔ فدیہ یہ نہ بھیجا
 جاتا۔ لیکن چونکہ علم الہی میں ایک اس سے عظیم تر قربانی آنے والی تھی اور وہ عظیم تر قربانی اسی کی نسل میں آنے والی تھی، لہذا ضرورت تھی کہ
 اس وقت عبوری دور دنیا میں ایک مثال قربانی کی حزم و جزم کی حد تک لاکر چھوڑ دی جائے تاکہ پھر وہ نسل آئے جس سے زیادہ قربانیوں
 کی تاریخ مرقب کرے گی۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی زادے کو عالیت پسندی کیلئے نہیں بچایا بلکہ قربانی کو بلند تر قربانی کی خاطر روکا گیا تاکہ وہ بلند تر قربانی
 آجائے۔ اس وقت اس بیان سے ”حُسْنُ بَنِي دَاوُدَ الْفَسِينِ“ کے ایک خاص معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ حسین مجھ سے ہے، وہ تو بنی سلو۔
 پر، اور میں حسین سے ہوں، اگر حسین نہ ہوتے تو اسامیل ذبح ہو گئے ہوتے یہ نسل ہی کب ہوتی۔ تو اب میں ”حُسْنُ بَنِي دَاوُدَ الْفَسِينِ“
 ”الْفَسِينِ“ کا اردو زبان میں ترجمہ کروں گا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتے اور میں حسین سے ہوں یعنی حسین نہ

ہوئے تو عسکری نہ ہوتا۔

بس اہل حق! اب اس سے الگ ایک خلش جو میرے دل کی تھی، وہ بھی دور ہو گئی۔ وہ خلش کیا تھی کہ تہال نے تو امت کی شکوہ کرنے کی، ہر ایک کی امت نہیں ہوتی۔ دل میں شکوے آتے ہیں، زبان سے کہنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ تو میرے تو راہن میں تھا ایک احساس شکوہ کا پیدا ہوتا تھا کہ پھر وہ کارائیل کے نزدیک کاندھ پہنچ دیا اور صیہب کے نزدیک کاندھ پڑنے نہیں بچا۔

اگر آپ محسوس کریں تو آپ کے ذہن میں یہی آجائے کہ آپ اس کا اعتراف کریں۔ یہ غلط نہیں ہے بلکہ چاہئے کہ مری مرشد
مخرج کی بناء پر یہ غلط بھی ذہن سے دور ہوگئی۔ غلطی کے لئے ذمہ کا فدیہ آگیا، اس لئے کہ اس سے بالاتر وہ جگر بانی اللہ کے علم میں تھا۔
مؤمن کا فدیہ نہ آیا، اس لئے کہ اس کے بعد اس سے کوئی اور جگر بانی اب علم الہی میں نہ تھا۔ بس باب باب صاحب ہے۔

اربابِ مزاااد ہے قربانی اسامیل اور یہ ہے قربانی مسین۔ دیکھئے قربانی اسامیل میں کس کا امتحان ہے؟ آپ کا امتحان ہے کہ وہ قربانی کر رہا ہے۔ بچے کا امتحان ہے کہ وہ قربان ہو رہا ہے۔ کہ بلے میں مسین بوقتِ واحد ظلیل بھی ہیں اور زجاج بھی ہیں۔ یہ زجاج ہیں رسول اللہ کی نسبت سے کہ پیغمبر خدا کی طرف سے یہ دین کی طرف سے قربان ہو رہے ہیں اور یہ ظلیل ہیں اپنے مل اکبر اور اپنے مل اصغر کے لحاظ سے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے افکارہ اسامیل راہِ خدا میں تدرک کر دیے۔ کوئی کہے کہ کیا یہ سب اسامیل تھے؟ میں کہتا ہوں کہ میں کیا کروں؟ سیدنا محمد بن علیہ السلام کی مصمودہ زبان پر عجیب جملہ ہے۔ جب منہال نے پوچھا کہ مولانا کب تک گر رہے کیجئے گا۔ تو سید محمدؐ نے فرمایا کہ بھٹوب کے ہار و خور زمر تھے، ایک فرزندِ زمرؑ سے اسامیل ہو گیا تھا تو انصار نے کہا تمہوں کی ہمدست قسم ہو گئی اور میرے سامنے

بہن یہ جملہ ہے جو عرض کرتا ہے۔ پوری روایات اس وقت عرض نہیں کرتی ہے۔ فرماتے ہیں: میرے سامنے تو انھار جراثیم ہائیں، مفلج، جھڑی، جن کی شکل و نظیر دوسرے زمین پر نہ کسی دوسرے تہاں ہو گئے تو میں گرہ بند کروں؟

جواب آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں کیسے تھے؟ ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دے دوں۔ وہاں دکھا چکا ہوں سنی کی منزل میں
 کہ جب یہ سٹھکنا شروع ہوا، جب وہ سنی کی منزل میں پہنچا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ کسلی کا پہلا بھی کہ ابھی
 وہ جہاں تک پہنچا۔ ایک سر کے بڑھنے کا بھی پہلو کہ یہاں وہ تھکا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا اس کا
 میں نے فرمایا کہ ان کے ایک ہاتھ میں تلخ کیا تھا۔ میں دونوں میں سے پہلے کے پہلو کو لے کر دیکھوں کہ وہ جہاں تک پہنچا۔
 دوسری طرف کہ اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔
 اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔
 اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔ پہلا پہلو تھا کہ اس کا سر ٹھک گیا۔

میں نے ان کی کتاب میں جو نہیں لکھا اس میں سے خبروں پر متاع نہیں لکھیں۔ لکھا ہوا کہ یہ وہاں میں لکھا ہو گا۔ وہاں
لوگوں میں کہتے تھے کہ جب وہ میرے ہاؤس میں آئے تھے تو جب تک مانتے رہے تھے اور درود و تحفہ دلاتی تھی۔ جب کاروبار
بند ہو جاتا تھا تو وہاں لوگوں میں کہتے تھے کہ میں معصوم رہتا تھا۔ چچا بچھا پچھے ہو کر کے جو میں تھے۔ اب صبح کے بل کی طرح تھے۔

کہ مہاس جاچکے اور علی اکبر سامنے کھڑے ہیں۔

عوا مشرہ عزم کے بعد وہ اڑھیں رہتا جو مشرہ عزم کی مہاس میں رہتا ہے۔ مگر مجھ نہ آپ ہر مجلس میں یہ ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کیلئے وقت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ہر وقت آپ دینی اثر لے سکتے ہیں۔ ایک بلال عرض کروں کہ خود کسی مصیبت کا ضبط کرنا اور اٹھ لینا آسان ہوتا ہے لیکن کسی تڑپتی ہوئی ہاں کو دیکھنا، کسی ٹپتی ہوئی ہاں کو دیکھنا، کسی روتی ہوئی ہاں کو دیکھنا، یہ وہ ہے کہ جب مہر و ضبط کا بد ثبوت جاتا ہے۔ ہم نے ایسے قتل دیکھے ہیں کہ قبرستان میں جنازہ لے گئے ہیں، نہیں روئے۔ دفن کر کے آئے، انہیں روئے۔ مگر جب گھر پر آکر کسی بچی کو پتا ہوا دیکھا، کسی ماں کو پتا ہوا دیکھا تو اب گریہ طاری ہو گیا۔

اب ذرا غور کیجئے کہ جناب ابراہیم بڑے صاحبِ عزم مگر جب جانے لگے تو ماں کو نہیں بتایا کہ کہاں لئے جا رہا ہوں۔ جناب ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بالکل سچ کہا کہ ایک دوست کے بلانے پر جا رہا ہوں۔ ظلیل اللہ تھے، ان کو یہ کہنے کا حق تھا کہ دوست کی فرمائش پر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد چھری اور سی ماگی تو اب جناب ہاجرہ پریشان ہو گئیں۔ کہا کہ یہ چھری اور سی کیا کیجئے گا؟ کہا کہ دوست کے ہاں جا رہا ہوں، لیکن ہے قربانی کی ضرورت پڑے۔ پھر ہاجرہ خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد وہاں گئے، وفد یہ آ گیا۔ واپس آئے تو خیال کیا کہ اب بیان کر کے کیا کروں؟ اب تو روز قربانی اسٹائل میں چکا، اب ذکر کر کے کیا کروں؟

چند دن کے بعد جناب ہاجرہ نے لباس کی تبدیلی کیلئے جری بن اسٹائل کے جسم سے جدا کیا تو گلے پر ایک خط نظر آیا، پوچھا: یا ظلیل اللہ! یہ خط کیسا ہے؟ اب جناب ابراہیم نے خیال کیا کہ اب تو کوئی دن گزر گئے، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ صاحبِ عقل بی بی خیم، اسٹائل علی اللہ بی بی خیم، کہا تو کچھ نہیں مگر نفسیاتی اثر یہ پڑا کہ اسی دن بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ تصور کہ اگر وہ نہ مائتا تو میرا بچہ ذبح ہو گیا ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ خیر کیجئے علی کے دل کی۔ کیا جب علی اکبر چلے تو علی کو نہیں بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم اچانکی خیم کی جہاں سب گئے ہیں اور واپس نہیں آئے، وہیں علی اکبر بھی جا رہے ہیں۔ مگر یہ کارنامہ ہے ان کا۔ ہوائے رہا کے حلاف دلتیں ہیں۔ دنیا کو دار کے ان بلالوں پر غور نہیں کرتی کہ علی اکبر سا پتا چلا جائے، جس کیلئے مولا اپنی جگہ کھڑے ذرہ بن گئے مگر علی نے قدم نیچے سے باہر نہیں نکالا۔ ہاں انیسے کے اندر بھی بیٹھ نہیں گیا، درخیز پر کھڑی رہا۔

60

اسلام اور ادیانِ عالم

دائرے کے اندر جو مرکز کا نقطہ ہوتا ہے، وہ ایک کے سوا نہیں ہو سکتا ہے۔ مرکز سے بنے ہوئے نقطے بے شمار ہو سکتے ہیں۔ لیکن دُرّ کا مرکز ایک کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اس ایک کا اندازہ صرف عقل ہی کر سکتی ہے۔

ادیانِ دنیا ممکن بہت سے ہیں، مذاہبِ عالم میں بہت ہیں، لیکن معیارِ نجات صرف اسلام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔

اگر اصل نہیں ہے اور شاخیں ہیں تو وہ پھر ناکش ہوں گی۔ ناکش شاخوں سے سذینت جنم ہو جائے گی مگر ثمر نہیں مل سکتا۔ جب فی غیر خدا خود اپنے خیال کے مطابق تبدیلی نہ کر سکیں تو پھر چودہ سو برس کے بعد کسے حق ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکے۔

ہم لوگ کئے خوش قسمت ہیں کہ جب دل چاہتا ہے، مجلس کر لیتے ہیں لیکن حسینؑ کو یاد کرنا جن کا حق تھا، ان کا دور ایسا تھا کہ وہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے تھے۔

سنی یہ ہوئے کہ جتنے راستے ہیں، آخر میں جا کر یہ سب منزل پر پہنچیں گے۔ اگر ایک مشرق کی طرف جا رہا ہو اور ایک مغرب کی طرف جا رہا ہو تو جتنا طویل گے، اتنا ایک دوسرے سے دور ہوں گے، قریب بھی نہیں ہوں گے۔ اگر منزل ایک اور فرض کیجئے کہ طریقہ پہنچنے کا مختلف ہو، کوئی سیدھا ہو اور کوئی پیچیدہ ہو تو آئید ہے کہ آخر میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر رخ ہی الگ الگ ہوئے تو کیوں کر منزل ایک ہو جائے گی؟

مثلی طور پر جہاں وجود اور عدم میں ٹکٹ ہو، جہاں "ہے اور نہیں ہے" کا معاملہ درپیش ہو، وہاں یہ ہوتی نہیں سکتا ہے "ہے بھی" صحیح ہو اور "نہیں بھی ہے" صحیح ہو۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے:

وَمَنْ يَمْتَسِعْ عَذَابَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِ ۖ

جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، اس سے یکہ قول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گمراہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اویان عالم سب وہ نہیں ہو سکتے جو منزل نجات تک پہنچا میں بلکہ تمام وہاں میں اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ بھی منزل نجات تک نہیں پہنچ سکا اور اسی نجات نہ ہونے کی تعبیر ہے آخر میں کہ:

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِ ۖ

وہ آخرت میں گمراہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی گمراہی سے بچنے کا نام نجات ہے۔ ایک تصور ہی طرح کا یہ ہو گیا ہے کہ اصل معیار نجات اعمال ہیں۔ اصل معیار نجات کردار ہے، اسی کیلئے کسی شاعر کا شعر مجھے یاد ہے کہ:

ہوئی نجات اس کی فعل جس کے نیک ہیں

کافر ہو وہ حمید میں یا دھار ہو

یعنی نجات میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کافر ہے، کون مومن ہے۔ نجات میں بس یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کس کے اچھے ہیں، اگر اعمال اچھے ہیں تو وہ نجات کا حقدار ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو وہ نجات سے محروم ہے۔ یہ ایک تصور ہے جو دماغ انسانی کیلئے اختیار کیا گیا ہے کہ یہ سوچنے کی رحمت گمراہ نہ کرنی چاہئے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے، ایک محدود طبقے میں کسی چور و دزدانے سے اسلام میں تصور ہوا کہ وہ شخص آپس میں لڑ رہے ہوں تو یہ نہ دیکھو کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے، یہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ تصور جو آ یا اسلام میں، وہ صرف ذوق افتاد کو گمراہ کرنے کیلئے دوسرا شخص میں اختیار کا شعور کم کرنے کیلئے آیا۔ اس سلسلہ میں یہ کہا گیا کہ مختلف پر دے دے کے مجھے ظلی کو ظلی نہ سمجھنے کیلئے کہ جو چیز غلط ہے، اسے غلط نہ کہا جائے اور یہ کہا کہ ہمیں اس سے مطلب ہی کیا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے؟ ہزاروں بڑے ہزار برس پہلے کی شخصیات میں ٹکٹ سے قلمبند ہی کیا ہے؟

معلوم ہوتا ہے کہ بحث کوئی خطرناک چیز ہے، اس لئے یہ افیوں کھانا سکور ہے تاکہ یہ احساس نہیں پیدا نہ ہو جائے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اس مرنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ سب کو اچھا کہیں۔ برا کہنے کی ذمہ داری بہت ہے، لہذا سب کو اچھا ہی کہا جائے۔ اس سلسلہ میں مجھے ابو الکلام آزاد کا ایک بہت ہی حسین جملہ یاد آیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہم یہ اصول بنالیں کہ برے کو بھی اچھا کہیں تو خود واقعی اچھے ہیں، اس کیلئے ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟

جب میں قرآن مجید کو دیکھتا ہوں تو دین واقعی صرف ایک ہے کہ:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

”دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔“

قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ادیان تو ایک نہیں ہیں مگر دین واقعی ایک ہے اور بنام ادیان جو چیزیں ہوں، وہ اصطلاح قرآن میں اُخْلَاق ہیں۔ خواہشات نفسانی ہیں اور لوگوں کی افراط کے سانچے ہیں جو بنام دین داخل کئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ سب ادیان حق نہیں ہیں۔ اگر سب حق ہوتا تو مذاہب کی کثرت پیدا ہی نہ ہوتی کیونکہ حق ایک ہوتا ہے، اس میں کثرت کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اور چونکہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل راستے بہت ہوتے ہیں، اس لئے عقلی طور پر حق پرستوں کی تعداد کم ہوتی ہے، باطل پرستوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس کیلئے ایک مثال ریاضی کی ہے، کہ دو نقطوں کے درمیان سیدھا خط ایک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ سیدھا خط دو ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہو، جو دو نقطوں کو ملا سکے۔ وہ بس ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کج راستے بہت ہو سکتے ہیں۔ غیر مستقیم راستے بہت ہو سکتے ہیں۔ لیکن سیدھا خط ایک ہوگا۔ وہ سب سے نزدیک ہوگا اور سب سے چھوٹا ہوگا۔

شاعروں سے معذرت کے ساتھ، جناب! کہنے والے نے جو یہ کہہ دیا کہ ”راہ راست بردگر چھوڑ دو، شرف یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو راہ راست ہوگی، وہ قریب ترین ہوگی۔“ وہ ٹکاؤ کو دور معلوم ہوگی مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ قریب ترین ہوگی اور اگر وہ قریب نہیں ہے تو وہ ٹکاؤ راست معلوم ہوگی مگر حقیقت میں کج ہوگی کیونکہ وہ ایک خط ہوگا راہ راست کا۔ جہاں سے قدم ہٹاؤ اور راہ غیر راست ہوئی۔ خود جن کے قدم بچے رہیں راہ راست پر، وہ لوگ کم ہوں گے۔ جہاں سے جو بکے گا، وہی سے راستہ اس کا غیر راست ہو جائے گا۔ لہذا حق پرست کم ہوں گے، باطل پرست زیادہ ہوں گے اسی راہ راست کا نام صراطِ مستقیم ہے۔

یہ ایک ریاضی کی مثال تھی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ دائرے کے اندر جو مرکز کا نقطہ ہوتا ہے، وہ ایک کے سوا نہیں ہو سکتا۔ مرکز سے بنے ہوئے نقطے بے شمار ہو سکتے ہیں لیکن دائرہ کا مرکز ایک کے سوا نہیں ہو سکتا۔ ایک کا اندازہ صرف عقل صحیح کر سکتی ہے۔ اتنی صحیح نظر رکھنے والے بہت کم ہیں، لہذا جہاں سے نظر چمکے گی، وہاں سے مرکز سے جھٹکی ہوگی اور اگر مرکز سے جھٹکی ہوئی اور کسی افراط کے نقطے تک پہنچی یا تقریباً کے نقطے تک پہنچی گیا یا ادھر چلا گیا یا ادھر چلا گیا۔ حق جو ہوگا وہ نقطہ وسط ہوگا۔

اس وجہ سے جو نقطہ وسط ہے اس کیلئے کہا گیا۔

لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ

دو شرق کی طرف ہوتا ہوا ہے نہ مغرب کی طرف ہوتا ہوا ہے۔

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

ہم نے تم کو ایک درمیانی قوم بنایا ہے۔ یہ درمیانی منزل میں ہے جو نقطہ اعتدال ہے۔ اس نقطہ کا شاعت کرنا چونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا انہیں والے زیادہ ہو سکتے ہیں اور گھٹے گھٹے پر غم کرنے والے کم ہو سکتے ہیں۔ اس کیلئے عالم امثال میں شاہِ تمثیلی طور پر مجسمِ فعل میں اسے پیش کر دیا کہ جب حق کا اعلان ہوا تو جو آگے بڑھ گئے تھے، انہیں پیچھے ہٹایا گیا اور جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بڑھایا گیا۔

تمام ادیان و مذاہب میں حقیقت دین ایک ہے۔ ہمارے نزدیک آدم جولاے، وہ بھی اسلام تھا حضرت نوح جیسے لائے، وہ بھی اسلام تھا، حضرت ابراہیم جس راستہ پر قائم رہے، وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے جس کی تبلیغ کی، وہ بھی اسلام تھا۔ فرض ایک، رکھ چوبیس ہزار انبیاء میں کون کہتا ہے کہ سب عرب میں ہوئے جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ہدایت کرنے والا ہماری طرف سے نہ ہوا ہو۔ جن کے نام قرآن نے لئے ہیں، ان پر تصحیلاً ہمیں ایمان لانا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ جو ہماری طرف سے آئے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کسی کی تصدیق نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی حجت نہیں ہے۔ لیکن ہم براہی نہیں کہیں گے فعل والے کو جو ہمارے رسول سے پہلے ہیں جب کہ ہمارے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ہر امت میں ہم نے رہنا بھیجا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان میں جن کے نام لئے جا رہے ہیں، وہ سچے نبی نہیں؟ ہم اس بارے میں اسے قائل ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہتے کہا گودہ سچے نبی ہوں تو وہ جملہ تو ہوں قرار پائے۔ لیکن ہم تصدیق بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔

ہاں اگر ہمارے رسول کے بعد کوئی اعلان کرے گا تو پھر ہم نوح کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فلا ہے، اس لئے کہ وہ کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

ادیان دنیا میں بہت ہیں، مذاہب دنیا میں بہت ہیں لیکن معیارِ نجات صرف اسلام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں اور اسلام بھی وہ جو خدا کی نظر میں اسلام ہو۔ اسلام لقب ہو جائے اور بات ہے، قانونی حقوق مل جائے اور بات ہے لیکن اس نے وہاں کے نتائج کو اپنے علمِ غیب سے متعلق رکھا ہے تو وہاں اس کی نظر میں اسلام ہونا چاہئے۔ جب اس کی نگاہ میں اسلام ہو، جب وہاں کیلئے معیارِ نجات ہو گا اور جو اس کو اختیار نہ کرے "لَنْ يَنْفَعَكَ يَمَنُكَ" وہ قبول نہیں ہوگا۔

اب میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور اس کی بلند ترین شکل ایمان بھی نجات کا ذریعہ نہیں، ہاں یہ حق کساں اس کے بعد اعمال کی جانچ ہوگی۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اصل جزا اعمال کی ہوتی ہے مگر ایمان شرطِ صحتِ اعمال ہے۔

اس کو عام مثال میں یوں پیش کیا جاسکتا ہے کہ جیسے کوئی داخلہ امتحان ہو جس میں یہ شرط ہو کہ جو بی اے اے ہوگا، اس کو داخلہ کے امتحان میں لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی بی اے نہیں ہے، اس نے پڑھتے پڑھتے اچھا بھی کیا ہو مگر اس پر چارہ کوئی ایسی نہ جائے گا کیونکہ پہلی شرط ہی اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح اعمال کے پرجوں میں جانچ پڑتال اس وقت ہوگی جب ایمان ہو۔

لہذا وہ شخص جو دینی ایمان ہو اور اعمال سے غرض نہ رکھے، وہ اس بی اے کے مثل ہے جو کاپی سادہ بھیج دے تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ اور جو ایمان ہی سرے سے نہ رکھتا ہو وہ چاہے پڑھتے پڑھتے اچھا کرے، وہ اس شخص کی مثل ہے جو پڑھا کرے مگر بی اے نہ ہو اور بی اے بھی ہے اور پڑھا کرے، چلے اس قابل ہی کسی کہ 32 فیصد فیئرل جائیں تو وہ کسی اور جگہ کی کامیابی کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا کارواں ہے اسوں دین اور فرد دین، یہ فرد دین کہنا اہمیت رکھتا ہے کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت کے اظہار کیلئے ہے اور وہ یہ کہ جو تعلق شاخ کو اصل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تعلق ایمان کو عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح اصل یعنی جڑیں زمین کے اندر پھیل جاتی ہیں مگر آثار شاخوں کی شکل میں برآمد ہوتے ہیں، اس طرح عقائد صحیح جو معیار ایمان ہیں وہ دل و دماغ کی تہوں میں پھیلتے ہیں اور آثار کے اعضاء و جوارح سے اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کیا ممکن ہے کہ اصل زندہ ہو، پائیدار ہو اور شاخیں نہ پانی جاتی ہوں۔ اگر شاخیں نہ ہوں تو اصل کی خبر لیجئے۔ پھر سچے کیلئے شاخوں کو پانی میں ڈبونا نہیں پڑے گا بلکہ اصل کو پانی دینا ہو گا تاکہ ان میں زندگی پیدا ہو۔ لیکن اگر اصل نہیں ہے اور شاخیں ہیں تو وہ پھر لاشی ہوں گی۔ لاشی شاخوں سے زینت چمن ہو جائے گی مگر شجر نہیں بن سکتا۔

اصل موضوع پر آؤں کہ موضوع خصوصیات اسلام ہے۔ پہلی اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے دنیا کے مذاہب ہیں، ان کی نسبت یا کسی شخص کی طرف ہے یا کسی مرد میں کی طرف ہے۔ مثلاً عیسائی مذہب، حضرت عیسیٰ سے اس کا تعلق ہے۔ ان کی طرف اس کی نسبت ہے۔ موسوی مذہب حضرت موسیٰ سے تعلق ہے۔ اس کی دوسری تعبیر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو یہود و جناب یعقوب کے بیٹے تھے۔ ان کی طرف نسبت ہوگی۔ اسرائیلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اسرائیلی خود جناب یعقوب کا قبیلہ ہے، ان کی طرف نسبت ہوگئی۔ فرض کسی شخص کی طرف اس کی نسبت ہے۔ ہمارے پاس ہندوؤں کا رائج الوقت مذہب جو ہے، اس کی ایک مرد میں کی طرف نسبت ہے۔ یعنی ہند کی طرف نسبت۔

جب شخصیت کی طرف نسبت ہو یا مرد میں کی طرف نسبت ہو تو چونکہ نسبت کا مرکز محدود ہے، لہذا دین لا محدود ہو ہی نہیں سکتا اور ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت ہے تو جو عیسیٰ سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے ہوں، وہ بلا کسی تردد کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مطلب نہیں۔ دنیا اسلام کا احسان مانے کہ اس نے ان انبیاء کی تصدیق کر کے ہمیں ایمان لانے پر مجبور کر دیا اور نہ جو قرآن کو نہ مانے، وہ حضرت موسیٰ کو کیوں کہے گا کہ ہم ان کو سچائی مانتے ہیں؟ تمام دنیا کے مذاہب میں اپنے نبی کی صداقت کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ صرف ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے لئے قرآن میں ہے۔ تو ریت میں دیکھ کر ہم حضرت موسیٰ کو سچائی مان ہی نہیں سکتے۔ قرآن کے صدقہ میں مانتے ہیں۔ انجیل کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کی صداقت کو ہم مان ہی نہیں سکتے۔ جب انجیل میں کردار ایسا پیش کیا جا رہا ہو جو ہمارے نزدیک ایک سچے نبی کی شان کے لائق نہیں ہے تو ہم انجیل کو دیکھ کر کیوں ایمان لائیں گے؟ قرآن میں دیکھ کر ایمان لاسکتے ہیں، مجبور ہیں۔

تو جو شخص حضرت موسیٰ سے لگاؤ نہ رکھتا ہو وہ بلا تکلف کہہ سکتا ہے کہ مجھے موسیٰ دین سے کیا مطلب؟ فرض کیجئے کہ جسے ہند کی سر زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی طرف نسبت رکھنے والا مذہب ہند ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے ہندو مذہب سے کیا مطلب؟ میں کوئی ہندو کارہنہ والا ہوں؟ آری ایک قوم ہے۔ مذہب کا نام آپ آریا رکھ لیں تو جس کا تعلق آریا قوم سے نہیں ہو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آریا مذہب سے کیا تعلق؟ جب نسبت کا مرکز ہندو ہو گیا تو وہ دین لاہود کہاں رہ سکتا ہے؟ صرف ایک اسلام ہے کہ اس کی نسبت نہ کسی شخصیت کی طرف ہے نہ کسی خطا راض کی طرف ہے۔ یہ عربی دین نہیں ہے یہ باغی دین نہیں ہے، یہ جہازی دین نہیں ہے۔ دوسروں نے اپنے مذہب کی ردیف قائلے میں اس کو دین محمد کہا شروع کیا، جو ہم بھی بے سوچے سمجھے عقیدہ افیاء میں کہنے لگے ورنہ اس دین کو رسولؐ نے کب کہا کہ میرا دین؟ کب ان کے کسے جو دعائیں نے کہا کہ یہ دین محمدی ہے۔ یہ دین محمدی کہا اور حقیقت دوسرے نے اپنے مذہب کے ردیف اور قائلے میں اس کا یہ نام تجویز کیا ہے۔ جیسے بے سمجھے ہم نے ان کا لباس اختیار کر لیا۔ جیسے ہم نے اس کی وضع قطع اختیار کر لی۔ ویسے ہی اپنے دین کیلئے یہ قطع بھی اختیار کر لیا۔ لاہود و جیز کو ہم نے ایک شخصیت کی طرف نسبت دے کر ہندو بنا دیا۔ جس طرح اس دین کو دین محمدی کہا فیروں کی تقلید ہے، بالکل اسی طرح ایک مذہب کو جو در حقیقت محمدؐ کی فتویٰ میں اس کو درمیان کے ایک امام کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی، جو اس دور کے دوسرے اماموں کی طرف نسبت دی گئی تھی کہ کوئی حق تھا، کوئی شافعی، جو ہم نے بھی اس کو فقہ جعفری کہا شروع کر دیا۔ مدین دین محمدی ہے، منفقہ، فقہ جعفری ہے۔ دین دین خدا ہے اور فقہ فقہ محمد مصطفیٰ ہے۔

اسلام جو آیا تھا، آدم کے وقت، انہوں نے اس کو کچھ ایسے عمل طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ گویا اس پرانی چیز کو اپنا بنالیا، اس لئے اسلام کے بانی کہلانے لگے ورنہ اسلام کے بانی کب ہیں، مبلغ اسلام ہیں۔ اسی طرح وہ احکام جو حضرت محمد مصطفیٰؐ لائے تھے، وہ بھی انہوں نے بنائے نہیں تھے، وہ اس شریعت کے لانے والے تھے اس کی تکمیل کرنے والے نہیں تھے، اس کی تصنیف کرنے والے نہیں تھے۔ اس لئے کہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو شریعت کے ایک راستے پر چنایا ہے۔ دوسرے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ زرا اس کو بدل دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کو بدلنے کا حق نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے، یا قرآن کو کچھ تبدیل کر دیجئے یا کچھ اس کے علاوہ اور پیش کیجئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ تبدیلی کروں میں نہیں بدلی کرتا مگر اس کی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر دی گئی ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر رسول بھی شریعت کے معاملہ میں "مقتضیٰ" ہیں، "مقتضیٰ" نہیں۔ ان کا کام اتنا کرنا ہے۔ یہی مطالبہ آج کل بڑے زور و شور سے مل رہا ہے شریعت کی تبدیلی کا، ایسے لوگ جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شریعت میں ترمیم کے مبلغ ہیں۔ چنانچہ ایک پروفیسر لندن کے ایڈورن صاحب، وہ قانون اسلام کے مسلم ہیں۔ باقاعدہ دورے کرتے ہیں۔ جگہ جگہ جا کر تقریریں کرتے ہیں اس موضوع پر کہ شریعت اسلام کو زمانہ حاضر کے مطابق بنایا جائے، جلی گڑھا آئے، دہلی میں وہ ڈاکٹر حسین احمد ہندوستان سے ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جلی گڑھا جائے گا تو کھلاں شخص سے ضرور ملے گا۔ میرا نام لیا۔ وہ جلی گڑھا آئے تو ہمارے ہاں کے لاء کے جیزمین کے ہاں غمیرے۔ میرے پاس ان جیزمین کا خط آیا کہ صاحب! جس دن سے دو آئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے

تھا۔ لہذا پہلے تو عصرانے پر آجائے اس کے بعد ملاقات کر لیجئے۔ میں وہاں گیا تو انہیں معلوم تھا کہ میں شیعوں اور عیسویوں میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میری صورت دیکھ ہی گویا انہوں نے مجھے یہ رشوت دی کہ ہمیں تو بس آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا۔

میں نے انہیں نقد مانوس کر دیا تھا۔ اس زمانے میں معیار اخلاق یہ ہے کہ کوئی بات نہیں بھی کرتی ہے تو اس کو ذرا اس طرح سے کہہ کر دھرم میں سمجھیں کہ نہیں کریں گے۔ مگر میں اس اخلاق کا قائل نہیں ہوں۔ جو نبی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو آپ ہی لوگوں سے امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس لئے کہ آپ کے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ جی ہاں! اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے مگر ایجاد کا دروازہ بند ہے۔ وہ میرے جواب سے ذرا سو تو اسی وقت مجھے تصور کھینچنے لگی تو میرا ہاں نے مجھے ان کے ساتھ بٹایا تو انہوں نے گویا مجھ پر چٹ کی، مولوی ہونے کے دشمن تھے۔ مجھ سے کہا کہ یہ بدعت تو نہیں ہے؟ میں نے کہا: جی! اگر یہ بدعت ہے تو میں خود ہی بدعت ہوں۔ برقی بات بدعت ہے تو میں اس بناء پر قدم کب ہوں؟

تصور کہ دین اور شریعت میں وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی آنی چاہئے تو اس سلسلہ میں خود بغیر خدا نے فرمایا دیا کہ میرا اس میں کس نہیں۔ تو جب بغیر خدا اپنے خیال کے مطابق تبدیلی نہ کر سکیں تو پھر چودہ سو برس کے بعد کسے حق ہے کہ اس میں تبدیلی کر سکے، اس کو بدل سکے۔ لہذا قانون بھی ہمارے ہاں خدا کی طرف سے اور نظام عمل بھی خدا کی طرف سے۔ جو جو چیز خدا کی طرف سے مان لی جاتی ہے۔ پھر اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ خدا کی طرف سے مان لیا رسول کو تو پھر رسول نہیں ہوئے۔ قبلہ کو خدا کی طرف سے مان لیا تو پھر وہ قبلہ نہیں ہوئے۔ سب کو خدا کی طرف سے مان لیا تو پھر وہ قرآن نہیں ہوئے۔ جس جس چیز کو اس کی طرف مان لیا، پھر اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ جہاں سے اپنا اختیار صرف ہو گیا، بس وہیں سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ اسی لئے اگر قانون اس کی طرف سے ہو تو بے کم ملاوہ بھی کہے گا کہ میرے ساتھ با انصافی نہیں ہوئی۔ مثلاً شریعت اسلام میں لڑکے کا دہرا حصہ، لڑکی کا اکہرا حصہ۔ تو کوئی اسی کو نہ ماننا ہو جس نے قانون بھیجا، اسی کو نہ ماننا ہو جس نے قانون پہنچایا، وہ کہے گا کہ ہمارے ساتھ با انصافی ہوئی۔ لیکن جو قانون بھیجے والے کو بھی جانتا ہے اور قانون پہنچانے والے پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس نے یہ شکایت بھی نہیں کی ہوگی کہ ہمیں اکہرا حصہ کیوں دیا جاتا ہے۔

شکوہ جب ہوتا ہے کہ جو خدا نے لڑکی کا حق مقرر کیا ہے، وہ بھی نہ دیا جائے۔ لڑکی کو اکہرا حصہ ملے پر اگر کوئی کہے کہ یہ با انصافی ہے تو اس کو میں سمجھا سکتا ہوں کہ یہ با انصافی عورت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں شخصیت کا سوال نہیں تھا۔ بلکہ کچھ حکیمانہ مصارف تھے، اس لئے کہ ان احکام کی تبلیغ خود اس نے کی ہے جسے خدا نے لڑکی ہی عطا کی تھی۔

جس طرح بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کی محرومی پر جو لوگ آنسو بہاتے ہیں کہ (معاذ اللہ) اسلام نے یہ کیا، بیدردی کا پیغام پہنچا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں اس میں بیدردی کے تصور کا کیا حق ہے جبکہ جس نے یہ حکم پہنچایا اور خود اس دور سے گزرا ہے کہ اس کے باپ کا اس کے دادا کے سامنے انتقال ہو گیا۔ بچانے پرورش کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ تو دلیل ہے اس کی کہ اس شریعت میں

جذبات کو قتل نہیں تھا، انتہائیت کا معیار تھا۔

اس دین کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ دین محمدی بھی اس کو کہتا دوسروں کی تھلہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور اسلام کس کیلئے؟ اسلام کے دو معنی ہیں۔ ایک "سر لہا دن بہ طاعت" طاعت کیلئے سر جھکا دینا۔ دوسرے "سپردن" اپنے کو ہر کردینا۔ سپردلوں چیزیں کس سے حلق ہیں؟

لَاۤ اَسْأَلُكَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"اس کیلئے اسلام لائے ہوئے ہیں جنے آسمان میں ہیں اور جنے زمین میں ہیں۔"

کس کیلئے؟ خدا کیلئے۔ رسولؐ نے نہیں کہا کہ میرے لئے ایمان لاؤ، میرے سامنے سر جھکاؤ۔ رسولؐ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کیلئے اسلام قبول کرو۔ تو اسلام اور حقیقت اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے۔ اسلام اپنے کو خدا کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ سپرد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بس اس کا اختیار ہم مانتے ہیں۔

سپردن تو ہم تو ہمیں خوش
تو دینی حساب کم دیش

حضور والا سپرد کر دینا، اس میں بھی بجا اختیاری مضمر ہے۔ اسلام کا یہ تعلق براہ راست ہے۔ میں کہتا ہوں چونکہ اسلام ایک جماعتی لقب ہو گیا ہے، اس لئے دنیا ایک اجنبیت محسوس کرتی ہے ورنہ حقیقت اسلام پیش کیجئے۔ اسلام کے حقیقی معنی دنیا کے سامنے لائے تو فرض کیجئے کہ میرے مد نظر نوع انسانی ہے۔ میں کہوں کہ موسوی دین اختیار کرو تو جو موسیٰ کو نہیں مانتا جو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ ہمیں موسیٰ سے تعلق نہیں ہے۔ میں کہوں کہ موسوی دین اختیار کرو تو ایک بڑا مجمع کہہ سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، اس لئے کہ حضرت عیسیٰ سے ہم بیگانہ ہیں۔ میں کہوں کہ فلاں سرزمین کا دین اختیار کرو تو ایک بڑا مجمع کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تعلق نہیں اس سرزمین سے۔ ہر آواز آسکتی ہے۔ لیکن اب اس مجمع کے سامنے میں کہوں کہ تم میں سے کون ہے جو خدا کے سامنے سر نہ جھکائے تو کسی بندے میں صحت ہے کہ وہ کہے کہ میں ہوں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دین حقیقت کو پیش کیجئے تو کوئی خدا کا بندہ اپنے کو بیگانہ محسوس نہ کرے گا۔

دین کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لئے ہر مسلم کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ عبادتِ عبودیت سے شتق ہے اور عبودیت بندگی ہے اور وہ بندگی خدا کی بندگی ہے اور یہ چیز اتنی بلند ہے کہ جو کائنات میں سے بلند ذات تھی، اس کو بھی رسالت سے پہلے عبودیت کا شرف عطا کیا گیا اور وہ جو ان کا سب سے نمایاں مجرہ تھا، وہ کونسا ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں ہوگا، چاہے زبان پر اس وقت نہ آئے، معراج۔ تو معراج رسولؐ کی حیثیت سے نہیں تھی۔ بندہ کی حیثیت سے تھی۔ اس لئے یہ نہیں کہا:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَمْرٌ یُّوَسُوْلُهٗ

بلکہ یہ کہا:

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَشْرٰی بِعَبْدِیْہ

”وہ اپنے بندہ کو لے گیا۔“ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ رسالت کی معراج نہ تھی، ان کی بشریت کی معراج تھی۔ اب جب کشاں کشاں بکھی مکیا اس منزل معراج تک تو اب انہی الفاظ سے کہ پاک جہود ذات جو لے گئی اپنے بندہ کو۔ اپنے بندے کو لے گئی اور یہ بندہ ہوتا اتنا بے اثر تھا کہ ہر نماز میں کم از کم ایک دفعہ نہیں تو دو دفعہ یعنی دو رکعتی نماز ہے تو تشهد ایک دفعہ ہوتا اور اگر سر رکعتی نماز ہے یا چار رکعتی نماز ہے تو دو دفعہ ہوگا۔ تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں۔

اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

”میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰؐ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔“

وہ دنیا جو شرک سے بہت آرتی ہے، میں کہتا ہوں کہ نماز خالص اللہ کی عبادت ہے۔ یہ رسول کا نام نماز میں آیا تو شرک تو نہیں ہوا؟ اور جناب! یہی گواہی دیجئے گا اور یہ الفاظ زبان پر لائیے گا تو قصور رسولؐ ہوگا یا نہیں؟ تو قصور رسولؐ اخلاص عبادت کے خلاف تو نہیں ہے جب نماز ہر مسلمان کو پڑھتا ہے اور شرک سے بھی ہر مسلمان کو بچتا ہے۔ اب اس سوال کو حل کرے کوئی شرک کی آواز بلند کرنے والا۔ ہم اب ایک شکی کے سوا ہیں۔ یا سب شرک یا کوئی نہیں۔ اب دیکھا مل کرے اس سوال کو کہ قصور رسولؐ نماز کا جز اور ذکر رسولؐ نماز کا جز۔ تو پھر شرک نہیں ہوا؟ یا شرک ہو جائے۔ یا نماز نہ پڑھئے۔ گو یا مسلمان ہو کر نماز پڑھی نہیں سکتے۔ یعنی اچھا ہو آپ کا معیار تو حدیث کہ بغیر نمازی ہوئے وہ موجد ہوئی نہیں سکتے۔

اب نماز بھی پڑھتا ہے، آپ کو، ہم کو، دونوں کو اور شرک سے بھی بچتا ہے، ہم کو اور آپ کو، دونوں کو۔ تو جو مل میں بتاؤں، اس قبول کیجئے اور میں کہتا ہوں شکر یہ کے ساتھ قبول کیجئے اور اگر قبول نہ کیجئے تو خود کوئی مل بتا جائے۔ یا نماز چھوڑے یا شرک کی آواز۔ تو میری تو سمجھ میں جڑ آیا ہے، وہ یہ کہ یہ دیکھنا چاہئے کہ ان کا ذکر کیا ہوا؟ اگر یہ ذکر ہوتا کہ کسی بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو وہ غیر اللہ کا ذکر ہوتا۔ اگر یہ ہوتا کہ کسی خاندان کے فرد ہیں تو وہ شاید غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے مگر یہ ذکر ہوتا ہے کہ صورت مبارک ایسی تھی، اگر گیسوئے مبارک کا ذکر ہوتا، دندان مبارک کا ذکر ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے غیر اللہ کا ذکر مانیں۔ لیکن یہ ذکر؟ کہ یہ اس کے بندے اور اس کے رسولؐ ہیں تو یہ تو یقیناً ذکر خدا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ نماز میں اسے جڑ دینی رکھا گیا ہے کہ یہ سنت قدسی تھی کہ ہر قوم اپنے رسولؐ کو خدا بتایا کرتی تھی، لہذا نماز کا جز دینا کہ سداً ب شرک کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَشْرٰی بِعَبْدِیْہ

لے گیا اپنے بندے کو۔ اب ہر دور کے سائنس دان کو تعجب رہا ہے کہ کیونکر لے گیا؟ اس زمانہ کے اعتراضات اور تھے۔ آسمان فحوس جسم ہے تو جاتے دفت آسمان پہنچے اور آئے آسمان پہنچے تو اس لئے کیونکر گئے؟ اب اس دور کے اعتراضات اور ہیں کہ اتنی

دور جا کر ہوا کا دباؤ یوں ہو جاتا ہے اور ہوا غائب ہو جاتی ہے اور سانس لینا ممکن نہیں ہے۔ غرض ہر کہی رہا ہے کہ کیونکر گئے؟ تو اس منزل پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کب کہہ رہا ہے کہ یہ گئے؟ تو آپ یہ نہ پوچھئے کہ کیونکر گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لے گیا۔ اب اللہ کے سب کاموں کو آپ نے سمجھا کہ کیونکر ہوتے ہیں تو یہاں بھی سمجھنے کا حق ہے۔ انہی سانس کے اعتراضوں سے گھبرا کر کچھ خیر خواہوں نے اسلام کے با اپنے ظلم کے بہرہ کو رکھتے ہوئے جواب نہ دے سکے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ تو روحانی معراج تھی۔ یعنی اب تو سانس ہماری جان چھوڑے گی۔ وہ تو جسم کے ساتھ گئے ہوتے تو یہ سب آپ کہتے، ہم کب کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گئے۔ وہ تو خواب دیکھا تھا وہ تو روح گئی تھی۔ اب نہ آسمان کا پھٹنا ہے نہ زمین کا ہلنا ہوا کا دباؤ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس آسانی کیلئے روحانی کہہ کر اعتراضات سے بچنا شروع کیا۔

تو میں اس جماعت سے کہا کرتا ہوں، چاہئے وہ علماء ہوں کہ آپ کو کون مجبور کر رہا ہے کہ معراج کو ماننے۔ بالکل چھٹکارہ ہو جائے گا کہہ دیجئے کہ معراج ہوئی ہی نہیں۔ ہم کب کہتے ہیں؟ مجبوری آپ کو کیا ہے؟ آپ کہئے گا مجبوری یہ ہے کہ قرآن میں ہے۔ اب کیونکر نہ نامیں مسلمان رہتے ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ جب قرآن میں ہونے کی مجبوری ہے آپ مان رہے ہیں تو جو قرآن میں ہو وہ مانئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے پروردگار جو نے کیا اپنے بندے کو۔ اب بندہ بحالت حیات تھکاوٹ کا کام ہوتا تو روحانی معراج مانئے اور بندہ بے حس و روح ہو گا تو پھر معراج روحانی ماننے سے کام نہیں لے گا۔

مگر شرک کے اعتراض کو جس جواب سے میں نے مل کیا تھا اور دنیا ماننے کیلئے مجبور ہے، اسی کو پھر اصول بتا لیجئے۔ اس کے معنی یہ ہونے کی ذکر رسول، جو شخصی خصوصیات اور مادی شخص کے ساتھ ہو وہ غیر اللہ کا ذکر ہے مگر جو اللہ کے شے سے ہو تو ان کا ذکر میں ذکر خدا ہے۔ تو بس یہ اصول بتا لیجئے کہ کسی کا بھی ذکر اس کے مادی شخص کے ساتھ ہو تو مہادت نہیں ہو سکتا لیکن جب اللہ کی طرف نسبت سے ہو تو پھر وہ شرک نہیں ہے۔ اب اگر ہم کسی مذہب یا مذہب کا ذکر کریں تو شرک مل گیا خدا ہے۔ اب اگر ہم اس کا ذکر کریں تو اسے غیر ذکر خدا نہ کہو۔ اگر اس کی تعظیم کریں تو غیر تعظیم خدا نہ کہو۔ اب اس کا ذکر میں ذکر خدا ہے۔ اس کی تعظیم میں تعظیم خدا ہے۔

اب یہ دیکھئے کہ کن خصوصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کیا خدا سے بے نیاز ہو کر ہم ذکر کرتے ہیں؟ خصوصیات جب نہ ہوں گی ہوں اس کے ذکر میں اس طرح کہ ان کا ذکر بغیر اس کے ذکر کے ہو ہی نہ سکے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ذات کہ ولادت کا ذکر کیجئے تو خدا کا نام آئے، شہادت ذکر کیجئے تو خدا کا نام آئے، اس کا ذکر خدا کے ذکر سے الگ کیونکر ہو سکتا ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ علی کا ذکر مہادت ہے، یہ بھی حدیث کہ چہرہ پر نظر کرنا بھی مہادت ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ہی نہیں ہے دوسروں کے ہاں بھی ہے اور بڑے معزز راویوں سے روایت ہے۔ ایک دفعہ پور بزرگوار غور سے صورت دیکھ رہے تھے تو بزرگ مرحومہ دختر نے کہا کہ آج آپ بڑے غور سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا غیر معمولی استغراق تھا کہ دیکھنے والی خاتون کو تعجب ہوا کہ آج آپ بڑے غور سے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پور بزرگوار نے یہ کہہ کر منہ بند کیا کہ تم نے رسول کا یہ قول نہیں سنا کہ:

الْأَنْظُرُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

”علیٰ کے چہرہ پر نظر کرنا مہارت ہے۔“

تو اب دنیا کی سمجھ میں نہ آئے کہ حقوق کا ذکر کیونکر مہارت اور حقوق کے چہرہ پر نظر کیونکر مہارت؟ میں کہتا ہوں قرآن بھی عصارہ نہیں ہے، کلام خدا ہے۔ مگر اس کے حروف پر نظر مہارت ہے یا نہیں؟ اس کا تلاوت کرنا مہارت ہے یا نہیں؟ اس لئے کہ یہ لفظی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ تو جب اس کی تلاوت کریں گے تو تعلیمات الہی زبان پر آئیں گے۔ مقصد خدا پر راہ ہوگا۔ تو جو تعلیمات الہی مجموعہ ہو، اس کا پڑھنا مہارت ہو، اس کا سنا مہارت ہو اور اس کے حروف پر نظر کرنا مہارت ہو۔ تو جو اس کی تعلیمات کا عملی مجسمہ ہو جائے، اس کا ذکر بھی مہارت ہوگا، ان کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنا مہارت ہوگا، ذکر کو فور سے سنا مہارت ہوگا، اس کی سطور اور حروف پر نظر کرنا مہارت ہوگا، ان کے چہرہ کے خدا و خال کو دیکھنا مہارت ہوگا کہ یہ اس کی تعلیمات کا سرچشمہ ہیں۔

بھرنے نہ اہم اس حیثیت سے خوش نصیب ہیں کہ جب دل چاہتا ہے مجلس کر لیتے ہیں۔ لیکن حسین کو یاد کرنا جن کا حق تھا، ان کا دور ایسا تھا کہ وہ اپنی مجلس نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھئے میں تو سیدہ ام سلمہؓ کا قید خانہ تھوڑی مدت کا تھا، زیادہ سے زیادہ ایک سال، اس میں اختلاف ہے کہ اس سال رہائی ہوئی یا دوسرے سال مگر بہر حال ایک سال کے بعد قید ختم ہو گئی۔ مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ آزادی قید کے بعد بھی نصیب نہیں ہوئی۔ مجھے تو پوری زندگی قید خانہ میں نظر آ رہی ہے۔ مگر انہوں نے اپنی ذات کو ان مقاصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنالیا جن کو مکمل کرنا انجام نہیں دے سکتے تھے۔

دور ایسا تھا کہ شاگرد جمع نہیں ہو سکتے۔ مجلس درس مرحب نہیں ہو سکتی تو اس کی تدبیر کیا کی کہ مناجات کو دوسرے اہلیات بتا دیا، دعاؤں کے ذریعہ سے۔ ہم کسی آدمی کو کاغذ طلب کریں نہیں رہے کہ سیاست کا کوئی فنجانہ ہمیں کہے۔ ہم تو اپنے خدا کو کاغذ طلب کر کے بات کہہ رہے ہیں۔ لہذا کوئی سیاست دہت اس پر پہرے نہیں لگا سکتی۔ یہ ہیں ان کے ادارت جو سیاست نہیں جانتے تھے، سیاست نہیں برتنے تھے۔ سیاست فطن کرتے تھے۔ اسی طرح اس سیاست کو شکست دے رہے ہیں، مجلس بات کی نہیں کر سکتے تو اپنی ذات کو مجلس بنا دیا ہے۔

آب وضو سامنے آیا، اب کوئی ذکر منبر پر نہیں ہے۔ یہ پانی ڈال کر ہے۔ چلو میں پانی جڑا یا ہے، وہی حسینؓ کی یاد دلار رہا ہے۔ آنسو پہنے شروع ہو گئے۔ خاموشی ڈال کر اس کا اثر بھی خاموشی آنسو پہنے لگے اور سامنے آنسو کہہ پانی گویا آب مطلق کی بجائے آب مضاف ہو گیا۔ اب اس سے وضو صحیح نہیں رہا تو اسے پیچک دیا۔ دوسرا چلو لیا۔ یہ گویا دوسرا ذکر ہو گیا۔ جب تک وضو نہ ہو جائے، حسینؓ کی مجلس برپا ہے۔

بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یوں کہی جائیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے کہ پرانے سے پانی بہہ رہا ہے۔ اب دیکھئے کہ مجلس کا ذکر بازار تک پہنچ رہا ہے، اگلی تک پہنچ رہا ہے کہ وہ پانی آرہا ہے۔ کوئی دامن بچا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے جو گھر سے نکلا ہے کہ اوسے دامن نہ بچاؤ، یہ کوئی دینا پانی نہیں ہے، یہ سیدہ ام سلمہؓ کے آنسو ہیں۔ دیکھئے اذکر متعہدی ہوا، دوسرے تک پہنچا۔ اگر یہ بے جھجک کہہ دیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ اتنے آنسو کہاں بہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانے سے ہیں۔ مگر اب آپؐ نے نوعیت بھی کہہ دی، اب وضو ہونا تھا جس کے ساتھ آنسو شریک ہو کر بہہ جاتے تھے۔

تو وہ سٹائین گئے۔ وہ آلسواب سٹائین گئے، چاہے آواز نہ جائے مگر خود آلود دنیا تک پہنچ رہے ہیں۔ اب اسے اس مجھڑی کا احساس ہوگا کہ اتنا اثر ہے اور پھر پوچھیں کہ کس طرح۔ شہاب الدین زہری، یہاں کہہ دیتے ہیں اور عبدالملک بن مردان کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ کثیر الشہادۃ گروں کے استاد ہیں۔ ان سے احادیث پوچھی جاتی تھیں اور یہ حق کی بہت سے جھٹکوں سے واقف تھے۔ مگر چونکہ بادشاہ تک پہنچ گئی تو آزادی کے ساتھ ان مطادات کو نظر انداز کر دیا کر سکتے تھے بلکہ پھر بھی حسبِ صلت بیان کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، اموی بادشاہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ اسے کہ علی مرتضیٰ کے سر پر جب ضرب لگی ہے اور آپ کی وفات ہوئی ہے تو بیت المقدس میں جو ہتھیار اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا؟ یہ روایت غالباً عام طور پر گوش زد نہیں ہوئی ہے کہ دمشق میں جہاں ماواقف رکھنے کی تربیت کی گئی تھی وہاں یہ روایت پہنچی گئی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر ہتھروں کے نیچے سے خون ابل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ نے یہ بات سنی ہے؟ یہ بے جھجک نہیں بیان کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، آپ سے تصدیق چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل سچ ہے اور یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے اور میں اس کو معتبر سمجھتا ہوں۔ بے شک ایسا ہوا ہے۔

دیکھئے اب کتنا عکراؤ ہے خیر میں اور سیاست میں کہ خود مشاق ہو کر پوچھا اور تصدیق کر دلی۔ جب انہوں نے تصدیق کر دی تو کہا کہ اچھا! مجھے معلوم ہو گیا، اب اس کو لوگوں سے بیان نہ کیجئے گا۔

دیکھا آپ نے کہ فضائل آلِ محمدؐ کس طرح صلت بخانی کے پردوں میں چھپ کر ہم تک پہنچے ہیں!

61

اسلام اور ادیان عالم

میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت جانوں کہ آپہ آہی باقی ہیں کہ جب وہ بھیجے تو آپہ نہیں اور جب وہ ہلائے تو جا پئے نہیں
قلب عمل کو نہ دیکھو، کیفیت عمل کو نہ سمجھو۔ اب حیرت نہیں ہونی چاہئے کہ ایک ضربت ہو اور اس کی عبادت چھلکین سے
سے افضل قرار دے دیا جائے۔

اسلام کے معنی یہ نہیں ہیں کہ عقل کو خیر باد کہہ دیا جائے بلکہ اسلام کی تعلیمات صاحبان عقل ہی کیلئے ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی کم ظرفی ہے کہ اس کے دیئے ہوئے اختیار کو اس کی نافرمانی میں صرف کیا جائے۔
اس کے ہاں یہ اعلان کیا کہ اطاعت کرو گے تو جزا دوں گا اور اگر معصیت کرو گے تو سزا دوں گا، یہ اس کا افضل و کرم
نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

اسلام اور ادیان عالم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۱۰﴾

جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں کھانا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
فصوصیات اسلام موضوع بیان ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی نسبت کسی شخص کی طرف ہے یا کسی سر زمین کی طرف ہے۔ جب نسبت کا مرکز محدود ہے تو وہ دین لامحدود کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو اس مرکز سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کی طرف اس کی نسبت ہے، وہ اس دین سے بے تعلقی کا بلا تکلف اعلان کر سکتا ہے۔ اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کا تعلق کسی مخلوق کی ذات سے نہیں ہے۔ نہ کسی سر زمین سے اس کا تعلق ہے بلکہ اس کی اصافہ اور اس کی نسبت خالق کائنات کی طرف ہے لہذا جو بھی خالق کی مخلوق ہو، اس کو دین سے لگاؤ ہونا چاہئے

میں نے کہا کہ اسلام کے معنی ہیں اطاعت اور سجدہ اور سبکدوشی اور اپنے کو حوالے کر دینا کسی کی اطاعت میں تو اسلام ہوا سر جھکا نا اللہ کی بارگاہ میں اور خود کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اسلام کا براہ راست تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اسی سے دوسری خصوصیت ثابت ہے جو آج عرض کرنا ہے۔ وہ خصوصیت سمیت کردہ الفاظ میں یوں بیان ہو سکتی ہے کہ اسلام دین کائنات ہے جو معنی اسلام کے میں نے آپ کے سامنے عرض کئے تو عالم کائنات کا کونسا وہ ہے جو اس جوہر کا حامل نہ ہو۔ ٹی ٹی سے لے کر ڈی ٹی تک جو بھی چیز ہے، خواہ وہ زمین کے درے ہوں، خواہ وہ آسمان کے ستارے ہوں، ابھی خالق کی اطاعت میں سرگرم ہیں۔ اس حقیقت کو وہ جملہ لیا ہوا کرتا ہے جو نے چاند کو مخاطب کر کے پڑھنا آپ کو سکھایا گیا ہے۔ دعا میں جو آخر معصومین نے سکھائی ہیں، اس میں دین کے خالق کو مسود دیا ہے۔ تو چاند کو مخاطب کر کے آپ کیا کہتے ہیں؟

اے وہ مخلوق! جو جان کھپائے ہوئے ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں۔ چاند کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں پہلا ہی جملہ کہنا اجرام سماویہ کی عبادت کرنے پر ایک ضرب قحی کیونکہ دنیا والے خود انہیں معبود بنائے ہوئے تھے۔ خود انہیں یہ برکات کہہ رہے تھے، لہذا ہم انہی کے ایک لہجہ و لہجہ کو جو سال میں بارہ مرتبہ بارے سے اس کو ہم مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو خود کوئی چیز نہیں ہے، تو کسی حاکم اور نہ بر کے لہجہ فرمان ہے اور اس کے فرمان کے پورا کرنے میں تیری ہر حرکت اور ہر سکون ہے۔ تیرا اطوار ہے، تیرا اطوار ہے۔ یعنی جس حقیقت کا اظہار حضرت ابراہیمؑ نے پورے مہاشہ میں کیا تھا، جس کا قرآن مجید میں تقریباً ایک صفحے کی آیات میں ذکر ہے، وہ معصوم نے اس جملے سے سمجھا دیا۔

کئی جملے میں جو برابر ان کی زبان پر آئے۔ پہلے سوال کیا، پھر نفی کی۔ وہ تذکرہ پورا قرآن مجید میں ہے جسے ہاتھوں نے کہہ دیا کہ (معاذ اللہ) اتنی دھجھوت بولے۔ جو بڑی سچائی کے دعویدار ہیں، وہ انبیاء پر بھی جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں۔ تو ہم پر اگر تھپہ کے نام سے جھوٹ کا الزام لگائیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ وہ طولانی مباحثہ ہے اور چونکہ بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراضات کئے ہیں اور اس کا تذکرہ آگیا ہے تو مختصر حل بھی پیش کر دوں۔ دکر یوں کیا ہے کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا غلطی اڑتی "یہ پروردگار ہے" جب غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا جو غروب ہو گیا وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر چاند کو دیکھا، اس کو کہا "غفلت اڑتی" "یہ میرا پروردگار ہے" جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں ہرگز غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھ سکتا۔

قیسری دلف سوریج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میرا اصل پروردگار میری ہدایت نہ کرے، تو میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤں؟ اسی سے ظاہر ہے کہ پروردگار کا تصور تو پہلے سے دماغ میں موجود تھا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اصل واقعہ پر ہر صاحب عقل غور کرے کہ اسلام کے معنی یہ نہیں ہیں کہ عقل کو خیر باد کہہ دے بلکہ اسلام کی تعلیمات صاحبان عقل کیلئے ہیں۔ اب ہر صاحب عقل غور کرے صورت واقعہ پر کہ ستارہ کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ اور جھوٹ تو جب ہوگا، جب یہ واقعہ کسی خاص موقف پر پیش آیا ہو جو انہوں نے یہ کہا اور مگر یہ ہوا اور پھر یہ کیا۔

ہر صاحب عقل غور کرے کہ یہ ستارہ پرست، یہ مانتاب پرست، یہ آفتاب پرست۔ ان سب کی اس میں رد موجود ہے۔ کیا وہ بڑی کانفرنس ہوئی جس میں ستارہ پرست بھی تھے، مانتاب پرست بھی تھے، اور آفتاب پرست بھی تھے۔ انہوں نے پہلے ستارہ پرستوں کو قاضی کر کے کہا، ستارہ کیلئے کہ یہ میرا پروردگار ہے تاکہ اب وہ حوجہ ہو جائیں لیکن جب وہ غروب ہوا، ستارہ طلوع ہو کر پورا غروب نہیں ہوا، اس کے معنی یہ ہیں کہ پوری کانفرنس بھٹی رہی کاب کیا کہیں گے۔ ظاہر ہے کہ شروع شب میں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے اور جب پوری رات گزر گئی اور وہ ابجے تھے کابیتی رہنے کیلئے بیٹھ رہے۔ جب انہوں نے بچھلے پھر جب وہ ڈوبا تو یہ کہا کہ یہ تو ادب گیا۔ میں اس کو کیا مگر مالوں؟ پھر بھی مجمع منتشر نہیں ہوا۔ وہ ہمارا کاب بھی تو چاند کے بارے میں ان کا تہمید سنا ہے۔ اب چاند تو نہ جانے کتنے گھٹنے کے بعد لٹکے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ جا کر سوئے۔ صرف حضرت ابراہیم کی باتیں سننے کیلئے وہ چھتا مجمع بیٹھا ہوا اور جب چاند لٹکا تو یہ بولے کہ یہ میرے پروردگار ہے اور مجمع اب بھی نہیں ہٹا۔ اس کے بعد بھی مشتاق رہا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ جب پوری رات گزر گئی یا آدھی رات، جتنی بھی گزری ہو، جس تاریکی کا چاند تھا، یہ کون جانے؟ لہذا جتنی دیر میں وہ ڈوبا ہو، اتنی دیر انتظار کیا اور ان سے سنا کہ میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور پھر مجمع بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ سورج نکلے اور جب سورج نکلا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب میں بڑا ہے۔ تو اب وہ سب خوش ہو گئے جہاں آفتاب پرست تھے لیکن اب بھی نہیں اٹھے۔

انہیں شوق ہے کہ یہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اور جب سورج ڈوبا تو انہوں نے تہمید کیا۔ تو تین دن وہ مجمع بغیر کھائے پئے ان کے الفاظ کو سننے کیلئے بیٹھا رہا۔ تو کیا عقل اسے مانتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت خاص طور پر، یہ زبان پر آئے ہوئے الفاظ ہیں ہی نہیں، پوری عمر کا جو سفر تحقیق تھا، جن جن صورتوں سے انہوں نے ہر معبود باطل کو باطل کیا تھا، اسے خالق نے سو کر ایک واقعہ کی شکل میں

پیش کر دیا۔

یہ درحقیقت ان کے مہاشائے عمر کا خلاصہ ہے جس کو قرآن مجید نے سو کر ایک واقعہ شکل میں پیش کیا ہے۔ اس کی نظیر میں پیش کر دوں کہ آل محمد نے روئیاں جیم، مسکین اور اسیر کو دیں اور اس کے بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو صرف اللہ کی رضا کیلئے دیا ہے۔

لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

ذہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، نہ کوئی شکر یہ چاہتے ہیں اور ”مَنْ لَكُمْ“ مع کا صیغہ ہے۔ یعنی تم لوگوں کو ہم نے صرف اللہ کی رضا کیلئے دیا ہے، جزا اور شکر یہ کیلئے نہیں۔ تو کیا یہ اچھی ان لوگوں سے انہوں نے کہا تھا؟

حضور دارا اور جیم و مسکین و اسیر کب ایک وقت میں آئے تھے جو ان سے کہا جاتا کہ تم لوگوں کو ہم اللہ کی رضا کیلئے دے رہے ہیں۔ وہ تو جیم ایک دن آیا تھا، مسکین ایک دن آیا تھا، اسیر ایک دن آیا تھا۔ وہ بحیثیت مجبوی کب تھے جو ان سے کہا گیا ہوتا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر دن کے دینے میں جو ان کی نیت تھی، اسے اللہ نے قرآن بنا کر بتا دیا۔

آپ نے دیکھا کہ قرآن کافی نہیں ہوتا، کم از کم فصل کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو چاند سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ تو خود مدبر عالم نہیں ہے، تو خود کوئی چیز نہیں ہے، درحقیقت کوئی حاکم ہے جس کے فرمان کے مطابق تو چل رہا ہے اور کائنات کی ہر شے یونہی اس کے فرمان کے مطابق چل رہی ہے۔ اس فرمان کی زنجیر اتنی محکم ہیں کہ کبھی کوئی شے اس سے سر تابی نہیں کر سکتی۔ دینا والوں نے بھی گاڑیوں کے ادوات متروک کئے ہیں مگر وہ کتنی لیت ہوتی ہیں۔ خدا کی چلائی ہوئی گاڑیاں کبھی لیت تو ہوا میں جس تاریخ، جس لمحے پر انہیں طلوع ہونے کا حکم ہے، اس تاریخ، اس وقت پر طلوع ہوں گے، اسی وقت پر غروب ہوں گے۔ کبھی اس نظام میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس ادنیٰ کسی کی خاطر نظام میں فرق داخل دے۔۔۔۔۔

بھروسہ منبر کے نہیں سے آپ کو سب دعا میں یاد ہیں، ہاتھ اٹھائے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ میں کہتا ہوں بھی دکھانے کیلئے یہ نظام اتفاقاً نہیں ٹوٹا ہے، جس کی خاطر نظام توڑا گیا، اس نے دور کھت نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں دکھانے کیلئے ہاتھ اٹھائے کر دیکھو اس کا قائم کردہ نظام تھا، وہ آج بطور مستحیات اسے توڑ رہا ہے۔

اس دعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے، اپنی قرابت کا واسطہ دے کر کہ میرے بھائی کیلئے پلٹا دے۔ نہیں بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ تیری اطاعت میں ہو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے

خَلَقْتُ كُلَّ شَيْءٍ يَدْعُنِي

”اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کی۔“

یہ ہدایت کیا ہے؟ جتنی صلاحیت جس میں ہے، اس کو منزل کمال تک پہنچانا۔ اس کی منزل مخصوہی ہے، اس کو اس منزل تک

پہنچا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک قطرہ آب کو گہر ہونے کی منزل تک اور ایک ذرہ خاک کو گہر ہونے کی منزل تک ایک قدم کو گہر ہونے کی منزل تک۔ یہ تمام منزلیں ہدایت ربانی کے ماتحت طے کرتے ہیں۔ وہ ہے جو اس منزل سے لے جا کر اس منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس کا نام ہے ہدایت جسے کہا گیا ہے۔

خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهَدَىٰ

مگر یہ تمام منزلیں ہدایت کی جو اس طرف سے طے ہوتی ہیں، یہ سب نظام تغیری کے ماتحت ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا کام منزل تک پہنچانا ہے، منزل کا پتہ انکس ہے۔ قطرہ کو گہر ہونے کی منزل تک اپنے ارادہ و اختیار سے نہیں پہنچتا بلکہ وہ پہنچاتا ہے۔ ذرہ کو گہر ہونے کی منزل تک پہنچنے کا سر خود سے طے نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی طرف سے یہ منزلیں طے کر دیتا ہے۔ نظام جبر کے ماتحت ہر چیز اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ انسان کو بھی اگر قائل مجبور بنایا ہوتا تو پھر وہ تمام کائنات کی مائن میں ہوتا، اشرف المخلوقات نہ ہوتا۔ پھر درخت کی رفتار میں ذرہ کی رفتار میں اور اس انسان کی رفتار میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس انسان کو اسے قائل بنکر بنانا تھا۔ یعنی ایک دائرہ میں، جو اس کی حکمت کا تقاضا تھا، اتنا دائرہ جس کی وجہ سے اس کو کچھ فرائض کا ذمہ دار بنایا جاسکے، اتنے دائرہ میں اس کو خود اختیاری کا جو ہر دیا گیا لیکن یہ خود اختیاری ایک دائرے میں اسیر ہے۔ جس وقت یہ اس خود اختیاری کا تک بچا، تب بھی اس نظام ہدایت ربانی سے جو بہتروں پر جاری ہے، جو درختوں پر جاری ہے، جو جانوروں پر جاری ہے، اس سے پھر بھی آزاد نہیں ہو سکا۔ جس وقت سے دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے اس نے اطاعت کرنا شروع کی۔ یہ اطاعت و سبکی ہی ہے جس کی کائنات کی ہر شے اطاعت کر رہی ہے۔ اسی لئے اس وقت قلم احکام جاری نہیں ہوا یعنی ذمہ دار یاں نہیں بنیں۔ اس بچے کو حکم نہیں ہے خالق کی طرف سے کہ تم غذا حاصل کرو۔ دوسرے جو اختیار کے مالک ہو چکے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اس تک غذا پہنچائیں۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ عادل خدا جبر کی صورت میں احکام جاری نہیں کیا کرتا۔ اس کے بعد تو دنیا کی آنکھیں کھلتیں کہ وہ جبر کی قائل نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بچے کو احکام سے مستثنیٰ کر دیا ہے تو بڑوں کو بھی اگر مجبور بنایا ہوتا تو احکام کیوں جاری کرتا؟ یہ احکام کا جاری کرنا اختیار کی دلیل ہے اور پھر وہ بچہ تو نافرمانی نہیں کرتا، اس لئے کہ وہ نظام تغیری میں اسیر ہے اور یہ جو بڑا ہو کر کوئی حق پورا کرتا ہے اور کوئی حکم پورا نہیں کرتا، اگر نظام جبر ہوتا تو مخالفت ہوتی کیونکر کرتی۔ یاد رکھئے کہ فرمان کا جو رد عمل اختیار ہے۔

وہ ہدایت ربانی جریہ پاؤں سے حلقہ تھی، وہ ہدایت ربانی جو آسمان کے ہر سیارے سے حلقہ تھی، وہ ہدایت ربانی جس وقت بچہ پیدا ہوا ہے، اس وقت بھی شامل حال ہے۔ یہ ابھی جزو کائنات ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ہدایت شامل حال نہ ہوتی تو دنیا کی طاقتیں صرف ہو جاتیں اور ایک بچے کا غذا حاصل کرنا نہیں سکھ سکتی تھیں۔ اس لئے کہ سکھایا جاتا ہے دو طریقوں سے، ایک طریقہ لفظوں میں سکھانے کا ہے، ایک طریقہ اشاروں میں سکھانے کا ہے۔ لفظوں کے معنی وہی سمجھے گا جو اس کے معنی سے واقف ہو اور اشاروں کو وہی جانے گا جو قرآن و اراد سے واقف ہو اور وہ جس نے مکتبہ جود میں پہلا قدم رکھا ہو، جو بتایا کا شانسا مکان میں آیا ہو، وہ نہ کسی نقطہ کے معنی سے واقف، نہ کسی اشارہ کی قرار داد سے واقف۔ اس لئے اسے غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا کیونکر جاسکتا ہے۔ اس کیلئے ضرورت اس معلم

کی تھی جو کھانے میں زبان و دھن کا قیاس نہ ہو، جو جسم اور جسمانیات سے بری ہو یعنی وہ جو کافلوں سے اپنا رابطہ قائم نہ کرے بلکہ براہ راست دل و دماغ سے رابطہ قائم کرے۔ اس کی طرف کی تعلیم ہو سکتی ہے جو اسے پہلی قدرہ حاصل کرنا سکھائے۔ وہ جتنا جتنا آگے بڑھتا ہے اور منزل شباب سے قریب آتا جاتا ہے، وہ سب منزلیں اس نظام ہدایت جبری سے ملے ہوئی ہیں۔ کچھ بڑا خوش ہوا اگر کسی صورت سے وہ کچھ یار رہے مگر اس کا ہا ہوش ہوتا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک کوئی اور چاہے گا تب تک پیش رہے گا اور جب وہ چاہے گا تو اس کی ہوش کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کچھ چاہے کہ میں قوت تیز سے عاری رہوں تو قوت تیز سے عاری نہیں رہ سکتا مگر کمزوریوں یا ماحول کی بدچیزی سے بدچیز رہے یہ اور بات ہے۔ یہ تیز اور سستی میں ہے۔ اسی طرح سے وہ چاہے کہ میں ہمیشہ نابالغ رہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب منزل بلوغ آئے گی تو چاہے یا نہ چاہے وہ بہر حال بلوغ کی منزل پر آنے کے بعد نوجوان ہوگا، پھر جوان ہوگا۔

سب منزلیں طبعی اختیار یا طور پر ملے ہوں گی جس میں اس مرد کوئی دخل نہیں ہے۔ جتنا جتنا ہوش بڑھتا جائے گا، جتنی جتنی صلاحیت صرف اختیار پیدا ہوتی جائے گی، اتنا اتنا اس کا دست چیر سکتا جائے گا اور اسے اختیار کے جوہر سے کام کرنے کیلئے موقع فراہم کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب اس کے نظام حکمت میں یہ اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے شعور کا مالک بن جائے اور اپنے شعور سے کام لے سکے تو اس وقت نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کیلئے خط تکلیف کھینچا گیا اور اب اس وقت سے طلال و حرم کی پابندیوں پر مامور ہو گئیں۔ اس کے بعد سے نظام تکلیف میں وہ اب اسیر ہو گیا۔ یعنی اب اللہ کی راہ راست ہدایات کے دائرے سے نکل کر انبیاء کی ہدایت کے دائرہ میں آ گیا۔ جب تک اس کا نظام جبر کا فرما رہا اس وقت تک کسی نئی کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی رسول کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ نئی آ کر اسے یہ بتائے کہ تم کو غفلت میں حاصل کرنا چاہئے یا رسول آ کر حکم دے کہ تم یہاں کو اس وقت تک اسے اللہ کی ہدایت کا دل و دماغ سے رابطہ کافی تھا۔ لیکن اس وقت جب ہوش آیا تو اس کا فرض ہوا اس کی ذمہ داری منزل تک پہنچانے کی نہیں رہی بلکہ منزل کے بتانے کی ہو گئی۔ جب تک پہنچا تھا، اس کا ارادہ ”مکن“ کافی ہوا، جس وقت بتانے کی منزل آئی تو اب عاجزی کی وجہ سے ہم امکان نہیں بلکہ بھلا خانے کمال خود اس کیلئے آ کر منزل بتانا ممکن ہو گیا کیونکہ یہ جسمانی آلائشوں میں اسیر اور وہ جسم و جسمانیات سے بری۔ اس لئے اب اس کو بتانے کیلئے خود آ کر راستہ ملے، وہ خود آ کر اشارے کرے کہ اب ہر چلو یہاں مکن ہو گیا۔ یہاں کی رابوبیت کے خلاف ہو گیا۔

لہذا اب ضرورت ہوئی کسی سچ میں آنے والے کی۔ جب تک نظام جبر کا فرما رہا۔ اب جو اتفاق کہہ رہا ہوں، یہ کہ حقیقت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس لئے اتفاق سے کوئی نہ گھبرائے۔ مکن ہے اس کیلئے غیر مانوس اتفاق ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک نظام جبر کا فرما رہا، جب تک وہ کافی رہا اور اب جس وقت سے نظام ہدایت میں قول و فعل کی ضرورت ہو گئی، چونکہ بچنے کی ضرورت ہو گئی، مشکل قائم کرنے کی ضرورت ہو گئی تو اب رسول کی ضرورت ہوئی۔ تو اب کہئے مت گھبراہٹے کہ وہ کافی نہیں ہوا اور جب وہ کافی نہیں ہوا تو اس کی کتاب کیا کافی ہوگی؟ اب جتنے دائرے میں اس نے اختیار دیا، اسے دائرہ میں پابندیوں پر مامور ہو گیا اور ان پابندیوں کے بتانے کیلئے رسول کے اقوال ضروری ہوئے اور پابندیوں کے برحق کیلئے نمونہ بن کر اس کے سامنے مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اس کیلئے سطحوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ لیکن جس وقت اس کو قانون کا پابند ہو گیا اور اب اس کو جسمانی کی ذمہ داری میں اسیر کر دیا گیا تو اس وقت

بھی وہ بالکل خود مختار نہیں ہوا، اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو مطلق انسان چھوڑ دیا گیا کہ جو جی چاہے کرے جی نہیں! جس دائرہ میں اسے اختیار دیا گیا ہے، اس دائرہ میں خود مختار ہے لیکن یہ کہ اپنے خون کی گردش پر اسے اختیار نہیں، اپنے دل کی دھڑکنوں پر اسے اختیار نہیں، مادیاتی نفس کی جنبشوں پر اسے اختیار نہیں۔

اب تو دنیا محنتی بھی کہ نہ جبر ہے، نہ اختیار ہے۔ دو میان کی منزل ہے۔ یہ تو موصوم نے بیان کیا تھا۔ چونکہ یہ اختیار کی منزل ہے، اس لئے مذہب کا نام آیا۔ دنیا والوں نے کہا کہ ہماری کچھ میں نہیں آیا، ہم نہیں مانتے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مذہب جس کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی خدا، اسی کو ہم نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ زبان اس نے آپ کے منہ میں دے رکھی ہے، لہذا کہہ دیجئے کہ ماننا ہوں یا نہیں ماننا۔ آپ کی زبان ہے، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن وہ اس زبان کو خاموش کر دے تو بات تو کر لیجئے۔ ہاتھ آپ کے بغنے میں دے رکھے ہیں، چاہے اس سے ڈوبے کو بچا لے اور گرنے کو سنبھالے اور چاہے اس سے کسی جہنم کو طمانچہ مار دیجئے۔ وہ ہاتھ آپ کے اختیار میں دے رکھے ہیں۔ لیکن وہ اس ہاتھ کو شل کر دے تو حرکت تو دلا دیجئے۔ ہر آپ کے قبضہ میں دے رکھے ہیں، آپ ان ہر دوں سے غلام سہر کی طرف آئیے، غلام سے خانے کی طرف جائیے لیکن وہ اگر ان ہر دوں کو بے حس و حرکت کر دے تو جہنم تو دے کر دیکھئے۔ جتنے دائرہ میں اس نے جتنے عرصہ تک اختیار دے رکھا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی کم عمری ہے کہ اس کے دے رکھے ہوئے اختیار کو کسی غافلانی میں صرف کیا جائے۔

انسان اگر اطاعت کرے تو ایک دھندلا بندہ ہے، اطاعت نہ کرے تو باغیان لیکن جتنی اطاعت اسے لینی ہوگی، وہ تو لے لی گا۔ ایک وقت تھا کہ تعلیم یافتہ خوجرانوں کے سامنے خدا کا ذکر آیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو کچھ میں خدا کا وجود نہیں آتا حالانکہ دل کے اندر متاثر ہے، مثلاً کہ ہے۔ مگر جیسے ایک فشن ہے اور ترقی یافتہ ہونے کی طاقت ہے۔ میری کچھ میں خدا کا وجود نہیں آیا۔ اس کے معنی یہ تھا کہ میں بڑا فطنی ہوں۔ یہ گویا فطنی ہونے کا مظاہرہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں ماننا۔ یہ بھی ایک وضع ہے، ایک طبقے میں بغلات بڑے فخر کی بات ہے، سانج سے بغلات، سروایات، خامدانی سے بغلات۔ ایسے لوگوں کے حالات میں لکھا جاتا ہے جہانمائی مگر سے باقی پیدا ہوا تھا، گویا بڑے صف دل کے انسانوں میں تھا کہ شروع سے باقی پیدا ہوا تھا۔

تو سانج سے بغلات، سروایات، خامدانی سے بغلات، میں باپ تک سے بغلات، سب سے باقی قسم، خدا سے بھی بغلات کوئی ایسا باقی میرے سامنے آئے تو میں اس سے کہوں گا کہ مہارک ہو، آپ باقی ہیں، میں اس پر سب سے بڑا فخر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں اس وقت جانوں کہ آپ واقعی باقی ہیں کہ جب وہ بھیجے تو آپ نہیں ملے اور جب وہ بٹے تو جانیے نہیں۔ حالانکہ کتنے بڑے باقی ہوں، جب اس نے بھیجا، جب آئے اور جب وہ بٹے تو چلے جائیں گے۔ لیکن ہے کہ کہیں جس وقت آئے تھے، اس وقت شعور بغلات نہیں تھا کہ اب تو ماشاء اللہ، پورا ہوا پیدا ہو گئے۔ اب تو عالم بالا میں آپ کی ترقی پہنچ چکی ہے۔ صاحب! جب بٹے تو جانیے نہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جب آئے تھے تو کم سے کم دئے تھے اور جب جائیں گے تب سانس بھی نہیں لیں گے۔ چپکے سے چلے جائیں گے، یہ اس انسان ضعیف البیان کا دعوائے بغلات ہے جس سے وہ کاغذ آسمان پر اچھل رہا ہے۔ ایک ملک والوں نے کہا کہ ہم نے خدا کا اپنے

ملک سے نکال دیا ہے۔ خوب! آپ کے منہ میں زبان اس نے دسے رکھی ہے تو جتنے زور سے نعرہ لگا سکتے ہیں، لگا دیجئے کہ ہم نے نکال دیا ہے۔ لیکن آپ نے نکالا تو وہ نکل بھی گیا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل گیا لیکن اب تقریباً ایک صدی ہونے کے بعد بھی اب نہیں احساس ہوا کہ وہ آئی نکلا نہیں تھا، لے جا کر مشاہدین کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو! ہمارے ہاں مسجد میں آباد ہیں، دیکھو! ہمارے ہاں قرآن کے انجینئرز چھپ رہے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ تو اب معلوم ہوا کہ جو کارنامہ تھا، اس پر شرمانے لگے۔ اب اپنی معافی مانگنے لگے کہ گویا وہ جرم تھا جو پہلے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ انسان خدا کے مقابلہ میں دعوائے بغاوت کیا کرے گا۔ مگر ایک سوال میرے سامنے تازہ پیش ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہر حال اس کی اطاعت کرنا ہے اور بغاوت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر یہ اسلام کا مطالبہ کیوں ہے؟ پھر یہ انبیاء کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام کا نکلتا کا دین ہے، یعنی ہم سے مطالبہ ہی ہے جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ جب ایسا ہے تو پھر آپ تلخ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ انبیاء کیوں آ رہے ہیں؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام لاؤ۔

تو بس ایک جملہ کافی ہے، کسی بڑی منطقی تقریر کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انبیاء صرف اس لئے آ رہے ہیں کہ جس کی اطاعت جبری طور پر کرائی ہے، اس کی اطاعت اختیار سے بھی کر لوں گا کہ تمہاری شرافت تمہارا ہونے والا نہ ہو اگر اختیاری اطاعت نہ کرو گے تو جتنی جبری اطاعت اسے لینا ہے، وہ تو وہ لے لے گا۔ بس فرق یہ ہو گا کہ اگر اختیاری اطاعت کرو تو ثواب کا حق ہو گا اور اگر جبری اطاعت کرو گے تو ثواب کا حق نہیں ہو گا۔ پھر جہاں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

اب میں کہتا ہوں کہ جہاں کا اعلان بھی صرف اس کا کرم اور تفضل ہے، ورنہ یہ دنیا کی حکومتیں جنہیں ذاتی طور پر حکومت کا حق کوئی نہیں ہے، صرف آپس کے سمجھوتے سے حکومت ہے۔ صرف اپنی قرارداد سے حکومت ہے، ذاتی حق حکومت دنیا کی کسی حکومت کو نہیں ہے جب تک کہ وہ حق حکومت نہ دے تو یہ دنیا کی حکومتوں کے ہاں باغیابی کی مزاحمت ہے لیکن فرامیہ داری کی جہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک دھندلا قانون شکنی کریں تو نسل بھیج جائیں لیکن مریض اگر قانون پر عمل کریں تو اس کیلئے جہاں کوئی نہیں۔ کہیں گے کہ وہ تو رعایا ہونے کا کٹا ضاع تھا۔ تو جنہیں ذاتی حق حکومت ہی نہیں، وہ ہاں تو فرامیہ داری کی کوئی جہاں ہوا اور جہاں احکامات کے ذریعہ سے اپنے خالق ہونے کی وجہ سے، اپنے مالک ہونے کی وجہ سے، اپنے رب ہونے کی وجہ سے، ہر حیثیت سے حق حکومت رکھتا ہے، اس کے ہاں یہ اعلان کیا کہ اطاعت کرو گے تو جہاں کا اور اگر معصیت کرو گے تو سزا ہو گی۔ یہ اس کا فضل و کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

میں کہتا ہوں کہ وہ سزا کا جہاں اعلان ہے، باغیابی کی صورت میں وہ اعلان مل بھی سکتا ہے لیکن جہاں کا اعلان مل نہیں سکتا۔ ایک اور فرق عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں کہ سزا مستعد عمل سے زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن جہاں کیلئے کم سے کم دس گنا کا ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا،

کم سے کم دس گنا کا اعلان اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، یہاں تک کہ جو خیر خیرات میں دیا جائے اس کیلئے تو کہ:

مَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَفًا
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ قِثَاثَةٌ حَبَّةٌ

مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں، غلے کے ایک دانے کی ہے جس سے سات بالیاں
انگیں اور ہر بالی میں سو دانے ہیں۔

تو کیا ہوا؟ سات سو گنا کا اعلان، مگر ابھی مٹا کرنے والے کا دل نہیں بھرا۔ وہ کہتا ہے:

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

جس کیلئے چاہتا ہے، وہ اور اضافہ کرتا ہے۔ اب اور زیادہ کی حد نہیں بتائی۔

میں کہتا ہوں کہ جس کیلئے چاہتا ہے اور مٹا کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور مٹا کرتا ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں بتائی۔ جس کیلئے
چاہا اتنا اور جس کیلئے چاہا، اور زیادہ دے دیا۔ جی نہیں اور کیفیات عمل دیکھتا ہے۔ وہ طرف مکان و زمان کی خصوصیات دیکھتا ہے۔
ایک کے پاس ایک لاکھ تھے، سائل آیا اور اس نے ایک ہزار دے دیے۔ تو دینے بہت لیکن ایک لاکھ میں سے ایک ہزار دینے کا۔ کسی
کے پاس ایک صرف ایک سو سو اور سائل کو وہ ایک سو سو دے تو اس کے سستی یہ تھا کہ پھر اس راہیہ اس نے دے دیا۔ تو کھج کل کون
دیکھو، کیفیت عمل کو دیکھو۔ اب حیرت نہ ہونی چاہئے کہ ایک ضربت ہو اور اس کی مہارت عقلمن سے افضل قرار دے دیا جائے۔

یہ مقرر میں نے اپنے دل سے نہیں کی ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید کا طاری رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ آخر کے جملہ شخص زینت آیت
کیلئے نہیں آئے کہ کام اتنا سہا جاتا ہے تو کچھ نہ کہنا چاہئے۔ اس میں بڑی حقیقتیں مضمر ہوتی ہیں۔ ملاحظہ:

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

”جس کیلئے چاہتا ہے اور دیتا ہے۔“

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”اور اللہ بڑی وسیع دانہ ہے۔“ یعنی اس کا خزانہ کم ہونے والا نہیں، اس کے پاس قدرت ختم ہونے والی نہیں۔ اور ”علم“ وہ جانتا ہے
کہ خدا مستحق اس کی کیا ہے۔

یہ تو اس کی نظر، پس مقرر اور خصوصیات ہیں۔ تم میں وہ نہیں دہی گئی ہیں، روزے رکھ کے۔ کہہ دیتا ہے، ہر روز دل میں یہ تھا۔
اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا۔ ہر روز یہ تھا کہ تم سے جڑا چاہتے ہیں اور نہ شکر یہ چاہتے ہیں۔ وہ بھلا جڑا کیا دیتے اور شکر یہ کیا اور کرتے۔ مگر
حزینت سے واقف تھے، اس میں دو جزو تھے، جڑا بھی اور شکر یہ بھی۔ لہذا جب کہ وہ کا بیان ہو چکا تو جتنی غم جنت تھی، سب سیٹ کر ایک
ایک کر کے بیان کر دی گئی کہ ایسے قصر اور ایسے محل اور چنے کیلئے ایسے ساغر اور جام اور ایسے خادم، سب کائنات جنت سیٹ کر پیش کر دی
گئی۔ مگر خدا ماحول نے ترانہ دے بدل میں دیکھا کہ بڑا عمل کا بھی گناہ ہے۔ مگر کائنات کائنات تو سب سیٹ کر آگئی تو اب رہنما ہو

إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً

اگر بالکل جزا ہوئی ہو تو عربی کے الفاظ سے مجھے معلوم ہے کہ ہونا چاہئے تھا:

إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ

یہ تو تمہاری جزا ہے۔ ہم سمجھتے ہو گئی جزا، مگر وہ جملے کو بڑھاتا ہے۔ الفاظ زادہ صرف کہنا ہے ضرورت ہے خلاف بلاغت ہے۔ "إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ" نہیں کہتا جس کا مطلب ہے کہ یہ تمہاری جزا ہے۔ وہ کہتا ہے "إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً"۔
 ارے یہ سب تو میں نے دے دیا مگر یہ تو تمہاری جزا ہوئی۔ یہ تو تمہاری تھوڑی سی جزا ہوئی۔ تو اب کیا لگاؤ عادل مثل کو ہے
 جزا دے دے؟ اور جزا تو قسم ہو گئی اور تھوڑی سی جزا ہوئی۔ تو اب پلڑے میں فکر کر رکھنا چاہتا ہے کہ:

كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا

"تمہاری سعی فکر کے قابل ہے۔"

62

اسلام اور ادیانِ عالم

بشر وہ نہ سمجھو جس پر حق نہ ہو سکتی ہو بلکہ تصور کرو کہ بشر ہو سکتا ہے جس پر حق ہوتی ہے۔
 میں کہتا ہوں کہ انسان انہی کا صدقہ ہے کہ جو اس کو احسن ہونے کی سہولت ہے ورنہ کیا ان آدمیوں کے لحاظ سے یہ
 سہولت ہے جو کیزوں، کھڑوں سے بدتر ہیں۔
 مظلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنی اس مخلوق پر اتنا ناز ہے کہ اس کے تذکرے میں گویا کہنے والے کو لذت محسوس ہوتی ہے۔
 خالق کو اپنی بہترین مخلوق پر ناز ہے کہ سب اجزا بہتر رہے کہ اب سب بتا دیا ہے، بنا سکتو بنا لو۔
 اب محسوس ہوتا ہے جیسے منعت کا بنانے والا صنایع اس تذکرے سے مجوم گیا۔ اس نے کہا: "فَتَتَبَارَكَ الْمَلَكُ أَحْسَنُ
 الْخَالِقِينَ" اُسے اکیا کہتا اس اللہ کا جو بہترین خالق ہے۔

اسلام اور ادیانِ عالم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يُنتِجْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں کھانا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

خصوصیات اسلام میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی شخص یا جگہ سے نہیں ہے بلکہ خالق کائنات سے تعلق ہے۔ اس لئے اس کے نام میں بھی ہمہ گیری ہے اور کام میں بھی ہمہ گیری ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین کائنات ہے، دین فطرت ہے۔ فطرت کے علاوہ کوئی بار انسان پر ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ جو کچھ وہ فطری طور پر، فطری اختیاری طور پر کر رہا ہے، اسی کو اختیاری طور پر کرنے کا مطالبہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو اسلام نے انسانیت شناسی کا تقصود کیا۔ اسلام سے الگ ہٹ کر دنیائے پچھانے نہیں تھا کہ انسان کیا چیز ہے۔ اس کے نہ پچھاننے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوا۔ عقیدہ کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی، ابتداء میں بھی، انتہا میں بھی۔ یعنی پرستش کا مرکز بھی پست قرار دیا اور قربانی کا مرکز بھی پست قرار دیا۔ یہ سب انسان نا شناسی کا نتیجہ تھا۔ انسان نے انسانیت کو بہت پست سمجھا اور انسان ہونا اپنے لئے گویا بڑی ذلیل بات سمجھا۔ لہذا انبیاء و مرسلین کیلئے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک انسان کی گمراہی اور رسول ہوسکا ہے؟ قرآن مجید کا ہم شروع سے آخر تک مطالعہ کرتے ہیں تو کفار اور مشرکین کا سب سے بڑا استدلال انبیاء کے مقابلہ میں یہ رہا کہ آپ بشر ہیں تو ہم کیونکر مانیں کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ اسی کو وہ طرح طرح سے کہتے تھے۔ بھی کہتے تھے:

سَمَاهَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَيَسْرُبُ مِمَّا تَسْرِبُونَ۔

اس کو کیونکر مانیں، یہ تو تمہارا ایسا ایک آدمی ہے، جو غذا میں تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتا ہے، جو پانی تم پیتے ہو جس طرح پیتے ہو، اسی طرح وہی پانی بھی پیتا ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے جو سے مانیں؟ کہیں کہتے تھے:

وَقَالُوا أَمَّا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔

اے یہ رسول کیسا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور ہماری طرح سڑکوں پر بازاروں میں بھرتا ہے۔

کہیں یوں کہا، جب موٹی دھارون آئے تو:

فَقَالُوا اَلَوْ نَحْنُ لِلْمُشْرِكِينَ مِثْلَتَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَأَعْبُدُنَّوْٓ

اے ہم دو ایسے بشر ہیں، ایسے انہوں کو مان لیں جو ہماری طرح کے بشر ہیں اور ان کی قوم تو ہمارے سامنے عبادت گزار ہے اور وہ ہمارے سامنے نبی ہو کر، رسول ہو کر آئے ہیں۔

اسی طرح قبیلہ ثمود و عاد کی آوازیں ہیں:

وَلَوْ كُنْ اَظْعَمُكُمْ بُشْرًا مِثْلَكُمْ لَأَكْفُرًا اَلَا لَخِمْزُؤْنَ

بھلا اس کی طرف خدا کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے اور اگر ہم ایک بشر کو مان لیں گے تو یہ بڑی گمراہی ہے ہماری کہ ایک بشر کو مان لیں۔

گویا ان کیلئے لہجہ حق میں بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ ہم بشر کو کیونکر نبی اور رسول مان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مقام بشریت کو اپنی سطح پر لا کر انہوں نے پست بنایا تھا کیونکہ خود انہی نبی و پیغمبر میں گرفتار تھے۔ اس لئے سمجھے کہ بشر اتنا ہی پست ہوتا ہے۔ لہذا بشر میں بندگی کا تصور کر ہی نہیں سکتے تھے۔ لہذا گمراہی کا سرچشمہ بشر بنائے تھی۔ صرف انسان کی منزل کو نہ پہچانتا کہ انسان کیا ہے؟ لہذا انسان کو وہ اس اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ ان انسانوں کو دیکھ کر کہنے کو ان جیسا بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ طرح طرح سے ہر پارے میں بعض جگہ تاج و تودہ مسلسل سورتوں میں آپ کو یہ آوازیں نہیں گئی۔ میں نے تو چند آیات پڑھ دی ہیں، وہ سب انکس کی جائیں تو کافی تعداد میں ہوں گی کہ ہر دفعہ وہی کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی! بہت آسان تھا ان کا جواب۔

اگر کسی رسول کی زبان سے کہلایا جاتا اور جب ایک رسول کی زبان سے یہ کہلایا جاتا تو ہر رسول یہی کہتا کہ بھی ایہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے کہ ہمیں بشر یا انسان سمجھ رہے ہو۔ ہم لباس بشری میں آئے ہیں، واقعتاً بشر نہیں ہیں۔ تو اس طرح منکرین کی زبان بندی ہو جاتی اور پھر ان کے اعتراض کی کاٹ ہو جاتی۔ مگر خالق نے ایک دلدہ بھی کسی رسول کی زبانی یہ آسان طریقہ ان کی زبان بندی کا اختیار نہیں کیا بلکہ جو اس کے دل میں غلط تھی کہ یہ انسان ہیں، نبی کیونکر ہو سکتے ہیں، وہ کرنے کی بجائے صرف انبیاء کی کوشش یہ تھی کہ جو ان کے دامن میں نبوت اور انسانیت میں تضاد ہے، اس کو ختم کیا جائے۔

رسولوں کی وکالت میں نہیں متاخر ہوتا تو ان متاخرہ کے لحاظ سے یہ قاطع جواب تھا، ان کی زبان بندی کرنے کیلئے کافی تھا کہ کہا جائے کہ یہ تم سے کس نے کہا کہ یہ بشر ہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہ حقیقت میں انسان ہیں؟ یہ انسان نہیں ہیں، یہ مصلحتاً انسان بن کر تمہارے سامنے آئے ہیں۔ اب دوسرے رخ سے میں کہتا ہوں کہ جب یہی چیز ان کیلئے رکاوٹ تھی تو انسان کے لباس میں بھیجنے سے مصلحت کہاں ہوئی؟ مصلحت تو اس میں ہوتی ہے جس میں اچھا اثر پڑے اور جو اور مشکل بناوے، اس سے کیا فائدہ؟ تو کسی نبی کی زبان سے آسان طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ واقعتاً آدمی نہیں ہیں، یہ واقعتاً انسان نہیں ہیں، یہ دراصل کچھ اور ہیں۔ بس لباس انسانی میں جنہیں سدھانے کیلئے آئے ہیں۔

آخر انبیاء کی زبانوں کو قدرت کی طرف سے کیوں خاموش کر دیا گیا کہ یہ جواب تنہا؟ یہ ان سے نہ کہہ سکتے تھے، ان کے مطلق سے

بھی آثار و کہ بشر ہیں اور پھر نبی بھی ہیں۔ انسان ہیں اور پھر رسول ہیں کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ حقیقتاً انسان نہیں ہیں تو اس کے سنی یہ ہیں کہ ان کی غلط فہمی جو مقام انسانیت کی پستی کے حلقہ قبیح، وہ تو قائم ہی رہتی اور یہ قدرت کے مقصد کے خلاف تھا کہ اپنے شاہکار عظیم کی توہین اور ہی ہے اور اُسے وہ برداشت کرے۔ لہذا اس نے اپنی ہم یہ بنائی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی اور رسول کیونکر ہو سکتے ہیں جبکہ بشر ہیں اور بشر کے ساتھ ہی وہ بھی کہتے تھے کہ اہل ایسا بشر۔ ان کے جواب میں یہ چاہئے اس کے کٹی کر دیں، وہی کہتے ہیں کہ میں تو بس قصہ دار ایسا بشر ہوں مگر مجھ پر وہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نہ سمجھو جس پر وہی نہ ہو سکتی ہو بلکہ تصور کرو کہ بشر ہو سکتا ہے جس پر وہی ہوتی ہے۔

میں نے کہا کہ ایک سرچشمہ ان کی گمراہی کا یہ تھا کہ بشر اور ان اتنا ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کو رسالت ملے، اس کو نبوت ملے یا امام نبوت اور رسالت سے بالاتر درجہ ہمارے تصور میں ہے، دنیا کے تصور میں نہیں ہے یعنی امامت ملے۔ بشریت تو بہت لمبی سٹل ہے۔ پھر بشر نبی کہاں ہو سکتا ہے؟ رسول کہاں ہو سکتا ہے؟ امام کہاں ہو سکتا ہے؟ لہذا اس بنیادی لفظی کی وجہ سے انہوں نے رسالت کا انکار کر دیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ میں نہیں، بشر نہیں تھے تو اس کے سنی یہ ہیں کہ اس گمراہی میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ وہ بات کہ بشریت اور رسالت اور امامت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں، اس غلط بنیادی وجہ سے انہوں نے رسالت کا انکار کیا۔ ہم بشریت کا انکار کر رہے ہیں تو بنیادی گمراہی میں تو ہم ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اسلام کا بڑا عقیدہ بنایا کیلئے یہ ہے کہ اگر اس کا انکار کریں تو بڑا جو ہر انسانیت گم ہو جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ اسلام کا ایک بہت بڑا امتیاز گم ہو جائے گا اگر اس کے اس شخص کی قدر نہ کریں کہ اس نے انسان کی بلندی سمجھائی اس نے انسان کو سمجھایا کہ وہ کیا ہے اور جب سمجھے گا کہ کیا ہے تو سمجھے گا کہ اس سے کیا ہونا چاہئے۔

اس کیلئے طرح طرح سے مختلف طریقوں سے اس نے انسان کی اہمیت انسان کو سمجھائی۔ سمجھی یوں کہا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔

”ہم نے انسان کو بہترین نقطہ متبادل پر بہترین درجہ پر پیدا کیا۔“

ہر زبان والے جانتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھے اور برے کے دو تہن درجے ہیں۔ ایک اچھا اور ایک کسی سے اچھا اور ایک سب سے اچھا۔ ایک برا، ایک کسی سے برا اور ایک سب سے برا۔ یہ ابتدائی تعلیم میں سکھایا جاتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے کہ حائق نے تیسرا درجہ صرف کیا ہے یعنی انسان کو یہ نہیں کہا کہ وہ اچھا ہے، دوسرا درجہ بھی نہیں کہا کہ کسی سے اچھا ہے، کسی سے اچھا ہے، نہیں ہے، تیسرا درجہ بہترین کا درجہ ہے۔ یعنی جو اس کے ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا۔ یہ اس کیلئے کہا۔ اس نے کہا کہ سب سے اچھا۔

مجھے تفصیل سے عرض نہیں کرنا ہے، جملاً عرض کرنا ہے، غور کیجئے جو عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے انسان کو کہ انسان بہترین اور بہترین کے آگے میں نے کہا کہ کوئی درجہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ اکبر میں اب عظمت سے استغنی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی حقوق اس دائرہ

میں مستثنیٰ نہیں ہو سکتی "لَیْ اَحْسَنُ تَقْوِیْمًا" بہترین نقطہ پر۔ کچھ نہ کچھ مطلق ہر ایک جانتا ہے۔ ایک مگلی ہوتا ہے اور ایک فرد ہوتا ہے۔ جیسے یہ آدمی۔ تو فرد انسان ہے اور خود اسان ایک مگلی ہے جس کے تحت یہ ہے۔ اس کو بخوبی کہتے ہیں۔ جو شخص ہوتا ہے وہ نوع یا جنس ہوتی ہے۔ اب خالق کہہ رہا ہے کہ انسان درحقی کے بہترین نقطہ پر ہے۔ اس نے کہا ہے "وَاللّٰهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْغَٰیۃَ" جو لوگ گمراہ لے کر اور جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خلق کیا ہے تو جائزہ لے ہوئے ہے یعنی ہم نے پیدا کیا اس نقطہ پر۔ ہوا نہیں ہے یہ اس نقطہ پر بلکہ پیدا ہی کیا گیا ہے۔ خلق کیا گیا ہے بہترین نقطہ پر۔

تو حضور دار احب عالمی کو بہترین مگلی کہہ رہا ہے، بہترین کہہ رہا ہے تو جو فرد کائنات کا بہترین ہو، اس کو اسی کے تحت میں داخل ہونا چاہئے۔ اس نے تو اس مگلی کو بہترین کہا اور مجھے معلوم ہیں وہ افراد کو بہترین ہیں اور وہ افراد جو بہترین ہیں، وہی مقصود کائنات ہیں۔ وہی حاصل کائنات ہیں۔ تو جو حاصل کائنات افراد ہیں، انہیں اس نوع میں درج ہونا چاہئے جس کا نام ہے اسان میں کہتا ہوں کہ یہ انجی کا مصدق ہے جو اس کو احسن ہونے کی سند ملی ہے ورنہ کیا ان آدمیوں کے عطا سے یہ سند ملی ہے جو کیزوں کوڑوں سے بدتر ہیں۔ چونکہ وہ افراد اس کے اندر ہیں، اسی لئے اس کو سند ملی ہے۔ دوسری جگہ کہا: آسان پیدا کر دیا، زمین پیدا کر دی، سورج پیدا کر دیا، چاند پیدا کر دیا۔ سب ایک ایک جملے ہیں۔ انسان کی خلقت کا جزو کیلا بیاں کیا کہ اس کو یوں بنایا، یوں بنایا:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّكِیْنٍ۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنُہٗ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔

ارشاد فرمایا: ہم نے شروع میں تو مٹی سے پیدا کیا، وہ حضرت آدم ابو البشر تھے جو الگ طرز پر پیدا ہوئے اور اس کے بعد ہم نے انسان کو یوں پیدا کیا کہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ ہے۔ حضور اس کا کام کوئی تشریح الا جزاء ہے؟ اس کا کام کوئی طبی تحقیقات ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بنی اس مخلوق پر اتنا ناز ہے کہ اس کے تذکرہ میں گویا کہنے والے کو لذت محسوس ہو رہی ہے۔

یہ کیا اور یہ کیا، اس طرح بنایا اور اس طرح بنایا درنطفہ تھا اور علقہ تھا۔ یہ سب ہم سمجھ لیتے، ڈاکٹر ہو کر یا بغیر ڈاکٹر ہوئے۔ یہ سب وہ بیان کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خالق کی نظر تو جس مخلوق کی طرف خاص ہے کہ اس کے ذکر کو وہ طوس دے رہا ہے اور اب سب منزلیں ملے کر لیں۔ کسی طبیب کو اپنے کسی لوط پر ناز ہوتا ہے تو وہ اس کے اجزاء، اکثر صیغہ راز میں رکھتا ہے، بتایا نہیں کرتا مگر خالق کو اپنی تخلیق پر ناز ہے کہ سب اجزاء بتا رہا ہے کہ اب سب بتا دیا ہے، بتا سکتا تو بتا لو۔

لوط تو میں نے پورا بتا دیا ہے۔ یوں ہوا، یوں ہوا اور ترکیب اجزا بھی بتا دی کہ پہلے یہ بات تھی، اس کے بعد یہ ہوا اور یہ ہوا۔ نیچے کی سب ترکیب بتا دی۔ مگر یہاں تک تو بتا دیا، اب آخر میں جا کر کچھ تھا جو پردہ میں رکھ دیا کہ وہ ملافہ بھی چڑھ گیا اور گوشت

پوست بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔

ثُمَّ أُنْشَأْنَهُ خُلُقًا آخَرَ.

جیسے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم نے کچھ اور بتا دیا۔ اب یہ کچھ اور جو بتا دیا، یہ سینہ راز میں رکھا۔ یہ چھ اور کا، آخر کا ایک ایسا ارادہ تھا کہ ارادہ ایک تھا مگر آنکھوں میں نور آیا، پردہ گوش میں سماعت آئی، زبان میں دانقہ کی طاقت آئی، شامہ میں احساس قوت آئی۔ یہیں سے مادیت نے انتہی اڑال دے دی۔ جو مادی سبب ہو سکتا ہے، اس کے نتیجہ میں نیرنگی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جسم ہے مگر جہاں وہ چاہتا ہے، وہاں بصرات رکھتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے، سماعت رکھتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے، ذائقہ رکھتا ہے۔ یہ تقسیم رزق و جود پانچواں حکمت و مصلحت ہو رہی ہے۔ یہ حکیم علی الاطلاق ہی کام ہے، کسی اور کا نہیں۔

اب یہاں پر پہنچا کہ "ثُمَّ أُنْشَأْنَهُ خُلُقًا آخَرَ"، پھر ہم نے اس کو کچھ اور ہی بنا دیا۔ اور کیا بتاؤں کہ کہنے والا جسم و جسمانیات سے بری ہے مگر یہ مصیبت ہے کہ الفاظ تو جسمانیات کیلئے ہیں۔ اب وہاں کسی حقیقت کا ادا کرنا ہو تو الفاظ کہاں سے آئیں؟ ارے پورا چہ کیا یہ کیا اور یہ کیا۔ اب محسوس ہوتا ہے جیسے صفت کا بنانے والا صانع اس تذکرہ سے جہوم گیا، اس نے کہا:

فَقَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

ارے کیا کہنا اس اللہ کا جو بہترین خالق ہے۔

اب خلقت انسان پر اپنے کو احسن الخالقین کہا۔ دور کی بات ہے مگر اب یہاں ذکر آ گیا ہے کہ کیسی کیسی روشن صنعتیں سورج، چاند، ستارے اور کیا کیا، کیسے کیسے حسین گلاب کے پھول اور وہ تمام چیزیں جن کے تذکرے میں شاعروں کو دھڑکتا ہے، سب اس نے بنائیں مگر اس نے بھی ان سب کا ذکر کر کے اپنی تعریف نہیں کی اور جب اس کا ذکر آیا، تفصیل کے ساتھ تو آخر میں کہہ دیا کہ "فَلَمْ يَزَلْ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ"، بارگشت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے۔ انسان کی خلقت پر اپنے کو بہترین خالق کہنے نے بتایا کہ یہ بہترین مخلوق ہے۔

اس کی ایک تعمیر ہے۔ اس کو تفصیل سے پیش نہیں کرنا ہے، صرف آپ کے ذہن کو متوجہ کروں گا اور صرف حوجہ کرنا نہیں ہے، اس توجہ دہانی میں ایک بڑے مسئلہ کا حل ہے۔ جو کہا جاتا ہے، اس کی زد ہے کہ حضور رسول خدا کو اس نے کیسے کیسے حیرت انگیز معجزے عطا کئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ستاروں سے قبیح کردادی مگر اس نے اس کا ذکر کوئی نہیں کیا اور اپنی تعریف نہیں کی۔ یہ سب معجزات رسول میں درج ہیں، منتق علیہ ہیں کہ درختوں سے صدائے سلام بلند کروادی۔ راستہ چلتے ہیں، دیواروں اور درختوں سے صدائے سلام آتی تھی اور اس کا ذکر نہیں کیا اور اپنی تعریف نہیں کی۔ چاند و شہ کو لعاب دہن سے شیریں کر دیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا اور اس پر اپنی کوئی تعریف نہیں کی۔ ان کے ہاتھ میں کھڑی کو کھڑا بنا دیا لیکن اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں کیا اور اپنی تعریف بھی نہیں کی۔ طعام قلیل سے مجمع کثیر کو سیر کروادیا، تھوڑا سا کھانا اور ایک بڑی جماعت نے بڑے بڑے کھانے والوں نے کھا لیا اور وہ کھانا

ختم نہیں ہوا، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا اور اپنی تعریف نہیں کی۔ ان کی دعا سے ان کے وحی کیلئے سورج کو پٹا دیا مگر اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا اور اپنی تعریف نہیں کی۔

یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں، ولادت کے وقت بحیرہ سادہ کو خشک کر دیا، آتش کدہ کا رس کو گل کر دیا۔ چودہ نگرے قصر کسریٰ کے گرا دیئے، یہ سب کچھ کر دیا۔ اپنے رسوں کو ایسے ایسے معجزات دے دیئے اور اس کا یا تو ذکر ہی نہیں کیا یا ذکر کیا بھی تو اپنی کوئی تعریف نہیں کی۔ وہ پیغمبر کو ایک خواب دکھا دیتا اور اپنی تعریف کرنے لگتا۔ اگر اس احسن، الحاقین سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بہترین شاہکار خلقت تھا جس کا ذکر خالق نے کیا تو اس انداز ذکر سے دیا سمجھے کہ معراجِ رسول اس کی قدرت کا کوئی مفہیم کا نام نہ تھی، بھی اپنا ذکر اس نے اس طرح کیا، تسبیح کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

"پاک ہے وہ جو بے گیا پنے بندہ کو"۔

اس بندہ کے غلط سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج اس انداز بیان سے کہتا ہوں کہ اب روحانی معراج مان کر قرآن کی بلاغت آسمان پر رہے گی یا زمین پر آجائے گی؟

میں کہتا ہوں وہ اپنی تسبیح کر رہا ہے۔ "پاک ہے وہ ذات" اس میں سائنس دانوں کے سب اعتراضات کا جواب ہے۔ وہ نیکی کہتے ہیں کہ بشر ہوتے ہوئے یہ کیونکر گئے؟ میں کہتا ہوں بشر ہوتے ہوئے یہ گئے ہی نہیں، خدا ہوتے ہوئے وہ لے گیا۔

یہاں بھی وہ خصوصیت قائم ہے کہ اتنا بڑا معجزہ یا اتنی بلندی عطا فرمائی جس کا نام معراج ہے۔ یہ بھی بحیثیت رسول نہیں دی، بحیثیت بشری۔ اس نے "بَرَسْوَک" نہیں کہا، "مُخْتَد" کہا ہے۔ رسالت سے وحی آتی ہے، بشریت سے مہدیت ہوتی ہے۔ اس سے بھی مقام بشریت نمایاں ہوتا ہے کہ انسانیت اتنی اونچی چیز ہے کہ عرش پر نہیں آ جاتا ہے۔

مقام بشر اتنا اونچا ہے کہ ملک کو اس عرض کے بعد ساتھ چھوڑنا پڑا تھا کہ اگر ذرا آگے بڑھوں تو نور جہاں میرے پردوں کو جلا کر رکھ کر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد تو ملک کہنا ان کی توہین ہے۔ ارے خادم کو خادم بنا دیجئے تو یہ کوئی خدمت کی عزت افزائی ہوئی؟ حالانکہ ان کے گھر کے خادم ہیں۔ ان کو ملک کہہ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ زنا ہنصر نے یوسف کو کہہ دیا تھا کہ بہت بڑا فرشتہ ہے۔ وہ ان کی نگاہ تھی، "فکر ہر کس بقدر امت اوست"۔ وہ حسن صورت کو دیکھ رہی تھیں اور فرشتے ان دیکھی چیز تھے۔ سمجھتے تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لہذا انہوں نے ملک کہہ دیا۔ لیکن جو حقیقت شناس ہے، وہ ملک کہنا ان کی توہین سمجھے گا۔ ملک تو ان کے خدمت گار بن کر آتے ہیں۔ یہ ہے مقام انسانیت!

ایک اور پہلو عرض کرنا ہے تاکہ مقام بشریت سمجھ میں آئے کہ ان استیوں کو جو ارے نزدیک کائنات میں سب سے افضل تھیں، ان کی تعریفیں قرآن نے انہیں کہہ کر کی ہیں۔ بس چند مواقع یا دلائل کا۔ ایک خدا کا بندہ اس کی رضا کیلئے رسول کی چادر اوڑھ کر فداکاری کی منزل طے کرتا ہے۔ فداکاری کیلئے تو ذہن میں میدان ہے کہ میدان میں فداکاری ہوتی ہے۔ مگر یہ جھگانے

چادر کے اندر فداکاری؟ اور مجھے معلوم نہیں کہ بدرواحہ کے میدان کی فداکاریوں پر بھی خدا نے فخر کیا ہو مگر آج یہ فداکاری جو زیر چادر ہو رہی ہے، اس پر اللہ فخر کرتا ہے۔ اس فداکاری کی قیمت عام افراد کو سمجھاؤں جو عام اسباب کی بنا پر اتنی اونچی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ علی کھیلے ہوئے علی ہوتے تو اسے خطرہ میں نہیں تھے جتنے رسول بنا کر لپٹے ہیں۔ عواما ہمیں وہ بدلا جاتا ہے جو خطرہ سے دور ہو، خطرہ دور توں کا لباس پہن کر جمعوں سے نکلا کرتے ہیں۔ لیکن یہ نیا ہمیں بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا منصوبہ ہو، اس کی چادر اوڑھی جائے، اس کے بستر پر لیٹا جائے۔

اُس نے حکم دیا تھا کہ لیٹو اور کیوں لٹایا تھا؟ اس لئے کہ رسول کا جانا بد سے مس ہے، یعنی دنیا یہ نہ کہے کہ رسول چلے گئے ہیں اور نہ ہی وقت چلے جائیں گے تلاش کرنے کیلئے۔ یہ انتظام کیا کیا تھا کہ رسول جب تک اس جگہ تک نہ پہنچ جائیں جہاں خدا نے حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، اس وقت تک مشرکین اُلجھے رہیں اور کہتے رہیں کہ قذیر خدا بستر پر لیٹا۔

اس لئے رسول نے لٹایا تھا خدا کے حکم سے تو جب خدا کے حکم سے تھے تو کھوں کا کہ خدا نے لٹایا تھا اور اس لئے بستر پر لٹایا تھا۔ مگر شعراء کی زبان میں دو ایک جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جو گھبرے ہوئے تھے، وہ اجنبی لوگ نہیں تھے، وہی قوم و قبیلہ کے لوگ تھے جس میں ۵۳ برس وہ زندگی گزار چکا، جو کیا ہے اور ۳۲ برس یہ زندگی گزار چکا جو لیٹا ہے۔ یعنی جو گھبرے ہوئے ہیں، وہ خوب امانتِ قد سے واقف اور پھر مثال دونوں کے کنبوں میں موجود ہیں کہ دونوں بزرگوں کا قد یکساں نہیں تھا، قامتِ صحت ایک تھا مگر قد و قامت جسمانی میں فرق تھا۔ تو یہ بیوقوف مات بھر کہتے رہے اور حقیقت نہیں کہے تو بیوقوف نہیں تھے تو اور کیا تھے؟ واقعتاً بیوقوف نہ ہوتے تو اسلام کیوں نہ لے آتے؟ تو بیوقوف مات بھر کہتے رہے کہ رسول لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ کیا باز ہے؟

حضور امیری بھی میں خود بائیں آتی ہیں اور نہ ہی وقت چلے گئے ہوتے۔ یہ تو ہر ایک روحانیادار یا اصول سے ماننے پر مجبور ہے۔ وہ کیوں نہیں کہے؟ وہ وجوہات ذہن میں آتی ہیں۔ جو واقعہ کو کہے، وہ اگر یہ دو وجوہات نہ کہے تو تیسری سائنسی وجہ سے ماننے پر مجبور کر دے۔ میری سمجھ میں دو وجوہات آئی ہیں، دونوں بہر حال سائنس کی حدود سے آگے ہیں۔

ایک پہلو یہ ہے کہ خدا نے حکم دیا کہ بستر پر لیٹ جائیں۔ تو پھر مات بھر کیلئے اس نے ہو بہو رسول بنا بھی دیا اور اس کے متھد کو شکست نہ ہو جاتی؟ ہو بہو رسول بنا بھی دیا۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے ماننے والے کو اس میں خد نہیں ہونا چاہئے۔ اگر یسعی کی حفاظت کیلئے ایک دشمن خدا کا ایک دشمن یعنی کی صورت دی جاسکتی ہے تو ان سے افضل ذات محمد مصطفیٰ کی حفاظت کیلئے غیر کو نہیں، ان کے نفس کو ان کی صورت کیوں نہیں دی جاسکتی؟

حضور دلائل ایک پہلو ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں چادر کی کرامت ہے، حضور کی طرف سے کرامت ہوگی، مگر یہ چادر کی کرامت ہے کہ جب پیغمبر ہو جس تو ان کے جسم پر بالکل کچھ اور جب علی ہو جس تو ان کے جسم پر بالکل راست اور جب پانچوں آجائیں اور پھر بھی گھبراہٹ نہ ہے اور نہ نام سلا آنے کی کوشش ہی کیوں کرتیں اور جبرئیل امین کیوں داخل ہو جاتے؟ تو یہ چادر کی کرامت تھی اور وہ جملے کہتا ہیں، یہ بہر حال چادر کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے، اس لئے ہم جموں کرتا ہوں کہ یہ

بہر حال چادر کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ چادر قدموں پر نہیں ٹاپی گئی تھی، یہ نو بردا حد پر پہنچی گئی تھی۔
تو اتنا بڑا نداکاری کا کارنامہ، اس پر سہ قومیت لے کر جو آیت اتری، وہ آیت کیا ہے "من المؤمنین" نہیں،

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْكِرُ فِي نَفْسِهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
بِالْعَبَادِ

دیکھو انسانوں میں ایک یہ بھی ہوتا ہے جو اپنی جان کو رضائے پروردگار کیلئے فروخت کر دیتا ہے۔ اصول قرآنی یہ ہے کہ
فرد کی مدح کرنی ہوتی ہے مگر مینے مع کے صرف کئے جاتے ہیں۔ رکوع میں انکو بھی دینے والا ایک فرد تھا مگر قرآن کی آیت کے مینے
سب مع کے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔
سب مع کے سبب، اصول قرآنی یہی ہے واحد کی مدح ہوگی، مع کے مینے ہوں گے۔ مگر یہ خاص وہ گل ہے کہ خالق نے بھی
انفرادیت نمایاں کی ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْكِرُ۔

انسانوں میں ایک وہ گما ہے یعنی اس مقام نداکاری میں کہیں پر بھی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انسانوں میں ایک یہ بھی ہے۔ یہ
ایک اتنی اونٹنی منزل کردار پر بھی جا کر کہتا ہے کہ انسانوں میں ایک یہ بھی ہے۔ اس کے بعد کون ہے جو مقام انسانیت کو پست سمجھے؟ میں کہتا
ہوں کہ یہ وحدت نمایاں ہوگئی کہ دیکھو انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے۔ میں کیا کروں کہ اس کے بعد وہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں کوئی
آیت اتری ہوگی دکھائیں سکا، مگر میرا تصور یہ ہے کہ اگر دس محرم ۱۱ھ کو کوئی آیت اتری تو شاید واحد کا صیغہ جمع کا لباس اختیار کرتا۔ اس
روز کہا جاتا کہ دیکھو ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ کچھ کی جنہیں عقیدت پر شاید شکن آجائے اور ذرا باہر خاطر ہو جائے کہ کہاں امیر المؤمنین
کی منزل اور کہاں کر بلا میں جتنے ہیں، سب کو کہہ دیا کہ آج آیت اتری تو سب کو کہتی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی فرق مراتب معلوم
ہے۔ ارے سب عرب بھی نہیں، غیر عرب بھی ہیں، سب قرشی نہیں، غیر قرشی بھی ہیں، سب آزاد بھی نہیں، غلام بھی ہیں۔ اتنا زمین و آسمان
کافرق باعتبار صفات و افعال ہے تو میت کے اعتبار سے فرق ہے۔

مگر جہاں تک کردار کر بلا کا تعلق ہے قرشی و غیر قرشی کا کیا باہمی و غیر باہمی کا کیا؟ میں تو کہتا ہوں کردار کر بلا میں مجھے معلوم وہ غیر
معلوم کافرق نظر نہیں آتا۔ ایک بے دارغ مرتع کردار ہے ورنہ معلوم اپنی پاک زبان سے سب کو یکساں طور پر کیوں کہتے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَآلَتِي طِبَّتُمْ وَطَابَتْ أَلَا رِضِ الْيَتَى دُفِنْتُمْ فِيهَا وَفُزْتُمْ
فَوْزًا عَظِيمًا۔

میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تم بھی پاک ہوئے اور وہ مرز میں بھی پاک ہوئی جس میں تم دفن ہو گئے۔ اب معلوم اپنی

تمام کارنامہ ہائے صحت والی زندگی کے ساتھ کہہ رہے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْتُ مَعَكُمْ فَلَا تُورْثُ قُورًا عَظِيمًا۔

کاش! میں تمہارے ساتھ اس کامیابی میں شریک ہو جو ہر اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا۔

میں بھی سکھایا گیا تھا کہ تم جب واقعہ کر بلا کو یاد کرتے ہو:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْتُ مَعَكُمْ فَلَا تُورْثُ قُورًا عَظِيمًا۔

کاش! ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہر اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتے۔

63

اسلام اور ادیانِ عالم

اب رسول نے فرمایا: قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو ہم نے رسول کے کہنے سے کہا۔ مگر جب تک ان کے کہنے سے کہا، اس کے سچی ہیں کہ رسالت کو مانا۔ تو ہم نے خود کہہ دیا "تَحْتَلِدُ شَوْئِي لِلَّهِ" اور جب خبر میں اعلان کیا "مَنْ كَفَرَ بِمَوْلَانَا" تو ہم نے کہہ دیا "عَلَيْهِ وَلِيُّ اللَّهِ۔"

پیغمبر اسلامؐ نے توحید کی آواز اتنی بلند آہنگی کے ساتھ پیش کی کہ جہاں جہاں کسی میں شرک کی کوئی قسم تھی، وہ اپنے شرک سے شرمانے لگا۔

میں کہتا ہوں یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، ماننے کی چیز ہے۔ یہ دیکھئے کہ وہ ماننے سے باز نہیں۔ اگر نہ ماننے ہوئے تو بیٹے سے کہیں کہتے کہ ان کے ساتھ ناز پڑھو۔

فاطمہؑ کی منزل یہ ہے کہ رسول کا مثل مردوں کیلئے نمونہ عمل ہے اور فاطمہؑ کا مثل اور کردار خواتین کیلئے نمونہ عمل ہے۔

مریم ایک نسبت صبیحہ

السمہ نسبت حضرت زہراؑ

اسلام اور ادیانِ عالم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يُنتِجْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ الْآخِرَةُ مِنَ
الْخَيْرَاتِ ۝

اس موضوع سے حلقہ جرمی میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالْقَاسِيَ وَالضَّالِّينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

یہ مضمون قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے۔ ایک جگہ یہ ہے جو عقائد میں نے چار حصوں میں لکھا تھا فرق ہے کہ یہاں تضاد کی
پہلے اور صالحین بعد میں ہے اور وہاں صالحین پہلے ہے اور تضاد میں بعد میں ہے۔ دوسرا گھر کا فرق ہے کہ یہاں صالحین معصوم ہے اور
وہاں صالحین مرفوع ہے۔ مطلب دونوں کا ایک ہے۔ فکری ترجمے کے لحاظ سے ایمان میں آنا ہے کہ نبی کی خصوصیت
نہیں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور صالحی اور صالحی سے سادہ پرست ہوتے تھے اور بعد میں یہ سب جو ایمان لائے اللہ اور روز
آخرت پر اور نیک اعمال کریں تو ان کیلئے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں اور خوف اور حزن ان کو نہیں ہے۔

اب کوئی کہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور قرآن کی آیت یہ تھی کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے وہ قبول نہیں ہوگا اور
گناہ گار ہے اور یہاں، اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ بعد میں اور ضابطہ اور تشریح پرست ہے سب۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نام بھی بطور مثال ہیں
یعنی کسی بھی مذہب کا اور نیک اعمال کرے تو وہ نجات پائے گا اور اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا
ہے کہ اگر ان سب ناموں کے بعد صرف مومن غلامی صلی اللہ علیہ وسلم اور ضابطہ، یعنی اللہ اور مسلمان، جو نیک اعمال کرے، جب وہ
مطلب تھا جس کی خاطر یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ مگر یہاں مومن غلامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلکہ مومن بعد میں اور ضابطہ دوسری دنیا کی
یا جو بھی نام آپ کو پڑتا ہے مذہب کے وہ سب۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سب اگر نیک اعمال کریں، کہا جاتا ہے کہ یہ سب جو ایمان لائے
اللہ اور روز آخرت پر اور نیک اعمال کریں۔

جب قرآن کا مطالعہ کیجئے تو اللہ اور آخرت کے حق میں اسلام یعنی یہ دوسرے ہیں اللہ کے ایک مبادی اور ایک مطالعہ ایک
اللہ اور ایک آخرت۔ کہاں سے آئے؟ وجود کی عمر ۱۱ یعنی آغاز حیات اور انجام حیات۔ رسالت اور اہل سب اس کے درمیان میں

ہے جیسے سوا دھڑ کے مابین تمام کائنات ہے، ایسے مبداء و معاد میں تمام اسلام ہے۔ اس لئے آپ قرآن میں اکثر دیکھیں گے کہ اہل ایمان و اسلام کیلئے صرف **يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** "اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں۔" یہی ہے، یہ گویا عبادۃ قرآنی ہے ایمان مکمل کیلئے کہ

الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ "اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان۔"

اب ایک اور موضوع کی بات آگئی ایمان میں کیا قرآن سے کلمہ مرتب کرنا ہے تو اللہ اور قیامت کا کلمہ پڑھئے۔ اس لئے کہ قرآن میں بھی دو چیزیں اکٹھی ہیں۔ قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی **كَلِمَاتُ اللّٰهِ وَالْاٰيَاتُ الْمُبِيْنَاتُ** "میں ہے۔ قرآن میں اللہ کے ساتھ علم آخر ہے۔ جو اگر قرآن کو کافی بنا کر کلمہ پڑھنا ہے تو بس اللہ اور قیامت کو کہئے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ قرآن سے نہیں پڑھا گیا اور نہ قرآن نے کلمہ سکھایا ہے اور رسول بھی جب مسلمان بناتے تھے تو **قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** "کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ" کو جو اگر رسول کے کہنے سے کلمہ پڑھنا ہے تو عمر بھر بھی پڑھتے جاتے۔ رسول تو **قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** "پڑھواتے تھے۔ آگے کوئی جملہ نہیں کہتے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کلمہ قرآن سے بحیثیت مجموعی مرتب ہوا ہے، نہ حدیث سے بحیثیت مجموعی مرتب ہوا ہے بلکہ ہے خصوصیات امتیازی، جو عقیدہ کے لحاظ سے ہیں، ان کے اہلکار کا ذریعہ کلمہ ہے۔

اب رسول نے فرمایا **قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** "بس لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے رسول کے کہنے سے کہا مگر جو مکہ ان کے کہنے سے کہا، اس کے حق میں رسالت کو ماننا، تو ہم نے خود کہہ دیا **يُحْمَدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ** "ہو، جب پھر میں اعلان کیا صحیح **كُنْتُ مَوْلَاہُ** "تو ہم نے کہہ دیا **نَعَىٰ مَوْلَاہُ**۔"

تو جناب! یہ تو ہے نہیں کہ جو یہ سب کرے، وہ سب نیک اعمال کرے بلکہ اس کے بعد کہا کیا **اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** "اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی صرف عمل صالح پھر بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ عقیدہ کا ایک جزو ہے جس کا نام **اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** ہے اور اس کے بعد پھر عمل صالح ہے۔

اب جو شروع میں سب نام لئے تھے، اس کا کیا مطلب؟ جو مطلب میں سمجھا ہوں، اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے شروع میں بھی تو ایک حد و قفد پھر مٹا دینا سوچو جو ہے کہ وہ جو ایمان لائے۔ جو ایمان لائے اور یہودی و نصرانی و صابئی، جو ایمان لائے، اللہ اور روز آخرت پر تو اس لائن میں بھی ایمان لائے ہے اور پھر معیار نبیات میں بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ کیا مطلب؟ وہ ایمان کو نسا ہے اور یہ ایمان کو نسا ہے جو یہودی و نصرانی کے ساتھ **اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** "کہا ہے، وہ پھر کیا ہے؟ اور بعد میں جو قید لگائی ہے کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، یہ کیا ہے؟

تو اب جو میں کہتا ہوں ایمان کا مطلب، اس کے بعد دیکھئے کہ نتیجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ غلام شروع سے مسلمان ہو، یہ شروع **اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** "ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے یہودی تھا، یہ نہیں کہ پہلے نصرانی تھا، یہ نہیں کہ پہلے صابئی تھا، حتیٰ نہیں! یعنی وہ جب یہودی اُنھی مسلمان ہے۔ یہ پہلا **اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** "ہے جو شروع سے مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابئی

اب نہیں۔ یعنی پہلے تھے ماضی میں، خود شروع سے مسلمان ہو، خود پہلے یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئی ہو، آتش پرست ہو یا ستارہ پرست ہو، جو بھی وہ پہلے تھا، اب معیارِ نجات سب کیلئے ایک ہے۔ وہ ایک

حَسَنَ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَلٰى صَالِحَاتِهٖمْ اٰجُرُوْهُمْ عَشْرًا نَّجَحَهُ۔

ماضی جس کا جرم بھی ہو لیکن حال میں اگر وہ نوں شرطیں حاصل ہیں یعنی ایمان ہے اللہ اور روزِ آخرت پر، جس کے معنی ہیں اسلام اور نیک افعال ہیں تو اس کیلئے اس کا اجر ہے۔ یعنی نجات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حال میں معیارِ نجات سب کا ایک ہے اور وہ اسلام یا عمل ہے۔

جناب انجمنِ مدرسۃِ خاتمی بیان ہو چکے ایک یہ کہ اسلام کا براہِ راست تعلق ہے، کسی محدود ذات سے یا محدود مکان سے تعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ یہیں خلقت ہے اور تیسرے جو آخر میں عرض کیا گیا ہے تین خصوصیات بیان ہو چکیں۔ تیسری یہ تھی کہ انسان کو انسان کی معرفت کر دلی۔ چوتھا جو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ وحدتِ الہ کا ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا تصور۔ چوتھے بھی وغیرہ آئے، آدم سے لے کر خاتمِ تک، ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ سب بھی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کو ایک مانو اور بھی امیر المؤمنین نے توحید کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ انبیاء کے پیغام کو توحید کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔

منطقی طور پر یہ زبانی بات ہے کہ رسالت تو توحید پر مبنی ہے تو رسالت سے توحید کی مگر جہت ہوگی؟ مگر دیکھئے کہ کس نوعیت سے امیر المؤمنین علیہ السلام عبرت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے۔ جو نبی آتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہو تو اس کی بھی تو کوئی بات کرتا۔ اگر کوئی اور خدا ہو تو اس کے بھی رسول آتے۔ یہ عقائد ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے جو بیضا ہے تو گویا اتر اتری خدا ہے، لہذا تو وہ ایک ہی ہے۔ وہاں کوئی بھی جو اتر اتری خدا ہے بیٹھے ہیں تو وہ نبوت ہیں۔ انعام کہ نہیں کر سکتے۔ مگر نام کے خدا بنے بیٹھے ہیں۔

حضورِ والا! یہ توحیدِ الہی اسلام کی خصوصیت خاص ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ توحیدِ الہی تو آدم کے وقت سے تھی مگر ظہیر اسلام نے اس توحید کو ایسے چار احوال کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ان کا لقب اگر ہم ظہیرِ توحید کہ دیں تو ناجائز دین سے بھر ہے۔ ظہیرِ توحید یہ توحید ہی کہ وہ لفظ کا ترجمان ہے تو یہ توحید کے ظہیر حضرت محمد مصطفیٰ نے اس شانِ شوکت و جاہ و جلال و جبروت کے ساتھ پیغامِ توحید پیش کیا ہے کہ جہاں جہاں شرک کا شائبہ تھا وہ اپنے اس شرک سے گویا شرمانے لگے اور کسی نہ کسی طور پر توحید کے پردہ میں چھپانے لگے۔

جہاں حدیثِ حق کی گتیں ہیں تو توحید نے اعتبارِ درست مژدہ کن پر لگا کر انہوں نے نیا یہ لہجہ کہہ کر لیا کہ میں ان گتوں میں ایک نیا ایک توحید فی الکلیف اور حدیث فی الموحید۔ جب آپ سے بحث ہوئی تو وہ یوں کہیں گے کہ ہم وحدت کے مگر نہیں ہیں۔ ہم بھی توحید کے کمال ہیں۔ مگر وہ توحید ہے حدیث میں اور حدیث ہے توحید میں۔ یہ کیا کرے؟ اس کا جواب دینے کے لیے کہہ کرے۔

انہی دس صاحب سے حدیث پر گفتگو ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ خوف میں کیا تھا اور طوفانِ محمد حسین انجیل سے لے گیا انہوں

نے چائے کا انتظام کیا تھا مگر میں نے کچھ کھایا یا نہیں، اس لئے کہ بعد ازاں کے جو لوگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ تم کو نہیں کھتے تھا۔ یہ تمہیں چائے پلا رہا ہے مگر تمہیں کچھ نہیں کھتے تھے۔ خیر اسی خاموشی سے سنا رہا کہ وہ مجھ سے بھرہ نہ چاہتے۔ بتائیے یہ کیا واقعہ ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو چائے پینے میں کیا حرج تھا؟ زیادہ سے زیادہ وہ برتن پاک کر دالیتے؟ کوئی برتن بگاڑ تو نہیں بوجھا تے۔ ان کو کئی نقصان نہ ہوتا۔ ان کا دل چاہتا وہ پاک کر دالیتے۔ اس بات پر بات ختم ہو جاتی تو قیمت خدا انہوں نے کہا: آخر ہم کیوں نہیں؟ میں نے بہت آہستہ سے دھمکی آواز میں جتنا کہ تہذیب کے پھل میں جیسا ہوا ہاسکا تھا، کہا کہ قرآن نے کہہ دیا ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ كُونُوا فَحِشِينَ۔

شرکین نہیں ہیں۔ یہ شرمیلی ہے۔ کہا: ہم کیوں شرک ہیں؟ کچھ لہجے اثرک سے شرمانے لگے۔ میں نے پھر بہت سی آہستہ سے، بہت سی استغاثہ میں کہا: یعنی حلیث کی وجہ سے۔ حلیث کی وجہ سے۔ فوراً جو چھٹا سا جہل بچے کہے گا کہ وہی معلوم ہوا کہ پروفیسر کہتا ہے کہ وہ تو حید ہے فی الحقیقت اور حلیث ہے فی الحقیقت۔

اب میں نے پھر روادری رتی اور بعد میں فسوس ہوا کہ میں نے صاف کیوں نہ کہا۔ میں نے کہا کہ یہ چیز عاری عقل میں نہیں آتی تو حید فی الحقیقت اور حلیث فی الحقیقت۔ یہ روادری عقل میں نہیں آتی۔ میری اس تہذیب اور روادری سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ بس بات یہی ہے کہ یہ آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ کسی ماحول کی عقل میں نہیں آتی۔ مگر اب جہاں بات انہوں نے کہا اس کے بعد اس کا جواب میں نے دے لیا۔ اگر کوئی اور مسلمان عالم ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے وہ انہوں نے کہا کہ جناب! ہم تو حق کا بحور ماننے والے ہیں اور آپ کے پاس تو ایک ذات اور تو صفات ہیں۔ صفات ذات اور برزات ہیں، دنیا کے نزدیک، یعنی مسلمان اکثریت کے نزدیک کہ خدا ہے اور پھر ایک چیز ہے علم اور ایک چیز ہے قدرت، ایک چیز ہے حیات۔ بچوں کو آٹھ صفات فیجیہ سکھائے جاتے ہیں۔ تو ایک خدا اور آٹھ صفات۔

تو آپ تو خدا کا بحور مانتے ہیں۔ اب مجھے اس مسئلے کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا اور میں نے کہا کہ فسوس ہے کہ آپ اسلامیات کے پروفیسر ہیں، اتنی بڑی جگہ پر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جنکی ماننا صفات کو ذات اور برزات۔ ہم تو صفات کو بھی ذات مانتے ہیں، خدا کے نزدیک تو ذات کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ چہرہ برس کے بعد وہی میں ایک مجلس سالار تھی جس میں تمام دنیا کے پروفیسر جمع تھے۔ اس میں وہ بیٹھے تھے، مانٹھ کرائے اور غلوں کے ساتھ صاف کیا اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے اس ناگواری کو محسوس نہیں کیا۔

تو حضور! انہو فرمایا کہ تو حید الی کو اس طرح بھی کیا کہ جہاں جہاں تو حید نہیں ہے وہ جہاں میں نہیں ہو اسی وقت شرک ہے شرک کو بھاننے لگے اگر ایمان نہ تھا تو یہی بت پرستی کی بنیاد کیوں کرتے کہ:

مَنْ اتَّخَذَ مِنْهُمْ وَلِيًّا فَقَدْ آتَا قُرْبٰنًا۔

ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لئے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں۔ ہمیں قریب رکھا کریں۔

ہم درحقیقت اللہ ہی کے طلبکار ہیں۔ ان کو گویا بالکل برابر نہیں سمجھتے۔ ایک مسلمان میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ وہ جس چیز کی تعظیم کرتا ہے، اس سے اگرچہ چھپے کہ تم عبادت کرتے ہو تو وہ کہے گا: نہیں نہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہی نہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت خدا کی کرتے ہیں۔

بس! جب اس نے عبادت اور تعظیم میں فرق کیا، وہ شرک کے دائرے سے نکل گیا۔ وہ تاہم یہ کہہ رہا ہے کہ نسبت عبادت کی انہی کی طرف دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لئے کہ اللہ سے ہمیں قریب کریں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ معبود وہ ان کو مانتے ہیں اور ایک مسلمان، اگر وہ صحیح مسلمان ہے، تو وہ کسی کی بھی تعظیم کرے مگر معبود اسے نہیں مانتے گا۔ وہ عبادت ان کی کرنے سے انکار کرے گا۔ کسی سے کہنے کہ ظلم کو جو اس پر روا ہے، تو اس کی عبادت کی؟ وہ کہے گا: تو بہ تو بہ میں ظلم کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں احرام کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں۔ بس اس کے ذہن میں احترام اور عبادت میں فرق ہے۔

یہ قضیہ عرض کروں کہ عبادت کسی نوعیت فعل کا نام نہیں ہے۔ اگر ایک اشارہ کیا جائے خدا کو تو وہ عبادت ہے اور شرک ہے اور اگر سجدہ بھی کر لیا جائے، بغیر نیت عبادت کے تو وہ چاہے شرعاً اسلامی میں گناہ ہو مگر شرک نہیں ہوگا۔ اس لئے میں نے کہا کہ سجدہ غیر اللہ کیلئے اسلام میں مسموع ہے۔ ممنوع ہونے کے یہ معنی ہیں کہ گناہ ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ عبادت اگر ہوتی تو پھر کسی ذور رسالت میں نہ ہوتی، اس لئے کہ شریعت بدلتی ہے، اصول دین نہیں بدلتے۔ اگر سجدہ غیر اللہ کو عبادت ہوتا تو آدم کو بھی سجدہ نہیں کر دیا جاسکتا تھا۔ یوسف کے سامنے بیٹھ کر ان کے بھائی بھی سجدہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حید کا اصول اول سے ایک ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، عبادت نہیں ہے۔ شرک نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک سجدہ غیر اللہ کیلئے جائز نہیں ہے۔ اس کیلئے رسول کی حدیثیں ہیں کہ اگر سجدہ غیر اللہ کیلئے جائز ہوتا تو میں زود جو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے۔ (یہ حدیث آجکل کے ترقی یافتہ دور کے تقاضوں کے خلاف ہے)۔ دوسری حدیث ہے کہ اگر سجدہ غیر اللہ کو جائز ہوتا تو میں شاگرد کو حکم دیتا کہ استاد کو سجدہ کرے۔ آجکل تو دور حاضر کے ترقی یافتہ طلباء و استاد کے خلاف ہر قسم کی تشدد آمیز کارروائی کیلئے تیار رہتے ہیں، خصوصاً کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری وجہ سے استاد ہوا ہے۔ یعنی ہم اس کیلئے نہیں ہیں، یہ ہمارے لئے ہے۔ بیان کی منطق ہے۔ اگر یہ منطق صحیح ہو تو میں کہتا ہوں کہ امت کے افراد رسولوں کیلئے نہیں ہیں، رسول امت کے افراد کیلئے ہیں۔ وہ بھی تو سکھانے کیلئے ہوتے ہیں۔ تو امت کے افراد کہیں کہہ دہارے لئے ہیں تو ہم لوہے ہیں اور (حیاذ اللہ) لوہے نہیں ہیں۔

حضور ایدہ دیکھے کہ خالق نے استاد کو معلم کا درجہ دیا ہے جو خود خالق کا درجہ ہے، وہ معلم خالق ہے اور اس نے شاگردوں کو وہ حیثیت دی ہے جو بندوں کو پروردگار کے ساتھ ہے۔ لہذا بھی بارگاہِ قدس کے طالب علم ہیں۔

میں کہہ رہا تھا کہ بغیر اسلام نے توحید کی آواز اتنی بلند آہنگی کے ساتھ پیش کی کہ جہاں جہاں کسی میں شرک کی کوئی قسم تھی، وہ اپنے شرک سے شرمانے لگا اور اس کو توحید کے پردوں میں چھپانے لگا۔ یہاں توحید علی پر پورا اُڑ رہا تھا کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ خدا ہے تو پھر اعراب کلمہ پڑھ لیتا کیونکہ جو تین سو ساٹھ کو مان رہے تھے، ان کو اسٹوین (۶۱) کے ماننے میں کیا حذر ہوتا! مگر یہاں یہ کلمہ

نہیں سکھایا جا رہا تھا کہ کہو کہ اللہ خدا ہے۔ یہ لکھ سکھایا جا رہا تھا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کو ماننا مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ کو نہ ماننا مشکل تھا۔

اُردو زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ایک خدا کے ماننے میں عذر نہ تھا، خدا کو ایک ماننے میں عذر تھا اور یہاں یہ تھا کہ ایک خدا کو ماننے سے بات نہیں بنے گی۔ خدا کو ایک مانو۔ بہت سے خداؤں کو انہوں نے ایک خدا بنا دیا۔ یہ عجیب بات ہے۔ عجیب کے معنی روایات قدیمہ کے خلاف۔ یعنی بڑی دلیل ان کی یہی تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر دیکھا ہے تو ہم اسے ماننے چلے جائیں گے۔ بہت سی غلط باتوں کیلئے ہمارے عوام بھی اسی قسم کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ صاحب اہم نے اپنے باپ کو یہی کرتے دیکھا، اپنے دادا کو یہی کرتے دیکھا۔ قرآن نے اس کے جواب میں یہی کہا ہے کہ باپ دادا کے حوالے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر وہ بھی عقل نہ رکھتے ہوں تو؟ یعنی ہمیں خود اپنی عقل سے سوچنا چاہئے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ باپ دادا کی عقل کی ٹینک کا کرسوچنا لالہ ہے۔ خود اپنی عقل کی آگ سے دیکھنا چاہئے کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ ان کو بڑی مشکل یہی تھی۔ یہاں یہی کہنا تھا کہ **كُونُوا آلَ اللَّهِ** "اس وقت کے جاہل عرب نہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو ایک کہنے سے **مُتَغَلِّظُونَ** تمہارا قلمرو ہوگا۔ اللہ کو کہیں ایک اور قلمرو ہوگا ہمارا۔ یہ اور بات ہے۔ قلمرو ہوگا اُس کا ہوگا، نہ ہوگا اُس کا نہ ہوگا جس کے رقبوں کا خاتمہ کریں گے اسے ایک کہیں اور قلمرو ہوگا!"

مگر دیکھئے! اندازِ تبلیغِ رسول کا حکمانہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوہِ تاج کے اعزاز میں کہہ رہے ہیں۔ دوسرے کے اعزاز میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے قلمرو کیلئے کہتا ہوں کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہو۔ مانو۔ کہو یہ کوئی وعید نہیں ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اس قول کو اختیار کر دیا۔ یہ کہتا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قول یہ ہے۔ یہ کوئی وقتِ خاص پر کہنے والی بات نہیں ہے۔ لوگ اگلے کو وقتِ خاص پر کہنے کی بات سمجھتے ہیں۔ اسی لئے روایتیں وضع کی ہیں کہ اس وقت پر کہا کہ کہیں۔ انہوں نے نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ ماننے کی چیز ہے۔ یہ دیکھئے کہ وہ ماننے تھے یا نہیں۔ اگر ماننے نہ ہوتے تو بیٹے سے کیوں کہنے کا ان کے ساتھ ہمارا پردہ؟ اگر ماننے نہ ہوتے تو اس پیغام کی حمایت میں مہاجر جان کیوں ٹرائے رکھتے؟ جب ماننے کا سوال طے ہو گیا تو کہنے کی اہمیت کیا ہے؟ کہا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس کا ایمان سب پر مسلم ہے، چاہے جس مریض، آپ باپ کے بارے میں یہ حدیث سوچتے ہیں کہ کب کہا بلکہ کب نہ؟

میں کہتا ہوں کہ بیٹے کیلئے ثابت کیجئے کہ کل نے بھی کل نہ؟ چاہا؟ بس آئے اور نماز نہ؟ ملے۔ دوسرے بھائی جعفر آئے، کچھ دن کے بعد وہ نماز نہ؟ ملے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب وہ تھے جو بغیر کلمہ نہ؟ ملے پہلے سے مسلمان تھے کیونکہ نماز بغیر اسلام کے ہوتی ہی نہیں۔ جب نماز نہ؟ ملے پہلے تھے، اس وقت رسول کو کلمہ پڑھانا چاہئے تھا۔ جب نہیں پڑھا تو سمجھئے کہ یہ کلمہ نہ؟ ملے سسکتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ جب پہلی دفعہ وحی آئی اور جبرئیل امین آئے تو انہیں اقراء لے کر نہیں آنا چاہئے تھا بلکہ لے کر آنا چاہئے تھا۔ تو جب رسول ہو جاتا ہے بغیر کلمہ نہ؟ ملے تو مومن بغیر کلمہ نہ؟ ملے کیوں نہ ہوگا؟

نہیں پورا پیغام یہ ہے:

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

اس وقت جاہل عرب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کو ایک ماننے سے کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آجکل جب دین کی بہت ترقی ہو چکی، اب دنیا سمجھے کہ اللہ کو ایک کہنے سے، ایک ماننے سے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھئے کہ تمام دنیا عرب دین ہے دو چیزوں کیلئے، ایک اخوت اور ایک مساوات۔ یعنی برابری اور برادری۔ ان دونوں چیزوں کیلئے پریشان ہے۔ اسی لئے جو دولت کی برابر تقسیم کا نظریہ ہے۔ امیروں سے پھینچو اور غریبوں کو دے دو۔ اس لئے کہ دولت مند اپنی دولت سے غریبوں کو پامال کرتا ہے۔ جب برابر سے تقسیم کر دیں گے، شاید برے گمان غریب، سب یکساں ہو جائیں گے تو کون کس کو دبائے گا؟ متحد تو ملے گا۔ مگر طاع کا طریقہ درست نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ نوع انسانی میں اگر تفرقہ فقط دولت و غربت کا ہوتا تو دولت کو برابر سے تقسیم کر کے آپ کچھ لینے کہ مساوات قائم ہو جی مگر نوع انسانی میں تفرقہ فقط دولت و غربت کا نہیں ہے، بازوؤں کی طاقت میں بھی فرق ہے۔ ایک قوی بیکل ہوتا ہے دوسرے بچارے دھان پان سے ہوتے ہیں۔ اور جناب! ایک چیز ہے دھامت۔ ایک با اثر ہوتا ہے دوسرے بے اثر ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہے قوم و قبیلہ۔ ایک کا جتنا بڑا ہوتا ہے، خاندان بڑا ہوتا ہے، ایک بچارہ جو سنبھلے گا رداں ہوتا ہے۔ اس کے قبیلے اور خاندان کے افراد ہے ہی نہیں یا کم ہیں۔ ایک چیز ہے دماغی فوقیت۔ ایک ذہین ہے دوسرے لوگ سادہ لوح ہیں، بھولے بھالے ہیں اور اکثریت انہی کی ہوتی ہے۔

جس طرح دولت مند اپنی دولت سے غریب کو دباتا ہے، اسی طرح بازوؤں کی طاقت والا اپنے بازوؤں کی طاقت سے کمزوروں کو دباتا ہے۔ کسی محلے میں کوئی پھلوان صاحب ہوں تو دیکھتے جتنے اہل محلہ ہیں، وہ ان سب کے رحم و کرم پر ہو جاتے ہیں، یا نہیں؟ اس لئے کہ وہ بھگتہ اسے طاقت و قوت کے تیس بارہاں ہیں۔ وہ سب ان سے ڈریں گے۔ اسی طرح جو قوم دھیلے والا ہے، وہ اپنے قوم و قبیلے کی کثرت کے برتے پر دوسرے لوگوں کو دباتا ہے۔

ارے ایک زمانہ میں قوم و قبیلہ ہوتا تھا، اب پارٹی ہوتی ہے۔ جس کی پارٹی بڑی ہے، وہ اپنی پارٹی کی کثرت کی بناء پر دوسرے لوگوں کو دباتا ہے۔ ایک دماغی فوقیت والا اپنی ذہانت سے انکی ترکیبیں بنالیتا ہے کہ دوسرے لوگ اور کچھ کراس کے ہنسنے میں ملے جاتے ہیں اور سب اس کو جتا سار دیکھ کر مان لیتے ہیں۔ یہ سب ہوتا ہے۔ دولت تو باہر کی چیز ہے، وہ آدمی کا جز نہیں ہوتی۔ اس کی تصویر کشی امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس طرح کی ہے:

اَنْ يَتَّبِعِيَ لَكَ فَلَا تَتَّبِعِيَ لَهٗ

”یہ دولت تمہارے لئے رہ بھی جائے تو تم اس کیلئے نہیں رہو گے۔“

ہو تو سکتا ہے کہ یہ آدمی رہے اور دولت ہی کسی طرح چلی جائے اور ہو سکتا ہے کہ دولت رکھی رہے اور یہی چل بسیں۔ یا دو فائدہ کرے گی یا یہ فائدہ نہ کریں گے۔ تو جب بیرونی چیز ہے دولت، تو اس کا برابر سے تقسیم کرنا کونسا مشکل ہے۔ دولت کو تمام سے تقسیم کر سکتے ہیں لیکن بازوؤں کی طاقت کا کیا کیجئے گا۔ کیا طاقتوروں کے بازوؤں سے طاقت کو کھینچ کر کمزوروں میں تقسیم کیجئے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ انکی

خدا میں کھلائے کہ سب کمزور ہو جائیں لیکن جس تناسب سے وہ طاقتور کمزور ہو گا، اسی تناسب سے وہ کمزور قہر کے کنارے پہنچے گا۔ تو اس تفرق کو آپ مٹائیں گے اور جاہت کا کیا کیجئے گا؟ کیا اسے بھی نمایاں افراد سے لے کر غیر نمایاں افراد میں تقسیم کیجئے گا؟ قوم و قبیلہ کا کیا کیجئے گا؟ کیا افراد خاصہ ان کو بھی تقسیم کیجئے گا؟ دماغی فوقیت کو کیا کیجئے گا؟ کیا اسے ذہین افراد کے دماغ سے لے کر کسی انجکشن کے ذریعہ سے سادہ لوحوں میں اور بیوقوفوں میں تقسیم کیجئے گا؟

آپ سمجھیں گے کہ سب برابر کے عمل مند ہو گئے اور میں سمجھوں گا کہ سب برابر کے بیوقوف ہو گئے۔ جب یہ سب ہو گئے ہیں ہو سکتا تو دولت کو برابر سے تقسیم کر کے یہ سمجھ لینا کہ مساوات ہو گئی، عقل تسلیم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اسلام جو خالق کائنات کی طرف سے تھا، اس سے بڑھ کر حراج بشر سے واقف کون ہے؟ اس نے محسوس کیا کہ عملی طور پر یکسانی کے ساتھ مساوات قائم کر دینا ناممکن ہے۔ ارے زمینیں یکساں نہیں ہیں، کوئی بلند ہے، کوئی پست، کوئی زرخیز، کوئی بخر۔ یہاں سب یکساں نہیں ہیں، کوئی بلند ہے، کوئی پست۔ درخت سب یکساں نہیں ہیں، کوئی طویل، کوئی قصیر۔ جہاں سب یکساں نہیں ہیں، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور۔ تو جب کائنات میں مساوات یکسانی کے معاملہ میں مساوات کے معنی میں نہیں ہے تو انسانوں میں کیونکر ہو سکتی ہے۔ یہ تو سنت تخلیق کے خلاف ہے۔ لہذا یہ فرقے تو نہیں مٹ سکتے مگر ذہنیت کی تعمیر ایسی ہونی چاہئے کہ ایک ہاڑوں کی طاقت والا اپنی طاقت سے کمزوروں کو دبائے نہیں بلکہ ان کا محافظ ہو جائے اور ایک صاحب قوم و قبیلہ اپنے قبیلے کی کثرت سے یا پارٹی کی کثرت سے بے فو اور یکساں افراد کو پامال نہ کرے بلکہ ان کا پاسپان بن جائے۔ ایک دماغی فوقیت والا اپنی ذہنیت کو دوسروں کی تعریف میں صرف نہ کرے بلکہ تعمیر میں صرف کرے۔

یہ بات ہو جائے تو ایک فرد کو اللہ کی دی ہوئی نعمت تمام نوع کا سرمایہ بن جائے اور اگر یہ ہو جائے تو دولت مندی بھی نصبت نہ رہے اور اگر ذہنیت کی تعمیر نہیں ہوتی ہے تو ہزار درجہ دولت کو برابر تقسیم کر دیجئے بعد اعلیٰ قائم نہیں ہو گا اور ظلم کا خاتمہ نہیں ہو گا۔ لیکن یہ تعمیر ذہنیت کیونکر ہوا، اس کیلئے احساس اخوت کی ضرورت ہے۔ دنیا قانون کے دباؤ سے مساوات قائم کر کے بھائی بھائی بنانا چاہتی ہے، لہذا وہ عمارت ہے یہاں ہے۔ ذہنیت کی تکمیل اگر اس طرح ہو جائے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا بھائی سمجھے تو یہ عمارت پائیدار ہوگی۔

اب یہ بات کہ اخوت کیونکر پیدا ہو، برابری کیونکر پیدا ہو، اس کیلئے ہر آدمی خود کر سکتا ہے کہ اس راہ کو دیکھئے اور سمجھئے کہ بھائی ہونا کیونکر ہے؟ یہ سچے بھائی کیوں بھائی ہیں؟ اس لئے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو ایک ماں باپ کی اولاد میں ہوئے تو دوس بھائی لیکن، اور بھاس ہوئے تو بھاس بھائی لیکن۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ دیکھئے کہ کثرت کتنی بڑی ہے، یہ نہ دیکھئے کہ وحدت، یعنی کتنے افراد کو پر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ یہاں توں میں یہ عاوارہ ہے کہ یہ ہماری برادری کے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ باپ تو اپنا الگ الگ ہے مگر پانچ چھ پشت پر کوئی مورث اعلیٰ ہے کہ اس کی اولاد میں دونوں ہیں۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جتنی بھی دور جا کر ایک کا احساس پیدا ہو، وہیں سے برادری قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد خود نیچے، یہ ہمارے ہم وطن ہیں۔ یہ کیا ایک دہس کے ہاتھ سے، اور اگر کسی دوسرے وطن میں اپنے وطن کے آدمی کو دیکھ لیا تو چاہے وہاں بھی شائستگی بھی نہ ہو لیکن دل چاہا کہ قریب آ گئے، کچھ باتیں کیں، کچھ جان کی سنیں۔ یہ وطن کا احساس ہے۔ دنیا نے اور ترقی کی تو یہ ستوں کا احساس قائم

ہوا کہ یہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے۔ لہذا مسائل پر میں غور ہونے لگا کہ کون پورپ کیلئے کارآمد مفید ہے اور کون ایشیاء کیلئے مفید ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا تڑپ رہی ہے، اس ایک کیلئے جو زیادہ سے زیادہ وقت کو ایک بنا سکے۔ مگر جتنی اکائیوں کا تصور ہوا یہ سب تفریق کا پیش نمبر ہے کہ جب ایک باپ کی اولاد میں ایک ہوگا تو دوسرے باپ کی اولاد کے مقابلہ میں محاذ ہوا۔ جب ایک برادری والوں میں ایک ہوگا تو دوسری برادری والوں کے مقابلہ میں محاذ ہوا۔ جب ایک ملک والوں میں ایک ہوگا تو دوسرے ملک والوں کے مقابلہ میں محاذ ہوا۔ جب ایک سمت والوں میں ایک ہوگا تو دوسری سمت والوں کے مقابلہ میں محاذ ہوگا۔ ہر اتحاد و افتراق کا پیش نمبر ہے کہ کنگ اتحاد کے مرکز عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھائے جا رہے ہیں، لہذا ہر دین اور ہر دلوں کو ایک کرتی ہے، اور دلوں سے جدا کرتی ہے۔

اسلام جو ہر گھر برادری کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے یہ کام کیا کہ درمیان کی اتحاد کی دیواروں کو ڈھا کر نہیں بلکہ بلند مقاصد کیلئے نظر انداز کر کے ایک ساحل اتحاد کا ایسا تعمیر کیا جس میں مذہبان کی تفریق ہے، نہ ملک کی تفریق ہے، نہ رنگ کی تفریق ہے، نہ نسل کی تفریق ہے۔ نہ سمت کی تفریق ہے اور وہ خدائے واحد کا ایک ہے۔ کوئی مجھے بتائے کہ ایک باپ کی اولاد بھائی بھائی ہے، ایک موروثی اعلیٰ کی نسل کے لوگ بھائی بھائی ہیں۔ ایک ملک کے باشندے بھائی بھائی ہیں۔ ایک سمت کے رہنے والے بھائی بھائی ہیں۔ ایک خدا کی مخلوق کیوں بھائی بھائی نہیں مگر اصول وہی ہے کہ بھائی کے حقوق کو وہی یاد رکھے گا جس نے باپ کو یاد رکھا ہوگا۔ اور جو باپ کو بھول جائے، تو پھر بھائی کے حقوق کیسے؟ یہ وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے پوری طاقت اس ایک کے یاد دلانے پر صرف کر دی۔ تمام عالم انسانیت پیغمبر تفریق اسلام و غیر اسلام غور کرے کہ یہ وحدت خالق کا پیغام اتحاد و خلقت کا سنگ بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام دین مساوات ہوا یعنی وہ تمدن جو زیر سایہ توحید قائم ہوتا ہے، اس کا نام ہے مساوات اور اس مساوات کی خصوصیت یہ ہے کہ گورے اور کالے میں کوئی فرق نہیں۔ ایک قوم اور دوسری قوم میں کوئی فرق نہیں۔ ایسی صورت میں کوئی فرق نہیں۔ سب خدا کے پیدا کردہ ہیں۔ لہذا سب کے حقوق و فرائض برابر ہیں۔ یہ وحدت خالق کے زیر سایہ جس تمدن کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس کا نام مساوات ہے۔ اس کے زیر سایہ جو تمدن ہوتا ہے، اس میں اور تفریقوں کا کیا ذکر، اپنے دوست اور دشمن کی بھی تفریق نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے کہا:

لَا يَجْعَلُ مَنَّاكُمْ دِينًا فَرَقَ بَيْنَ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا۔

یہ اس وقت کیلئے ہدایت ہے جب مسلمان برسرِ اقدار ہوں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ نکھو کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ تم انصاف نہ کرو۔ عدل تمہارا فریضہ ہے، چاہے لگانے کے مقابلہ میں ہو چاہے بیگانے کے مقابلہ میں ہو۔ سب اس کے زیر سایہ جو اس تمدن کی تعمیر ہوتی ہے، اس میں بھرا ہوا بھائی بھی اپنے حق سے زیادہ مانگتا ہے۔ تو اس کی فرمائش کی قبول نہیں ہوتی چاہے وہ خدا ہو کر غیر سے مل جائے۔ یعنی نظرِ ظاہر میں یہ سیاسی شکست برداشت کر لی جائے گی مگر مساوات اسلامی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے سیاسی طور پر گویا یہ سختی بڑی اور کڑی حق ہے کہ سب بھائی میری طرف آگیا۔ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔

مشہور روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جو گیا تھا، اس میں عملی کمزوری تھی، اعتقادی کمزوری نہیں تھی۔ فائدہ اٹھانے کی

کوشش کی گئی مگر اس نے اپنے اعتقادی استحکام سے اسے ناکام بنادیا۔ جناب قتل سے کہا کہ منبر پر جاؤ اور بتاؤ کہ تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ بلا تکلف اقرار کر لیتے ہیں۔ بے شک صاف صاف کہوں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا۔ بہت خوشی ہوئی کہ دیکھو اس بھائی جب منبر پر جا کر کہے گا تو دنیا بھر کی بڑی خوشی ہوئی۔ بلا تکلف منبر پر جانے دیا۔ انہوں نے جا کر کہا: اے لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا بھائی اپنے دین پر مجھے ترجیح دے دے مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے دینی تقاضے پر مجھے ترجیح نہیں دی۔ تم سب گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے اپنے دین پر ترجیح دے دی۔

یہ مساوات ہے کہ من کیسے کیسے ہماری ملت میں قاتل سے بڑھ کر کوئی نقص نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا بھائی دشمن کہیں گے تو کہیں گے: اور سدا تو میرا قاتل ہے۔ لیکن اب دیکھئے کہ زیر سایہ توحید جو مساوات قائم ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کی ضرب ہو، جس کا ظلم بھر چکا ہو، وہ اور بات ہے لیکن جس نے ابھی ضرب لگائی ہے جس کے اثرات ابھی پورے جاوہ جلال کے ساتھ موجود ہیں اور وہ گرفتار ہو کر سامنے آتا ہے تو پہلے نگاہ اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر پڑ جاتی ہے، حالانکہ یہ ان کی طرف کا آدمی تھا۔ لہذا اس نے رسیوں سے نہیں باندھا تھا، جھکریاں نہیں ڈالی تھیں، اپنے رومال سے دھڑوں ہاتھوں کو کس کر باندھ دیا تھا۔ فوراً کہا کہ اس کے ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ اس کے ہاتھ کھلوا دیجئے۔ اس کے بعد اس کے ضمیر پر مقامِ حجت کیلئے ایک سوال کیا کہ کیوں کیا؟ میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اب حسِ حقینی سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ! یہ تمہارا قیدی ہے۔ یعنی شہنشاہِ ملت، اسلامِ اور ہمارے نزدیک دین و دنیا کا شہنشاہ۔ مگر ان کا قاتل چل نہیں بھیجا جاتا۔ اپنے گھر کے ایک کمرہ میں رکھا جاتا ہے کہ اس کو رکھو، یہ نظر بندی ہے۔ مل کے در میں چل خانہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں: لے جاؤ، یہ تمہارا قیدی ہے۔

مگر حسن سے کہہ رہے ہیں کہ جو خود کھانا، وہ اسے کھاتا۔ جو پانی خود پیتا، وہ اس کو پلاتا۔ یہ کوئی کر سکتا ہے سوائے اس کے جس کے پیش نظر اللہ کا رشتہ ہو، جو زیر سایہ توحید قتل کر رہا ہو۔ اس کے سوا کون کر سکتا ہے؟

تو حضور والا! یہ مساوات زیر سایہ توحید قائم ہوئی ہے۔ اس احساسِ مساوات کا راز وحدتِ خالق کا پیغام ہے۔ دنیا والے جو مساوات مساوات کاغذ پر لکاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرب اللیل ہے کہ اسلام دینِ مساوات ہے۔ مگر قرآن کو میں دیکھتا ہوں و شروع سے آخر تک، تو مجھے زیادہ آیتیں یہ ملتی ہیں کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہونے پر اتنا زور نہیں جتنا برابر نہ ہونے پر زور ہے۔ اگر میں صرف دو آیتیں دیکھوں تو اسلام مجھے دینِ عدمِ مساوات نظر آتا ہے۔

لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ۔

اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے۔ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔

کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ شہر اور آپ شہر میں برابر نہیں ہیں۔

معصوم ہوتا ہے کہ اس کی مدِ منظور ہے کہ کوئی کمالات کو نظر انداز کر کے سب کو ایک گٹھڑی بنائے۔ اس لئے قدم قدم پر عدم

مساوات کا اعلان ہو رہا ہے۔ لہذا مساوات کسی معنی سے ہے اور کسی معنی سے نہیں ہے، دیکھئے کتابِ موضوع ہے کہ اسلام دین مساوات ہے۔ ان غلط امتیازات کے اعتبار سے جو دنیا والوں نے قائم کئے ہیں، ان غلط امتیاز کو اسلام نے مٹایا۔ غربت و دولت کو جو باندی و بستی بتایا تھا، اسے اسلام نے مٹایا۔ نسبت کو معیار باندی و بستی بتایا تھا، اسے مٹایا۔ ملک کو باندی و بستی کا معیار بتایا تھا، اسے مٹایا۔ رنگت کو معیار باندی و بستی بتایا تھا، اسے مٹایا۔ ان سب کے مقابلہ میں مساوات قائم کی اور پھر اپنی طرف سے غلط امتیاز پیچھے جو کر رہی ہیں، بل پر جتی ہیں، جو تھوٹی پر جتی ہیں۔

”إِنَّ أَكْثَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَفْكُمْ۔“

”تم میں سب سے زیادہ عزت اُس کی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

یہ مساوات ہے کہ سب کا سوکون بلال جی کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بات خاندانی حریفوں پر گراں گزرتی ہے کیونکہ احساسات جاپتے ملتے ملتے نہیں گئے۔ خود ایک دم سے نہیں بدلتی ہے۔ مگر اب رسول سے کیا کہیں کہ یہ جی ہے؟ کیونکہ ان کی زبان سے سنتے رہے ہیں کہ اسلام میں یہ تفرقے نہیں ہیں، لہذا اپنی ناگواری کا اظہار ایسے الفاظ میں ہو کہ ان کے حراج کے مطابق ہو۔ تو اب دل میں تو یہ ہے کہ یہ جی ہے، رسول سے آکر کہا کہ یہ تو ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہتے ہیں، ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نہیں کہہ سکتے۔ شین صاف نہیں کہتے۔ نہیں کہتا ہوں جیتا کہا ہوگا۔ ہمارے ہاں خاصیت کے اظہار کیلئے یہ علامت ہے کہ فلاں شخص کا شین کافی درست ہے، صاف ہے۔ وہ ضرور کہتے ہوں گے ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“۔ یہاں بات کہی مگر اپنے مطلب کے رنگ میں۔ یہ نہ سوچا کہ آخر پیغمبر نے بھی تو کبھی بولنے سنا ہوگا، یہ اعتراف ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ دلیل ایسی ہے کہ رسول ضرور معزول کر دیں گے، اپنے فیصلے پر نظر پانی کریں گے کیونکہ ان کے نزدیک توفیلہ بشری کا ہے۔

اب رسول یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ صاف کہتے ہیں۔ واقعاً نہیں کہتے تھے۔ رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ:

”يَسْلُفُ بِلَالٍ يَشْفِقُ عِنْدَ اللَّهِ۔“

”بلال کا شین اللہ کے ہاں شین ہے۔“

لفظ کیا ہے؟ ہم تو ان کا نوس سے سنتے ہیں لہذا اس زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، وہی ہماری سمجھ میں آتا ہے اور اللہ جو دل کی صدا سن رہا ہے، لہذا ان کا شین وہاں شین ہو کر پہنچتا ہے۔ اب اس سوکون بنانے کے فیصلے پر دنیا غور کرے۔ امام جماعت کو وہی دیکھے گا جو مسجد کے اندر جائے گا۔ مگر سوکون کی صدا وہ بھی سنے گا جو رگدور سے جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بلال کو سوکون بنانا نہیں تھا، یہ مساوات اسلامی کا ایک علم تھا جو باندی کیا گیا تھا۔

یہ تو مساوات ہوئی۔ ہم مساوات یہ ہے کہ جب جی آتی ہے تو تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی باپ جی کی

تعمیم نہیں کرتا۔ یہ تو محل رسول بناتا ہے کہ فاطمہ فقط مٹی نہیں ہیں، کچھ اور ہیں۔ کوئی اور منزل ہے۔ فاطمہ کی منزل یہ ہے کہ رسول کامل مردوں کیلئے نمونہ عمل ہے اور فاطمہ کا کردار عورتیں کیلئے نمونہ عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تک کیسے نماز پڑھتی تھی؟ کا پیغام ہے کہ میرے نقش قدم پر چلو۔ یعنی مٹی کیلئے بھی رسول کا نقش قدم نمونہ ہے۔ اس کا نقش قدم ان کے واسطے بھی اتباع کا مرکز ہے مگر فاطمہ کے نقش قدم کے آگے کسی کا نقش قدم نہیں۔

اس بھوکے بچہ پر ایک بڑی مشکل میرے ذہن کی مل ہو گئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر شمار میں نے نہیں نہیں دیکھا کہ پیغمبر خدا علی علیہ السلام کیلئے کھڑے ہوئے ہوں۔ لیکن فاطمہ زہرا کیلئے صحابہ کی حدیث ہے کہ پیغمبر خدا تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے۔ افضل شخص امیر المومنین، ان کیلئے یہ بات نظر نہیں آتی اور فاطمہ زہرا کی تعظیم کیلئے رسول خدا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت نظر آتی ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو بس یہی کچھ کچھ میں آیا کہ کثرت فضائل الگ چیز ہے مگر مہد کے لحاظ سے علی کا جو منصب ہے، وہ رسول کے بعد ہو گا اور فاطمہ کا جو منصب ہے، وہ رسول کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ ان کا کردار ہے جو عورتیں کے طبقہ کیلئے نمونہ عمل ہے، مثال مل ہے۔

میں کہتا ہوں مقام اطاعت میں یہ رسول کے پیچھے ہیں مگر مقام اتباع میں یہ رسول کے پیچھے نہیں ہیں، ان کی صف میں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور اب کہتا ہوں کہ مقام عمل میں جو کام تیرہ مصومین نے مل کر کیا، وہ اپنے طبقہ کیلئے تھا فاطمہ زہرا نے کیا۔ اب انہیں مثال پیش کرنا تھی تو جتنے بھی رشتے خواتین کے تقاضے کے ہوتے ہیں، ان سب کو انہیں نمونہ مثال پیش کرنا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے تو عظمت و عزت کے لحاظ سے کہا ہے۔

مریم از یک نسبت عینی عز

از سر نسبت حضرت زہرا عز

وہ عزت کے لحاظ سے ہے۔ میں دوسرے زرخ سے اس کے اس تصور کو لیتا ہوں کہ حضرت مریم مثال عمل حضرت عیسیٰ کی نسبت سے ہیں اور حضرت زہرا عین نسبتوں سے عین رشتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

ماشاء اللہ صاحبان فہم ہیں۔ میں نے جہاں تک غور کیا، عورت کی زندگی کے عین پہلو ہیں۔ ایک بیٹی ہونے کا ذور، دوسرے بیٹی ہونے کا ذور، تیسرے ماں ہونے کا ذور۔ یہ عین ذور ہیں جو عورت پر گزرتے ہیں۔ عورت ہی بیٹی ہوتی ہے، عورت ہی زوجہ ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے، عورت ہی ماں ہوتی ہے۔ یہ عین عین ذور۔ میں کہتا ہوں کہ پہلا ذور بیٹی ہونے والا نمونہ حیات ہے۔ وہ بیچ کا دور ہے، وہ مقدمہ زندگی ہے، یہ نتیجہ زندگی ہے اور اصل زندگی کا دور میاں کا ذور ہے اور وہی دور میاں کا خانہ حضرت مریم کے ہاں خالی ہے۔ وہ بے شک ماں باپ کی بیٹی ہیں۔ بے شک عیسیٰ ایسے بیٹے کی ماں ہیں لیکن وہ اصل زندگی نہیں ہے۔ شریک حیات ہیں عیسیٰ نہیں۔ لہذا اصل رہنمائی طبقہ خواتین کی نہیں کر سکتیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح عیسیٰ پر رسالت ختم نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ وہ انفرادی زندگی کے نمائندہ ہیں، اسی طرح مریم پر اس سلسلہ کی رہنمائی ختم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح عیسیٰ کے بعد ہمارے پیغمبر کی ضرورت تھی، اسی طرح مریم

کے بعد قاطعہ ہر کی ضرورت تھی۔ انہوں نے تینوں رشتوں کیلئے مکمل مثالیں چھوڑیں۔ باپ کی شریک کار ہو کر سہاٹے میں آگئی، شریک مصعب نہیں کہ رہا شریک کار ہو کر باپ کے ساتھ سہاٹے میں آگئی اور شوہر کے ساتھ ساری زندگی شریک کار رہیں اور ایسے بچے چھوڑے، حسن و حسین جیسے بچے مذہب و ایمان کا ٹھکانہ بھی بنیں۔

میں بارگاہِ سیدہ عالم میں غور و دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ بے شک مکمل ناصحہ ہیں۔ بے شک آپ نے ہر شعبے میں مثال چھوڑی ہے مگر اے مصومہ عالم اے خاتونِ جنت اے خدا سرور جہاں! آپ کی سیرت کا قصہ نہیں ہے مگر اللہ نے آپ کو کوئی پہلی نہیں مٹا دیا۔ اس رشتہ کے علاوہ آپ نہیں دکھا سکتی تھیں۔ لہذا جس طرح مریم کے بعد آپ کی ضرورت تھی، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی بیٹی زینب کی ضرورت تھی۔ اس رشتہ کا مکمل نمونہ حضرت زینب کبریٰؓ نے اس رشتہ کے تقاضے کو بلا میں پیش کر دیا ہے۔

64

اسلام اور ادیانِ عالم

یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں صفت کروا کر نامہ رسالت ہے دنیا و آسمان کے ہیں صفت ہے۔
 چونکہ انسان انسانِ شامی کی منزل سے دور تھا اس لئے خدا شامی سے دور تھا۔
 نسل کا شہ پلاش دیکھا جاسکتا ہے، جسم پر دشمنوں کے نشان دیکھے جاسکتے ہیں، سر کا ظلم ہونا دیکھا جاسکتا ہے، بیتا
 ہوا خون دیکھا جاسکتا ہے مگر کس دلو میں ہے یہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔
 یاد رکھئے کہ ہر کمال کو کہہ دیا کہ ان کا ہے ذاتی طور پر خدا سے بے نیاز ہو کر تو شرک ہے جب خدا کی طرف سے مان
 لیجئے تو میرا تو حید ہے۔

ہرگز نیر خاک و جن زعم شہ حق
 ہوت است بر رویہ عالم صام

اسلام اور ادیانِ عالم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝

جہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں کھانا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کوئی ملاحم اس کا ایسا نہیں کہ ترجمہ کے طور پر اور مطلب اس کا یکہ اور ہو۔ ایک سوالیہ اور موضوع سے متعلق مجھ سے کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال یکہ اور نہ ہوں میں بھی موجود ہو۔ لہذا اس کی مختصر تشریح کروں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا۔ بہت سے غیر مسلم ہیں جو ایسے گمراہوں میں پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنے دھرم کے سوا کسی مذہب کی تعلیم سنی ہی نہیں۔ اسلام کی تعلیمات ان کے گوش زد ہوئے ہی نہیں تو چونکہ ایک ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے تھے اور چونکہ ایک خاندان میں نشوونما پائی تھی، لہذا وہ اپنے اس مذہب پر آخر تک قائم رہے اس گمراہی میں پیدا ہو جانے کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس ماحول میں نشوونما پانے والوں کے اختیار کی بات نہیں تھی۔ یہ سبب ہوئے کہ مذہب حق سے دو شاخ ہو سکے اور اپنے مظلوم مذہب پر آخر دم تک قائم رہے۔ ایسے افراد کیوں کھانا اٹھائیں؟ ان کو آخرت میں خسارہ کیوں ہو؟

یہ بہر حال ایسا سوال ہے جو اس موضوع کا ایک لازمی جزو ہے اس بناء پر میں نے اس سوال کو موضوع بیان قرار دیا۔ اب اس سوال کے حل کرنے کیلئے تمہیداً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں دو خطہ نظر ہیں: ایک خطہ نظر تو ان افراد کا ہے جو اللہ کیلئے عدالت ضروری نہیں سمجھتے جنہوں نے اصول دین کو عدالت سے محروم کر دیا ہے۔ ان کا تصور یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ جب قادر مطلق ہے تو اس پر کسی کو پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اسے ضرور کرے اور یہاں پر گزند کرے۔ یہ پابندی عائد کرنا اس شخص کیلئے ہیں جو عاجز ہیں، مجبور اور کمزور کی ادھر سے کے زیر اختیار ہو۔ لیکن جو خود قادر مطلق ہے اس پر یہ پابندی عائد کرنا کہ وہ ایسا ضرور کرے اور یہاں پر گزند کرے، مظلوم ہے۔ لہذا چونکہ اس کی قدرت لامحدود ہے، اب جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے قرآن سے بھی عمل پائی ہے۔ قرآن میں ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ۔

اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا، جو وہ کرتا ہے کس نے کیوں کیا۔ اس اور سے لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ خدا کے ہاں جب یہ ہے تو اس کے ہاں عدالت کی پابندی عائد کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں کا خطہ نظر ہے جس کو میں نے پہلی قوت سے بیان کیا۔ عیدہ اس کی محض عرض نہیں کرتا ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی قدرت کو زیر طبع و اعتقاد کی لاشی بھلا ہے کہ

جس کے ہاتھ میں لاشی، اُس کی بیٹیس۔ یہ وہ غلط ہے جو طاقت کو حق سمجھتا ہو، یہ اس کا نظریہ ہے۔ چونکہ قادر مطلق ہے، لہذا جو چاہے کرے۔ تو سلاطین بائندار کی طاقت کا جو تقاضا ہوا کرتا ہے، اُسے اللہ پر مسلما کر دیا ہے۔ اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ ان کے الفاظ میں ترجمانی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ چونکہ وہ قادر مطلق ہے، لہذا اس کی ضرورت فریاد وہ جو چاہے کرے۔ چنانچہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی مہربان طاقت کرے، بالکل ایک دفعہ بھی کہنا نہ کرے تو ممکن ہے کہ اللہ اُسے دوزخ میں ڈال دے اور جو مہربان فرمائی کہہ رہا ہے، اُسے جنت میں بھیج دے۔ اپنے منظور نظر افراد کو جنت میں بھیجے کیلئے کہے کہے جو وہ دلائے تلاش کئے ہیں۔

جناب! اتفاق سے اکثریت اس نظریہ کے حامی افراد کی ہے مگر اس نظریہ کی بنیاد پر تو اس سوال کی کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ چاہے بس ہو، چاہے بے بسی کے ساتھ ہو۔ جو اُس نے کہہ دیا ہے، اُسے اسے اگر قرآن کو مانتے ہیں، اس نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے لہذا اس سوال کا حل ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل مجبور ہے، بالکل بے اختیار ہے، وہ بچارہ ہے، اُس نے سنا ہی نہیں تھا مگر بہر حال اسلام کے علاوہ دوسرے مانتے پر ہے اور اُس کا کام ہے جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنا اور اُس نے کہہ دیا ہے کہ ہم جنت میں اُسے بھیجیں گے جو مسلم ہو اور جو غیر مسلم ہو، اُسے ہم ہر گز نجات نہیں دیں گے۔

تو اب چاہے وہ بے بسی ہو، چاہے کچھ ہو، ہے تو غیر مسلم۔ تو اس کے فرمان کے مطابق اس کیلئے یہی انجام ہے جو قرآن نے کہہ دیا۔ یہ ان کے غلط نظر سے ہے۔ یعنی پھر کسی رحمت و مہربانی کے افغانی کی حاجت نہیں۔ سوچنے کی حاجت نہیں۔ بس کہہ دیا آپ کا کیا اعلان ہے۔ وہ اُسے دوزخ میں بھیج رہا ہے۔ وہ چاہے یا آپ فریاد کیا کیجئے۔ اُسے حق چاہئے گا ہے، اُسے آپ کو فریاد کرنے کا۔ یہ تو ان کے غلط نظر سے ہے۔ اور اکثریت اسی غلط نظر کی ہے۔ وہ آسمان ہے۔ یعنی اس کو اس سوال کے جواب کی کچھ رحمت نہیں افغانا مگر اس بارے میں ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں تو ہم لوگ عجب سمجھتے ہیں کہ فریاد ہیں۔ یہ کتنی ٹھن منزل ہے اور ہماری تو جتنی عزتیں ہیں، سب ہی ٹھن ہیں۔

صاحب! ہم ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی دکالت بھی کرتا ہے، جب کوئی اس کی بات کرے اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ بخیر کے خلاف ہے تو ہمیں اللہ کی طرف سے بھی دکالت کرتا ہے۔ آدم سے لے کر نبی تک ہر نبی کی دکالت کرتا ہے۔ آدم کے دامن پر گناہ کا دھبہ آئے تو مسئلہ کیلئے ہم بڑھیں۔ یوسف کے دامن پر کوئی دھبہ آئے تو ہم بڑھیں۔ سب کے دھبے ہم ہیں۔ ہم پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے ثبوت کا بار ہے۔

اپنے آنکر کیلئے ظاہر ہے کہ ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے۔ نبی نہیں آگیا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ وہ بہر حال صوم ہیں۔ دنیا یہاں بھی آسمان ہے۔ یعنی کسی مسئلہ میں بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ کہیں کسی نبی کے کردار پر اعتراض ہو تو کہیں گے کہ گناہ کیا تو کیا ہو، آدمی ہی تو تھے اعلیٰ سے لے کر جبری سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس سمجھت میں اصلاح دینے والا نہیں سمجھتے۔ وہ اپنی طرف کڑھائی کے احساس نے۔ ہمارے احوال نے ہم کو سمجھت میں یوں ڈالا کہ ہم جنہیں مان رہے تھے، ان کے حقائق پر مبرور تھا کہ ان کے دامن پر کوئی دھبہ نہیں ہے۔ لہذا ہم نے جب دوسری نبی کو اس منزل پر لایا تو وہ رسول جس کے یہ

جانشین ہوں، اُسے کیونکر گناہگار بن سکتے تھے۔

دیکھئے! ہم ادھر سے چلے آئے کہ جب یہ مصوم ہیں تو نالگن ہے کہ انبیاء و مرسلین گناہگار ہوں۔ لہذا اس تصور نے کہ یہ مصوم ہیں، اس افتاد نے ہم پر ایک لاکھ چوبیس ہزار مصمتوں کا بوجھ ڈال دیا اور جب انبیاء مصوم ہیں، اللہ کے ہاں ایسی بات کیونکر ہو سکتی ہے کہ جو اس کے معیار عصمت کردار کے خلاف ہو۔ یاد رکھئے کہ اللہ کے ہاں عصمت کردار کا نام عدالت ہے، انبیاء و ائمہ کے ہاں عصمت ہے۔

ہاں ہم اللہ کیلئے بھی دکالت پر مجبور ہو گئے۔ یہاں سے ہم چلے آئے، وہاں پہنچے۔ وہ بھی یہیں سے چلے اور نہ جانے کہاں پہنچے؟ ایسے افراد سے مجھے بھر روتی ہے۔ انہیں ایسے اشخاص کو بلندی دینا ہوئی یا مانتا چڑی کہ جن میں داخلہ دے ہیں۔

اب نگاہ میں یہ ہے کہ رسول کا جانشین ہے اور یہ ایسا ہے۔ اس بات کی اہمیت کو نگاہ میں کم کرنے کیلئے یہ کہا کہ اس کا کیا ذکر ہے، اس کیلئے ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ مصوم ہو؟ گویا خمیر گوارا نہیں فرما مطلق طور پر کہنے کو کہ انبیاء مصوم نہیں ہیں۔ جی ضرور مصوم ہیں مگر اس میں ایک گمراہی ہے۔ مصوم ہیں مگر قتل بشت نہیں ہیں یا یہ کہ وہ جو اس وقت گناہ کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے مصوم ہیں۔ مگر ان سے کہو نسیان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرض یہ کہ ایک درد "مگر" ضرور آ جاتا ہے۔ بس انسان کو یہ سہارہ ہو جاتا ہے کہ جب رہنما میں یہ باتیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا جب نبی کی سطح یہاں لیں گے تو ظاہر ہے کہ "دور" سے چشم شہر یاد سے چمکیں۔ جب انبیاء کے ہاں عصمت پوری مکمل ضروری نہیں تو اللہ کے ہاں عدالت پوری مکمل کیوں ضرورت ہو؟ وہ جو چاہے کرے۔

مگر اب ہم ہیں سب کے دیکھیں۔ ہمیں سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں تو عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص جو اس ماحول میں پیدا ہو، اس ماں اور باپ کے ہاں پیدا ہو، اگر بالفرض ایسا ہو، حالانکہ اس ذوق و تہذیب اور کثرت روایات و تعلقات میں ایسا ممکن نہیں ہے لیکن بالفرض کوئی ایسا ہو کہ کچھ گوش زد حق نہ ہو ہو، اس کو اپنے مذہب کے سوا، اس کے ذہن میں کبھی آ یا ہی نہ ہو کہ کوئی مسلم بھی قوم ہے، اُسے چھ ہی نہ چلا ہو کہ اسلام بھی کوئی چیز ہے اور اس نے آگ کو کول کر چسے کال کو فطری میں، اس تاریکی تاریکی دیکھی۔ اس نے جب شعور کی آگ کو کھولی تو بس اپنے مذہب کو پایا۔ اس تک حدائے حق پہنچی ہی نہیں۔ اس تک نام اسلام گیا ہی نہیں۔ اس نے رہنما یا ان اسلام کا نام بھی سنا ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ شبہ پیدا ہوا ہی نہیں کہ شاید اسلام حق ہو۔ کبھی اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہوا کہ ممکن ہے کوئی دوسرا مسلمان اسلام ہی نہیں، یہی سائنس حق ہو، یہودیت حق ہو، ایسی کوئی بات اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں۔

اگر بالفرض ایسی مخلوق پائی جاتی ہو، ایسا آدمی موجود ہو تو چونکہ خدا ہمارا عادل ہے تو اس کو ہرگز اس کے کلمہ کی نہیں نے گی اگر وہ واقعی مجبور تھا۔ لیکن اگر اس نے سب نام دوسرے مذاہب کے سنے اور پھر بھی دماغ آسانی کی بناء پر، ذہنی کمال کی بناء پر اپنے سابق مذہب سے محبت کی بناء پر، اپنی آہائی مذاہب سے اس کی وجہ سے اس نے کبھی سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ کوئی دوسرا مذہب حق ہے تو پھر ایسا ممکن پائی کسی اختیاری کوتاہی کی بناء پر قابل معافی نہیں ہے۔ جب بہت سے راستے اس کے گوش زد

ہوئے تو کیا رسول کی آواز سننے کی ضرورت نہیں تھی؟ قرآن کی آیتیں پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی اس تک کہ کوئی حافظ قرآن جا کر اسے قرآن سنانے یا کسی عالم کی ضرورت نہیں تھی کہ جا کر اسے حدیثیں سنانے، جا کر اسے رسول کا پیغام سنانے۔

اس کی جو عقل تھی، وہ اس کی طرف کاربہا تھی جو اس پر یہ فریضہ عائد کرتی تھی کہ تم کو خود تحقیق کرنا چاہئے۔ جب بہت سے راستے ہیں تو تم کو تلاش کرنا چاہئے کہ کونسا راستہ صحیح ہے اور اگر ایسا نہیں کیا تو وہ اس رہنما کی نافرمانی کی وجہ سے ہے جسے خالق نے اسی لئے رکھا تھا۔

اس نے اس رہنما کو عقل کی صورت میں ہر ایک کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس رہنما کی وجہ سے یہ اب صواب و غلط ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اسے سزا دے کہ گوش زد تو ہو اسلام کا نام تو پھر تم نے معلوم کیوں نہ کیا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ پھر تم نے دریافت کیوں نہ کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اور یہ وہ کافر ہی نہیں ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو مرکز رہ جاتی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اس لئے کہ چاروں کو مسئلہ معلوم نہیں ہیں، اس لئے کہ مسئلہ معلوم کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ عالم مل بھی گیا تو اس سے پوچھیں گے کہ فلاں امام کی کتنی لڑکیاں تھیں؟ اس سے یہ پوچھیں گے کہ فلاں شہزادے کی کتنی عورتیں تھیں؟ یعنی سب کچھ وہ پوچھیں گے جس سے اپنے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو اپنا عمل ہے، اسے بھی نہیں پوچھیں گے کہ وضو کس طرح کریں تو صحیح ہوگا۔ غسل کس طرح کریں تو صحیح ہوگا۔ نماز کس طرح پڑھیں تو صحیح ہوگی۔

تو یہ ہے تو کسی کہ کہیں عمارے جا مل ہیں، عمارے ہوا قاف ہیں لیکن ان کیلئے تو موصوم نے صراحتاً کہا ہے کہ روز قیامت اسے جلا میں گے اور اس سے کہیں گے کہ تو نے صحیح عمل کیوں نہ کیا؟ وہ جواب میں کہے گا کہ مجھے علم نہیں ہوا۔ ارشاد ہوگا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہ کیا؟ تم نے مسائل سے واقفیت حاصل کیوں نہ کی؟ اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ تو جو ذرائع کے ذریعہ موجود ہونے کی وجہ سے ابھورا قطعی پر ہے۔ اس کو حال کا صبر کہتے ہیں۔ وہ حال کا صبر ہے اور اسے حال مقصر کہتے ہیں۔ قصور وار۔ یعنی یہ اختیار خود تقصیر کرنے والا حال۔ یہ محال نہیں ہے۔ تو کافر اگر صبر میں داخل ہو تو اسے سزا نہیں مل سکتی لیکن اگر وہ مقصر میں داخل ہے تو اس کو وہ جہنم دھندلے میں کوئی ایسا آدمی سوچنا مشکل ہے کہ جس تک آواز اسلام پہنچی ہو نہ ہو۔ جس نے نام اسلام سنا ہی نہ ہو۔ آجکل ذرائع کی اتنی وسعت ہے، لوگ اخبار پڑھتے ہیں۔ اس میں نام آتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، اس میں نام آتے ہیں۔ لی دی پر مکتف لوگوں کے جہلوں پر یہ یاد رکھنا چاہئے ہیں۔ مگر اس سے اللہ کی جہت ہر ایک پر ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اس دور میں اس قسم کے کافر کا وجود نہیں ہے جس نے نام حق سنا ہی نہ ہو۔ اس صورت میں آجکل تو یہ کہہ ہے:

وَمَنْ يُشْتَعِ عَذْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ

الخیر بین

جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے یا کسی دین پر قائم ہو کر رہے ہو، ہرگز قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں گناہ افلائے دلوں میں سے ہوگا اور حق بجانب طور پر ہوگا کیونکہ اس نے عمل کو سنا ہی کی۔

ہاں افرض کیجئے کہ ذوقِ خلق پیدا ہوا مگر خدا سب اتنی کثرت سے ہیں کہ وہ تحقیق میں معروف ہو گیا لیکن منزل تک نہ پہنچ سکا تو اب نقطہ یہ کہ سزا سے بچنے کا بلکاس کی جہد و جہد کا اجر بھی ملے گا۔

انتایاں تو اس سوال کی خاطر ہوں۔ اب اسلام کی خصوصیات پر آئیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ اس کا تعلق کسی محدود فرد یا محدود جگہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ذاتِ الہی سے ہے۔ لہذا وہ بیجا نام ہے اور اسکا ذات کی طرف سے ہے جس سے کوئی بچاگی کا اعلان نہیں کر سکتا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اس میں صلاحیت خود اس کے نام میں ہمہ گیر ہونے کی ہے۔

دوسری خصوصیت یہ کہ اسلام دین کا نام ہے اور اسلام دینِ فطرت ہے۔ کوئی دنگ سے بار نہیں ہے جو انسان پر مانکر ہوتا ہو بلکہ وہی فطرت کا تقاضا جو ہے، اسی کا مطالبہ ہے۔ یہی جب پیدا ہوا تھا، جب بھی قانونِ الہی کی اطاعت کرتا ہوا آیا تھا اور اسی کی اطاعت کا نام اسلام ہے۔ یہ ایک مفہوم اس حدیث کا ہے۔ کلامِ رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ کتنے ہی پہلو اس میں ہوتے ہیں اور کتنے ہی معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ارشادِ رسول ہے:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ اَلْمَا اَبْوَاةٌ يَهُودِيَّةٌ اَوْ نَصْرَانِيَّةٌ
اَوْ مُجَسَّيَّةٌ۔

ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنادیتے ہیں یا عیسوی رکھتے ہیں یا نصرانی بنادیتے ہیں یا نصرانی رکھتے ہیں اور آتش پرست۔

یہ نام بھی بطور مثال ہیں کہ جو کوئی کسی گھرانے پر قائم ہوتا ہے، سوائے اسلام کے، وہ وہ حقیقت ماحول کا دباؤ ہے جسے یہودیت، نصرانیت بطور مثال نام ہیں۔ دیے ہی ماں باپ کا نام بطور مثال ہے۔ ماں باپ کے معنی صرف ماں باپ ہی نہیں ہیں بلکہ جو ماحول، جو بزرگ جس کے زیر سایہ اس نے نشوونما پائی، وہ اس میں مضمر ہیں۔ وہ حقیقت وہ اسے گھرانوں پر لگا دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے پڑھی کہ ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور تربیت یا ماحول اسے گھرانے پر چلاتا ہے تو جہاں تربیتِ فطرت سے ہم آہنگ ہو، اس کے تعلق اس سوال کی محافل کب ہوگی کہ کب اسلام لایا۔

وہ بچہ جس کے بچپن کی بناء پر سوال ہوتا ہے کہ چوگ بچہ ہے، لہذا اس کے اسلام کی کیا اہمیت ہے۔ مگر اتفاق سے وہ بچپن ہی اس کا جوہر ہے۔ مجھے بھی بچے کو یوں حاکمانے کا شوق نہیں ہے۔ جو بچہ ہے، وہ تو بچہ ہی ہے لیکن یہ کہ وہ بچہ ایسا ہے کہ بطریق کے زیر تربیت ہے۔ اس سے اس کی قدت اور اک بھی نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی جو عربی عالم بننے والا ہے، اس کے آدابِ تربیت کی تمام شعائیں اس ایک شخص پر مرکب ہیں۔

کس طرح وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے اجداد ان کے کلام بن پر یہ بھیجے بار ہو سکتی ہے کہ اجداد میں اسے نظم کیا جائے تو وہ خوبصورت شعر نہیں ہوگا۔ لیکن کمالِ تنبیہ کا انھما ماحول پر ہے۔ عرب کا ماحول، اس میں حضرت علی علیہ السلام، جن کی فصاحت

و بلاغت کیلئے اُدبا کا مقولہ یہ ہے کہ تحت کلام خالق فوق کلام مخلوق۔ خالق کے کلام کے نیچے ہے اور تمام مخلوق کے کلام کے اوپر ہے۔
امیر المومنین یہ تشبیہ ارشاد فرماتے ہیں:

”میں اس طرح پیغمبر کے پیچھے پیچھے رہتا تھا جیسے موٹی کا چھوٹی کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔“

اب اس کچھن میں جبکہ بروقت مربی پیچھے پیچھے رہتے ہیں نبوت اور اس کا احساس کیا ہے کہ فرما رہے ہیں:

”كُنْتُ أَرَانُورُ نُبُوَّةٍ وَأَشْفُ رُجُحَ الرِّسَالَةِ“

”میں نبوت کی روشنی میں دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا۔“

کوئی کہے کہ رسالت کی خوشبو ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں چڑھ کر آپ بتا دیے کہ کیا نہیں یوسف کی کوئی خوشبو تھی؟
جسکی خوشبو ہوتی ہے، ویسا مشام چاہئے۔ پھولوں کی خوشبو جسمانی مشام والے سونگھیں گے اور نبوت کی خوشبو وہ ہے جو نبوت کے ہم جنس
منصب کا کوئی آدمی سونگھے۔

میں نبوت کی روشنی دیکھ رہا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ نبی کی خوشبو نہیں کہہ رہے ہیں، رسول کی خوشبو نہیں کہہ رہے
ہیں۔ نبی نہیں! جو جو ہران میں ہے، نبوت کی روشنی اور رسالت کی خوشبو۔ تو جو قبل رسالت، قبل بعثت نبوت کی روشنی دیکھتا تھا اور رسالت کی
خوشبو سونگھتا ہو اس کیلئے پوچھئے گا کہ کب ایمان لایا اور اس نے کب اسلام اختیار کیا۔ رسول کی بعثت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ چالیس برس کی
عمر میں مامور ہوئے بلکہ چالیس سال کی عمر میں اعلان رسالت کا حکم ہوا۔ عوائے رسالت پر مامور ہوئے ورنہ نبی تو پہلے سے تھے۔ میں
اس کی روشنی میں کہوں گا کہ تاریخ کی نگاہ مشاہدات کو دیکھتی ہے۔ ایمان کا تعلق غیب سے ہوتا ہے۔

اس لئے تاریخ میں یہ ہے کہ سائیکس رجب کو ۴۰ عام انجیل میں رسول مبعوث ہے رسالت الہی۔ یہ تاریخ دانی رسالت ہے
اور حقیقت کے لحاظ سے رسالت:

”كُنْتُ نَبِيًّا وَأُتِفْتُ بَيْنَ النَّبَاِ وَالظُّلُمِ“

”میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا چچا آپ دگل میں تھا۔“

بس میں کہتا ہوں کہ جس نوعیت کی رسالت ان کی تھی، اس نوعیت کا ظل کا ایمان تھا اور جس معنی سے یہ آج رسول ہوئے، اس
معنی سے یہ آج ایمان لائے۔

فطرت آفاقیہ انسانی سے جو مل کر دلتی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ بعد میں الگ سے کوئی بوجھ نہیں پڑتا ہے، کوئی دباؤ نہیں
پڑتا ہے۔ جو کام اب تک جبری طور پر کرتے رہے ہو، اب اختیاری طور پر کرو۔ اس کی اطاعت اب تک برابر کر رہے تھے مگر اپنے شعور
اور اک سے نہیں کر رہے تھے۔ اب شعوری طور پر اپنے اختیار اور اک کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ اس کے پیغام کو قبول کرو تو اس کا نام
نئی اسلام ہوگا۔ وہ عقلی قدرتی اسلام تھا، یہ اختیاری اپنے عمل کا اسلام ہوگا جو اس وقت سے تم اختیار کر رہے۔ اس لئے اس وقت کی

اطاعت کی کوئی جڑ نہیں ہوگی۔ اس وقت جو اطاعت کرے، اس کی قسمیں جڑ ابھی بٹنے کی اور جڑ اکاویں بھی فضلِ کرم سے دور نہ نکلتی۔ میں سزا ہے، موافقت میں جڑ اکا استحقاقِ دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے موافقت میں جڑ اکا اعلان کیا۔ یہاں تک کہ جو گناہوں سے توبہ کرے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ ظلم راسخ سے بچ جائے۔ توبہ نہیں ہے کہ سزا ختم ہو جائے گی جو گناہوں کی تھی بلکہ یہ توبہ کرنا بھی ایک حسد ہے، ایک ہنگامی ہے جس کی جڑ بٹے گی۔

تیسری خصوصیت اسلام کی یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو انسان سے حصار دیا۔ یعنی دنیا کے سامنے اس سے پہلے دور دور کی چیزیں تھیں مگر یہ نہ سمجھا تھا کہ انسان کیا چیز ہے۔ انسان شای کی منزل دور تھی۔ چنانچہ انسان، انسان شای کی منزل سے دور تھا، اس لئے خدا شای سے دور تھا۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ *مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ* جس نے اپنے کو پہچانا کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنے پروردگار کو بھی پہچان لے گا کہ وہ کیا ہے۔ بعض جگہ ہے کہ یہ حکامِ رسول ہے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ یہ حکامِ امیر المومنین ہے۔ بعض جگہ بلند حکماء کے نام ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جملے کے بلند قیمت ہونے کا ثبوت ہے کہ ہرگز سے آدمی پر پورا اترتا ہے۔ جناب امیر المومنین کا حکام ہو جب بھی بالواسطہ رسول کا حکام ہے اور خود رسول کا ہے تو رسول کا ہے ہی۔ بہر حال جو اپنے کو پہچانے کہ میں کون ہوں، اس کے بہت سے سُرُخ ہیں اور حکامِ رسول کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک جمل ہوتا ہے اور اس میں معنی کے فخر پنہاں ہوتے ہیں۔

مَنْ عَرَفَ، جو اپنے کو پہچانے، اس کو میں اُردو کے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ خود شای خدا شای کا ذریعہ ہے۔ یہ کیونکر ہے؟ انسان نے یہ نہ سمجھا کہ انسان کیا ہے؟ اس لئے پتھروں کے سامنے جھکا۔ انسان نے یہ نہ جانا کہ انسان کیا ہے، لہذا درختوں کے سامنے جھک گیا۔ انسان نے یہ نہ جانا کہ انسان کیا ہے، لہذا اپنے جیسے انسانوں کے آگے جھک گیا اور اپنے ایسے انسانوں کے آگے جھکا تو اگر جھکتا ہوتا تو گمراہیوں کے سامنے کیوں نہ جھکا؟ اپنے محلے والوں کے سامنے کیوں نہ جھکا، خود اپنے سامنے کیوں نہ جھکا؟ جس انسان کے سامنے جھکا، اگر دولتِ منہ کے سامنے جھکا تو انسان کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اس دولت کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر سلطان کے سامنے جھکا تو وہ انسان کے سامنے جھکتا نہیں ہے، سلطنت کے سامنے جھکتا ہے۔ اس نے کسی صاحبِ قوت کے سامنے جھکتا اختیار کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی قوت بازو کے سامنے جھکا۔ وہ انسان کے سامنے جھکتا نہیں ہے اور انسان کے سامنے نہ جھکنے کا نتیجہ ہی ہے کہ انسان مرکزِ قربانی میں دھوکہ کھانے لگا کہ کس کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کرے۔ اس لئے مرکزِ اُردی دولت کے حاصل کرنے میں تو دولت پر جان دینے لگا۔ مرکزِ اُردی شہرت حاصل کرنے میں تو شہرت پر جان دینے لگا۔ مرکزِ اُردی کسی منصب کے حاصل کرنے میں تو منصب پر جان دینے لگا۔ اصولِ دین میں خدا شای کی منزل سے دور ہوا، انسان شای سے اور کردار کی منزل میں ظلم و مصادف حیات میں اپنے جو ہر کو صرف کرتا رہا۔

یہ بھی انسان کے نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ سمجھتا کہ یہ انسان کیا ہے تو پھاڑوں کے سامنے نہ جھکتا، درختوں کے سامنے نہ جھکتا، میدانوں کے سامنے نہ جھکتا، صاحبِ قوت، صاحبِ طاقت، صاحبِ زر کے سامنے نہ جھکتا۔ بلکہ صوفی تائید سے جو اس سے اونچا ہوتا تھا کہ اس کے سامنے جھکے اور اپنے سے اونچا سوائے اپنے خالق کے کوئی اور نظر نہ آتا تو چاہے وہ نام نہ لے سکتا مگر اس کے سامنے جھکتا اور

اس کے سوا جو سامنے آتا اس کے سامنے بکھنے سے انکار کر دیتا۔ یاد رکھئے فیروں کا انکار یہ بھی مرکزِ توحید ہے ورنہ کلمے کی ابتدا الہی سے نہ ہوتی مثبت سے ہوتی۔

اس لئے صرف انسان کو بچانے سے چاہے نام کے ساتھ اللہ تک نہ پہنچتا مگر لا الہ کی منزل کو تو طے کر ہی لیتا۔ اگر بلا کہہ کر چاہے چپ ہو جائے مگر زبانِ جان چپ ہوتی، دل کی آواز چپ نہ ہوتی۔ دل اسی کی طرف مڑتا جو ان سب سے بالاتر ہو اور وہ اللہ ہے اور اس کو ماننا کوئی کام کا صانع نہیں ہے۔ خمیر کسی کا نام نہیں ہوتا۔ بد کوں تو کھل میں جب تک ذکر نہ ہو تو پتھر نہیں چلے گا کہ ”وہ“ کون ہے لیکن صرف اللہ وہ ہے کہ جس کے نام میں ”ہو“ ہے۔

هُوَ يَأْمُرُ لَا يُعْرِفُ إِلَّا هُوَ. يَأْمُرُ لَا يَعْلَمُ مَن هُوَ إِلَّا هُوَ.

اے وہ۔ یہ ان کیلئے ہے جو نام نہ لے سکتے ہوں۔ صرف اشارۂ ذہنی کر سکتے ہوں۔ سب یہاں ایک نسلے میں شروع والے سائل کا جواب کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام کا نام اس عمارے تک نہیں پہنچا، اس لئے اللہ سے سنا۔ لیکن ”وہ“ کا اشارہ تو اہلِ حق سے بلند ہو گا تو ”وہ“ کو مانا اور مسلم ہوا۔

وَمَنْ يَنْتَهِ عَنِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.

”جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔“

اگر اپنے کو جان لیتا کہ میں کون ہوں تو حزلِ توحید تک پہنچ جاتا اور اگر اپنے کو جان لیتا کہ میں کیا ہوں تو مقصدِ قربانی میں قلمی نہ کرتا۔ ہر چیز اپنے سے بالاتر کی خاطر قربان ہوتی ہے۔ زور و جہاں کی خاطر اس نے جان دی تو زور و جہاں کیا ہیں؟ پتھروں کا ذخیرہ۔ اصل دولت سونا ہے اور سونا جمادات میں داخل ہے۔ یہ نگار کی بات ہے کہ سرخ رنگت اسے دی ہے تو اس کا نام سونا ہو گیا۔ مگر حقیقت کے لحاظ سے جو حضور کوں میں آنے والے پتھر ہیں، وہی سونا، وہی چاندی، وہی لعل و جواہر ہیں۔ حقیقت کے لحاظ سے جمادات ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دولت کی خاطر جان دی تو اپنے سے تین ڈیے آتر کر قربانی پیش کی۔ تو اگر شہرت کی خاطر جان دی تو شہرت ہے بے حاصل چیز۔ وہ کوئی اصلیت رکھتی ہی نہیں۔ اور اگر عہدہ کی خاطر جان دی تو عہدہ امرِ اعتباری ہے۔ امرِ اعتباری کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لوگ سمجھ رہے ہیں اور سمجھنا چھوڑ دیا تو بندہ۔ مثلاً ممبر ہے، منبر نہیں۔ یہ منبر جو واسطی رکھتا ہے اور وہ ممبر جو اختیار کی رکھتا ہے۔ جب تک سمجھ رہے ہیں ممبر ہے اور جب سے سمجھنا چھوڑ دیا جب سے آدمی رہ گیا، ممبر بندہ۔ جب سمجھ رہے ہیں ہے زمین ہے، جب سے لوگوں نے سمجھنا چھوڑ دیا، آدمی رہ گیا، ہے زمین بندہ۔

اور حضور والا اذیر ہے، جب تک سمجھا گیا کہ ذریر ہے، جب سے سمجھنا ختم ہو گیا، اس وقت سے اذیر بندہ۔ کوئی کہیں کا مصدر ہے، جب تک لوگ سمجھ رہے تھے، جب تک قرآنِ اقدس، اس وقت تک مصدر ہا اور جس وقت سے قرآنِ اقدس بدل گئی، اس وقت سے صدارت ختم ہو گئی، آدمی رہ گیا اور مصدر بندہ۔

سرکار والا عہدہ چلا کیا تو پھر آدمی رہ گیا، عہدہ نہ رہا۔ یہ اس وقت ہے جب عہدہ تلے کے بعد آدمی رہا ہو۔ اگر عہدہ تلے ہی آدمی کو رخصت کر دیا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب عہدہ گیا تو نہ عہدہ رہا، نہ آدمی رہا۔ بس آدمی کا مجسمہ گیا اور کچھ نہ رہا۔ سرکار امرکز قربانی کا لفظ استعمال انسان ناشناسی کا نتیجہ ہے۔ اگر سمجھتا کہ انسان کیا چیز ہے تو مرکز قربانی اسی کو بتاتا جو اس سے بالاتر ہوتا اور اس سے بالاتر سوائے خالق کائنات کے کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اسی کی راہ میں قربانی پیش کرتا۔ اسی لئے قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ جو تل ہوئے ہیں، انہیں زعماء ہادیہ سمجھو۔ ہر جگہ کہا:

الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو تل ہوئے اللہ کی راہ میں۔ تل ہونا آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، اللہ کی راہ آنکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ بل کا ترجمہ لاشہ دیکھا جاسکتا ہے، جسم پر زخموں کے نشان دیکھے جاسکتے ہیں، سر کو لقمہ دیکھا جاسکتا ہے، بہتا ہوا خون دیکھا جاسکتا ہے مگر کس راہ میں ہے، کیا آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ اسی لئے ضرورت ہے کہ جب آدمی جان دے تو کسی ایسے کی اجازت سے دے کہ وہ امکان تک ضمانت ہو کہ یہ جاں اکارت نہیں جائے گی، سوارت ہوگی۔ اسی لئے شریعت حق میں جہاد شرط ہو گیا۔ یا امام ہو یا نائب امام ہو، ان کی اجازت جب تک نہ ہو، اس وقت تک جنگ ہوگی، جہاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی ضمانت تو ہو کہ ہمارا خون رائیگاں نہیں جائے گا بلکہ کسی محفوظ ذخیرے میں جا رہا ہے۔ جب اس طرح جائے تو جان مٹی، نہیں رعبی، حیات قاتی بدل گئی، حیات باقی کے ساتھ اور یہ عمل مجازی نہیں ہے۔

مرکز خیر و انک و لش زعماء شد معنی

میت است بر جہاد عالم نظام

یہ وہ شاعرانہ زندگی نہیں ہے بلکہ یہ زندگی ہے کہ آثار زندگی قرآن نے مرتب کئے ہیں۔ اگر فقہاء استاذ ہوں:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ

”وہ جو راہ خدا میں تل ہوئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں۔“

کوئی کہتا یہ وہی حیات جاوداتی ہے جو کارناموں کے ساتھ ہوتی ہے۔ راہ خدا میں جان دی تو حیات جاوداتی تو بے شک حاصل کی، بیشان کا ذکر رہے گا، بیشان کی یاد قائم رہے گی۔ یہ حیات جاوداتی بھی زندگی ہے مگر قرآن فقط اس زندگی کو نہیں کہہ رہا ہے جو مجازی زندگی ہے، وہ آثار زندگی مرتب کر رہا ہے۔ کہتا ہے:

أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ

وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے ہاں روزی حاصل کرتے ہیں۔ اب کھانا اور رزق تو زندہ سے حلق ہے جو ایسی زندگی رکھتا ہو اور اتنا ہی نہیں کہ وہ غذا حاصل کرتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں:

فَيَرْزُقُهُمْ مِّنْ أَغْلَاظِ النَّارِ مِنَ فَضْلِهِ

وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے اس فضل و کرم پر جو انہیں ملتا ہے۔

یہ احساسِ شعور و زندگی جو خوشی اور انبساط کی صورت میں ہے، یہ دوسرا اثرِ زندگی ہے اور اتنا ہی نہیں کہ اپنے پس ماندگان سے بے خبر ہو جانے ہیں بلکہ **خَيْرٌ حَيَاتٍ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**۔ یہ روایت نہیں ہے جو ضعیف اور قوی کا خیال ہو۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھ رہی نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ تو جو نعمتیں ان کو عطا ہوئی ہیں، اس پر خوش ہیں۔ اس کا ذکر ہے اس اپنے شعورِ حال کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد:

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ۔

اور یہ حالات دیکھ کر جو ان کے بعد دنیا میں رہ گئے ہیں، جو پس ماندگان ہیں، ان کے حالات دیکھ کر اگر وہ قائلِ شکر یہ ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں **وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ**۔ اور ان کے حالات کو دیکھ کر جو ان کے بعد دنیا میں رہ گئے ہیں، پس ماندگان ہیں۔ ان تک نہیں پہنچے، یعنی دہر دنیا میں رہ رہے ہیں، انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ شان کو خوف ہے، نہ کوئی صدمہ ہے۔ یعنی یہ اطمینانِ زندگی ان کی بسر ہو رہی ہے۔ وہ شہید کہیں ہوئے ہیں اور یہ پس ماندگان کہیں پر ہوں لیکن روایت نہیں، آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ شہید ہیں، انہیں قرآن نے حاضر و ناظر نہیں کہا تو اور کیا کہا ہے؟ اگر وہ دیکھتے نہیں ہیں تو خوش کیسے ہوتے ہیں؟

اس کے معنی یہ ہیں کہ جو جہاں پس ماندگان میں سے ان کے ہے، ممکن ہے ایک کہیں ہو، دوسرا کہیں اور ہو۔ ایک کسی ملک میں ہو، دوسرا کسی اور ملک میں ہو۔ مگر ان سب کے حالات سے تعلق رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔

جب والا آپ شہید کیلئے قرآن کہہ رہا ہے تو رسول کے بارے میں یہ بحث کیسی کہ وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں؟ اسی سے حیاتِ انہی کا مسئلہ مل جاتا ہے۔ فیروں میں کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ ایک حیاتِ انہی ثبت کر رہا ہے اور ایک حیاتِ انہی کا انکار کر رہا ہے۔ اس پر مناظرے ہوا کرتے تھے۔ اس سب کو ہم باہر سے لاشائی کے طور پر دیکھا کرتے تھے کیونکہ ہمارے دور میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہمارے اندر کوئی کلام نہیں تھا۔ دوسروں کے حالات کو ہم دیکھتے تھے کہ ایک حیاتِ انہی پر دلائل پیش کر رہا ہے اور ایک حیاتِ انہی کے خلاف دلائل پیش کر رہا ہے۔ ہم چونکہ حیاتِ انہی دونوں کے ساتھ ہیں، اس بناء پر میں حیاتِ انہی کے مسئلہ کو اسی سے طے کیا کرتا تھا کہ شہداء کیلئے قرآن نے کہا ہے۔

میں قرآن جو حیاتِ انہی کے منکر ہیں، وہ بھی حیاتِ شہداء کے قائل ہیں۔ تو شہداء کی زندگی کے وہ بھی قائل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ شہداء کی زندگی کے آپ سب قائل ہیں۔ شہادت ہے کیا چیز؟ یاد رکھئے کہ شہادت ان کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے۔ قرآن کے دباؤ سے شہید کی زندگی پر آپ مجبور ہیں اور جس کے گھر سے زندگی جاوید کی بھیک بٹ رہی ہو، اس کو کہا جائے کہ زعمہ ہے تو آپ کہیں

کہ کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی کہتا ہوں کہ شہداء کیلئے قرآن سے ثابت ہے کہ جہاں جہاں اس کا مزاج ہو، اس کے حالات پر وہ مگر ان ہے، اس کا نام حاضر و ناظر ہے یا نہیں؟ جب حاضر و ناظر اس کا نام ہے تو شہید کیلئے یہ کہا گیا تو جو شہید ساز ہو، اس کے بارے میں یہ تصور یہ بحث کسی۔ ہاں اندوہ زدگی جلایا اپنی طرف سے ہے نہ یہ حاضر و ناظر ہونا اپنی طرف سے ہے۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، خدا کا عطا کردہ ہے۔ بس یاد رکھئے کہ ہر کمال کو کہہ دیا کہ ان کا ہے، مطلق طور پر خدا سے بے نیاز ہو کر تو شرک ہے۔ جب خدا کی طرف سے مان لےجئے تو عینِ توحید ہے۔

جب خدا کی راہ میں جان دی جائے تو تہذیب و جہاد ہو گئی کا نام سے اذن لیا جائے اور تہذیب اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سب اس مقصد سے جمع ہیں۔ اسی مقصد سے آئے ہیں مگر یہ کہ جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو اجازت لے کر بڑھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن والی اجازت نہیں بلکہ باضابطہ اجازت کی ضرورت ہے اور اسے کیسے کیسے سخت مواقع پر نبھایا ہے کہ نابالغ بچے شہزادہ قاسم۔ چونکہ ہر جہاد میں اس تک پہنچے الگ رکھے گئے تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں، یمین میں، حالات صحابہ میں کچھ صحابہ کے ذکر میں ملتا ہے کہ یہ جانا چاہتے تھے احد میں اور رسول نے کم عمر کہہ کر انہیں کہہ دیا کہ ابھی ان کی عمر اتنی نہیں ہے۔

ایک صحابی زادہ کا حال بہت پر مزاج ہے جو خود انہوں نے بعد میں بیان کیا کہ فلاں جہاد میں جو لوگ کھڑے ہوئے اور رسول کو یا سعادہ کر رہے تھے بھیجے سے پہلے تو کہتے ہیں کہ میں بڑپ رہا تھا کہ جہاد میں جاؤں۔ میں رسول کے سامنے گیا تو اپنی انگلیاں پر زور دے کر کھڑا اور ہاتھ کہ میرا قد جتنا ہے، اس سے زیادہ نظر آئے تاکہ رسول یہ نہ فرما میں کہ یہ کم عمر ہے۔ رسول کو بھی اس کی بڑپ محسوس ہوئی۔ آپ نے اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ دیکھا۔ آپ نے گویا استواء کے طور پر ایک سن بلوغ کی حد تک پہنچے ہوئے ایک لڑکے سے کشتی لڑنے کیلئے کہا کہ میں تمہارا چہرہ و تقراری دیکھ رہا ہوں، شوق شہادت دیکھ رہا ہوں۔ یہ نابالغ ہے، اس سے کشتی لڑو، اگر اس کو تم نے بلایا تو میں تم کو اجازت دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کے سامنے اس سے کشتی لڑا۔

دیکھئے علماء کو شوق ہو کشتی کا تو شہنِ سلوحت کے خلاف سمجھا جائے اور یہ رسول ہیں جو اپنے سامنے کشتی لڑا رہے ہیں۔ گرچہ ذوقِ جہاد کا امتحان بھی ہے اور حاکمیت و قوت کا اعجاز بھی ہے اور دوسرے بچوں کے نکلیات کرنے کا سہو باب بھی ہے۔ فرشتہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سے بڑے کو مغلوب کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا! میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔

اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ روایتِ اسلام تھی کہ بچوں کو جہاد میں شریک نہیں سمجھا جاتا۔ مجھے یہ روایت معلوم ہے، جس مگر کا یہ بچہ ہے اور جس مگر کی یہ روایت ہے، اس بچے کو سب کچھ معلوم تھا۔ ظاہر ہے خاتمِ ان رسالت میں کر بلا کے دن کا چرچا تو رہتا ہی تھا۔ تو نہ جانے کب کب شہزادے نے سوچا ہے کہ کہیں میری کسی سنگ راہ نہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی باعث بد نصیبی ہو جائے۔

جناب شہزادہ قاسم کے بارے میں باقی روایات ہماری کتاب سیرِ روایات و حوالہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

65

امات و خلافت

میں کہتا ہوں کہ اتنا سمجھ لو کہ وہ بھی ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کی معرفت معیار فضیلت انسان ہوتی۔
وہ جو رات کو بھی سونے کا عادی نہ ہو، وہ کیونکر سویا؟ جس کی رات عراب عبادت میں گزرتی تھی، آج لا دیئے گئے
میں کہتا ہوں کہ یہی راز ہے سونے کا، جس کیلئے روز جاگتا تھا، اسی لئے آج سو رہا ہے۔ بس یہ سو رہے تھے
اور جاگئے والا دیکھ رہا تھا۔

میں کہوں گا کہ یہ نہ سمجھئے کہ جو شے ادھر سے ادھر جاتی ہے، اس کی معراج ہوتی ہے۔ جب وہاں والوں کو معراج
ہوتی ہے تو یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔

ایسی بات جو آدمی خود ہی جانتا ہو، دوسرے کو علم ہی نہ ہو سکے تو اس میں شرعاً بھی خود اس کا قول ہی معتبر ہوتا ہے۔
موصوم ابن موصوم، حجت ابن حجت، خدا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان اسے عبادت میں کر بلا تم بھی
پاک ہوئے اور وہ زمین بھی پاک ہوئی جہاں تم دفن ہوئے۔ کاش! تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کامیابی
میں شریک ہوتا۔

امامت و خلافت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ إِلَهٌ بَاقٍ إِلَى جَائِلٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَتُهُ.

تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک چالیسین مقرر کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تو انہیں مقرر کرے گا جو اس میں فیاد پیدا کریں اور غریزی کریں، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

میں نے عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ کے طالب علم ہیں۔ طالب علم کون ہے کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے وہ وہ علم سے پوچھ لے۔ اب انہوں نے خالق کی بارگاہ میں سوال پیش کیا۔ خالق نے کیا جواب دیا؟ کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

اب مجمع میں ماشاء اللہ طالب علم بھی ہیں اور استاد بھی ہیں اور دوسرے تعلیم یافتہ اور ابھی تک طالب علم اور معلمی کے جو تعلق تھے اب ان سے کون واقف نہیں ہے۔ کوئی طالب علم استاد سے کوئی سوال کرے، استاد کہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو کیا یہ اس سوال کا جواب ہوا؟ ارے جناب استاد علم اگر حرات رکھتا ہے تو وہ کہے گا کہ جناب والا! اسی لئے تو پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اسی لئے تو ہم آپ سے دریافت کر رہے ہیں۔ تو یقیناً کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس سوال کا یہ جواب ہے۔ ہاں اسے ہم سوال کا ٹکڑا دینا کہہ سکتے ہیں یعنی جواب نہیں دیا گیا۔ مگر جواب یہ کسی رخ سے نہیں ہے۔ اب اگر استاد ہے اور شاگرد سوال کر رہا ہے تو وہ کیوں اس کے سوال کو ٹکڑا کرے؟ حالانکہ اب اس کے بعد کی آیت پڑھتے تو چاہتا ہے کہ خالق اس سوال کا جواب دے گا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ جواب نہیں ہوا۔ اگر جانے کہ جواب ہو گیا تو بعد میں پھر کیوں جواب دے؟ تو آخر جب جواب دینا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں جواب دے دیا گیا؟ وہ سوال کر رہا ہے، اُسے جواب دے دیا جائے۔ پھر جواب بعد میں دیا گیا تو کب؟ تو ہم اس آیت کے بعد بلا واسطہ دوسری آیت پڑھتے ہیں:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰٓدِقِيْنَ ۝ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِهٰذَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ قَالَ يٰٓأَدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّيْ أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُهْتَدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

اب پوری آیت فوراً اس کے آیت کے بعد یہ دوسری آیت، یعنی زیادہ روایتی کے ساتھ پڑھو، اتنی ہی جلدی اس آیت کے بعد یہ آیت آجائے گی۔ مگر کیا خود مضمون آیت کو دیکھئے؟ یہ واقعہ فوراً اس کے بعد ہوا؟ وہ اس وقت کی بات ہے جب آدم کا پتلا ابھی آب و گل میں مٹی نہیں ہے۔ یہ خلقت آدم کا سوال ہے۔ تو یہ واقعہ جو بلا قاصد اس آیت میں نظر آ رہا ہے، یہ جب آدم کا پتلا بصورت انسان ذی روح عالم ظہور میں آئے گا، انسان مکمل کی شکل میں، جب وہ جلوہ آرا ہو چکے، تب وہ دوسرا واقعہ پیش آیا۔ تو میں کچھ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے ہزار برس کا قاصد مع میں ہے۔ کتنی مدت درمیان میں گزری؟ اُس وقت پھر اس وقت والے سوال کا جواب خالق دے گا۔ تو جب جواب دینا ہی ہے تو ابھی کیوں نہ جواب دے دیا جائے؟

مگر شاہ، اللہ ارہاب ہم ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی اللہ مصالح اور اسباب سمجھانے لگے تو ایک صورت شرمی قائم ہو جائے۔ تو جیسے اس موضوع پر تبادلہ خیالات ہونے لگا، انہوں نے سوال کیا، اللہ سمجھانے لگا۔ یہ وجہ ہے کہ صورت شرمی قائم ہوئے۔ تو اس وقت جواب نہیں دیا گیا۔ میں تو اپنے انداز میں ہوں کہ سکا ہوں کہ جیسے خالق نے کہا: منصب میرا مقرر کرنا میرا کام، تم کون؟ اب اگر خطا کا داسان ہوتا تو جم جاتا کہ بغیر کچھ نہیں ہوں گا۔ مگر یہ چارہ معصوم فرشتہ ہے۔ خالق نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس نے اپنے گریبان میں منہ ڈالا کہ میں! منصب اس کا ہے، مقررہ کر رہا ہے، میں نہیں بتانا چاہتا کہ اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو اس میں دخل دینے کا ہمیں کیا حق؟ خاموش ہو گیا۔ مگر خالق کے ذمہ کو یا فریضہ تعلیمی فرض رہا۔ یعنی بحیثیت معلم جہاں کو جواب دینا چاہئے تھا وہ نہیں دیا گیا۔

چنانچہ اب جب آدم عالم وجود میں آچکے تو اب خالق نے اس دن کے سوال کا جواب دینا چاہا۔ بڑے انتظام و اہتمام سے اور اس کیلئے گویا خاص انتظام کیا۔ وہ کیا؟

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي
تہم قدم پر مفسرین کو وقت پیش آتی ہے اور مجھے ان سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔

بِأَسْمَاءٍ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

وہ جیسے غلیظ میں الجھن پیدا ہوئی تھی کہ کس کا خلیفہ؟ اب یہاں کہا اللہ نے کہ آدم کو تمام اسماء سکھا دیئے۔ اب مفسرین نے اسماء دیکھا، سکھا دیکھا۔ اسماء پر جو الحاق لازم ہے، اسے نہیں دیکھا تو ترجمہ کر دیا کہ سب نام سکھا دیئے۔ اب سب کے نام سکھائے تو جناب ا کیڑے کھڑوں کے بھی نام، جڑی بوٹیوں کے بھی نام، ہر خار و گل کے نام، ہر کس و نام کے نام۔ غرض ایک ذرہ سے لے کر ستارہ ہائے فلک تک جو کچھ کائنات میں ہے، سب کے نام سکھا دیئے۔ یعنی ایک فرہنگ اور لغت آدم کو بتادی۔ کیونکہ سب نام، اسماء بھی اور پھر سکھا بھی۔ سب اور سب ہیں تو پھر سب۔ جو جڑ و بن میں آئے، وہ سب اور جڑ و بن میں نہ بھی آئے، وہ بھی سب۔ چونکہ بتانے وال خدا ہے وہ ہمارے بڑا کن کا پابند نہیں ہے۔ لہذا جتنے نام ہم نہیں بھی جانتے، وہ بھی۔ پھر ازل سے لے کر اب تک سب نام آدم کو سکھا دیئے۔ مگر اب بعد میں جوائے گا، اس کے ساتھ یہ بات بالکل نہیں سمجھتی۔

اب یہیں سے بتادوں کہ فطری کہاں ہوئی؟ وہ میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے الف لام کو نہیں دیکھا۔ اب دیکھئے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ سب کے لفظ کو میں چھوڑ دوں گا نہیں۔ اس سے گراؤں گا بھی نہیں۔ پھر بھی دیکھئے کہ وہ سب محدود ہو جاتے ہیں یا نہیں! الف لام کی اقسام عربی میں بہت سی ہیں۔ ایک ہوتا ہے استفراق کا خود، اس کے معنی سب کے ہوتے ہیں۔ اگر یہ استفراق کا ہوتا تو "کھا" کہانی نہ جاتا کیونکہ استفراق تو خود الف لام میں ہے۔ خصوصاً جب جمع پر داخل ہو۔ عربی دان حضرات جانتے ہیں۔ تو وہ استفراق تو پھراڑ جاتا ہے۔ پھر "کھا" کہنے کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ اب اور جو قسمیں ہیں، اس سے بحث اس وقت نہیں۔ ایک الف لام کی قسم ہے جہد۔ جہد کے معنی ہوتے ہیں کچھ خاص اشیاء یا افراد کی طرف اشارہ۔ اس کی ایک روزمرہ کی مثال آپ کو دے دوں۔ یوم کے معنی کوئی سادہ اور الیوم کے معنی آج۔ یہ الیوم تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں۔ ایک جانی بچائی آیت میں، الیوم ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا "آج"۔ یہ یوم کے معنی آج کہاں سے ہو گئے؟ یوم کے معنی آج کہیں نہیں ہیں۔ کسی لفظ میں یوم کے معنی آج کے آپ کو نہیں ملیں گے۔

تو یہ آج کے معنی پیدا ہوئے الف لام سے۔ بالکل فطری معنی ہیں الیوم یعنی یہ سادہ۔ اب یہ سادہ فارسی میں ہو تو بالکل یہی ترجمہ ہے امروز۔ ہمارے ہاں اس کیلئے مفرد لفظ موجود ہے۔ یہ دن یعنی آج۔ تو اسی طرح الیوم کے معنی ہوئے آج۔ تو جب الف لام کے یہ بھی معنی ہیں، اشارے کے تو اب جو ترجمہ میں کروں، اسے دیکھئے۔ آدم کو وہ سب نام سکھا دیئے۔ دیکھئے اسب کیا تو نہیں۔ آدم کو وہ سب نام سکھا دیئے۔ وہ سب نام کیا؟ وہ نام جنہیں فرشتے لاکھوں مرتبہ کہہ چکے تھے۔ کیونکہ اباب جنت پر لکھے ہوئے تھے۔ عرش پر لکھے ہوئے تھے۔ حور عین کی پیشانیوں پر اکڑ لکھے ہوئے تھے۔ تو ان ناموں کو تو فرشتے نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھے ہوئے تھے۔ تو انہیں تو ملاک جانتے تھے۔ ناموں سے خوب واقف تھے۔ تو وہ نام تھے جو فرشتوں کو پہلے ہی سے معلوم تھے کیونکہ آدم بدر قدرت میں آج طالب علم آیا ہے۔ وہ پڑانے طالب علم جو نام ان کے جانے پہچانے ہوئے تھے، وہ سب نام آدم کو بتائے۔ وہ سب یعنی ان ناموں میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔

اور اسی سے اب بعد میں جنہوں نے شروع میں غور کر کھائی اور بعد میں بھی غور کر کھاتے چلے جائیں گے، تو اب جناب انہوں نے کہا کہ سب نام۔ اب اس کے بعد، بعد میں کچھ ہی میں نہیں آئے گا۔

لَقَدْ عَزَّزْنَاهُ عَلَىٰ السَّلَاطَةِ۔

"پھر ان لوگوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔"

اب یہاں "عَزَّزْنَاهُ" انہیں نظری نہیں آیا۔ "عَزَّزْنَاهُ" ذوی الفضل کی ضمیر ہے۔ چیزوں کو "عَزَّزْنَاهُ" نہیں کہتے، انسانوں کو "عَزَّزْنَاهُ" کہتے ہیں۔ جو صاحبانِ عقل ہوں، جانوروں کو بھی "عَزَّزْنَاهُ" نہیں کہتے۔ صاحبانِ عقل کیلئے ضمیر ہے جس کا ترجمہ ہمارے ہاں لوگ ہی ہوئے۔ ان لوگوں کو پیش کیا۔ اب یہ لوگ کہتے تو جہنم کے آخر وہ کون لوگ ہیں۔ لہذا مصلحت یہی دیکھی کہ اس مقام پر سب عالم جاہل بن جائیں۔ جیسے "عَزَّزْنَاهُ" کے معنی ہی نہیں جانتے۔ لہذا کہہ دیا کہ وہ سب نام ان کے سامنے پیش کر کے پوچھے کہ یہ نام بتاؤ۔ اب یہاں جو

میں نے عرض کیا، اس سے قطع نظر کیجئے تو یہ سوال ہے۔ طالب علم کے ذہن میں ہر صاحبِ عقل کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر امتحان ایسا ہو کہ ایک طالب علم کو تو چٹکے سے سب بتا دیا اور اس کے بعد سب طالب علموں کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ یہ سب۔ تو یہ امتحان سازشی ہو گا یا نہیں؟ میری تو زندگی یونیورسٹیوں میں گزری ہے۔ تو ایک لفظ کہوں کہ ایک طالب علم کو پوچھا آؤٹ کر دیا۔ مگر بس ایک کیلئے اور اسی کو بلا کر امتحان سب کا لے لیا کہ بتاؤ۔ تو اس طرح کا امتحان جائز ہو گا؟ تو جو ہم ایسے ناقص معلوم کیلئے جائز نہیں، وہ اس کامل معلوم کیلئے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟

پھر آدم کی بلندی کیسے ثابت ہوگی؟ تو یہ سب ظلمی ہوئی یہ جو اہلک لام کو۔ سمجھا۔ سب نام سکھائے۔ تو سب نہیں، بلکہ وہ نام جو ان کے دیکھے ہوئے تھے۔ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے از روئے قرآن۔ اس کی ضرورت بھی نہیں کہ الگ بنا کر فرشتوں سے سینہ دراز میں وہ نام بتائے ہوں۔ اس لئے فرشتوں کے سامنے ان کو وہ نام جو نام ان کو معلوم تھے وہ بتا دیئے آدم کو۔

اور میں کہتا ہوں کہ اسی طرح بتا کر معیارِ تعلیم برابر کیا تاکہ جو انہیں معلوم ہے وہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ اب اس کے بعد وہی نام نہیں پوچھے جارہے ہیں جو نام ابھی بتائے تھے۔ وہ بتاؤ تو انا شاء اللہ یہ کیا عمل ہے؟ یہ تو حافظہ کا امتحان ہوا یعنی ابھی ابھی تو بتائے الگ نام اور ابھی پوچھا ہے کہ نام بتاؤ کہ بولے تو نہیں۔ تو یہ تو حافظہ کا امتحان ہوتا ہے۔ مگر حافظہ کے امتحان کا یہ عمل ہی نہیں ہے کیونکہ امتحان کا ایک فریق فرشتہ ہے۔ یعنی فرشتوں کی قوم ہے جن کے اس سکھ دسیان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ارے انبیاء میں سکھ دسیان کو کوئی تصور کرتا ہو، ہم تو وہاں بھی تصور نہیں کرتے۔ لیکن ملائکہ میں تو کوئی سکھ دسیان کو داخل نہیں سمجھتا۔ اب جب ایک فریق ایسا ہے جہاں بولنے کا سوال ہی نہیں ہے تو اب حافظہ کے امتحان کے کیا معنی؟ تو اب صورتِ واقعہ کیا ہے؟ اگر یہ صاحبانِ علم الفاظِ قرآن پر غور کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ الگ سے کسی تفسیر کی ضرورت بھی نہ تھی۔ چاہے پھر پھر بے طور پر مسئلہ نہ ہوتا۔ مگر اصل معلوم تو کچھ میں آئی جاتا۔ آدم کو وہ سب نام سکھائے۔ اب وہ نام نہیں پوچھے جاتے لَعْنَةُ عَزَّ وَجَلَّ۔ پھر ان اشخاص کو سامنے پیش کیا گیا فَقَالَ اَنْتُمْ لَقَوْنِ، اگر لفظ نام پوچھے جاتے تو هَذَا اَلْاِنْشَاءُ

کہا جاتا۔ پھر یہ نام بتاؤ جو میں نے سکھائے ہیں۔ دیکھو ان لوگوں کے نام کچھ بتاؤ۔ اِنْ كُنْتُمْ حٰدِثِيْنَ، یہ قول والا صادق نہیں۔ یعنی اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم زیادہ مستحق ہو۔ انہوں نے کب کہا تھا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں؟ مگر تمہارا تصور اگر یہ ہو، اپنی کم علمی سے، ان کی عصمتِ عملِ ظلم کو مانع ہے۔ مگر حاطہ طی ان کیلئے نہیں ہے۔

لہذا علم کی کمی کی بناء پر اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ تمہیں حق ہے اس منصب کا تو ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ میں نے کہا کہ چاہے بعد میں مفسرین کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ لوگ کون تھے؟ مگر لفظی معنی تو ہر صاحبِ علم کو سمجھنے چاہئیں۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ میں نہ آئے کہ کون؟ کوئی تو تھے جن کو پیش کیا اور وہ جنہیں پیش کیا، آدم تو تھے نہیں۔ فرشتے بھی نہیں کیونکہ وہ معرضِ امتحان میں ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ کسی نوعِ خلقت کے اعتبار سے آدم سے پہلے ملائکہ کے علاوہ کوئی صاحبِ عقل مخلوق موجود تھی۔ تو اب کوئی نہ کوئی تو ہو گا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا تو کچھ لو کہہ دو جو بھی ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان کی معرفت معیارِ فضیلت انسان ہوئی۔

اب امتحان بالکل با اصول ہے۔ حافظہ کا امتحان نہیں ہے، ذہانت کا امتحان ہے۔ فرشتوں کو وہ نام پہلے سے معلوم ہیں۔ میں نے کہا کہ اب وہ جنت پر دیکھ چکے، عرش پر دیکھ چکے۔ آدم کو ابھی بتائے ہیں۔ اس طرح نام تو سب سنا ہے مگر صورتیں آدم کو نہیں دکھائی گئی ہیں۔ ارے کسی قدرتی انداز میں، کسی قدرتی انداز میں، وہ صلیب آدم میں آگئی گے۔ مگر یہ کہ ان کی صورتیں دیکھی نہیں ہیں۔ کسی عالم میں کچھ خورد یکتے ہیں۔ مگر نام دیکھتے تو الگ، صورتیں دیکھتے تو الگ دیکھتے۔ یہ بھی شاہدوں نے پوچھا نہ بتایا گیا کہ کون کس کا نام ہے۔

اور جناب! ہمارے لئے یوں بھی مشکل ہے کہ ہم جو نام رکھتے ہیں، اس میں تناسب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ مثل مشہور ہے: ”برعکس نہند نام زگی کا فور“۔ رنگی ہے، کار کا فور ہے، سفید مگر رنگی کا نام کا فور رکھ دیا۔ یوں جنہوں نے پڑھا ہے، غائبادہیں سے لوگوں نے، کوئی تنہا کے دیوان کا حافظہ تھا۔ وہیں سے لوگوں نے یہ شکل بنائی ہے نام زگی کا فور۔ اب میں یہاں جانے بچانے دو نام بتاؤں۔ اس کا ہے کہ جمع میں کوئی اس نام کے ہوں مگر واقف نہیں ہوں۔ بطور مثال کہہ رہا ہوں، خدا خواست کسی پر چوتے کرے مقصود نہیں کہ پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام لدا اللہ بن رکھ دیا۔ اب کیا ضروری ہے کہ بہادر بنی ہوں۔ یہ بعد میں ثابت ہوگا کہ بہادر ہیں یا نہیں ہیں۔ ماں باپ نے بس نام رکھ دیا اور وہ مہر فرزند اللہ بن کہلا گئے۔ چاہے کارے بھی سامنے آ جائیں۔ یا مثلاً ہر صورت بچے کا نام طس الدین رکھ دیا۔ آفتاب رکھ دیا۔ ماہتاب رکھ دیا۔ یا کچھ رکھ دیا۔ نام میں تناسب سے کوئی بحث نہیں لیکن یہ جب ہے، جب ہم نام رکھیں۔ اور جن کے نام بھی خدا رکھتا ہو؟

تو اس کیلئے واقعات بھی ہمارے سامنے ہوں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور بزرگ خاندان نام نہیں رکھ رہے ہیں۔ دینی کا انکار ہے۔ جو واقعی اس خاندان کا بزرگ ہے، وہ نام رکھے۔ تو جناب! نام اسی کے رکھے ہوئے اور چودہ نام ہیں جو عرب میں نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے کوئی نام کسی کا بعد میں صدیوں چلتا رہے تو کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ ملاں کے نام پر نام رکھا۔ جو نام عربی عرب میں ہوا کرتے تھے، ان میں سوال کیا کہ کس کے نام پر رکھا؟ جو نام قدرت کی طرف سے کسی کو پہلے پہل دیئے گئے ہوں، وہ نام جب رکھے جائیں گے تو کہ جائے گا کہ ملاں کے نام پر نام رکھا۔ لیکن جب خالق نام رکھے گا، وہ ہے جو نہیں ہو سکتے۔ بس تو یہ نظر کی ضرورت ہے۔ دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہئے۔ امتحان یہی ہے کہ ایک طرف تو نام بتا دیجئے اور اب یہ صورتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ کونسا کس کا نام ہے؟ یعنی اپنے ذہن سے اسم اور معنی میں مطابقت کرو۔ یہ بات بتائے ہوئے سب سے باہر تھی۔ جو بتایا تھا، اس سے باہر تھی۔

ہمارے ہاں کوئی سوال کورس سے باہر سے آجائے تو جا کر فریاد کرتے ہیں کہ جناب! یہ کورس کے اندر نہیں ہے۔ اب وہاں فرشتہ، ذہانت کا سوال! تو جناب! یہ سوال کیا گیا کہ ان کے نام بتاؤ۔ کونسا نام کس کا ہے؟ بتاؤ۔ ہمارے فرشتے نے کہا:

لَا عَلِمَهُ لَفًا وَلَا مَعًا عَلِمْتَنَّا۔

ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔

اُسے بولے ہوں تو عجم اس معلوم ہوا کہ سوال بتائے ہوئے سے باہر ہے۔ لَا عَلِمَهُ لَفًا وَلَا مَعًا عَلِمْتَنَّا۔ سوائے اس کے

جو تو نے ہمیں بتایا تو بچارہ فرشتہ ہماری طرف کی گرا کر جو دروسوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اسے بس ایک ہی ترکیب معلوم ہے۔ ایک "لا" اور ایک "إلا"۔ "لا" اور "إلا" کی ترکیب۔ بس ایک حد "لا" آیا، ایک حد "إلا" آیا، جملہ بن گیا۔ "لا أعلم" "لنا إلا ما علمنا" ہم کو کوئی علم نہیں، ہم کو اس کے جو تو نے ہمیں بتایا وہی جملہ اس نے اُحد میں کہہ دیا:

لَا فَنِي إِلَّا عَلَى لَا سَنَف إِلَّا ذُو الْفَقَارِ۔

لَا عَلِمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَا۔

وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں بتایا۔

یہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم بتائے ہوئے سے زیادہ بتائیں۔ اب ارشاد قدرت ہوا، لاکھ افطرت انسانی کے لئے لکھ کر۔ اے آدم! تو تو انسان ہے۔ تیری مفسرہ خاص ہے، معلومات سے مجملات کا پتہ چلا، فکر و نظر کے معنی بھی ہیں کہ جو معلوم ہے، اس سے نامعلوم کا نتیجہ نکالنا۔ فرشتوں کو بتادے کہ کون کس کا نام ہے؟ بس آدم بڑھے اور انسانی ذہن سے فطرت انسانی سے انہوں نے اسامہ اور مصیبات میں نسبت دیکھی، مناسبت دیکھی نام میں اور شخصیت میں اور فر فر بتا دیا کہ یہ اس کا نام، یہ اس کا نام۔ کہیں پر کوئی غلطی نہیں کی کہ نہ برکت جائیں۔ بالکل کوئی نہیں نہیں سنا۔ سو میں سے سکا سیالی۔ سب ناموں کو مطابق کر کے بتا دیا۔

اب وہ جو میں کہہ رہا تھا، اس دن کے سوال کا جواب۔ خالق نے اب اس دن کے سوال کا جواب دیا۔ دیکھا تم نے "العلم" "العلم" کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ ماشاء اللہ! مجمع میں وہ ایک کو تو پہچانتا ہوں۔ ماشاء اللہ! اہل خبر ہوں گے، مقررین ہوں گے، تو ان سب کو میں ایک جہت دے رہا ہوں۔ ہم اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جملے کی حدیث ہے اور اگر حضور نے مثلاً بیان کی، ترجمہ کیا تو بہت سے جملے اس کے ساتھ استعمال کئے جو اس حدیث سے کچھ میں آتے ہیں۔ مگر الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ کوئی بحث کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کس چیز کا ترجمہ ہے؟ وہ ایک جملہ ہے۔ آپ نے دس جملوں میں اس کا ترجمہ بیان کیا۔ تو تحت "العلم" اعتبار سے کوئی ہم سے بحث کرے تو وہ ہماری زبان کیونکر بکلا سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ارشاد رسول ہے۔ تو ارشاد رسول تو بس اتنا ہے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ جو کہہ دیا، یہ کہاں ارشاد رسول ہے؟

میں کہتا ہوں کہ ہاں سداقت میں آیا تو قرآن میں، جو اس میں کہا تھا وہ بھی میں معلوم ہے اور اس دن جو یہ نظر ملے گا تھا کہ:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔

"میں وہ جانتا ہوں، جو تم نہیں جانتے۔"

بس اتنا کہنا تھا اور اس نے بتا دیا۔ یہ کلام بھی اس نے نقل کیا اور آج فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ کیا میں نہیں کہا تھا:

إِنِّي أَعْلَمُ خَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔

یعنی اب یہاں جواب میں زور جو لپٹا ہوا تھا، اسے یہاں اجمال کو تفصیل سے بدل دیا۔ وہاں ”وہ“ کے لفظ میں جو لپٹا ہوا تھا، اسے یہاں صاف کر کے کھول کر کہہ دیا۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس دن اتنا کہا تھا اور آج کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے قیام بھی جانتا ہوں اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم کی ہر کرتے ہو اور اسے بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ حضور والا اتنا اہل منبر یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو نقل بالمعنی کا حق دے دیا گیا۔

مثال کے طور پر عرض کروں ایک ہائی پچالی صدی شہ قادیانہ یہ ہے کہ:

لَوْلَاكَ لَيْسَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ۔

خالق کا خطاب ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے ہمارے رسول تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرے۔

اب ہر صاحب فہم غور کرے کہ یہاں خاص آسمانوں کی کوئی خصوصیت بیان کرنا ہے کہ آسمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے۔ تو اب جب یہ فلسفہ سائنس میں اگر آسمان کو کہہ ہے نہیں، صرف حد فکری ہے تو پھر یہ افلاک ہی قابل بحث ہو گئے کہ لَوْلَاكَ لَيْسَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ "کیا معنی؟ مگر یاد رکھئے کہ تصور انسانی میں افلاک محدود کل ہیں۔ یعنی افلاک سب کو گھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک کو پیدا نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی پیدا نہ ہوتا۔ جو شے سب پر حاوی ہے، اس کا نام لے کر سب کا مطلب ادا کیا۔ اب اصل حدیث اتنی ہے اور میں کی دن اپنے زور بیان میں یہ کہہ دوں کہ خالق نے خطاب کیا کہ آپ نہ ہوتے تو زمین بھی نہ ہوتی، کوہ نہ ہوتے، آفتاب نہ ہوتا۔ آپ نہ ہوتے تو ماہتاب بھی نہ ہوتا، ستارے بھی نہ ہوتے۔ اب کوئی میری زبان بکڑے، مجھ سے مطالبہ کرے کہ یہ کہاں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہی ہیں جہاں لَوْلَاكَ لَيْسَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ ہے۔ وہ اجمال ہے، میں نے اسے تفصیل سے بدل دیا۔

اب آجائے اس پر کسائی اَعْلَمُ خَالَا تَفْلُتُونَ "کہ جو میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی میں آسمان و زمین کے قیام کو جانتا ہوں۔ جو تم چھپاتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں۔ فرشتہ بھلا، وہ معصوم تو خاموشی ہی دار ہے اس دن بھی خاموش رہا تھا۔ مگر اس دن خاموش رہا تھا وہ آپ سے۔ آج خاموش ہوا ہے کچھ کے دل کی غفلت دور ہو گئی۔ اس طرح سوال کا جواب آج دیا گیا۔ مگر فرشتے خاموش ہو گئے۔ میں ناقص انسان ہوں، میں نہیں خاموش ہوتا۔ میں اب فرشتوں کا وکیل ہو جاتا ہوں۔ فرشتوں کی طرف سے وکالت کرنے لگتا ہوں۔ وہ کیا؟ میرے ذہن میں ابھی غفلت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سوال ملک میں دونوں پہلوؤں سے متعلق تھے۔ غوریزی اور فساد بھی کہ وہاں سے متعلق چیز اور تصبیح و تقدیس بھی کہ دار سے متعلق چیز۔ یہ احسان آدم میں طبعی بلندی ثابت ہوئی تو پھر بالواسطہ نتیجہ نکالیں کہ جس کاظم بلند ہوگا، اس کا عمل بھی بلند ہوگا۔ یہ بہت منطقی ہیر پھیر کا راستہ ہے کہ یہ نتیجہ نکالیں۔ حالانکہ چاہے کتنے مشاہدے ہوں، علمائے بے عمل بھی بھر نظر آتے ہیں اور مذمت کیوں ہوتی حدیثوں میں علمائے بے عمل کی؟

بہر حال میں کہتا ہوں کہ طبعی بلندی ثابت ہوئی۔ عمل میں بلندی کی ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنا جواب تھا، نوراً دے دیا گیا۔ جلدی اسے ہوتی ہے جسے دلت کے لگنے کا زور ہو اور وہ عالم الغیب، وہ قادر مطلق، جو اسکانات کے تمام پہلوؤں پر حاوی

ہے۔ جسے وقت کے نکلنے کا اندیشہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی جانتا ہے کہ پورا جواب نہیں ہوا۔ مگر اس میں بھی ہزاروں برس کا انکار ہوا ہے۔ گویا کہہ رہا ہے کہ ہم سے بھی اگر ہم میں کچھ ہو تو آج آدم کے ذریعہ سے ہم نے ظلم میں جندی ثابت کر دی۔ اب آنے والا ایک نعرہ آدم کو تو اس وقت تو کسی جو ملک سے بھی عمل کی منزل میں اترار لے لیا جائے کہ جو انسان کر سکا ہے، وہ میں نہیں کر سکا۔ وہاں تو ہزاروں برس، یہاں بھی ہزاروں برس کی آئے وہ ایک ایسے کو۔ وقت آگیا جب شبہ ہجرت۔ اب یہاں میں نام نہیں لوں گا۔ جو بحث ہے ملک اور انسان کی ہوئی کہوں گا۔

وہ وقت آگیا جب شبہ ہجرت ایک انسان، ملی کہنے میں وہ لطافت نہیں ہے جو اسان کہنے میں ہے۔ جب شبہ ہجرت ایک انسان جس کا نام ملی ہے، ایک انسان رسول بنا ہوا حکم خدا سے پیغمبر کے ستر پر لیتا ہے اور حکم تو تھا لینے کا گریہ سو بھی کیا ہے۔ حکم ادرے لینے کا ہی ہو سکا تھا۔ سونے کا حکم ہو ہی نہیں سکا تھا کیونکہ شریعت افعال اختیار یہ سے ہی متعلق ہو سکتی ہے۔ لینا اپنے بس کی بات ہے، سونا اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ لینا ارادی فعل ہے، سونا ارادی فعل نہیں ہے۔ لیت جانے کا حکم ہے مگر سو بھی جائے حکم سے، یہ ناممکن ہے۔ یہ سونا تو کیفیت نفس سے متعلق ہے۔ اگر نفس مضطرب ہو گا تو نہیں سونے گا اور نفس اگر مطمئن ہو گا تو سوجائے گا۔

اب مجھ سے کوئی گماہ مانگے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی بات جو بس آدمی خود ہی جانتا ہو، دوسرے کو علم ہی نہ ہو سکے تو اس میں شرعاً بھی خود اس کا قول ہی معتبر ہوتا ہے۔ گواہوں کا مطالبہ اس میں غلط ہے۔ راولی لینا دیکھ سکا ہے، راولی سونا نہیں دیکھ سکا۔ لیکن جو لینا ہے، وہ خود بتائے گا کہ جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا۔ تو خود اس نے بعد میں بتایا کہ بھی نیند شبہ ہجرت آئی، ایسی کبھی نہیں آئی۔

میں حیرت ہے کہ کیونکر سو رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو محلے میں کوئی کھٹا ہو جائے تو خینڈ اڑ جائے، چچ جائیکہ اپنے گھر کے اندر کھینچی ہوئی کھواریں اور لٹکے ہوئے نیرے کورس میں ایسی گہری خینڈ کہ کبھی نہیں سونے تھے۔ اور وہ جو رات کو کبھی سونے کا عادی نہ ہو، وہ کیونکر سو یا؟ جس کی رات عراب عبادت میں گزرتی تھی، پورا آج لادے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی تو راز ہے سونے کا کہ جس کیلئے روز چاک تھا آج اسی کیلئے سو رہا ہے۔ بس یہ سو رہے تھے اور جاگنے والا رکھ رہا تھا۔ اے تو کبھی خینڈ آتی ہی نہیں:

لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ۔

وہ رکھ رہا ہے اور اب دیکھا کہ یہیں الملائک، ان میں طسلیں بدلتی نہیں ہیں۔ جو اس وقت تھے، وہی اس وقت ہیں۔ تو ان میں منتخب کیا جو ممتاز ہیں، سید الملائک، جبرئیل اور جبرئیل ہی ممتاز جناب میکائیل۔ اب یہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ ادرہ ادرہ کی کتابوں کی بات نہیں، حافظ ابونعیم اصلہانی علیہ السلام، یہ حافظ وہ حافظ قرآن نہیں، یہ حافظ علم حدیث کی اصطلاح ہے، جو تیس ہزار، چالیس ہزار، ستر ہزار حدیثیں متن و سند کے ساتھ حفظ رکھتا ہوا، اسے حافظ کہتے ہیں۔

چنانچہ چودہ سو برس کے علماء میں بڑے بڑے علماء ہیں، مگر حافظ چند ہیں۔ صحاح ستہ کے مصنفین حافظ نہیں کہلاتے، جو لفظ میں امام کہلاتے ہیں، وہ حافظ نہیں کہلاتے۔ حافظ صرف چند ہی ہیں۔ ابن جریر ہیں، ایک نویں صدی میں ہیں، دسویں صدی تک۔ وہ علامہ ابن جریر کی تصانیف عرقہ کے مصنف اور ایک ان سے بھی پہلے ابن جریر مستطالی۔ وہ ساتویں صدی کے آدمی ہیں، حافظ ابن جریر کہلاتے

ہیں۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ان کو حافظ ابن جریر کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ بد وقت ہیں تو حافظ ابن جریر مستقلانی ہیں جو اصابتی معرکہ اصحاب کے مصنف ہیں اور شرح صحیح بخاری کے مصنف ہیں اور بہت کچھ ہیں۔

سب سے آخر میں سیوطی، حافظ جلال الدین سیوطی۔ یہ دسویں صدی کے آخر کے ہیں۔ ان کے بعد سے کوئی حافظ نہیں ہے۔ حافظ سیوطی کو اپنے مطلب کی وجہ سے لوگ گمانے لگے ہیں کہ وہ رطب و یابس لکھ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے مطلب کی باتیں زیادہ لکھی ہیں۔ ہمدان یاد دلائے کہتے ہیں کہ سیوطی کو کوئی اعتبار نہیں، وہ تو سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ تو جو اپنے مطلب کی باتیں کم لکھے، کسی کے مطلب کی باتیں زیادہ لکھے، وہ گویا بس سب کچھ لکھنے لگا۔ تو حافظ ابن کثیر کا امتیاز خاص ہے۔

تو اب یہ حافظ فہیم اصطنائی اور دوسرے فتح مشائخ صوفیاء بھی ہیں اور علماء میں بھی بڑا اور چہرہ رکھتے ہیں۔ امام غزالی، ان کے نام کے ساتھ ام ہے، حافظ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ لفظ وسیع ہو گیا ہے۔ مگر علمائے اسلام کی اصطلاح کے مطابق یہ ایک ہیں غزالی جن کا لقب مجدد الاسلام ہے۔ ابو حامد غزالی اور حافظ ابو نعیم کی لکھی ہوئی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کی بات بغیر پیغمبر کے بتائے ہوئے کسی تک نہیں پہنچ سکتی۔ چاہے بطور سند درج نہ کیا ہو مگر یقیناً وہ اس سے چلی ہوئی بات ہے جو ان تک پہنچی۔

تو وہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر جب علی رسول کے بستر پر آرام کر رہے تھے تو خالق غائب ہوا، جبرئیل و میکائیل کی طرف کہ جبرئیل و میکائیل ان میں سے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ قرار دی۔ ماشاء اللہ اہل فہم ہیں، میں کہتا ہوں یہ بتا دیا بس کہ ایک کی عمر زیادہ۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کی عمر زیادہ؟ کیا کچھ بھروسہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ دوسرے بھائی کو دے دے؟

اس دن ملک نے سوال کیا تھا، خبر نہیں دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ خبر دینا تو صحیح ہی بات ہوتی۔ جھوٹی خبر ملک نہیں دے سکتا۔ سوال کیا تھا جس میں کچھ اور جھوٹ کا سوال نہیں۔ آج خالق حکم دے رہا ہے کہ دے دو۔ ورنہ ہر صورت ملک طاعت کر دے گی، حکم نہیں دیتا سوال کرتا ہے کہ تم میں سے کی عمر زیادہ ہے، ایک کی کم ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنی فاضل عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ اگر بتا دے کہ کس کی عمر زیادہ ہے تو امتحان ایک ہی کا ہوگا لیکن جب پردے میں رکھا تو اب جواب ہر ایک کو دینا چاہئے جس کی عمر زیادہ ہو، وہ کہے کہ ہاں۔ تو ہر ایک کو بولا چاہئے۔ یہ بھی کہے کہ ہاں، وہ بھی کہے کہ ہاں۔ ہر ایک کہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے، وہ دے دے۔ کہنے لگے تیار ہے۔ حکم نہیں دیا جا رہا۔ تھک چکا جا رہا ہے تو ملک مصوبات جواب دیتا ہے کہ ہمارا کیا اتاری تو اصل تمنا یہ ہے کہ ہر دہریہ مرتد کی مہارت میں صرف ہو۔

اس میں ایک بڑی حقیقت مضمر ہے کہ ملک کا تصور مہارت انفرادی و شخصی ہے۔ وہ بس ناز پڑھنے کو مہارت سمجھتا ہے۔ اسی کو کفر میں بھی پیش کیا تھا کہ ہم تیری تصدیق و تہنیت میں کرتے ہیں۔ بس یاد دلائی میں مصروف۔

امیر المومنین علیہ السلام نے بھی تہنیت کی ہے۔ کچھ روک روک میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ سہلے میں ہیں۔ تو بس ان کی مہارت شخصی ہے، انفرادی ہے، انکی انکی مہارت ہے۔ اجتماعی مہارت کہ دوسرے کے کام آتا بھی مہارت ہے، یہ حدود تصور ملک سے

ابھی خارج ہے ورنہ اس سوال کا جواب سے جو نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر کا فاضل حصہ دے دے؟ یہ کہتے ہیں کہ عبادی تھا تو یہ ہے کہ ساری عمر تیری عبادت میں صرف کریں۔ یہ جواب سوال سے مرتبہ اسی بنا پر ہے۔ اس میں یہ مضمر ہے کہ ہم تو پوری زندگی تیری عبادت میں صرف کرتے ہیں، اگر فاضل عمر کا حصہ دوسرے کو دے دیں تو اپنی عبادت سے محروم ہو جائیں۔ اب جس کی جتنی عمر ہے وہ تیری عبادت میں صرف کرے اور اگر اپنی فاضل عمر کا حصہ دوسرے کو دے دیں تو اپنے حصہ کی عبادت اپنے ہاتھ سے کھو گیں۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جواب ہو گیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔

اب ارشاد ہوتا ہے کہ زمین کی طرف دیکھو۔ تھرے میرے ہیں، اصل واقعہ پر ان دونوں کتابوں میں ہے۔ زمین کی طرف دیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ زمین کی طرف دیکھو تو وہی بہت دفعہ دیکھا ہوا انسان نظر آیا۔ مگر کبھی دیکھتے تھے، اس وقت کھڑے ہوئے مگر اس وقت دیکھا تو لپٹے ہوئے۔ کبھی دیکھتے تھے جاتے ہوئے، آج دیکھا تو سوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ارشاد قدرت ہوا:

هَلْ لَا كُنْتُمْ مِثْلَ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ خَلَا أَخَاهُ بِنَفْسِهِ۔

کہیں نہ ہوئے تم مثل علی کے جس نے اپنی جان اپنے بھائی پر فدا کر دی ہے۔ ملک سمجھا کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ میری عبادتوں کے معیار سے ادنیٰ ہے۔ یہ نوع عبادت میری تمام عبادتوں سے بالاتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کم عقل کی تھی کہ شیخ وقتہ میں کو غریب بن گیا تھا۔ دوسرا زبغ دیکھئے کہ اس نے چل کر کیا تھا انسان کی زندگی کا ایک زبغ کہ یہ انسان خور بن کر رہا ہے یعنی جانیں لہتا ہے۔ آج قدرت دکھا رہی ہے کہ تم نے جان کا لہنا دیکھا، جان کا دینا نہیں دیکھا۔

معلوم ہو گیا اور واقعات آپ کے سامنے ہیں، صرف ارشاد کر دینا کافی ہے کہ آج سے مستقل طور پر تصور ملک میں ترسیم ہو گئی۔ یعنی ملک سمجھ گیا کہ دوسروں کے کام آنا بھی، وہ اسی قابل ہوں کہ ان کے کام آ جاوے۔ ملک نے سمجھ لیا کہ دوسروں کے کام آنا بھی عبادت ہے اور میری عبادتوں سے بالاتر ہے۔ لہذا اب جو کہا جائے گا کہ درزی بن کر جاؤ تو چلا جائے گا۔ اب کوئی ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ درزی بن کر کہا تو چلا جائے گا۔ شوکیلے پالی نے کر چلا جائے گا اور لڑائی میں کوارے کر دے کر دے چلا جائے گا۔ اب بھی نہیں کہے گا کہ سب کروں اور عبادت نہ کروں؟

تو مستقل طور پر تصور ملک میں ترسیم ہو گئی۔ اب معلوم ہو گیا کہ عمل میں بھی انسان وہ کر سکتا ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ اب ارشاد قدرت ہوا:

اچھا اتواب جاؤ اور اس انسان کی حفاظت کرو۔ ارے قضا ان کی حفاظت نہیں ہے۔ اس کی سنت یہ نہیں ہے کہ انبیاء و مصلوین کو عربوں کی زد سے پرے ہٹایا جائے۔ نہیں، گویا وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے کچھ کام اس کی اس زندگی سے، میرے ابھی بہت کام ہیں جو ابھی مجھے اس سے لپٹے ہیں۔ لہذا جاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ اب وہ دونوں فرشتے آئے اور اترے۔ بس واقعہ بعد میں بیان کروں گا۔ بس ایک غلط فہمی کا دفعیہ۔ ان کو جو بھیجا جا رہا ہے، تو کیا (سازا اشد) سزا کے طور پر بھیجا جا رہا ہے؟ میں سزا کا گل اس لئے نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقام معرفت میں ملک سمجھا اور اٹھا ہو چکا ہے۔ مقام علم میں اس کی بلندی ہو گئی تو سزا کس چیز کی دی جائے؟ سزا نہیں ہے۔

ایک بڑی حقیقت ہے جسے دو جلوں میں غیبی کہوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ نہ بگنے کے جوئے ادھر سے ادھر جاتی ہے، اس کی معراج ہوتی ہے۔ جب وہاں والوں کو معراج ہوتی ہے تو یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔

اب ایک لڑشتہ سرانے اور ایک پائین پا۔ آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ بھی اتنا ہی ادھیچا ہے جتنا سرادھیچا ہے۔ ایک ملک سرانے اور ایک پائین پا۔ اب زبان پر کیا ہے؟ کئی الفاظ مجھے معلوم ہیں۔ ”سبحانک“۔ ”بارککے“۔ ”مخلوقوں سے کچھ نہیں ہوتا۔“ کہنے والے کو دیکھنا ہے:

”تَخْلُجُ لَكَ. مَنْ وَمِثْلِكَ يَا بَنِي طَالِبٍ فَقَدْ بَاكَ اللَّهُ مَلِيكَةَ السَّمَاءِ“

مبارک ہو، مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند کہ آپ کے ذریعہ سے اللہ فرشتہ بنائے آسمان پر فخر کر رہا ہے۔
 بس روایت یہاں ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں ”مَنْ وَمِثْلِكَ“ دیکھئے کون ہے آپ کی مثل کلام کے حدود، حدود و نظام سے بڑھنے ہیں۔ اگر انسان کوئی کہے کہ کون آپ کی مثل ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ انسانوں ہی میں کوئی آپ کی مثل نہیں مگر غیر نوع کا ہر فرد یعنی ملک کہہ رہا ہے کون آپ کی مثل۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حقوق الہی کی کسی نوع میں، انسانوں میں، نہ جنت میں نہ فرشتوں میں، کسی نوع میں ان کا مثل نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان سے بالاتر وہ ہے کہ جس پر خدا ہو کر یہ مرتبہ مل رہا ہے۔

اب ایک پہلو پر روشنی ڈالوں گا کہ اتنی بڑی تعریف کہ کسی نوع مخلوق میں آپ کا مثل نہیں۔ مگر اتنی بڑی تعریف میں، نہ ملک ان کا کوئی لقب کہہ سکتا ہے جو خطاب ہمیں معلوم ہیں، تو کیا وہ ملائکہ کو نہیں معلوم؟ انسان کا کوئی وصف کہتا ہے، شان کا رسول سے کوئی رشتہ بتاتا ہے؟ اور یہ نہ کہے کچھ اور ان کا نام ہی لے دے کہ ان کا نام ملو کا پتہ دیتا ہے۔ بلندی تو ان کے نام میں مضمر ہے مگر ملک یہ کچھ نہیں کہتا۔ وہ تو کہتا ہے: یا بنی ابی طالب۔ کون آپ کا مثل ہے؟ اے ابو طالب کے بیٹے اقرآن میں کہا جا رہا ہے:

”لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ“

اور یہ قول ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطاب بھی ملک کا طبع زاد نہیں ہے۔ وہ ادھر سے ہی الفاظ کا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، تو یہ کیا بات؟ فصاحت و بلاغت کسی زبان کی ملک نہیں ہے۔ چاہے آپ پنجابی ہوں، چاہے ہندوستانی۔ زبان مادری ہو۔ مقام مدح میں کوئی نسبت ایسی جو دم کا پہلو رکھتی ہو، یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ تو اتنی اونچی تعریف اور اس میں یہ کہنا کہ اے ابو طالب کے بیٹے انا پڑے گا کہ ابو طالب کوئی ایسا بڑا باپ ہے جس کی طرف نسبت اس جلال و مدح کے خلاف نہیں ہے۔

میری عادت کچھ کچھ یہ ہے کہ میں اپنے لئے مشکلات پیدا کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں بھی ایک غلطی ہے، وہ یہ کہ یہ ثابت ہوا کہ ہاں غلط نہیں، مگر ضرورت کیا تھی؟ ایک تو کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ غلط چھی دور کرنے کا یہی ذریعہ تھا۔ ایک طبقے کی غلط چھی دور کی جائے۔ مگر اس کے علاوہ؟ آخر ضرورت کیا تھی؟ تو جناب اجواس کا جواب مجھے تاریخ سے ملا، وہ شعب ابی طالب کا چار برس کا محاصرہ تھا۔ اس میں ہر رات یہ خطرہ تھا کہ کہیں دشمن شب خون نہ مارے اور چراغِ عمر و رسالت کو خاموش نہ کر دے۔ تو ابو طالب نے حفاظتِ رسول کا

یہ انتقام کیا تھا کہ رسول کو ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی طالب کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو طالب کے بستر پر۔ کبھی جعفر کو ل کے بستر پر، کبھی رسول کو جعفر کے بستر پر۔ کبھی قتیل کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو قتیل کے بستر پر اور کبھی علی کو رسول کے بستر پر، کبھی رسول کو علی کے بستر پر۔

آپ اس قربانی کا اعزازہ کر سکتے ہیں کہ چاہے جو بھی بیٹا میرا قل ہو جائے، کسی ایک کو بھی تو مستثنیٰ نہیں کرتے۔ چاہے میرا جو بھی بیٹا قل ہو جائے مگر رسول کی زندگی محفوظ رہے۔ اب میرے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو طالب کا بیٹا کہنے میں کیا راز ہے؟ قربانی کا یہ طریقہ، یہ باپ کی ذالی ہوئی عادت تھی۔ اس کے بعد یہ حق شناس ملک تھا جس نے اس گل پر ابو طالب کو یاد کرنا ضروری سمجھا اور یہ باقی شناس انسان تھے کہ جنہوں نے اس کے بعد بھی ابو طالب کے ایمان میں خلک کیا۔

اب جناب! پورا تبصرہ ہو گیا۔ مگر پھر میں نے اپنے لئے ایک مشکل پیدا کر لی۔ وہ یہ کہ میرا ایمان بالکل بے قیمت، اگر کوئی ایک لفظ مجھے قرآن کا مجھے شاہد نہ ملا ہو۔ اسی لئے تو میں نے کہاں کا کہاں سے رہا ملا یا ہے اور کہاں یہ بہشت خاتم الانبیاء کے بعد یہ ہجرت کی رات۔ تو یہ رہا کیا میں نے از خود ملا یا؟ تو یہ تو بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ اس میں تو کوئی وزن نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی لفظ قرآن کا شاہد نہ ہو، وہ آیت جو اس کا راسخ ملے پر ہر قسم کی قیمت کرنی ہوئی آئی:

وَمِنَ الثَّائِبِينَ مَن يَشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَيَّتُمًا مَّرْطَابًا لِلَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ.

اس آیت میں بھی اللہ نے نشان کا کوئی لقب کہا ہے، نشان کا کوئی وصف کہا ہے، نشان کا رسول سے کوئی رشتہ کہا ہے، نشان کا نام لیا ہے بلکہ بس ان کے کردار کو پیش کر کے، سرنامہ خطاب یہ ہے، سرنامہ مدح یہ ہے "وَمِنَ الثَّائِبِينَ" انسانوں میں دیکھو، یہ ایک شخص ہے جو اپنی جان کو رضائے الہی کیلئے دیتا ہے۔ یہ اس سہ میں انسان کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی ضرورت تھی کہ آج کل نوع انسان کا نمونہ ہے، ہوئے نوع ملک پر اس کی بلندی کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس لئے اس دستار میں انسان کہا گیا۔ ہاں اس کے بعد عام طریقہ قرآن کا یہ ہے کہ فرد کی مدح ہوتی ہے مگر جمع کے معنی میں یہاں تک کر ایذا لیت میں بھی سب جمع کے معنی ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لِقَاؤِ تَوُونَ
الزَّكَاةَ قَوْهُمْ رَا كَعُونَ.

مدح فرد کی اور الفاظ جمع کے۔ مگر یہاں خالق نے وحدت نمایاں کی ہے۔ "وَمِنَ الثَّائِبِينَ" انسانوں میں ایسے بھی ہیں "وَمِنَ الثَّائِبِينَ مَن يَشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ" دیکھو انسانوں میں یہ ایک ایسا ہے۔ اب اس منزل قربانی میں کوئی کہیں نہیں ہے۔ "وَمِنَ الثَّائِبِينَ مَن يَشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ" اہل علم جانتے ہیں تو میں "میں گنجائش واحد جمع دونوں کی ہے۔ مگر نہیں، اصل جو لائے گئے ہیں، وہ سب واحد "وَمِنَ الثَّائِبِينَ مَن يَشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ" انسانوں میں وہ ہے جو بیچ ڈالے ہے۔ بیچ ڈالتے ہیں نہیں، "نَفْسُهُ هُوَ" واحد کی ضمیر، پس بھی واحد "أَنفُسُهُمْ" نہیں، اپنے نفس کو۔ حالانکہ مہللہ میں ایک نفس لایا جائے گا۔ مگر "أَنفُسُهُمْ" کہا گیا ہے۔ عام سبب الہی یہی ہے کہ واحد کی مدح جمع کے معنی

سے کرتا ہے۔

مگر یہاں وحدت نمایاں ہے کہ نکھو کہ یہ بھی ایک ہے جو اپنی جان کو بچتا ہے۔ بس مدح میں کہتا ہوں، باب میں کیا کروں کہ اس کے بعد وحی کا ورد اذہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت اترتی ہوئی نہیں دکھا سکتا۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر دس محرم ۱۱۱۷ کو کوئی آیت اترتی تو یہ وحدت جمع کی شکل اختیار کرتی اور آج فرشتے دیکھتے کہ ہاں! ایک جماعت ہے جو ایسا کچھ کرتی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت جمع کی شکل ہوتی کہ نکھو ایسے بھی انسان ہوتے ہیں۔ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بہت حد سے بڑھی ہوئی بات ہے۔ کہاں حضرت علیؑ علیہ السلام اور کہاں یہ پورا مجتہد؟ یہ پوری جمعیت۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کیلئے کہا جاتا۔

مگر میں کہتا ہوں، وہ پوری جمعیت جس میں جتنا فرق ہے، وہ مجھے معلوم ہے۔ مصر تک کے جہاد میں اصطلاحی طور پر مصوم۔ تو بس ایک ذات ہے مصر تک کے جہاد میں۔ مصوم اصطلاحی ایک ذات، اس کے بعد سب عرب ہی نہیں، ان میں چٹھی بھی ہیں، ترکی بھی ہیں۔ تو سب عرب بھی نہیں۔ اسے سب آزاد بھی نہیں، ان میں نظام بھی ہیں۔ تو اپنی جگہ تو جو فرق ہے، مجھے معلوم ہے اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر جہاں تک کردار کا تعلق ہے، مجھے کوئی اور فرق کیا، مجھے اس کردار میں مصوم اور غیر مصوم کا فرق بھی نظر نہیں آتا۔ اگر کردار کی منزل میں کوئی فرق ہوتا تو جنت و حساب کو مخاطب کر کے کہتے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَهْلَ الْبَيْتِ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ

مصوم ابن مصوم، مجتہد خدا ابن مجتہد خدا، وہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اسے مجاہدین کہنا اہم بھی پاک ہونے اور وہ زمین بھی پاک ہوئی جہاں تم دفن ہوئے اور کاش اہل تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کامیابی میں شریک ہوتا۔

66

امامت و خلافت

شہادت کی دو اقسام ہیں، ایک شہادت سزائی اور ایک شہادت جہری۔ حقّی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور اعلانیہ شہادت نگواری سے ہوتی ہے۔ دونوں شہادتیں دونوں خواہوں پر تقسیم ہو گئیں۔

و عا کیلئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، جھکائے نہیں جاتے۔ یہ کس لئے؟ حضرت سوئی کلام کرنے کی بلندی پر جاتے تھے، زمین کے کسی غار میں نہیں جاتے تھے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟
عرش اس کا پایہ تخت ہے مگر زمین اس کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح زمین اس کا پایہ تخت ہے مگر عالم بالا اس کی رسالت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا جہاں بھی جائے گا، نمازیں پڑھتا ہوا جائے گا، اقتداء کرتا ہوا نہیں جائے گا، امامت کرتا ہوا جائے گا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ کہا تھا کہ تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے ہی جیسا ہوں۔ یہ کہا تھا کہ تمہاری طرح بشر ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری طرح خطا کار ہوں۔

جناب رسول خدا اجتنائے حسین کے غم میں روئے، اتنا کبھی اور کسی کیلئے نہیں روئے، یہاں تک کہ کربلا والوں کے غم میں جتنا آپ روئے، اتنا کوئی نہیں روئے۔

امامت و خلافت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ۔

سورۃ الحمد کے بعد پہلے ہی سورہ میں اور قرآن مجید کے بڑے اور وسیع تر سورہ میں پہلے ہی رکوع میں یہ آیت ہے کہ وہ موقع آیا جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس زمین میں ان کو مقرر کیا جائے گا جو اس میں فساد کریں اور غریزی کریں، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اور پاکیزگی کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں۔ اور اسے ارشاد ہوا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ موقع یاد رکھئے گا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے سابقہ واقعات صرف تفریح طبع کیلئے بیان نہیں کئے ہیں بلکہ اس لئے کہ اس میں امت کیلئے کچھ سیرتیں موجود ہیں اور ان کی ہدایت ہے۔

جو میں نے عرض کیا کہ یہ موقع یاد رکھئے گا۔ اب اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا۔ کیا کہا؟ اب آنے والا بھی ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ کتنی مدت کے بعد آنے گا۔ چاہے سو برس ہیں، چاہے ہزار برس ہیں، اس کا بیان قرآن مجید میں کی نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے۔ بہر حال بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ میں زمین میں ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اب چونکہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ جانشین مگر کس سے تعلق ہے اس جانشینی کا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا عام مفسرین اس میں پریشان ہو گئے ہیں۔ اس میں کہ جانشین بنانے والا ہوں۔ تو کسی کا جانشین؟ اب میں کہتا ہوں کہ دشواری کیا ہے؟ قرآن تو سامنے ہے، کافی ہے۔ مگر ذرا سی بات کے سمجھانے کیلئے کافی نہیں ہوتا۔ اب اُلجھے ہوئے ہیں کہ جانشین کس کا؟ تو کچھ کچھ میں نہیں آیا۔ بہت دور کی کوڑی لائے۔ اب وہی تاریخ وغیرہ سے روایات سے۔ ورنہ اس وقت انہوں نے کہاں دیکھا تھا؟ تو یہ کہا کہ آدمی یعنی انسانی نسل سے پہلے اس زمین پر جنات و شیاطین آباد تھے جن کو ربی میں جنوں نساں کہتے ہیں۔ آدمی نساں ہیں اور وہ نساں تو جنات و نساں یعنی جنات و شیاطین۔ یہ قوم اس دنیا میں ہی ہوئی تھی۔

اس کے بعد بد اعمالیوں سے وہ تباہ و برباد کئے گئے۔ تو اب خالق کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی جگہ، ان شیطانوں کی جگہ پر، جنات کی جگہ پر ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے علماء غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں کہ فکر ہر کس بعد رہت اوست۔ ارے صاحب! بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہی کو کیوں نہیں مقرر کیا جاتا؟

تو سبحان اللہ! جنات و شیاطین کی جانشینی اور ملائکہ کا رکھ کرنا۔ ملائکہ کو اس کی جگہ پیدا ہوئی کہ جنات و شیاطین کی جگہ پر ہم کو رکھ دیا جائے۔ تو ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات دل کو نہیں لگتی۔ فرشتے، جبرائیل و میکائیل میں اپنے والے، عالم بالا کے کدھنے والے اور وہ

اس کے قرب و جوار میں رہنے کی بجائے یہ طلب کریں کہ ہمیں شیطانوں کی جگہ اس دنیا میں بھیج دے۔ یہ غلاف مغل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہرزباں کے محاورے سے ہو سکتا ہے۔ کوئی صاحب آپ میں سے دوپہ کے وقت کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں سے کسی دوست کے ہاں آئے اور کہا کہ ارے بھئی! بہت پیاس لگی ہے۔ تو وہ دوست پوچھے گا کہ کس کو پیاس لگی ہے؟ ارے صاحب! کسی اور کو پیاس ہوئی تو اس کا نام لیا جاتا۔ جب اس کا نام نہیں لیا گیا تو کچھ لیجے کہ جو کہہ رہا ہے، اسی کو پیاس لگی ہے۔

کوئی اور زیادہ بے تکلف دوست ہو اور کہے کہ بہت بھوک لگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو بھوک لگی ہے اور مثلاً والد ماجد فرماتے تھے، کیا کوئی پوچھے گا، کس کے والد ماجد؟ کسی مور کے والد ماجد کا ذکر ہوتا تو اس کا نام ہوتا۔ جب کسی مور کی طرف اضافت نہیں دی تو لیجئے کہ جو کہہ رہا ہے، وہ اپنے ہی والد کی بات کر رہا ہے۔ بھائی صاحب سترے آگئے ہیں، کہیں گئے ہوئے تھے۔ کس کے بھائی صاحب؟ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی اور کا ذکر ہو تو حلق کیلئے اعجاز کی ضرورت ہوتی ہے اور جب خود عظیم اپنی طرف اضافت دینا چاہے تو پھر کسی حلق کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی کہے کہ پیاس لگی ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کس کو؟ کہے بھوک لگی ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا، کس کو؟ کہے کہ والد صاحب نے کہا تھا، وہ نہیں پوچھے گا، کس کے؟ بھائی صاحب نے کہا ہے، نہیں پوچھے گا، کس کے؟

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جا نشین مقرر کرنے والا ہوں۔ تو دنیا پوچھتی ہے کہ کس کا؟ ارے صاحب! جب نہیں بتایا کہ کس کا تو کچھ لیجئے کہ جو کہہ رہا ہے، وہ اپنی ہی طرف اضافت دینا چاہتا ہے کہ میں زمین میں اپنا جا نشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو خدا! اپنا جا نشین کیوں بناتا ہے؟ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جا نشین وہ بنائے جس سے مکان یا زمان خالی ہو۔ مکان خالی ہو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو جا نشین بنائے۔ یا زمان اس سے خالی ہو تو جا نشین بنائے اور ذات الہی جو زوال و انتقال سے بری ہو تو اس کی طرف سے جا نشین بنانے کے کیا معنی؟ اس کو میں دو زخموں سے سمجھاؤں گا۔ ایک زخ کو بہت کھلا ہوا ہے جس میں زیادہ غور کی ضرورت نہیں ہے، نہ طبیعت کی اس میں کوئی ضرورت ہے۔ اس میں ایک دھاری گہرائی ہے۔ مگر ماشاء اللہ ہمارا مجمع باہم ہے تو کوئی گہرائی محسوس نہیں ہوگی۔

تو پہلا مل یہ ہے کہ بے شک خالق کی طرف زمین و آسمان دونوں کی نسبت یکساں ہے، ہاں اس معنی کہ دونوں مخلوق ہیں اس کی۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وہ آسمان کا بھی پروردگار اور زمین کا بھی پروردگار۔

مگر پھر بھی بلندی کے زخ کو جس سے تعلق محسوس ہوتا ہے، وہ زمین کا نہیں ہے۔ تو تعلق زمین میں نہیں ہے۔ دھا کیلئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہچکائے نہیں جاتے۔ یہ کس کیلئے؟ حضرت موسیٰ کلام کرنے کی طرح بلندی پر جاتے تھے۔ زمین کے کسی غار کے اندر نہیں جاتے تھے۔ قرآن کے محاورات دیکھ لیجئے۔ جو چیز اس کی طرف سے آتی ہے، اس کو اتارنا کہا گیا ہے۔ قرآن اس کی طرف سے آیا تو اس کیلئے کہا گیا "اَنْزَلْنٰہُ" ہم نے آسمان کی طرف سے آئی ہے تو اس کیلئے کہا جائے گا کہ کوئی اتاری۔ ملک اس کی طرف سے آتا ہے تو اس کیلئے کہا جائے گا کہ ملک کو ہم نے آسمان۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ یہ سب تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے مگر قرآن میں ایک جگہ۔

لوہے کو بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے آسمان۔ اب عرب کی زعمی کے اعتبار سے وہ لوہا تو نہیں تھے، شیشی زین تھے تو وہاں فولادی چیز جو ہوتی

تھی، وہ نکلاں ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوہا اُتارا جس میں لوگوں کیلئے خوف و درشت ہے تو یہ خوف اور درشت محفوظ ہے سے نہیں ہوتی، آری سے نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی چیز، ایسا لوہا جس میں خوف و درشت مضمر ہو تو اب دنیا ڈھونڈ لے کہ کوئی لوہا جہاں سے آتری ہو۔ تو جو اُدھر سے چیزیں آتی ہیں، ان میں کہا جاتا ہے اُترنا اور جو چیزیں اُدھر سے جاتی ہیں، ان کیلئے کہا جاتا ہے بلند ہونا۔ وہاں سے کی چیز آتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ مثل صالح انسان کا اگر مقبول ہے تو اُدھر پر جاتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ہی عقائد نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں ہے، جو نیک عمل ہے، وہ اسے اونچا کرتا ہے۔ نہار اگر مقبول ہے تو یہی آگاہ ہے کہ آسمانوں پر جاتی ہے۔ تو جو اُدھر سے چیز آتی ہے، اس کو اُترنا اور جو چیز اُدھر سے جاتی ہے، اس کو چڑھنا۔ یہ آخر عبادت کیوں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ عرش یعنی پایہ تخت کا تصور جس میں پیش کیا گیا ہے، تو یہ اس کا پایہ تخت ہے۔ اس کے لئے تصور یہ ہے کہ وہ عالم اعلیٰ کا بلند ترین نقطہ ہے۔ عرش زمین کے نیچے نہیں ملتا جاتا۔ آسمانوں پر یہ تصور سے خارج بلندی ہے۔ اُسے عرش ملتا جاتا ہے۔ اسے پایہ تخت ملتا جاتا ہے۔ ہاں مگر پایہ تخت کہنے سے میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ اس پر بیٹھتا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ پایہ تخت ہے اور اگر اس پر وہ بیٹھتا بھی ہے تو ہماری زمین پر تو اس کا گھر ہے، تو کیا وہ اس گھر میں رہتا بھی ہے؟ نہ مگر میں وہ مقدس گھر جس کا تہاہر دنیا جا کر طواف کرتی ہے، اس کیلئے کیا تصور ہے، یہ بت اللہ۔ تو وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو کیا اس گھر میں وہ سکنت فرماتا ہے؟ وہ اس میں رہتا ہے؟ اس کا کسی فرق کے مسئلوں کو تصور نہیں ہے۔ تو جب اس گھر میں رہنے کا تصور نہیں تو عرش کیلئے یہ تصور کیوں کہ وہ بیٹھتا ہے؟

اب ایک عقل بات ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ جسے پیسے کیلئے تخت کی ضرورت ہو، اُسے رہنے کیلئے گھر کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب اس کا گھر ہے مگر رہتا نہیں، تو آدمی غور کرے کہ تخت میں یہ تصور کیوں ہے کہ وہ اس پر بیٹھتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ گھر بھی ایک نسبت ہے شرف اور عزت کو بڑھانے کیلئے اور وہ عرش کہنا بھی ایک نسبت ہے شرف اور عزت کو بڑھانے کیلئے۔ مگر جیسا نسبت ہوتی ہے، مثلاً اس کے ساتھ یہ بھی بڑا ہو گیا جاتا ہے۔ یعنی اس نسبت کو اپنے عمل سے نبھایا جاتا ہے۔

صاحبانِ فہم اصحابِ عقل اسب سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کی نسبت شخص کی طرف تھی اور انفرادی ہوتی ہے۔ تخت و سلطنت کی نسبت بادشاہ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو اسے کہہ رہا تھا اپنا گھر۔ اسے کہہ رہا تھا اپنا عرش۔ یہ ہے گھر تو جب گھر کا کام لیتا ہو، کسی کا رچہ خانہ بنانا تو اسے منتخب کیا اور جب کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہو تو وہاں بلا لیا گیا۔

تو اب یہ دو الفاظ کہہ رہا ہوں، اسے محفوظ رکھنے کا، کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی کہ جس حیثیت سے عرش اس کا پایہ تخت ہے، اُس حیثیت سے گویا زمین اُس سے خالی ہے۔ تو یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں، جانشین مطلق نہیں کہا گیا، محض جانشین۔ زمین میں جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب اپنے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ ملائکہ سے کہا گیا کہ سنو ملائکہ! یہاں عالم بالا میں تو نہیں ہوں، میرا عرش ہے لیکن عالم ادنیٰ یعنی زمین اس شرف سے محروم ہے۔ لہذا میں ایک ایسے کو بنانا چاہتا ہوں جس کا دار السلطنت زمین اسی طرح ہو جس طرح میرا دار السلطنت عرش ہے۔ اور ذرا سے الفاظ بدل کر کہوں گا کہ ایسے کو مقرر کرنا چاہتا ہوں جسے زمین سے وہی نسبت ہو جو مجھے عرش سے ہے۔

اب یہ منزل اتنی پرکشش ہے کہ ملک کی ٹکا و طلب پڑتی ہے کیونکہ محبت میں رہے مگر منصب سے محروم رہے۔ تو یہ بلندی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دور بھی ہو جائے مگر منصب کا حال ہو کر رہے تو اس میں بلندی ہے۔

یہاں ایک لفظ بھی دور کر دوں کہ عرفی اس کا پایہ محنت ہے محرمین اس کی رومییت سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح زمین اس کا پایہ محنت ہے مگر عالم بالا اس کی رسالت سے باہر نہیں ہے۔ لہذا جہاں بھی جائے گا، نماز میں پڑھا تا ہوا جائے گا۔ اقتدا کرتا ہوا نہیں جائے گا۔ ادا کرتا ہوا جائے گا۔ تو یہ تھا ایک پہلو جا نشینی کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بات ہی لفظ ہے کہ جا نشین وہ بتائے جس سے جگہ یا زمانہ خالی ہو۔ یہ ہمارا ہی تصور ہی لفظ ہے۔ ایک اور صورت ہے جا نشین بتانے کی، وہ یہ ہے کہ کام کرنے کا کسی کے ہو، یعنی کسی طرح سے ترفیض اس کا ہو مگر کسی وجہ سے وہ خود آ کر انجام نہ دے سکا ہو۔

اس کی مثال ایک میں یہ دے سکتا ہوں کہ کوئی معزز آدمی کہیں جائے تو اس کے اعزاز میں جلسہ ہوتا ہے۔ اس جلسہ میں اس کے اعزاز میں سپاسنامہ پڑھا جاتا ہے۔ آئینی طور پر سپاسنامہ کا جواب دینا اسی مہمان کے ذمہ ہے جس کے اعزاز میں وہ جلسہ ہے۔ وہ سپاسنامہ پڑھا گیا ہے مگر اتفاق سے جس جگہ وہ پڑھا گیا ہے اور مجمع میں جو لوگ ہیں، وہ اس کی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ان کی زبان سے واقف نہیں ہے۔ تو ناواقفیت بھی سہرا ہو سکتی ہے۔ وہ ہماری زبان سے واقف نہیں، میں ان کی زبان سے واقف نہیں۔ کوئی سپاسنامہ کا جواب دینے اگر خود سے کھڑا ہو جائے تو میرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ غیر آئینی ہے۔ اس کے جواب سے میں سبکدوش نہیں ہوں گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ انہی میں سے کسی کو میں اپنا نائب بناؤں جو میری زبان سے بھی واقف ہو اور ان کی زبان سے بھی واقف ہو تاکہ وہ میرا جواب میری زبان میں مجھ سے سنے اور ان کی زبان میں ان تک پہنچائے۔ بس خالق کو خلیفہ بنانے کی اسی لئے ضرورت تھی۔ خلق خدا کی رہبری، سیدھے راستے پر پہنچانا اس کا کام ہے بحیثیت رب۔ اگر وہ فقط خالق ہوتا تو خالق کے معنی میں پیدا کرنے والا۔ تو پیدا کیا اور بس چھوڑ دیا۔ لیکن وہ فقط خالق نہیں۔ یہی فرق ہے یسائیوں کے عبادہ میں اور ہمارے عبادے میں۔ وہ خدا کو کہتے ہیں "آب" یعنی باپ۔ ہم خدا کو کہتے ہیں رب یعنی پائے والا۔ یہ باپ کا جو لفظ ہے، یہ سبب وجود کو بتاتا ہے۔ سبب ہونا کو نہیں بتاتا۔

بہت سے بچے ہیں کہ باپ ان کے دنیا سے اٹھ گئے تب وہ پردان چڑھے تو وجود میں باپ کا دخل ہے، جہاں میں نہیں ہے۔ لیکن رب، رب کے معنی ہیں پردان چڑھانے والا۔ یہ بلا کے برائے میں اس کا رشتہ ہے۔ انہوں نے "آب" کہا ہے۔ یہ رشتہ باطنی ہے اور ہم رب کہتے ہیں، یہ رشتہ حال ہے۔ یعنی ہمارا ہر نفس اس کی توجہ کا محتاج ہے۔ اس کی نگاہ ہم سے ایک لمحے کیلئے ہٹے تو ہماری ہستی نیستی میں بدل جائے۔ یہ سب ہے رب میں مضمر۔ تو اگر فقط خالق ہوتا تو ہدایت اس پر فرض نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ وہ رب ہے، پروردگار ہے، اور تربیت کے معنی ہیں کسی شے کو اس کے ممکن درجہ کمال تک پہنچانا۔ لہذا اب صحیح اور لفظ کا بتانا، اب اچھے اور برے کی تعلیم دینا۔ اب صحیح راستے پر چلانا، یہ سب فرائض تربیت میں سے ہیں۔ اب قرآن مجید کا ایک ایک لفظ وہ ہے کہ غور کیا جائے تو پردہ ہٹا ہے کہ اس اعلان میں مکمل اللہ، جنہیں کہا گیا کہ اللہ نے یہ کہا بلکہ مخالف رکھتے "تمہارے رب نے یہ کہا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو اعلان ہے، وہ تربیت کے ماتحت ہے۔ تربیت اس کا کام لہذا ہدایت اس کا کام۔

قرآن مجید میں ہے: ہر چیز کو اُس نے پیدا کیا، پھر ہدایت کی، مگر انسان کے علاوہ جس چیز کی ہدایت ہے، وہ عقلی طور پر ارادۂ قاہرہ سے ہے۔ اس کا کام ہے اسے منزل ارتقاء تک پہنچانا۔ یعنی ایک قطرہ اس کی ہدایت سے گہر کی منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک جگہ اس کی ہدایت سے شریک پہنچتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے کمال کی منزل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ چیز کے اپنے ارادہ کا دخل نہیں ہے۔ لیکن انسان کو اس طرح منزل کمال تک نہیں پہنچاتا ہے ورنہ کوئی دنیا میں کافر ہی کیوں ہوتا؟ اگر وہ اپنے ارادۂ قاہرہ سے ہر ایک کو ممکن بناتا چاہتا ہو تو کافر دنیا میں رہتے ہی کیوں؟

اگر ہر دروگر چاہتا تو روئے زمین پر جتنے ہیں، سب ممکن ہی ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوت قاہرہ سے اس کو منزل کمال تک پہنچاتا، یہ منظور نہیں ہے۔ اسے منزل تک پہنچانا تھا، اسے منزل بنا کر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کیلئے یہ تھا کہ وہ اسے صحیح راستے پر چلائے۔ اس کیلئے یہ ضروری ہوا کہ صحیح راستہ بتائے اور اس سے کہے کہ ادھر چلو۔ وہ آگے آگے چل کر کیسے بتائے کہ میرے پیچھے آؤ۔ اس کیلئے ضروری ہے کہ جسم رکھنے والے، مسامحات سے جو انگ نہیں ہیں، یعنی اسی خلقت میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس میں ایسی صفائے جو ہر ہون کو اس سے فیض لے سکے اور جسمانی طور پر ان کا ہم جنس ہو کہ ان کو پہنچ سکے۔ ایسا وہ پہلو حقوق کی ضرورت تھی جسے وہاں کہا گیا تھا کہ دونوں کی رہبان جانا ہو۔ تو ایسے وہ پہلو حقوق کی ضرورت تھی جو کہتا ہوں سے بری ہونے کی وجہ سے خود اس کا فیض حاصل کرنے کا مستحق ہو اور مطلق خدا کو صحیح راستہ بتانے کیلئے ان کی ضروریات میں شریک ہو کہ ان پر محبت قائم کر سکے۔ اگر اسے ہو کہ نہ عقلی ہو اور وہ کہے کہ وہ وہ کو تو مطلق خدا کہے گی کہ جناب! آپ کو ہو کہ کا حرد ہی نہیں معلوم۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہ کہنا کوئی آسان ہے؟ آپ کیا جانیں کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے؟ تو دن بھر پیاسا رہتا کہیں ہو سکتا ہے؟ جو جو عہدہ دے دیا کہے کہ جناب! ان تمام خواہشات سے آپ بری۔ آپ مثال مل کہاں ہیں سمجھتے ہیں؟

تو مطلق خدا پر محبت تمام نہ ہوتی۔ لہذا ایک ایسا ہونا چاہئے، اور میں ایک لفظ پر اس کو ختم کرتا ہوں، دنیا کہتی ہے کہ کہا گیا کہ قہاری ہی طرح بشر ہوں، تو ہم ہی جیسے ہیں۔ بالکل ہمارے جیسے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کہا تھا کہ قہار سے جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ قہار سے جیسا جاہل ہوں۔ یہ کہا تھا کہ قہار سے جیسا بشر ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ قہاری طرح خطا کار ہوں۔ تو بشریت پر ایمان رانا تو میں جزو دین سمجھتا ہوں، بشریت کا انکار میں کٹر سمجھتا ہوں۔ مگر بس دیکھنا یہ کہ کیا بشر میں کہتا ہوں کہ یہ بشر ایسے ہیں، دنیا ملک کہتا ان کی تعریف سمجھتی ہے، میں ملک کہتا ان کی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ ملک اور انسان کی فیصلیت کا جزو غالباً اسی سلسلہ بیان میں کل آپ کے سامنے عرض ہوگا۔

تو حضور والا! ایسا بشر ہو جو خالق سے اس کا فیض حاصل کر سکے اور ہم تک اس کے فیض کو اپنی زبان میں جو ہماری بھی زبان ہے، پہنچا سکے۔ تو اسے وہ اپنا جانشین بنائے، اپنا نائب بنائے کیونکہ نائب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا کام اُس کا کام ہو جائے۔ اب یہ جو ہدایت کرے گا وہ اس کی ہدایت نہیں ہوگی بلکہ وہ اُس کی طرف کی ہدایت ہوگی جس نے نائب بنایا ہے۔ جواب چاہے اس کو ہدایت کرنے والا کہئے، چاہے اس کو ہدایت کرنے والا کہئے، اس لئے اس کو ہم کہیں گے ہادی اور قرآن کہے گا:

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔

کواسے رسول! آپ منذر ہیں، نئی اور رسول بھی ہیں لیکن انذار یعنی رسالت کا دروازہ بند ہوا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بریل، ہر طبقہ کیلئے ہادی ہیں، یعنی رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں ہوئی۔ ماسوں سے حقیقت نہیں بدلتی۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی ہدایت بنام رسالت ہوئی ہے، کبھی ہدایت بنام لہاسمت ہوئی ہے۔ لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور بس۔ گزشتہ بیان کی روشنی میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں کہ جناب والا! جب میں نے عرض کیا کہ ہدایت عطا خائن ربوبیت ہے تو بس ایک جملہ کافی ہے یعنی جب تک اس کی ربوبیت ہے، تب تک ہدایت ہے۔ اب یہ اتنا بلند منصب ہے کہ طاغوت نے کہا:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُهْلِكُ الدِّينَ؟

کیا تو انہیں مقرر کرے گا جو فساد کریں اور خورزی کریں؟ میں بس۔ غیر متوازن الفاظ کبھی کبھی نا کبھی سے استعمال کر لئے جاتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ طاغوت نے اعتراض کیا۔ یاد رکھئے طاغوت جو ہیں، وہ حسرت فطری کی منزل پر قاصر ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے:

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْتَلُونَ۔

وہ اللہ پر بات کرنے میں سبقت ہی نہیں کرتے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو اب فرشتوں کیلئے یہ کہنا کہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ اعتراض کیا۔ میں بس یہی کہوں گا کہ تعجب سے سوال کیا اور اب ذرا سی علمی بات ہے کہ کوئی اطلاع دی جائے تو اس میں جھوٹ اور کج کا سوال ہے۔ کوئی بات پوچھی جائے تو اس میں جھوٹ اور کج کا سوال نہیں۔ فرشتہ خود کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو ایک بات پوچھ رہا ہے۔ تو پوچھنے میں جھوٹ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر فرشتے نے کام کیا کیا ہے؟ فرشتے نے کام یہ کیا کہ لوح انسان کی زندگی کا ایک تاریک رخ لیا جو بلاشبہ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ انسان فساد نہیں کرتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ انسان خورزی نہیں کرتا۔ تو ایک تاریک رخ لیا انسان کا جس کی نظر میں بہت تاریک تھا۔ لہذا جو بلاشبہ تاریک ہے وہی اور خورزی بھی، جو بطور فساد ہو۔ اس کے تاریک ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو اس رخ کو لیا جو بے شک ہے اور اپنی زندگی کا روشن پہلو لیا جو حقیقہ ہے۔ لیکن انسان کی مثال ہے کہ وہ کہے کہ ملک تصحیح نہیں کرتا، نقد پس نہیں کرتا۔ جو اپنی مفت تصحیح و تحلیل کی بتائی، وہ حقیقہ ہے۔ جو عام انسانوں کی صفت بتائی، لہذا اور خورزی، وہ بھی ہے۔ ہر جزو کج۔ بس کام یہ کیا کہ دونوں کو لاکر پوچھ لیا۔ اپنی زندگی کا روشن رخ، ان کی زندگی کا تاریک رخ۔ ان دونوں کو لاکر پوچھ لیا کہ کیا انہیں مقرر کیا جائے گا؟ میں نہیں؟

نتیجہ بھر ملک نے نہیں نکالا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ یہ نتیجہ جھوٹ ہوتا۔ یہ نتیجہ لٹا ہوتا۔ یہ نتیجہ ملک نے نہیں نکالا۔ اسے سادہ لوح انسانوں پر چھوڑا کہ وہ یہی نتیجہ نکالیں گے۔ مگر یہ پوچھنا ہی کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ سوال ہی کیوں کیا؟ تو یاد رکھئے کہ سوال کرنے کا حق تو ہر حال انہیں یوں تھا کہ وہ ارکانِ قدس کے طالب علم ہیں اور طالب علم کی کچھ میں جو بات نہ آئے، اسے استاد سے پوچھنے کا

حق ہے۔ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اجازت لازمی طور پر حاصل ہے ورنہ فریضہ تقصیری ادا ہی نہیں ہوگا۔ معلوم ہونے کا رشتہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ طالب علم کو حق دے کہ جو بات کچھ میں سنائے، اسے مجھ سے پوچھنا۔ اور یہاں وہ پوچھنا کسی مقصد الہی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ میرے نزدیک اگر وہ بینہ پر چمچے تو ایک مقصد الہی پورا ہونے سے روکا جاتا۔ وہ مقصد الہی کیا ہے؟ ایک تو جو میں پہلے کام لے چکا ان کے اس سوال سے، وہ یہ ہے کہ مقصد کی جلالت لہریاں ہوں گی کہ یہ منصب ایسا بلند ہے کہ ملک کی نگاہ طلب بھی پڑتی ہے۔ اب خلق خدا کیسے انتہاء ہے کہ اسے کبھی ارزاں نہ بنالینا۔ اتنا اونچا ہے یہ منصب۔ اور وہ بھی اسی نام سے جسے تم نے ارزاں بنایا۔

یہاں اعلان جو کیا گیا، وہ اسی نام سے کہ اسے ارزاں نہ بنالینا۔ یہ ایک مقصد ہے جو میں پہلے یہ کام لے چکا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملک نے سوال کیا اور خالق نے وہ جواب دیا جو بعد میں دیا جائے گا۔ یہ تمام دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو اس منصب کا اختیار ایسا میری ذات سے خاص ہے کہ جس میں ملک کے معصوم مشورہ کو بھی دخل نہیں ہے، چہ جائیکہ خطا کا دوسرا امتناع یا شور لی۔

بس اب آیت پوری پڑھ چکا ہوں، اس کے بعد اس کے اجزاء سے متعلق جو باتیں ہیں، وہ کل عرض ہوں گی، خالق نے جواب دیا:

لَئِيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس پر تبصرہ کل ہوگا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اصول نیا بت شروع یہاں سے ہوا۔ نائب الہی میں نے کہا کہ وہ کام کرے جو اس کا کام ہو۔ جس کے کام کو وہ اپنا کام کہے اور جس کے کام کو دنیا اس کا کام کہے کہ اسے وہ نائب ہے۔ تو انبیاء اللہ کے نائب ہیں، مرسلین اللہ کے نائب ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر حق اللہ کے نائب ہیں۔ آدم اپنے وقت میں خلیفہ اللہ تھے۔ نوح اپنے دور میں خلیفہ اللہ تھے۔ ابراہیم اپنے وقت میں خلیفہ اللہ تھے۔ موسیٰ ویمانی اپنے اپنے وقت میں خلیفہ اللہ تھے اور ہمارے پیغمبر بلا تہ وقت خلیفہ اللہ تھے۔

بہر حال کل حیثیت سے اپنے دور میں جب اس دار دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو جو جو ہدایات فرماتے تھے، وہ ہمیشہ خلیفہ اللہ کے تھے اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جو ان کی جگہ پر ہدایت مطلق کے منصب پر ہو، وہ خلیفہ اللہ ہے۔ اس طرح ایک بڑی مشکل جو اکثریت کو پیش آئی، وہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آئی۔ یعنی اکثریت کو یہ مشکل پیش آئی، اختلاف ہوتا ہے کہ جب پیغمبر خدا دنیا سے اٹھے اور دنیا نے اپنا تکلام بنام خلافت چلایا تو اب پہلا فرد تو انہوں نے کہا شروع کیا، خلیفہ رسول اللہ۔ بہت کھلی ہوئی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر دنیا سے گئے ہیں۔ ہم ان کا جانشین ہمارے ہیں تو خلیفہ رسول اللہ۔ جواب جرات ہے، وہ کہتا ہے:

اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا خَلِیْفَةُ رَّسُوْلِی الْوَدَّ۔

سلام ہو آپ پر اے خلیفہ نبی۔ سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ کے خلیفہ۔

اب اس وقت وہ بعد کی مشکل ذہن میں نہیں آئی تھی کہ بات کہاں تک پہنچے گی۔ کوئی وقت نہ ہوئی، ہرگز رگنی۔ مفسر تو ہوتی ہے

عمر۔ وہ اسنے دن تک کہتے رہے خلیفہ رسول اللہ۔ اب نمبر بڑھا۔ نمبر جو بڑھا تو خود صاحب اقتدار جو موجود تھے، اب ان کے ذہن میں دشواری پیدا ہوئی۔ خود ان کے ذہن میں کلکٹش پیدا ہوئی کہ صاحب! اب میں کیا کہا جاؤں؟ اب وہ بیچ میں ایک کڑی آگئی۔ تو اب علم معنی و بیان کی امارے ہاں ایک اصطلاح ہے "تألیف اضافات"۔ یعنی پے در پے اضافت۔ تو اب رسول اللہ کا خلیفہ، تاکہ رسول پہنچایا جائے۔ بغیر اس کے معنی تقدس نہیں پیدا ہوگا۔ تو رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔

خیر صاحب! تھوڑی سی تو زحمت ہوئی ہے۔ یونہی سی۔ اب آگے بڑھے تو دو اضافتیں آئیں۔ رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔ اب ذہن میں ہے کہ یہ تو سلسلہ رہے گا۔ اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا کی کسے خبر تھی کہ وہ آکر اس سلسلہ کو ختم کر دے گا۔ حوصلہ تو یہ تھا کہ رہے۔ تو صاحب! یہ بڑی زحمت ہے جا ہے۔ تو کیونکر مل ہو اس کا؟ جمع کیا گیا۔ مجلس شوریٰ قائم ہوئی اور اس میں پیش کیا گیا کہ بھائیو! یہ بڑی مشکل ہے۔ تمہاری سمجھ میں اب تک نہ آئی۔ لیکن مجھ نے میری سمجھ میں یہ مشکل آئی کہ اب کیا ہو۔ تم بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہو؟ یعنی مشکل سمجھ میں آگئی ہے، حل سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ مشکل کے حل کیلئے مدد کی ضرورت ہے۔ تو بتاؤ کہ کیا ہو؟ کنوڑی سے کام لے کر اسے نہیں ہوا یا کیا تھا کہ جس کا کام یہ مشکل کشائی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ احساس تھا کہ وہ جو بنیادی طور پر، بنیاد مشکل سے الگ ہے، اس سے متعلق نہیں ہیں۔ بہر حال موجود لوگوں میں سے کوئی لال بھگت تھا، کچھ دار آدمی، ذہین۔ تو اس نے یہ کہا کہ صاحب! اس جھگڑے کی کو جھگڑا ہے۔ اسے ہم موشن ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں۔

لہذا یہ خلیفہ کا جھگڑا ہی ختم کیجئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے بعد میں ختم کیا۔ انہوں نے اسی وقت ختم کر دیا کہ صاحب! یہ جھگڑا نہیں۔ تو سن لے آپ نے کہ ہم موشن اور آپ ہمارے امیر۔ کہا: کیا محمد رائے تم نے تجویز کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی قدم میں رسول سے تو رشتہ منقطع ہو گیا۔ اب جمہور سے رشتہ رہ گیا۔ تو جناب! اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور نسل در نسل چلا رہا اور ہر ذرہ میں چلا رہا۔ جب تک کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا۔ اور جناب! ہمارے لئے یہ مشکل نہ پہلے تھی، نہ بعد میں ہوئی۔ ہمارے نزدیک بیچ میں کسی مخلوق کا قدم آتا ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ بھی خلیفہ اللہ، علی مرتضیٰ بھی خلیفہ اللہ، حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ اللہ، حسین بھی خلیفہ اللہ۔ پورا سلسلہ ہے ظلالے خدا کا۔ سب نامہ خدا ہیں اور نامہ رسول بھی ہیں۔ نامہ کا نام بھی نامہ ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس کے خلاف بات نہیں ہے۔

تو وہ اصول کہ جو اس کا کام ہو، وہ اس کا کام ہو۔ تو یہ نیابت کا تقاضا اور جو اس کے ساتھ مل ہو، وہ اس کے ساتھ مل۔ یہی نیابت کا تقاضا ہے۔ اب میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہوں۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔

"جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔"

یعنی پہلی اضافت ان کی طرف اطاعت کی۔ پھر وہی اس کی طرف اضافت۔ کیا مطلب؟ چونکہ نامہ ہیں، لہذا جو ان کی اطاعت وہ اس کی اطاعت۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسَاءِلُونَكَ إِذْ يَسْأَلُونَكَ إِنَّمَا يُسْأَلُونَ اللَّهَ يَدُلُّهُ قُوَى
أَكْبَرُ مِنْهُمْ -

یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہے ان کے ہاتھ پر مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیعت ہے۔ یہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر اور وہ جسم و جسمانیات سے بری، اس کے ہاتھ کہاں سے آئے؟ اسی دن کیسے تو نائب بنایا ہے۔ تو جو اس کے ساتھ برتاؤ، وہ اس کے ساتھ برتاؤ۔ جو اس کی نافرمانی کرے، اس نے اھ کی نافرمانی کی۔ نیابت کا تقاضا یہاں نظر آ رہا ہے۔ جناب والا! بس، یہ اصول کچھ لیجئے کہ جو اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ اور جو اس کا کام، وہ اس کا کام۔ اب جہاں جہاں یہ بات نظر آئے، کچھ لیجئے کہ یہ نیابت کی دوسری نظیر ہے یعنی نائب ہونے کا ثبوت ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھئے مطلق علیہ حدیث، صحاح ستہ کی ہے کہ رسول نے کہا دیا:

يَا عَلِيُّ خُزَيْبُكَ خُزَيْبِي يَسْتُنْكَ يَسْلِيُنِي -

یا علی! تمہاری جنگ میری جنگ،

اس دوسرے لفظ کا ترجمہ زما شکل سے ہوتا ہے۔ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، تمہاری صبح مکر صبح کے لفظ سے ذہن میں آتا ہے، لانے کے بعد صبح کرنا تو اس سے سنی ہیں کہ پہلے لڑے۔ شاعر نے کہا ہے کہ جڑا اس ملاپ میں ہے جو صبح ہو جائے جنگ ہو کر۔ اس سے وہ مفہوم، دشمن ہو گا جو دوسوں نے کہا ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑ کر آدمی پھر صبح کرے بلکہ حرب کے مقابلہ میں جو چیز ہوتی ہے، تم سے جنگ، مجھ سے جنگ۔ اور اب میں اردو زبان میں کہے کی کوشش کروں کہ تم سے ملاپ رکھنا، ملاپ کرنا نہیں، تم سے ملاپ رکھنا، مجھ سے ملاپ رکھنا ہے۔ اور بعض الفاظ ہیں جو ہمارے محاورہ میں نہیں تھیں۔ مگر اخباروں سے یاد آتی ہیں، وہ ادوائے مطلب میں مجھے یہاں مدد پہنچا دیں گی۔

تو جناب ایہ ہمارا محاورہ نہیں تھا مگر اخباروں میں بہت دیکھا ہے۔ وہ میرے مطلب کی بات ہے۔ وہ کیا؟ کہ ان سے جنگ، مجھ سے جنگ اور تم سے نا جنگی، مجھ سے نا جنگی۔ یہ حرب اور سلم دونوں مصدر ہیں۔ اردو میں مصدر کے آخر میں "نا" ہوتا ہے۔ حرب کے معنی لڑنا اور سلم کے معنی نہ لڑنا۔ حرب اور سلم دونوں عربی زبان میں مصدر ہیں۔ ہر زبان میں مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی مفعول کی طرف۔

کوئی دوست آپ کے ایسے تھے کہ بچے پر طعنے آئے تو بیدردی سے مار رہے ہیں۔ آپ ملاقات کو گئے۔ وہ بچے کو ایسی شدت سے مار رہے تھے کہ آپ ٹھہرے نہیں، وہاں آ گئے۔ دوسرے دن انہوں نے کہا "ارے بھئی" آپ آئے اور ٹھہرے ہی نہیں۔ تو ان کے جواب میں آپ کہتے "گا کہ تمہاری مار سے مجھے ایسی ادیت ہوئی، ایسی تکلیف ہوئی، تمہاری مار سے کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں چلا گیا۔ کیا مطلب؟ یہ اضافت فاعل کی طرف ہے۔ تمہاری مار سے۔ یعنی تم جو مار رہے تھے اپنے بچے کو، یہ ہوئی اضافت فاعل کی طرف۔ اب

خدا خواست کوئی آپ کے شمار، انہیں راستے میں کسی نے زد و کوب کر دیا۔ آپ کو خبر پہنچی۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے بطور ہمدردی کہا کہ بھئی! تمہاری ماریں کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اب "تمہاری ماریں" کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی تم پر جو مار پڑی۔ تو یہ اضافت مفعول کی طرف ہوئی۔ وہاں اضافت فاعل کی طرف تھی۔ یہاں تمہاری ماریں جو لفظ ہے، اس کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ اب رسول فرما رہے ہیں: "یا علی! تو بگڑ کر رہا ہے۔ حدیث ہے متعلق علیہ۔ دونوں معنی ہیں۔ دنیا کو جو پسند ہوں۔ دونوں مضموم پیش کئے دیتا ہوں۔ اگر اضافت فاعل کی طرف ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ یا علی! تمہارا جنگ کرنا میرا جنگ کرنا ہے۔ تو اب جس جس سے بھی ملی نے جنگ کی ہو، اُسے بھگئے کہ رسول اللہ نے جنگ کی۔ اگر اضافت مفعول کی طرف ہو تو معنی ہو گئے کہ تم سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنا ہے۔

تو اب تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ جس جس نے ان سے جنگ کی ہو، اب نہ رشتہ دیکھئے گا، نہ صنف دیکھئے گا۔ اب ایک خاتون مظلومہ، وہ بھی متعلق علیہ حدیث ہے کہ فرمایا:

فَإِطَاعَةُ بَطْشَةٍ مِيعَتِي۔

"فاطمہ میرا ایک جزو ہے۔"

مَنْ أَذَاهَا فَقَدْ أَذَانِي۔

"جس نے اسے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔"

وَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي۔

"اور جس نے اسے غضبناک کیا، اُس نے مجھے غضبناک کیا۔"

میں نے ابھی کہا کہ یہ ترکیب کہ جو اس کے ساتھ ہو، وہ میرے ساتھ ہوا۔ یہ نیابت کا پتہ دیتا ہے۔ اب چاہے اس نیابت کی اس قسم کا مجھے نام نہ معلوم ہو، ناموں سے فرق نہیں پڑتا۔ کبھی وہ نیابت بصورت نبوت ہوتی ہے۔ کبھی نیابت بصورت رسالت ہوتی ہے۔ کبھی نیابت بصورت امامت ہوتی ہے۔ اب اس نیابت کا خواہ مجھے نام معلوم نہ ہو، مگر ان الفاظ کی رو سے ماننا پڑے گا کہ یہ بھی نامہ رسول ہیں اور بچوں کیلئے کہا:

مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَغْضَبَهُمَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي۔

"جس نے ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان کو غضبناک کیا، اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔"

جو نیابت کے تقاضے ہیں، سب نظر آرہے ہیں یا نہیں ایسے سب احادیث وغیرہ ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید کی آیتیں تھیں جو رسول کی نیابت کے بارے میں غم نے پیش کیں۔ اب بہت جانی پہچانی شخصیت، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کی کتاب روشنیہ میں حضرت ائمہ عشریہ، اپنے طبقہ کیلئے مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کے مصنف، تو جناب ان کی کتاب ہے سراپا خداوندین۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے رسول کو وہ سب فضیلتیں عطا کیں جو تمام انبیاء کو ملیں بلکہ اس سے بالاتر۔ لیکن ایک صفت انبیاء کو ملی تھی جو براہ راست ہمیں

ان کے ہاں نظر نہیں آتا۔ وہ ہے شہادت۔ لہذا خالق کو یہ منظور ہوا کہ صفت شہادت ان کے فضائل میں رو بھی نہ جائے اور برا اور راست ان پر کسی دشمن کا وار کام بھی نہ کرے۔ اس کیلئے اللہ نے ان کو ۲ نواسے عطا فرمائے اور شہادت کی دو اقسام ہیں۔ ایک شہادت سزی اور ایک شہادت جبری۔

خفی شہادت زہر سے ہوتی ہے اور اعلانیہ شہادت گوار سے ہوتی ہے۔ دونوں شہادتیں دونوں نواسوں پر تقسیم ہو گئیں۔ حسن کے حصہ میں شہادت سزی آئی اور حسین کے حصہ میں شہادت جبری آئی۔ یعنی مکمل کھلا شہادت۔ ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے صفت شہادت کو فضائل رسول میں شامل کر دیا۔

اس کا نتیجہ؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو میں بڑے احرام سے عرض کرتا۔ بہت بڑے آدمی ہیں، میں بڑے احرام سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں تک تو آپ نے فرمادیا، جو میں سوال کروں، اس کا جواب دیجئے کہ جب ان کی شہادت ان کی شہادت تو جو ان کا قائل ہے، وہ ان کا قائل۔

اب جناب! نہ چٹکائیے گا، جتنے زور سے آپ نے وہ بات کہی، اتنے ہی زور سے میری بات کا جواب دے دیجئے گا اور سوائے ایک جواب کے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو منطقی طور پر قبول کرنا پڑے گا کہ جو ان کا قائل، وہ ان کا قائل یعنی رسول کا قائل۔ اب یہ جملہ ان کا بھی تک ہے مگر کھول کر دونوں نکڑے کہہ دیجئے کہ جو حسن کا قائل، وہ رسول کا قائل اور جو حسین کا قائل، وہ بھی رسول کا قائل۔ اب کوئی بحث نہ کیجئے گا کہ حسین کے قائل کو یہ یہ کہا جائے یا نہیں۔ بس آپ جو جو رسول کے قائل کو کہہ سکتے ہیں، وہ کہئے۔ ایک اور سوال کا جواب ہو جائے۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے، طرح طرح کی منطقی باتیں سوچ سوچ کر ہماری عزاداری پر کہی جاتی ہیں۔ یعنی ہاتھ ہم اپنے سینوں پر مارتے ہیں، دلی دوسروں کے دہلتے ہیں۔ روتے ہم ہیں، صدمہ دوسروں کو ہوتا ہے۔ طرح طرح کے منطقی سوال سامنے آتے ہیں کہ وفات رسول پر اتنا غم و ماتم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کی شہادت پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو رسول سے بڑھاتے ہو۔

تو اب اس کا جواب تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اچھا صاحب! انواسے کو ہم نے حصہ میں لے لیا ہے، رسول کو آپ حصہ میں لے لیجئے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس میں ہم آکر آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔

جناب شاہ عبدالعزیز کے مطابق سال میں دو بار نہیں ہیں، ایک وفات رسول کی، ایک شہادت رسول کی۔ وہ تاریخ الاؤل کی کسی تاریخ کو ہے اور یہ جو دس محرم کو ہے، یہ شہادت رسول کی تاریخ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وفات کی یادگار قائم کریں یا شہادت کی؟ اور اب مصائب میں میں کہتا ہوں کہ اسے ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آسمان سے پوچھیں کہ وفات رسول پر خون کیوں نہیں برسا؟ حسین کی شہادت پر کیوں خون برسا؟

اسے سید کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی کی "مطالب السؤل" میں دیکھ لیجئے۔ علامہ ابن حجر کی "موافق محرقہ" میں دیکھ لیجئے، خواہ سبط ابن جوزی کی "تذکرہ خواص الامم" میں دیکھ لیجئے کہ دس محرم کے بعد چالیس دن تک جو کپڑا زیر آسمان پھیلا یا جاتا تھا، اس

خون کے وہے نظر آتے تھے۔ اہل عزادیکہیں کہ عاشورے ہی کی تاریخ ادھر سے مقرر نہیں ہوئی بلکہ چہلم کی تاریخ بھی ادھر سے مقرر کی ہوئی ہے۔ یعنی اس نے میں صفر تک کائنات کو سو گوار رکھا ہے۔ چہلم کے دن تک، جس صفر تک خون برس رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پطیر خدا کے غم میں سیدہ عالم دور ہی تھیں، علی دور ہے تھے، حسین دور ہے تھے، ارے صحابہ میں بھی جن جن کو رونے کی فرصت تھی، وہ دور ہے تھے۔ سب ہی سیاست دان نہیں تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے "مدارج النبوة" میں کہا کہ بعض صحابہ گریبان پھاڑ پھاڑ کر جنگوں میں نکل گئے اور مدینہ میں کھرام برپا تھا۔ یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ تو یقیناً یہ سب دور ہے تھے۔ مگر حسین کے غم میں تو رسول اللہ دور ہے ہیں اور پھر دیکھئے کہ جناب ام سلمہ نے خواب دیکھا اور وہ بھی متفق روایت ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا، اس نے مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان کی یہ حال نہیں کہ میری صورت میں آئے۔ یہ صحیح مسلم و بخاری کی متفق حدیث ہے۔ اب دیکھئے صحیح ترمذی میں کہ جناب ام سلمہ اب کوئی اور خواب دیکھتا تو کوئی یہ بحث پیدا کر سکتا تھا کہ وہ رسول کی صورت کو کیا جانے؟ لیکن جناب ام سلمہ کے بارے میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ رسول نے ایک خاک دی تھی کہ اسے رکھ چھوڑو۔

یہ بھی صحیح ترمذی میں ہے کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا فرزند حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ خاک جب حسین کے سر کے بعد نکلتی تھی تو دل کوڑھارس ہو جاتی تھی کہ حسین زندہ ہیں۔

لئے کاپی

محمد علی بک ایجنسی، اسلام آباد 051-2557471

معراج کمپنی، اردو بازار، لاہور 042-37361214